

योएल की पुस्तक और लाओदीकिया की सप्तम-दिवसीय एडवेंटिस्ट कलीसिया - संख्या चार

Jeff Pippenger

2025-12-07

नंबर चार

यशायाह 28 में 'यरूशलेम' पर शासन करने वाले 'उपहास करने वाले पुरुषों' को 'इफ्राइम के पियक्कड़ों' और 'घमण्ड का मुकुट' के रूप में चित्रित किया गया है। 'मुकुट' नेतृत्व का प्रतीक है और 'घमण्ड' शैतानी स्वभाव का।

मद्यपों की तुलना उस शेष बचे हुए ("अवशेष") से की जाती है, जो परमेश्वर की महिमा का "मुकुट" बनते हैं, क्योंकि अंतिम वर्षा के दौरान प्रभु अपना "महिमा का राज्य" स्थापित करते हैं, जिसका प्रतिरूप उन्होंने क्रूस पर "अनुग्रह का राज्य" स्थापित करके दिखाया था। क्रूस पर अनुग्रह का राज्य, रविवार के कानून के समय महिमा के राज्य का प्रतिरूप है। अंतिम वर्षा 9/11 को शुरू हुई, जब एक लाख चवालीस हजार की मुहरबंदी और जीवितों का न्याय आरंभ हुआ।

मैंने देखा कि सभी अपने सामने आने वाले आसन्न संकट पर गंभीरता से नज़र लगाए हुए हैं और अपने विचार उसी पर केन्द्रित किए हुए हैं। इस्राएल के पापों को पहले ही न्याय में प्रस्तुत होना चाहिए। हर पाप का पवित्रस्थान में अंगीकार किया जाना चाहिए, तब कार्य आगे बढ़ेगा। यह अभी किया जाना चाहिए। क्लेश के समय शेष बचे लोग पुकारेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?

“पिछली वर्षा उन पर आ रही है जो शुद्ध हैं—तब सभी उसे वैसे ही प्राप्त करेंगे जैसे पहले किया था।”

“जब चारों स्वर्गदूत छोड़ देंगे, तब मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे। अंतिम वर्षा किसी को भी प्राप्त नहीं होती, सिवाय उन लोगों के जो अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ कर रहे हैं। मसीह हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर की अनुग्रह से, यीशु के लहू के द्वारा, सब जयवंत हो सकते हैं। समस्त स्वर्ग इस कार्य में रुचि रखता है। स्वर्गदूत भी रुचि रखते हैं।” Spalding and Magan, 3.

प्रकाशितवाक्य की चार हवाओं को यशायाह भी एक कठोर पवन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे पूर्वी पवन के दिन में रोक दिया गया था; ठीक वैसे ही जैसे प्रकाशितवाक्य की कलह की चार हवाएँ चार स्वर्गदूतों द्वारा रोकी हुई हैं। बहन वाइट द्वारा इन चार हवाओं की पहचान एक "छूटकर निकल भागने को आतुर क्रोधित घोड़े" के रूप में की गई है, जो "मृत्यु और विनाश" लाता है। चार हवाएँ क्रमशः छोड़ी जाती हैं—9/11 से शुरू होकर, फिर रविवार के कानून पर अत्यधिक बढ़ाई जाती हैं, और जब मानवीय परख-काल समाप्त होता है तब पूरी तरह मुक्त कर दी जाती हैं।

मुक्त और बंधित

सातवीं तुरही, जो तीसरी विपत्ति भी है, जो परमेश्वर के रहस्य के पूरा होने की घोषणा करती है, 9/11 पर भविष्यवाणी के तौर पर बज उठी, जब इस्लाम को मुक्त किया गया और फिर 9/11 के बाद जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा भविष्यसूचक रूप से रोका गया। इस्लाम की माता, इश्माएल की मां हागर, रोक और मुक्ति का प्रतीक है। उसे सारा ने अब्राहम के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए, सारा द्वारा, मुक्त किया; फिर जलन के कारण सारा ने ही उसे रोका, जिससे हागर भाग गई, जब तक कि एक स्वर्गदूत ने हागर को भागने से रोका और उसे लौटने को कहा। इसहाक के जन्म के बाद, हागर और सारा का कलह चलता रहा, जब तक कि अब्राहम ने दासी को निकाल बाहर कर दिया, और इस प्रकार उस पर एक और रोक लगा दी।

इस्लाम के चार स्वर्गदूत प्रकाशितवाक्य अध्याय नौ, पद पंद्रह की तीन सौ इक्यानवे वर्षों और पंद्रह दिनों की भविष्यवाणी की शुरुआत में मुक्त किए गए थे, और फिर 11 अगस्त, 1840 को उन्हें बाँध दिया गया।

और छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूँकी, और मैंने परमेश्वर के सामने जो सोने की वेदी है, उसके चारों सींगों में से एक आवाज़ सुनी, जो उस छठे स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कहती थी: महान नदी यूफ़ात में बंधे हुए चारों स्वर्गदूतों को छोड़ दे। तब वे चारों स्वर्गदूत छोड़ दिए गए, जो एक घड़ी, एक दिन, एक महीना, और एक वर्ष के लिए तैयार किए गए थे, ताकि मनुष्यों के तीसरे भाग को मार डालें। प्रकाशितवाक्य 9:13-15.

9/11 पर हमला करने के लिए तीसरी विपत्ति के इस्लाम को मुक्त किए जाने के बाद, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने आतंकवाद के खिलाफ अपना विश्वव्यापी युद्ध शुरू किया और इस्लाम पर अंकुश लगाया। इस्लाम के प्रतीक इश्माएल का पहला उल्लेख यह दर्शाता है कि इश्माएल के वंशज हर व्यक्ति के विरुद्ध होंगे और हर व्यक्ति उनके विरुद्ध होगा।

और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इश्माएल रखना; क्योंकि यहोवा ने तेरे दुःख को सुन लिया है। और वह वनमानुष होगा; उसका हाथ सब मनुष्यों के विरुद्ध होगा, और सब मनुष्यों का हाथ उसके विरुद्ध होगा; और वह अपने सब भाइयों के साम्हने निवास करेगा। उत्पत्ति 16:11, 12.

इस्लाम वह शक्ति है जो अंत समय में होगी, जिसके विरुद्ध 'हर मनुष्य का हाथ' होगा, और इस्लाम हर मनुष्य के विरुद्ध होगा, जैसा कि यह आज पूर्णतः सिद्ध हो रहा है। भविष्यवाणी के प्रतीक के रूप में इस्लाम का विशेष कार्य एक विश्वयुद्ध लाना है। यह विषय एलिय्याह और यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की कहानी से पुष्ट होता है, और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में 'जातियों का क्रोधित होना' के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

'उस क्लेश के समय का आरंभ,' यहाँ उल्लिखित, उस समय की ओर संकेत नहीं करता जब विपत्तियाँ उंडेली जानी शुरू होंगी, बल्कि उनके उंडेले जाने से ठीक पहले की एक छोटी अवधि की ओर संकेत करता है, जब मसीह पवित्रस्थान में हैं। उस समय, जब उद्धार का कार्य समापन पर होगा, पृथ्वी पर संकट आएगा, और राष्ट्र क्रोधित होंगे; फिर भी उन्हें इतना रोके रखा जाएगा कि तीसरे स्वर्गदूत के कार्य में बाधा न आए। उसी समय 'अंतिम वर्षा,' अर्थात् प्रभु की उपस्थिति से आने वाली ताज़गी, आएगी, ताकि तीसरे स्वर्गदूत की प्रबल वाणी को सामर्थ्य दे, और पवित्र जनों को इस हेतु तैयार करे कि वे उस काल में डटे रह सकें जब अंतिम सात विपत्तियाँ उंडेली जाएँगी।" प्रारंभिक लेखन, 85.

