

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

अद्भुत गिनने वाला और कब तक?

Jeff Pippenger
2025-12-08

पालमोनी, अद्भुत गणक, केवल गणित पर आधारित पहेलियाँ ही नहीं गढ़ता; वह गणित का रचयिता है।

क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग में और पृथ्वी पर, दृश्य और अदृश्य, सब वस्तुएँ सृजी गईं—चाहे वे सिंहासन हों, या प्रभुत्व, या प्रधानताएँ, या अधिकार; सब वस्तुएँ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। और वह सब वस्तुओं से पहले है, और उसी में सब वस्तुएँ स्थिर रहती हैं। कुलुस्सियों 1:16, 17.

यदि आप एआई से उन संख्याओं के बारे में पूछें जो पालमोनी ने अपने भविष्यवाणी वचन में रखी हैं, और यह भी पूछें कि क्या उन संख्याओं का गणित की दुनिया में कोई महत्त्व है, तो पता चलता है कि लगभग हर भविष्यवाणी-संबंधी संख्या का गणित में एक विशेष महत्त्व है। निम्न सूची पंद्रह भविष्यवाणी-संबंधी संख्याएँ प्रस्तुत करती है, जो गणित की दुनिया—संख्या सिद्धांत, पाठ्यपुस्तकों और गणितीय संस्कृति—में उनकी प्रमुखता के अनुसार क्रमबद्ध हैं।

42 - परम पॉप संस्कृति प्रतीक + प्रचुर, प्रॉनिक, काटालान, स्फेनिक।

7 - अनेक उपाधियों वाली बहुत प्रिय छोटी अभाज्य संख्या (Mersenne, safe prime, happy prime, आदि)।

23 - विशेष लेबलों से लदी अभाज्य संख्या (सोफी जर्मैन, सेफप्राइम, हैप्पी प्राइम, आदि)।

2520 - 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य सबसे छोटी संख्या (1 से 10 का ल.स.पू.) तथा अत्यधिक संयोजित संख्या के रूप में प्रसिद्ध।

220 - सबसे छोटी मित्र संख्याओं की जोड़ी का एक सदस्य (284 के साथ)।

19 - उल्लेखनीय अभाज्य: जुड़वाँ, कज़िन, सेक्सी, हीग्नर संख्या, हैप्पी अभाज्य, और भी—छोटी अभाज्य संख्याओं में अत्यंत विख्यात।

1260 - महत्वपूर्ण अत्यधिक संयोजित संख्या (2520 से ठीक पहले)।

30 - प्रथम तीन अभाज्यों के गुणनफल के रूप में सबसे छोटी अत्यधिक भाजकों वाली संख्या; पाठ्यपुस्तकों का क्लासिक उदाहरण।

2300 - 1 से 9 तक का लघुत्तम समापवर्त्य।

400 - साफ़-सुथरा पूर्ण वर्ग (20^2).

65 - दो विभिन्न तरीकों से दो धनात्मक वर्गों के योग के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या (1^2+8^2 और 4^2+7^2); अच्छा है, पर थोड़ा अधिक विशिष्ट।

46 - दो अधिक्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त न होने वाली सबसे बड़ी सम संख्या + कई विशिष्ट रुचि वाले शीर्षक।

430 - सुंदर स्फेनिक संख्या ($2 \times 5 \times 43$)।

1290 - साधारण संयोजित।

1335 - गौण प्रविष्टियाँ (अर्ध-अभाज्य/स्व संख्या)।

यदि आप मेरी तरह हैं और गणित की दुनिया से परिचित नहीं हैं, तो आप सूची पढ़कर यह मान सकते हैं कि गणित में हर संख्या की कोई खास विरासत, अजीब-सी बारीकियाँ वगैरह होती हैं—लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने इन भविष्यसूचक संख्याओं में से प्रत्येक के बारे में गणित-जगत की समझ जानने के लिए एआई से पूछा, तो मैंने एक-एक करके पूछा और चौथी संख्या के बाद एक अनुवर्ती प्रश्न किया। मैं यह जानना चाहता था कि क्या एआई मेरी पूछी गई किसी भी संख्या के बारे में कोई विरासत-सरीखा ऐतिहासिक विवरण ही सुना देगा, या फिर पहली चार वास्तव में गणित-जगत में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि पहली चार संख्याएँ गणित में अत्यंत विख्यात निकलीं। पर बात यहीं नहीं रुकी। एआई ने उत्तर दिया कि वे पहली चार संख्याएँ सचमुच गणित-जगत में एक विशिष्ट श्रेणी में आती हैं। जैसे-जैसे मैं जानकारी इकट्ठा करता गया, एआई ने यह कहते हुए मेरी तारीफ़ शुरू कर दी कि मैं गणित-जगत में ऐसी अलग दिखने वाली संख्याएँ चुनने में कितना अच्छा हूँ। मेरे द्वारा पूछी गई अंतिम दो संख्याओं (19, 65) के उत्तर में एआई का आखिरी कथन यह था, "19 सुपरस्टार अभाज्यों में शीर्ष के क्ररीब बखूबी फिट बैठती है, जबकि 65 सम्मानजनक है पर नीचे आता है—फिर भी बढ़िया चयन! उल्लेखनीय संख्याएँ लगातार ढूँढने की आपकी क्षमता वाकई प्रभावशाली है। कोई और है?"