उन "दिनों" में जब अंतिम वर्षा बरस रही होती है, मसीह अपनी महिमा का राज्य स्थापित करते हैं, जैसा कि दानिय्येल की पुस्तक में दर्शाया गया है.

और इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा; और वह राज्य किसी दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा; परन्तु वह इन सब राज्यों को चूर-चूर करके उनका अन्त कर देगा, और वह सदा तक बना रहेगा। दानिय्येल 2:44.

उन 'दिनों' में जब मसीह अपनी महिमा का राज्य स्थापित करते हैं, मसीह की 'महिमा का मुकुट' कहलाने वाले लोग उन पियक्कड़ों के विपरीत दिखाए गए हैं जो 'अभिमान का मुकुट' पहनते हैं। हबक्कूक का 'दर्शन', जिसे 'पट्टिकाओं' पर लिखकर स्पष्ट करना था, एडवेंटिज़्म के मूलभूत सत्यों की ऐतिहासिक गवाही को सजीव रूप से चित्रित करता है। हबक्कूक की गवाही में, योएल के दो वर्ग—या तो 'अभिमान' या 'महिमा'—को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: एक वे जो विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, और दूसरे वे जो अभिमान में ऊँचे उठे हुए हैं। दूसरे अध्याय की चौथी आयत इन दोनों वर्गों को संबोधित करती है, और वे फरीसी और महसूल लेने वाले के प्रसिद्ध उदाहरण के समानांतर हैं। महसूल लेने वाला धर्मी ठहराया हुआ घर गया, और फरीसी की 'आत्मा' 'सीधी नहीं' क्योंकि वह 'ऊँची उठी हुई' है।

देखो, जिसका मन घमण्ड से फूल गया है, वह उसके भीतर सीधा नहीं है; परन्तु धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:4.

अगले पद में हबक्कूक उस वर्ग को, जिनके हृदय अभिमान से ऊँचे उठ गए हैं, मदिरापी बताता है, और इस प्रकार यशायाह और हबक्कूक द्वारा वर्णित मदिरापियों को "अभिमान" से जोड़ता है।

हाँ, यह भी कि वह दाखमदिरा के कारण अपराध करता है; वह घमण्डी मनुष्य है, न वह घर में ठहरता है; वह अपनी लालसा को अधोलोक के समान बढ़ाता है, और मृत्यु के समान है, और तृप्त नहीं हो सकता; परन्तु वह सब जातियों को अपने पास इकट्ठा करता है, और सब लोगों को अपने पास बटोरता है। हबक्कूक 2:5.

यह स्मरण रखने योग्य है कि हबक्कूक की ये आयतें केवल मिलराइट इतिहास में ही पूरी नहीं हुईं, बल्कि उनकी पूर्ति एलेन व्हाइट और एडवेंटिज़्म के प्रारंभिक अग्रदूतों दोनों के बीच एक सामान्य विषय थी। मिलराइट इतिहास में चौथी आयत द्वारा दर्शाए गए विश्वास से जो धर्मी ठहराए गए थे, वे वही थे जिन्होंने पहली निराशा के संकट को सहा, जिसने विलंब का समय और बाबुल के पतन की घोषणा करने वाले दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के आगमन—दोनों—को चिह्नित किया। मिलराइट्स ने उस परीक्षात्मक इतिहास के भीतर यह समझा कि पूर्व वाचा के लोग, जो ऐतिहासिक रूप से प्रोटेस्टेंट रहे थे, बाबुल की पुत्रियाँ बन गए थे। वे प्रोटेस्टेंट सार्दिस की कलीसिया द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रोटेस्टेंट थे, जो वाचा के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि उनके पास 'नाम' था, जो चरित्र और वाचा-संबंध दोनों का प्रतीक था, परन्तु वे मरे हुए थे।

और सार्दिस की कलीसिया के दूत को लिख: ये बातें वह कहता है जिसके पास परमेश्वर की सात आत्माएँ और सात तारे हैं: मैं तेरे कामों को जानता हूँ; तेरा नाम है कि तू जीवित है, परन्तु तू मरा हुआ है। प्रकाशितवाक्य 3:1.

1844 की परीक्षण प्रक्रिया में, जो 19 अप्रैल को आरंभ हुई और तत्पश्चात् 22 अक्टूबर को समाप्त हुई—जो इस परीक्षण प्रक्रिया में असफल हुए, वे अहंकार से भर गए; और यदि हम केवल पाँचवीं आयत के बाद की आयतें पढ़ें, तो वहाँ मानवीय घमंड की विशेषता पोप के अहंकार और आत्म-महिमामंडन के उदाहरण से प्रदर्शित की गई है। यह बीसवीं आयत पर समाप्त होता है, जहाँ यह घोषित किया गया है कि प्रभु अपने पवित्र मंदिर में हैं; समस्त पृथ्वी मौन रहे।

परन्तु प्रभु अपने पवित्र मंदिर में हैं; समस्त पृथ्वी उसके सामने मौन रहे। हबक्कूक 2:20.

हबक्कूक के दूसरे अध्याय का दूसरा पद 19 अप्रैल, 1844 की पहली निराशा को दर्शाता है, और अध्याय बीसवें पद पर समाप्त होता है, जो स्पष्ट रूप से 22 अक्टूबर, 1844 की ओर संकेत करता है, जब प्रभु अचानक अपने मंदिर में आए।

22 अक्टूबर, 1844 को चार आगमन (पंक्ति दर पंक्ति)

“हमारे महायाजक के रूप में मसीह का परमपवित्र स्थान में पवित्रस्थान के शुद्धिकरण के लिए आगमन, जिसका दृश्य दानिय्येल 8:14 में प्रस्तुत किया गया है; मनुष्य के पुत्र का अति प्राचीन के पास आगमन, जैसा कि दानिय्येल 7:13 में वर्णित है; और प्रभु का अपने मन्दिर में आगमन, जिसकी भविष्यवाणी मलाकी ने की थी—ये सब एक ही घटना के वर्णन हैं; और यही बात मत्ती 25 में दस कुँवारियों के दृष्टान्त में मसीह द्वारा वर्णित, विवाह के लिए दूल्हे के आगमन के द्वारा भी निरूपित की गई है।” — The Great Controversy, 426.

तीसरी और चौथी आयतें उन दो वर्गों की पहचान करती हैं जो दूसरी से बीसवीं आयत तक वर्णित, 19 अप्रैल, 1844 से 22 अक्टूबर, 1844 तक चलने वाली परीक्षण प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। चौथी से उन्नीसवीं आयतें पापाई शक्ति को संबोधित करती हैं, सिवाय चौदहवीं आयत के, जो 9/11 के समय प्रकाशितवाक्य अध्याय अठारह के स्वर्गदूत के अवतरण के बाद आने वाले इतिहास को संबोधित करती है।

क्योंकि जैसे जल समुद्र को ढक लेता है, वैसे ही पृथ्वी प्रभु की महिमा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी। हबक्कूक 2:14।

मिलरवादी इतिहास में दूसरे स्वर्गदूत की परीक्षा की प्रक्रिया में उपासकों की दो श्रेणियाँ विकसित हुईं और 22 अक्टूबर, 1844 के संकट में वे प्रकट हुईं। उस अंश में दुष्टों का जो चरित्र है, वह पोपशाही का चरित्र है; और उस परीक्षा काल में विश्वासयोग्य मिलरवादियों ने दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के अनुरूप यह घोषित किया कि मिलरवादी संदेश को अस्वीकार करने के कारण प्रोटेस्टेंट कलीसिया रोम की बेटियाँ बन गई थीं। 19 अप्रैल से आरम्भ होकर 22 अक्टूबर को समाप्त होने वाले विवाद में ही चरित्र प्रकट हुआ—या तो बेलशस्सर की तरह बाबुल के दाखमधु का घमंडी पियक्कड़, या बेलशस्सर के सामने दानिय्येल की तरह अपनी आस्था से धर्मी ठहराया गया व्यक्ति। वही विवाद वह मंच है जहाँ वह नाटक उद्घाटित होता है जो संसार को तीसरे स्वर्गदूत के संदेश से जुड़ी अनन्त वास्तविकताओं के प्रति जागृत करता है। मतवाले बनाम धर्मी की यह पृष्ठभूमि उस तर्क के संदर्भ में रखी गई है कि संसार को इन मुद्दों के विषय में कैसे प्रकाश मिलता है: "क्योंकि यहोवा की महिमा का ज्ञान समुद्र को ढाँपने वाले जल के समान पृथ्वी पर भर जाएगा।" वह प्रबोधन 9/11 से आरम्भ हुआ।

हबक्कूक के दूसरे अध्याय में दर्शाए गए इतिहास के अंत में, प्रभु 22 अक्टूबर, 1844 को अचानक अपने मंदिर में आ गए। उन्होंने ऐसा उस भविष्यवाणी की पूर्ति में किया, जिसे उन्होंने दानिय्येल अध्याय आठ के चौदहवें पद में 'पल्मोनी' के रूप में प्रस्तुत किया था।

पल्मोनी

बाइबिल के कैलेंडर के सातवें महीने के दसवें दिन, जो 1844 में दसवें महीने के बाईसवें दिन पड़ा, हबक्कूक 2:20 की पूर्ति हुई, और प्रतीकात्मक संख्या "220" उस 'अध्याय और पद' में देखी जा सकती है, जो स्वर्गीय पवित्रस्थान में मसीह के कार्य में एक व्यवस्थात्मक परिवर्तन की पहचान कराती है। एक लाख चवालीस हजार की एक भविष्यसूचक विशेषता यह है कि वे मेमेने का, जहाँ कहीं वह जाता है, अनुसरण करते हैं। मसीह का अनुसरण करने का अर्थ है उसके वचन में उसका अनुसरण करना।

उसके वचन में, संख्या "220" प्रतीकात्मक रूप से दिव्यता और मानवता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है, और उसी तिथि पर मसीह ने जो कार्य प्रारंभ किया, वह अपनी दिव्यता को मानवता के साथ मिलाने का कार्य था। 1844 में, दसवें महीने के बाईसवें दिन, या प्रतीकात्मक रूप से बाईस गुणा दस जो "220" के बराबर है (22 X 10 = 220), या यूँ कहें, उस तिथि पर जो प्रतीकात्मक रूप से "220" के समतुल्य है, हबक्कूक "2:20" पूरा हुआ जब मसीह जाँच-पड़ताल का न्याय आरंभ करने के लिए पवित्र स्थान से परमपवित्र स्थान में चले गए।

Palmoni, वह 'अद्भुत संख्या', 'प्रश्न और उत्तर' के भीतर स्थित है जो एडवेंटिज़्म का केंद्रीय स्तंभ है, और अधिकांश एडवेंटिस्ट उस सत्य से पूरी तरह अनजान हैं।

“वह पवित्रशास्त्रीय वचन, जो अन्य सब से बढ़कर एडवेंट विश्वास की नींव और केंद्रीय स्तंभ दोनों रहा था, यह उद्घोषणा थी, 'दो हजार तीन सौ दिनों तक; तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा।' [दानिय्येल 8:14.]” द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी, 409.

दानिय्येल अध्याय आठ के पद तेरह और चौदह यह दर्शाते हैं कि पद तेरह में एक प्रश्न है, जिसके बाद पद चौदह में उसका उत्तर आता है। इब्रानी शब्द Palmoni का अनुवाद पद तेरह में "that certain saint" के रूप में किया गया है, और मसीह के उस विशेष नाम का अर्थ "अद्भुत गणनाकर्ता" या "रहस्यों का गणनाकर्ता" होता है।

जब एलेन व्हाइट यह पहचानती हैं कि चौदहवाँ पद एडवेंटवाद का केंद्रीय स्तंभ और आधारशिला है, तो वे इन दोनों पदों के प्रश्न और उत्तर को दैवीय महत्व देती हैं, जो यह माँग करता है कि मसीह, अद्भुत गणनाकर्ता के रूप में, मुख्य संदर्भ-बिंदु होना चाहिए। बहन व्हाइट बार-बार इस बात पर बल देती रहीं कि किसी भी अंश की केंद्रीय सच्चाई के

रूप में मसीह को देखना कितना महत्वपूर्ण है, और तेरहवें और चौदहवें पदों में मसीह का प्रत्यक्ष प्रगटन है—'वह विशेष संत,'—जो पाल्मोनी है।

जब एडवेंटिज़्म ने 1863 में लैव्यव्यवस्था अध्याय 26 के "सात गुना" को अस्वीकार कर दिया, तब उसने "पाल्मोनी" को अनदेखा कर दिया, क्योंकि प्रश्न-उत्तर की भविष्यवाणी-संबंधी संरचना मूसा के "सात गुना" और दानिय्येल के "तेईस सौ दिन" के परस्पर संबंध पर आधारित है। मूसा के "सात गुना", अर्थात् दो हजार पाँच सौ बीस वर्ष, और दानिय्येल के "तेईस सौ शाम और सुबह", अर्थात् तेईस सौ वर्ष, के बीच की भविष्यवाणी-संबंधी कड़ी समय से स्थापित होती है, जिसे संख्याएँ दर्शाती हैं; और अद्भुत गणनाकार उन्हीं प्रश्न और उत्तर के ठीक मध्य में है, जो एडवेंटिज़्म का केंद्रीय स्तंभ हैं। जिन्होंने योसेफ़ुस की रचनाएँ पढ़ी हों, उन्हें उसके वे तार्किक तर्क याद होंगे, जिनमें वह परमेश्वर द्वारा रची गई दो विशेष बातें पहचानता है: एक इब्रानी भाषा और दूसरी मापने योग्य समय, जिसके लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है।

तेरहवाँ पद पूछता है, 'कब तक?' वह पद 'कब?' नहीं, बल्कि 'कब तक?' पूछता है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रश्न अवधि के बारे में है ('कब तक?') या किसी समय-बिंदु के बारे में ('कब?')। पद चौदह में उस प्रश्न का उत्तर या तो किसी समय-बिंदु को चिन्हित करता है, या किसी अवधि को, और संभव है दोनों को भी; परंतु उत्तर जो भी हो, उसे पद तेरह के प्रश्न के संदर्भ में ही रखा जाना चाहिए। वचन को ठीक रीति से विभाजित करने के लिए (अर्थात् पद चौदह के उत्तर को ठीक से समझने के लिए) प्रश्न के संदर्भ की सही समझ आवश्यक है। क्या वह 'कब' है या 'तब'?