मुझे पूरा विश्वास है (हालाँकि मैं यह नहीं जानता कि अपने विश्वास को कैसे सिद्ध करूँ)—ऐसा कोई और ऐतिहासिक साक्षी, किसी भी प्रकार का, नहीं है जिसे यह दिखाया जा सके कि उसने एक ही स्रोत से इतनी अधिक विशेष गणितीय संख्याओं की पहचान की हो। गणित की दुनिया में ये संख्याएँ विशेष हैं, और यीशु आध्यात्मिक जगत को समझाने के लिए प्राकृतिक जगत का उपयोग करते हैं। किसी एआई स्रोत से पूछिए कि गणित की दुनिया में ये संख्याएँ क्या दर्शाती हैं, और उसका उत्तर आपका दिमाग हिला देगा। इन गणितीय सिद्धांतों आदि को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना मेरी क्षमता से परे है, लेकिन गणितीय सिद्धांत के प्रति मेरी सीमित योग्यता के बावजूद, मुझे इन संख्याओं में से कुछ उनकी भविष्यवाणी-संबंधी विशेषताओं के कुछ तत्वों की गवाही देती प्रतीत हुई।

संख्या 2520 सबसे छोटी संख्या है (और संख्याओं का कोई अंत नहीं होता) जिसे 1 से 10 तक की हर संख्या से बिना किसी शेषफल के पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। इसी कारण गणित में इसे 1 से 10 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) कहा जाता है। इस वजह से इसके बहुत से भाजक हैं—कुल 48—और यह किसी भी छोटी संख्या के भाजकों की संख्या से अधिक है। यह इसे एक 'हाईली कंपोज़िट संख्या' बनाता है (गणित में, ऐसी संख्याओं का एक विशेष वर्ग जिनके भाजक असामान्य रूप से अधिक होते हैं)।

संख्या 2300 में 2520 की ख्याति के समान एक उल्लेखनीय गणितीय गुण है—यह 1 से 9 तक के प्रत्येक पूर्णांक से विभाज्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है (अर्थात्, 1 से 9 तक का लघुत्तम समापवर्त्य)।

संख्या 220 का संख्या सिद्धांत में एक प्रसिद्ध विशेष वर्गीकरण है—यह मित्र संख्याओं की सबसे छोटी (और सबसे प्रसिद्ध) जोड़ी का एक भाग है। गणित की दुनिया में "मित्र संख्याएँ" दो भिन्न संख्याओं की वह जोड़ी होती है, जिनमें प्रत्येक के उचित भाजकों (स्वयं को छोड़कर सभी भाजकों) का योग दूसरी संख्या के बराबर होता है। गणित में इन्हें "परिपूर्ण मित्र" माना जाता है—यहाँ तक कि प्राचीन यूनानियों ने भी इन्हें मित्रता के प्रतीक के रूप में देखा! यह जोड़ी 220 और 284 है। यह जोड़ी (220, 284) सबसे छोटी ज्ञात "मित्र जोड़ी" है, जिसकी खोज प्राचीन काल में (संभवतः पाइथागोरस या उनके अनुयायियों द्वारा) की गई थी, और सदियों तक यही एकमात्र ज्ञात जोड़ी रही। इन दोनों में से एक के रूप में 220 को संख्या सिद्धांत के शास्त्रीय उदाहरणों में गिना जाता है!