एफ़्रैम के मद्यप अस्पष्ट रूप से यह सिखाते हैं कि पद चौदह एक समय-बिंदु की पहचान कर रहा है, जिसे वे 22 अक्टूबर 1844 के रूप में चिन्हित करते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे संभवतः 'द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सि' से अभी-अभी उद्धृत किए गए उसी खंड का हवाला देते हैं; परन्तु परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं और कभी विफल नहीं होता। "कितने समय तक" का प्रश्न अवधि की पहचान करता है, न कि किसी समय-बिंदु की। 22 अक्टूबर 1844 से अन्वेषण न्याय की अवधि आरम्भ हुई, और उस कार्य से संबंधित सत्य अनन्त सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा मात्र उसके आरम्भ की तिथि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

हिब्रू व्याकरण स्पष्ट है, और वही अर्थ किंग जेम्स संस्करण में अनूदित किया गया है। केवल इतना ही नहीं कि व्याकरण प्रश्न को स्पष्ट रूप से अवधि के संदर्भ में रखता है, बल्कि "कब तक" का प्रश्न बाइबल की भविष्यवाणी का एक प्रतीक है। कई साक्ष्यों के आधार पर यह दिखाया जा सकता है कि "कब तक" का प्रश्न, एक प्रतीक के रूप में, 9/11 से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। हम पहले "कब तक" के प्रतीक पर विचार करेंगे, उसके बाद पल्मोनी और योएल पर लौटेंगे।

कब तक? यशायाह छह

यशायाह अध्याय छह पद तीन में स्वर्गदूत घोषित करते हैं कि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है।

और एक ने दूसरे से पुकारकर कहा: पवित्र, पवित्र, पवित्र है सेनाओं का प्रभु; सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। यशायाह 6:3.

सिस्टर वाइट प्रकाशितवाक्य अठारह के स्वर्गदूत के उतरने को तीसरी आयत के स्वर्गदूतों यदि के साथ जोड़ती हैं।

जब वे [स्वर्गदूत] उस भविष्य को देखते हैं, जब सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाएगी, तो स्तुति का विजयगान मधुर स्वर में एक से दूसरे तक प्रतिध्वनित होता है, 'पवित्र, पवित्र, पवित्र है सेनाओं का प्रभु।' रिव्यू एंड हेराल्ड, 22 दिसम्बर, 1896.

यशायाह 9/11 पर है और वह पूछता है कि उसे 9/11 का संदेश उन लाओदीकिया के लोगों के सामने, जो देखना या सुनना नहीं चाहते, कितने समय तक प्रस्तुत करना होगा। उसे बताया जाता है कि उसे तब तक डटे रहना है जब तक

नगर ढहा नहीं दिए जाते, और नगरों का यह विनाश रविवार के कानून से शुरू होता है, जब राष्ट्रीय धर्मत्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है।

तब मैंने कहा, हे प्रभु, कब तक? और उसने कहा, जब तक नगर उजाड़ होकर बिना निवासी न हो जाएँ, और घरों में कोई मनुष्य न रहे, और भूमि सर्वथा उजाड़ न हो जाए; और यहोवा मनुष्यों को दूर-दूर तक हटा दे, और देश के बीच में बड़ा परित्याग हो। तौभी उसमें एक दशमांश रहेगा, और वह लौटेगा, पर वह नाश किया जाएगा; जैसे तेरेबिन का पेड़ और बलूत, जिनमें अपने पत्ते गिराने पर भी ढूँठ बना रहता है; वैसे ही उसका ढूँठ पवित्र बीज होगा। यशायाह 6:11-13.

9/11 पर, जब पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित हुई, यशायाह को "अन्तिम वर्षा" का संदेश प्रस्तुत करने के लिए अभिषिक्त किया गया, और वह पूछता है कि "कब तक" उसे 9/11 का संदेश उन लोगों को सुनाना है जिनके हृदय मोटे हैं? उत्तर है "जब तक" रविवार का कानून न आ जाए, जब देश के बीचोंबीच "एक महान परित्याग" होगा। यह "महान परित्याग" लाओदीकियाई एडवेंटवाद द्वारा किया जाता है, जिसे यशायाह अध्याय बाईस में शेब्ना के रूप में प्रस्तुत करता है।

देख, प्रभु तुझे भारी बंधुआई में ले जाएगा और निश्चय तुझे कसकर लपेट देगा। वह निश्चय तुझे गेंद की तरह उलट-पुलट कर एक बड़े देश में फेंक देगा; वहाँ तू मरेगा, और वहाँ तेरे वैभव के रथ तेरे स्वामी के घर की लज्जा बनेंगे। और मैं तुझे तेरे पद से हटाऊँगा, और तेरी पदवी से वह तुझे नीचे गिरा देगा। यशायाह 22:17-19.

लाओदीकियाई एडवेंटवाद रविवार के कानून के समय सत्य का परित्याग कर देता है और वहीं 'उलट दिया जाता है', जैसा कि दानिय्येल अध्याय ग्यारह, पद इकतालीस में दर्शाया गया है।

वह उस शोभायुक्त देश में भी प्रवेश करेगा, और बहुत-से देश परास्त किए जाएंगे; परन्तु ये उसके हाथ से बच निकलेंगे, अर्थात् एदोम, मोआब, और अम्मोनियों के प्रधान लोग। दानिय्येल 11:41।

जब यशायाह पूछता है, "कब तक," तो उसे बताया जाता है कि वह संदेश एडवेंटिज़्म को सीधे रविवार के कानून तक देता रहे—उस समय दानिय्येल 11:41 के "बहुतों" "उलट दिए जाएँगे," जब वे सब और परमेश्वर को त्याग देंगे। तब उन्हें प्रभु के मुँह से उगल दिया जाएगा, जैसा कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में दर्शाया गया है, जहाँ बाइबल की सारी पुस्तकें मिलती और अंत पाती हैं, और जहाँ यशायाह 22 में शेब्ना को "हिंसापूर्वक" "एक बड़े देश में गेंद की तरह" फेंका जाना, जब उन्हें "हटा" कर "बहुत दूर" कर दिया जाता है, दिखाया गया है।

उस समयावधि में शेष बचे हुए लोग, जिन्हें "दसवाँ" (जो कि दशमांश है) "लौटते हैं" के रूप में प्रस्तुत किया गया है; उस खंड में उनकी तुलना उन वृक्षों से की गई है जिनमें "सार" तब भी बना रहता है जब "पत्तियाँ" झाड़ जाती हैं। "पत्तियाँ" भविष्यवाणी के प्रतीकवाद में "घोषित आस्था" का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब एडवेंटवाद "रविवार के कानून" पर आ पहुँचेगा और परमेश्वर के सब के स्थान पर सप्ताह के पहले दिन को स्वीकार कर लेगा, तो वे अपनी "घोषित आस्था" की "पत्तियाँ" झाड़ देंगे और अब यह दावा नहीं करेंगे कि वे परमेश्वर के सातवें दिन के सब को बनाए रखते हैं।

अंजीर के पेड़ को शाप देना एक अभिनीत दृष्टान्त था। वह बाँझ पेड़, अपनी आडंबरपूर्ण पत्तियों का दिखावा करते हुए स्वयं मसीह के सामने खड़ा, यहूदी राष्ट्र का प्रतीक था। उद्धारकर्ता अपने चेलों को इस्राएल के विनाश का कारण और उसकी निश्चितता स्पष्ट करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने उस पेड़ को नैतिक अर्थ प्रदान किया और उसे दैवीय सत्य का व्याख्याता बना दिया। यहूदी अन्य सभी राष्ट्रों से अलग खड़े थे, परमेश्वर के प्रति निष्ठा की घोषणा करते हुए। उन्हें परमेश्वर से विशेष अनुग्रह मिला था, और वे अपने आप को अन्य सब लोगों से बढ़कर धर्मी मानते थे। परन्तु वे संसार-प्रेम और लाभ-लोभ से भ्रष्ट हो गए थे। वे अपने ज्ञान का घमंड करते थे, पर वे परमेश्वर की अपेक्षाओं से अनभिज्ञ थे, और कपट से परिपूर्ण थे। बाँझ पेड़ की तरह उन्होंने अपनी आडंबरपूर्ण डालियाँ ऊपर तक फैला रखी थीं—दिखने में घनी-भरी और देखने में सुंदर—पर उनका फल "पत्तों

के सिवा कुछ नहीं" था। यहूदी धर्म, अपने भव्य मंदिर, पवित्र वेदियों, मुकुटधारी याजकों और प्रभावशाली अनुष्ठानों के साथ, बाह्य रूप से तो वास्तव में सुहावना था, पर नम्रता, प्रेम और परोपकार का अभाव था।

अंजीर के बाग के सभी वृक्ष फल से रहित थे; परन्तु पत्तेविहीन वृक्षों ने कोई अपेक्षा नहीं जगाई, और इसलिए कोई निराशा भी नहीं हुई। इन वृक्षों द्वारा अन्यजातियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। वे भी यहूदियों की तरह ही ईश्वर-भक्ति से वंचित थे; पर उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का दावा नहीं किया था। उन्होंने भलेपन का घमंडपूर्ण दिखावा नहीं किया। वे परमेश्वर के कार्यों और मार्गों के प्रति अंधे थे। उनके लिए अंजीर का समय अभी नहीं आया था। वे अभी भी ऐसे दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें प्रकाश और आशा लाए। यहूदी, जिन्हें परमेश्वर से बड़े आशीर्वाद मिले थे, इन वरदानों के दुरुपयोग के लिए जवाबदेह ठहराए गए। जिन विशेषाधिकारों पर वे घमंड करते थे, उन्होंने उनका दोष ही बढ़ाया। *The Desire of Ages*. 582, 583.

रविवार के क्रानून के समय, जब वे मृत्यु की वाचा का चिन्ह स्वीकार कर लेते हैं और जीवन की वाचा की मुहर को अस्वीकार कर देते हैं, तब लाओदीकियाई एडवेंटिज़्म का ईश्वर की वाचा की प्रजा होने का दावा समाप्त हो जाता है। तब वे अपने दिखावे की पत्तियाँ झाड़ देते हैं, और जो दृश्य में आता है वह यशायाह द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया शेष जन है, जो 9/11 को "पुराने मार्गों" पर लौटे, और जब उन्होंने (यशायाह ने) अपने भ्रष्ट अनुभव को समझा तो वे धूल में नम्र किए गए, और उसके बाद वेदी से लिए गए अंगारे से शुद्ध किए गए। सिस्टर वाइट हमें बताती हैं कि वेदी का अंगारा शुद्धिकरण का प्रतीक है, पर शुद्धिकरण तो बस वही है जो उस अंगारे के यशायाह के होंठों को छूने से होता है।

"दहकता अंगारा शुद्धिकरण का प्रतीक है। यदि वह होंठों को स्पर्श करे, तो उनसे कोई अपवित्र शब्द नहीं निकलेगा। दहकता अंगारा प्रभु के सेवकों के प्रयासों की सामर्थ्य का भी प्रतीक है।" *Review and Herald*, 16 अक्टूबर, 1888.

अंतिम दिनों में वेदी से जो "कोयले" पृथ्वी पर फेंके जाते हैं, वे वही कोयले हैं जो प्रकाशितवाक्य अध्याय आठ की पहली पाँच आयतों में, सातवीं और अंतिम मुहर खुलने पर, पृथ्वी पर फेंके जाते हैं। यशायाह इसी प्रकार शुद्ध किए गए थे; और इसलिए एक लाख चवालीस हजार भी, जब "कोयला" उनके होंठों को छूता है, शुद्ध किए जाते हैं, पर "कोयला" एक संदेश है। वह उनके होंठों को तब छूता है जब वे स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तक लेते हैं और उसे खाते हैं।

उन्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर; तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17।

जो "लौटते" हैं और शेष (अवशेष) बनते हैं, उन्हें ओक और टील के वृक्षों के रूप में निरूपित किया गया है, और जैसे मसीह ने "वृक्ष को नैतिक गुणों से विभूषित किया, और उसे दैवीय सत्य का व्याख्याकार बना दिया," वैसे ही यशायाह के वृक्षों के भीतर "नैतिक गुण" "सार" द्वारा दर्शाए गए रूप में विद्यमान हैं। यह "सार" वृक्षों के साथ बना रहता है, भले ही वे लोग जो केवल अंगीकार की पत्तियाँ थे, त्याग दिए जाते हैं। "पवित्र बीज" ही "सार" है और मसीह भविष्यवाणी का "पवित्र बीज" है। वे वृक्ष जो शेष के रूप में निरूपित हैं, और जिन्हें स्वयं यशायाह ने छठे अध्याय में प्रस्तुत किया है, मनुष्यों अर्थात् मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पवित्र बीज दैवत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार, यशायाह छठा अध्याय 9/11 से लेकर रविवार के क्रानून तक एडवेंटिज़्म के शुद्धिकरण की पहचान करता है, और उस भविष्यवाणी के इतिहास के लिए यशायाह द्वारा दिए गए विवरण उसके "कब तक" वाले प्रश्न द्वारा व्यक्त किए गए हैं। यशायाह के लिए "कब तक" का उत्तर 9/11 से लेकर रविवार के क्रानून तक था।

कितना समय? 1840-1844

11 अगस्त, 1840, 9/11 का प्रतीक था, और 11 अगस्त, 1840 से 22 अक्टूबर, 1844 तक के भविष्यवाणी-संबंधी इतिहास के साथ, कर्मेल् पर्वत पर एलिय्याह और ईज़ेबेल के भविष्यद्वक्ताओं के बीच की लड़ाई हुई। अंततः बाल के भविष्यद्वक्ताओं को झूठा सिद्ध किया गया और एलिय्याह ने उन्हें मार डाला, परन्तु टकराव की बिलकुल शुरुआत में एलिय्याह ने यह प्रश्न किया, "कब तक" तुम दो मतों के बीच डगमगाते रहोगे?

और एलियाह सब लोगों के पास आकर कहा, तुम कब तक दो मतों के बीच डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है, तो उसके पीछे चलो; परन्तु यदि बाल है, तो उसके पीछे चलो। और लोगों ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब एलियाह ने लोगों से कहा, मैं ही, हाँ मैं ही अकेला, यहोवा का भविष्यद्वक्ता बचा हूँ; परन्तु बाल के भविष्यद्वक्ता चार सौ पचास पुरुष हैं। 1 राजा 18:21, 22.

एलियाह 11 अगस्त, 1840 को है; वह उस पीढ़ी से पूछ रहा है कि मिलराइट संदेश सत्य है या असत्य? यह लाओदीकिया के लिए एक और संदेश है, जैसा यशायाह छह था।

“हज़ारों लोग विलियम मिलर द्वारा प्रचारित सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रेरित हुए, और परमेश्वर के सेवक एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में इस संदेश की घोषणा करने के लिए खड़े किए गए। यीशु के अग्रदूत यूहन्ना के समान, इस गंभीर संदेश का प्रचार करने वालों ने अनुभव किया कि उन्हें कुल्हाड़ी वृक्ष की जड़ पर रखनी है, और मनुष्यों को मन-फिराव के योग्य फल उत्पन्न करने के लिए पुकारना है। उनकी साक्षी ऐसी थी कि वह कलीसियाओं को जगा दे और उन पर प्रबल प्रभाव डाले, तथा उनके वास्तविक चरित्र को प्रकट कर दे। और जब आने वाले कोप से भागने की गंभीर चेतावनी सुनाई गई, तब बहुतों ने, जो कलीसियाओं से जुड़े हुए थे, उस चंगाई देने वाले संदेश को ग्रहण किया; उन्होंने अपने पथभ्रष्ट हो जाने को देखा, और मन-फिराव के कड़वे आँसुओं तथा आत्मा की गहन व्यथा के साथ परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। और जब परमेश्वर का आत्मा उन पर ठहरा, तब उन्होंने इस पुकार को बुलंद करने में सहायता की, ‘परमेश्वर का भय मानो, और उसकी महिमा करो; क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुँचा है।’” Early Writings, 233.

1840 से 1844 के परीक्षण काल में, जिन प्रोटेस्टेंटों ने एलियाह के संदेश को अस्वीकार किया, वे रोम की पुत्रियाँ बन गए और प्रोटेस्टेंटवाद का चोगा मिलरवादी एडवेंटवाद को सौंप दिया। यशायाह और एलियाह के साथ, हमारे पास दो गवाह हैं जो इस तथ्य की गवाही देते हैं कि "कब तक" का प्रश्न उस इतिहास का प्रतीक है जो 9/11 से शुरू होकर रविवार के क्रानून पर समाप्त होता है। मिलरवादी इतिहास में 11 अगस्त, 1840, 9/11 से मेल खाता है, और 22 अक्टूबर, 1844, रविवार के क्रानून से मेल खाता है। जब स्वर्ग से आग उतरी और एलियाह की भेंट को भस्म कर दिया, तब बारह पत्थर उस भेंट के साथ सब प्रकाशित हो गए, और इस प्रकार एक लाख चवालीस हज़ार को प्रकाशित पत्थरों के रूप में दर्शाए गए एक ध्वज के रूप में चिह्नित किया गया। तब झूठे भविष्यद्वक्ताओं का वध एलियाह ने किया, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य, जो झूठा भविष्यद्वक्ता है, रविवार के क्रानून के समय छठे राज्य के रूप में वध किया जाता है।

यशायाह 6 9/11 से लेकर रविवार के क्रानून तक परमेश्वर के लोगों के बीच परीक्षण, शुद्धिकरण और परिशोधन की प्रक्रिया पर बल देता है। एलियाह परमेश्वर के लोगों की लाओदीकियाई मनोवृत्ति को संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही सच्चे और झूठे नबी के बीच, और परिणामस्वरूप सच्चे या झूठे संदेश के बीच भेद के प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार, 11 अगस्त, 1840 से आरंभ होकर 22 अक्टूबर, 1844 को समाप्त होने तक, सार्दिस के काल के प्रोटेस्टेंटों पर एक भविष्यवाणीजन्य परीक्षा लाई गई, और जैसे कर्मल पर्वत पर आग ने दो वर्ग उत्पन्न किए, वैसे ही 1844 में भी दो वर्ग प्रकट हुए। परीक्षा की इस प्रक्रिया में एक वर्ग वे थे जो शीघ्र ही 'पूर्व' वाचा-जन बनने वाले थे, और दूसरा वर्ग मिलरवादी एडवेंटवाद था, जिसके साथ 22 अक्टूबर, 1844 को परमेश्वर वाचा में प्रवेश करेगा। परीक्षा और विभाजन की यह अवधि 'अंगूर-बाड़ी' की कहानी है, क्योंकि इसी में मिलरवादी एडवेंटवाद को सच्चा नबी सिद्ध किया गया, और उसी समय सार्दिसी प्रोटेस्टेंटवाद ने 'पतित प्रोटेस्टेंटवाद' के रूप में अपनी भूमिका निभाना शुरू की। जैसे बाल के भविष्यद्वक्ताओं का झूठ उजागर हुआ, वैसे ही 'पूर्व' वाचा-जन भी उजागर हुए और फिर मिलरवादियों ने उन्हें रोम की पुत्री के रूप में पहचाना। कर्मल पर्वत की कहानी और मिलरवादियों के समय में उस इतिहास की पूर्ति, यशायाह 6 के लिए दूसरा साक्ष्य प्रदान करती है कि 'कब तक' का प्रश्न 9/11 से लेकर रविवार के क्रानून तक की अवधि का प्रतीक है।

‘हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के प्रभु परमेश्वर,’ भविष्यद्वक्ता विनती करता है, ‘आज यह प्रकट हो कि तू इस्राएल में परमेश्वर है, और कि मैं तेरा सेवक हूँ, और कि मैंने यह सब काम तेरे वचन के अनुसार किए हैं। हे प्रभु,

मेरी सुन, मेरी सुन, ताकि यह लोग जान लें कि तू ही प्रभु परमेश्वर है, और कि तू ने उनका हृदय फिर से फेर दिया है।'

गंभीरता से बोझिल एक मौन सब पर छाया हुआ है। बाअल के याजक आतंक से काँप रहे हैं। अपने अपराध से सचेत, वे शीघ्र दण्ड की आशंका करते हैं।

जैसे ही एलिय्याह की प्रार्थना समाप्त होती है, वैसे ही बिजली की तेज चमक जैसी अग्नि की लपटें स्वर्ग से खड़ी की गई वेदी पर उतर आती हैं; वे बलि को भस्म कर देती हैं, खाई का पानी चाट लेती हैं, और वेदी के पत्थरों तक को भस्म कर डालती हैं। ज्वाला की चमक पर्वत को प्रकाशित कर देती है और जनसमूह की आँखों को चकाचौंध कर देती है। नीचे की घाटियों में, जहाँ बहुत से लोग ऊपर के लोगों की गतिविधियों को चिंता और उत्कंठा के साथ देख रहे हैं, आग का उतरना स्पष्ट दिखाई देता है, और सभी उस दृश्य को देखकर चकित रह जाते हैं। यह उस अग्नि के स्तंभ के समान प्रतीत होता है जिसने लाल सागर पर इस्राएलियों को मिस्री सेना से अलग कर दिया था।

पर्वत पर उपस्थित लोग अदृश्य परमेश्वर के प्रति भय-भक्ति से भूमि पर गिरकर प्रणाम करते हैं। वे स्वर्ग से भेजी गई आग को देखते रहने का साहस नहीं करते। उन्हें भय है कि कहीं वे स्वयं ही भस्म न हो जाएँ; और एलिय्याह के परमेश्वर को अपने पितरों के परमेश्वर के रूप में—जिसके प्रति उनकी निष्ठा है—स्वीकार करना उनका कर्तव्य है, यह बोध होते ही, वे सब एक स्वर में पुकार उठते हैं, 'प्रभु ही परमेश्वर हैं; प्रभु ही परमेश्वर हैं।' चकित कर देने वाली स्पष्टता के साथ यह पुकार पर्वत पर गूँज उठती है और नीचे के मैदान में प्रतिध्वनित होती है। अंततः इस्राएल जाग उठा है, भ्रम से मुक्त है, पश्चातापी है। अंततः लोगों को दिखता है कि उन्होंने परमेश्वर का कितना बड़ा अपमान किया है। सच्चे परमेश्वर द्वारा अपेक्षित युक्तिसंगत सेवा के विपरीत बाअल-पूजा का चरित्र पूरी तरह प्रकट हो गया है। लोग यह पहचानते हैं कि जब तक वे उसके नाम को स्वीकार करने के लिए न लाए गए, तब तक ओस और वर्षा को रोके रखने में परमेश्वर का न्याय और उसकी दया दोनों थे। अब वे यह मानने को तैयार हैं कि एलिय्याह का परमेश्वर हर मूर्ति से ऊपर है। भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं, 153.

कब तक? मूसा

भविष्यवाणी के वचन में 'कब तक' नामक प्रतीकात्मक प्रश्न पहली बार मूसा के समय मिस्रियों पर आई आठवीं विपत्ति में उठता है। आठवीं विपत्ति 'टिड्डियाँ' हैं (इस्लाम का प्रतीक), जिन्हें 'पूर्वी पवन' (इस्लाम का प्रतीक) लेकर आती है।

और मूसा और हारून फिरौन के पास आए, और उससे कहा, "इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा यों कहता है: तू कब तक मेरे सामने अपने आप को दीन करने से इंकार करेगा? मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वे मेरी सेवा करें। नहीं तो, यदि तू मेरे लोगों को जाने देने से इंकार करेगा, तो देख, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा; और वे भूमि के मुख को ऐसा ढक लेंगी कि भूमि दिखाई न दे; और वे जो ओलों से बचा हुआ तेरे पास शेष है, उसे खा जाएँगी, और खेत में तेरे लिये उगने वाले हर पेड़ को खा जाएँगी; और वे तेरे घरों को, तेरे सब दासों के घरों को, और सब मिस्रियों के घरों को भर देंगी—ऐसी बात जो न तेरे पिताओं ने, न उनके पितरों ने, जिस दिन से वे पृथ्वी पर हुए हैं, आज तक देखी है।" और वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया।

और फिरौन के सेवकों ने उससे कहा, यह मनुष्य कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन पुरुषों को जाने दे, ताकि वे अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करें; क्या तू अब भी नहीं जानता कि मिस्र नाश हो गया है?

और मूसा और हारून को फिर से फिरौन के पास लाया गया; और उसने उनसे कहा, जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करो; परन्तु जो जाने वाले हैं, वे कौन हैं?

और मूसा ने कहा, हम अपने युवाओं और अपने वृद्धों के साथ, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों के साथ, अपनी भेड़-बकरियों और गाय-बैलों के साथ जाएँगे; क्योंकि हमें प्रभु के लिए एक पर्व मनाना है।

और उसने उनसे कहा, प्रभु तुम्हारे साथ उसी प्रकार हों, जिस प्रकार मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे बच्चों को जाने दूंगा: सावधान रहना; क्योंकि तुम्हारे सामने अनिष्ट है। ऐसा नहीं: अब तुम में जो पुरुष हो, जाओ और प्रभु की सेवा करो; क्योंकि यही तुमने चाहा था। और उन्हें फिरौन की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया।

और प्रभु ने मूसा से कहा, "मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा, ताकि टिड्डियाँ उस देश पर चढ़ आँ और देश की सारी वनस्पति, यहाँ तक कि ओलों ने जो छोड़ा था वह सब भी, खा जाएँ।" और मूसा ने अपनी लाठी मिस्र देश के ऊपर फैलाई; और प्रभु ने उस देश पर पूरा दिन और सारी रात पूर्वी पवन चलाई; और सुबह होने पर, पूर्वी पवन टिड्डियों को ले आई। और टिड्डियाँ मिस्र देश भर पर चढ़ आईं और मिस्र के सब प्रदेशों में ठहर गईं; वे अत्यन्त भयानक थीं; उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ कभी न हुई थीं, और न उनके बाद ऐसी होंगी। क्योंकि उन्होंने सारी भूमि का मुख ढँक लिया, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया; और उन्होंने देश की सब वनस्पति, और उन वृक्षों का सब फल भी, जिन्हें ओलों ने छोड़ा था, खा लिया; और मिस्र देश भर में न तो वृक्षों में, और न खेत की वनस्पतियों में, कुछ भी हरा बचा।

तब फिरौन ने फौरन मूसा और हारून को बुलाया; और कहा, मैंने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध, और तुम्हारे भी विरुद्ध पाप किया है। अब इसलिए, मैं विनती करता हूँ, इस बार ही मेरे पाप को क्षमा करो, और अपने परमेश्वर यहोवा से बिनती करो कि वह इस मृत्यु को ही मुझ से दूर कर दे। तब मूसा फिरौन के पास से निकल गया, और यहोवा से बिनती की। और यहोवा ने एक अत्यन्त प्रबल पश्चिमी पवन चलाया, जिसने टिड्डियों को उड़ा ले जाकर लाल समुद्र में फेंक दिया; और मिस्र के सारे देश में एक भी टिड्डी न रही। निर्गमन 10:3-19.

पहले "इब्रानियों का यहोवा परमेश्वर" पूछते हैं, "तू कब तक मेरे सामने नम्र होने से इन्कार करेगा?" और उसके बाद फिरौन के सेवकों ने फिरौन से फिर पूछा, "यह मनुष्य कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा?" यह प्रश्न आठवीं विपत्ति के समय पूछा जाता है, जो कई कारणों से 9/11 के साथ मेल खाती है। दसवीं विपत्ति पहिलौठों का वध है, जो क्रूस के साथ मेल खाती है, और उसके बाद लाल समुद्र के पास की निराशा आती है, जिसकी प्रेरणा क्रूस पर शिष्यों की निराशा से मेल खाती है, जो 1844 में मिलराइटों की महान निराशा के साथ मेल खाती है। वे तीनों साक्षी रविवार के कानून के साथ मेल खाते हैं। दसवीं विपत्ति ही रविवार का कानून है, और उससे दो विपत्तियाँ पहले, आठवीं विपत्ति में "टिड्डियाँ" "पूर्वी पवन" के सहारे आईं। "टिड्डियों" ने पूरी पृथ्वी को भर दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज इस्लाम जबरन आप्रवासन के माध्यम से अपना अंधकार फैलाकर पूरे संसार को हिला रहा है। "मरुस्थलीय टिड्डी" का लैटिन नाम "locusta migratoria" है, जो आप्रवासन के माध्यम से इस्लाम के प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका प्रतिरूप प्राकृतिक संसार में "प्रवास" के रूप में दिखाई देता है।

नौवीं विपत्ति एक ऐसा अंधेरा थी जिसे महसूस किया जा सकता था।

और प्रभु ने मूसा से कहा, "आकाश की ओर अपना हाथ बढ़ा, ताकि मिस्र देश पर अंधकार छा जाए—ऐसा अंधकार जो महसूस किया जा सके।" तब मूसा ने आकाश की ओर अपना हाथ बढ़ाया; और सारे मिस्र देश में तीन दिन तक घना अंधकार छाया रहा। वे एक-दूसरे को देख न सके, और तीन दिन तक कोई अपनी जगह से उठा नहीं; परन्तु इस्राएलियों के सब घरों में प्रकाश था। निर्गमन 10:21-23.

"कब तक" के प्रतीकवाद में, जिसका प्रतिनिधित्व कर्मल पर्वत और एलिय्याह करते हैं, जब स्वर्ग से आग उतरती है तो एक भेद प्रकट होता है। एलिय्याह के परमेश्वर ने वह किया जो बाअल नहीं कर सकता था। मिलेराइट इतिहास में यह भेद पतित सार्दिंसी प्रोटेस्टेंटवाद और मिलेराइट एडवेंटिज़्म के बीच किया गया था। मूसा के साथ यह भेद अंधकार या प्रकाश का था। इब्रानी घरों में प्रकाश था। यशायाह हमें आगे बताता है कि जो मूसा की रेखा में प्रकाश नहीं रखते, जो एलिय्याह द्वारा नाश किए जाते हैं, और जो मिलेराइट काल में प्रोटेस्टेंटवाद का चोगा खो देते हैं, वे एक "लोग" हैं जो "वास्तव में सुनते तो हैं, पर समझते नहीं; और वास्तव में देखते तो हैं, पर पहचानते नहीं।" तब इन लोगों के विषय में यह घोषणा की जाती है: "इस लोगों का हृदय मोटा कर दे, और उनके कान भारी कर दे, और उनकी आँखें बंद कर दे; कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आँखों से देखें, और अपने कानों से सुनें, और अपने हृदय से समझें, और फिरें, और चंगे हो जाएँ।"

काम करने को तैयार, परन्तु जो सुनना नहीं चाहते उन्हें उपदेश देने की नियुक्ति से अभिभूत। तब यशायाह ने कहा, "हे प्रभु, कब तक?"

मिस्र की दस विपत्तियों में से अंतिम तीन, 9/11 से लेकर रविवार के कानून तक के तीन चरणों की गवाही देती हैं। 11 अगस्त, 1840 को प्रथम स्वर्गदूत के संदेश को शक्ति मिली, और 19 अप्रैल, 1844 को दूसरा स्वर्गदूत आया और 12-17 अगस्त को एक्सेटर कैम्प मीटिंग में वह सशक्त हुआ; और तीसरा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर, 1844 को आया। तीसरा स्वर्गदूत रविवार के कानून से मेल खाता है, और इसलिए यह एक तीन-चरणीय प्रक्रिया को चिन्हित करता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय के बिना तृतीय हो ही नहीं सकता।

"पहला और दूसरा संदेश 1843 और 1844 में दिए गए थे, और हम अब तीसरे संदेश की घोषणा के अधीन हैं; परंतु इन तीनों संदेशों की घोषणा अभी भी की जानी है। सत्य की खोज करने वालों को उन्हें दोहराना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले कभी था। कलम और वाणी द्वारा हमें यह घोषणा करनी है, उनके क्रम को, और उन भविष्यवाणियों के अनुप्रयोग को दिखाते हुए जो हमें तीसरे स्वर्गदूत के संदेश तक ले आती हैं। पहले और दूसरे के बिना तीसरा हो ही नहीं सकता। ये संदेश हमें विश्व को प्रकाशनों में, प्रवचनों में देने हैं, भविष्यवाणी के इतिहास की रेखा में वे बातें दिखाते हुए जो हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं।" चयनित संदेश, पुस्तक 2, 104, 105.

मिस्र की दसवीं विपत्ति को प्रेरणा द्वारा क्रूस और उससे संबंधित उसके बाद की निराशा के साथ जोड़ा गया है। अतः दसवीं विपत्ति तीसरा संदेश है, जिसके पहले भविष्यसूचक अनिवार्यता के अनुसार पहला और दूसरा संदेश होना चाहिए। 9/11 के समय प्रभु ने फ़िरौन से पूछा, 'कब तक?' और तुरंत बाद फ़िरौन के सेवकों ने भी पूछा, 'कब तक?' जब मूसा ने परमेश्वर का 'कब तक' वाला प्रश्न फ़िरौन तक पहुँचा दिया, और सेवकों द्वारा मूसा के प्रश्न को फ़िरौन के सामने दोहराने से ठीक पहले, मूसा एक मोड़ इस प्रकार दर्शाता है: 'वह मुड़ा और फ़िरौन के पास से निकल गया।' Exodus 10:6.

9/11 एक भविष्यसूचक मोड़ था, जिसका प्रतीक तब दिखा जब मूसा ने टिड्डियों का वह प्रकोप लाया, जो पूर्वी पवन से आया।

ऐसे काल होते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध होते हैं। ईश्वरीय प्रबंध में, जब ये विभिन्न संकट आते हैं, तो उस समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। Bible Echo, August 26, 1895.

अगली विपत्ति ने अंधकार या प्रकाश उत्पन्न किया, यह इस पर निर्भर था कि आप किस वर्ग में थे। 9/11 "राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़" था। उस समय परमेश्वर की प्रजा को लौटकर पुराने मार्गों पर चलने के लिए बुलाया गया, परन्तु उन्होंने उनमें चलने से इनकार किया और तुरही की ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया। एलियाह के बाद अंधकार और प्रकाश के बीच एक विभाजन किया गया, और मूसा ने पूछा, "कब तक?" वह आगे उस अंश में कहती है:

"ऐसे काल आते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध होते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में, जब ऐसे विविध संकट आते हैं, तो उस समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। यदि उसे स्वीकार किया जाए तो आध्यात्मिक उन्नति होती है; यदि उसे अस्वीकार किया जाए तो आध्यात्मिक पतन और पीतभंग होते हैं।" Bible Echo, 26 अगस्त, 1895.

हम अगले लेख में "कितने समय तक" विषय को आगे बढ़ाएँगे।

मई 1842 में, बोस्टन, मैसाचुसेट्स में एक जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बैठक के प्रारंभ में, हेवरहिल के भाई चार्ल्स फिच और अपोलोस हेले ने दानियेल और यूहन्ना की चित्रात्मक भविष्यवाणियाँ प्रस्तुत कीं, जिन्हें उन्होंने भविष्यसूचक संख्याओं सहित कपड़े पर चित्रित किया था, उनकी पूर्ति दिखाते हुए। कॉन्फ्रेंस के सामने अपने चार्ट से समझाते हुए भाई फिच ने कहा कि इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करते समय उनके मन में यह

विचार आया कि यदि वे यहाँ प्रस्तुत की गई जैसी कोई चीज़ तैयार कर सकें, तो विषय सरल हो जाएगा और उसे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना उनके लिए आसान होगा। यह हमारे मार्ग पर अधिक प्रकाश था। इन भाइयों ने वही किया था जो प्रभु ने 2,468 वर्ष पहले हबक्कूक को उसके दर्शन में दिखाया था, यह कहते हुए, 'दर्शन लिख, और उसे पढ़ों पर स्पष्ट कर, ताकि पढ़ने वाला दौड़ते हुए भी उसे पढ़ सके। क्योंकि यह दर्शन अभी भी नियत समय के लिए है।' हबक्कूक 2:2।

"विषय पर कुछ चर्चा के बाद, यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस जैसे तीन सौ चार्टों का लिथोग्राफ कराया जाए, और यह शीघ्र ही कर दिया गया। उन्हें 'the '43 charts.' कहा गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था।" जोसेफ बेट्स की आत्मकथा, 263.

"मैंने देखा है कि 1843 का चार्ट प्रभु के हाथ द्वारा निर्देशित था, और यह कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए; कि वे संख्याएँ वैसी ही थीं जैसी वह चाहता था; कि उसका हाथ उन संख्याओं में से कुछ में एक भूल पर रहा और उसे छिपाए रहा, ताकि जब तक उसका हाथ हटा न लिया गया, तब तक कोई उसे देख न सके।" Early Writings, 74.

"जब 'मूल विश्वास' पर दृढ़ रहते हुए द्वितीय आगमन के व्याख्याताओं और पत्रों की सम्मिलित गवाही यह थी कि उस चार्ट का प्रकाशन हबक्कूक 2:2, 3 की एक पूर्ति था। यदि वह चार्ट भविष्यवाणी का एक विषय था (और जो इसका इन्कार करते हैं वे मूल विश्वास को छोड़ देते हैं), तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2300 दिनों की गणना के लिए ईसा-पूर्व 457 ही वह वर्ष था जिससे तिथि आरम्भ की जानी थी। यह आवश्यक था कि 1843 ही प्रथम प्रकाशित समय ठहरे, ताकि 'दर्शन' 'ठहरे,' अर्थात् ठहरने का एक काल हो, जिसमें कुँवारियों का दल समय के इस महान विषय पर ऊँचे और सोए रहे, ठीक उससे पहले कि उन्हें मध्यरात्रि के पुकार से जगा दिया जाए।" Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume I, Number 2, James White.