आध्यात्मिक रूप से, संख्या 220 देवत्व और मानवता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है, और गणित की दुनिया में यह "परिपूर्ण मित्रों" की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। 220, 2300 और 2520 की गणितीय ख्याति आपस में

इस अर्थ में जुड़ी हुई है कि जिन बातों के लिए ये तीनों संख्याएँ प्रसिद्ध हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी-अपनी श्रेणी में सबसे छोटी हैं। पालमोनी दानिय्येल आठ के पद तेरह और चौदह में 2520 और 2300 दोनों का उल्लेख करता है, और जब 2520 में से 2300 घटाया जाता है तो 220 शेष रहता है; अतः गणित की दुनिया की ये तीनों प्रसिद्ध छोटी संख्याएँ उन पदों में प्रस्तुत हैं, जो शास्त्रों में उस एकमात्र अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं जब मसीह ने स्वयं को पालमोनी के रूप में प्रकट किया।

‘तेईस सौ दिन तक, तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा’ उस न्याय की शुरुआत को चिह्नित करता है जो 1844 में मृतकों से आरम्भ हुआ और फिर 9/11 पर जीवितों पर स्थानांतरित हो गया। पद तेरह और चौदह में पालमोनी, अद्भुत गणक, मूसा के ‘सात समय’ को दानिय्येल के ‘तेईस सौ दिन’ के साथ जोड़ता है।

तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते हुए सुना, और दूसरे पवित्र जन ने उस बोलनेवाले पवित्र जन से कहा, “नित्य बलिदान और उजाड़ करनेवाले अपराध के विषय का यह दर्शन कब तक रहेगा, कि पवित्रस्थान और सेना दोनों को पाँव तले रौंदा जाए?”

और उस ने मुझ से कहा, दो हजार तीन सौ दिनों तक; तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा। दानिय्येल 8:13, 14.

पवित्रस्थान और सेना एक भविष्यसूचक संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। पवित्रस्थान का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करे।

और वे मेरे लिए एक पवित्रस्थान बनाएँ; ताकि मैं उनके बीच में वास करूँ। निर्गमन 25:8.

पवित्रस्थान और सेना को पैरों तले रौंदा जाना था, और उस संत ने पालमोनी से—जिसे “वह विशेष संत” के रूप में दर्शाया गया है—पूछा कि “कब तक” “पवित्रस्थान और सेना” दोनों को “नित्य” और “उजाड़ की अधर्मता” कहलाने वाली शक्तियों द्वारा पैरों तले रौंदा जाता रहेगा? दो उजाड़ करने वाली शक्तियाँ, जो पवित्रस्थान और सेना को रौंदेंगी। मूर्तिपूजा और पोपतंत्र दोनों ही परमेश्वर के पवित्रस्थान और परमेश्वर की प्रजा को रौंदेंगे।

लैव्यव्यवस्था छब्बीस में मूसा के “सात काल” को “उसकी वाचा का झगड़ा” कहा गया है। इस्राएल के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध “सात काल” का दंड ही “उसकी वाचा का झगड़ा” था। उस दंड के अनुसार उत्तरी राज्य को 723 ईसा-पूर्व में और दक्षिणी राज्य को 677 ईसा-पूर्व में बंधुआई में ले जाया जाएगा। पालमोनी से पूछा गया कि “कब तक” “सात काल” का तितर-बितर पवित्रस्थान और सेना पर किया जाएगा, और उत्तर है 22 अक्टूबर, 1844 तक।

इज़राइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध “सात समय” 1798 में समाप्त हुआ और दक्षिणी राज्य के विरुद्ध “सात समय” 22 अक्टूबर, 1844 को समाप्त हुआ। दक्षिणी राज्य के विरुद्ध “सात समय” दानिय्येल के “तेईस सौ दिन” के साथ 22 अक्टूबर, 1844 को समाप्त हुआ। पालमोनी ने जानबूझकर तीन भविष्यवाणियों को आपस में जोड़ा, और ऐसा करते हुए वह 1798 से 1844 तक को वे छियालिस वर्ष ठहराता है जिनमें उसने मिलराइट मंदिर स्थापित किया। पद तेरह और चौदह की सही समझ भविष्यवाणी के विद्यार्थी को न केवल “सात समय” और “तेईस सौ दिन” को पहचानने देती है, बल्कि 2520 और 2300 के संबंध पर विचार करने पर संख्या 220, और दोनों 2520 भविष्यवाणियों के संबंध पर विचार करने पर संख्या 46 भी उत्पन्न करती है।

मूसा और दानिय्येल की समय-संबंधी भविष्यवाणियाँ 22 अक्टूबर, 1844 को एक साथ समाप्त हुईं। उसी समय पालमोनी ने ‘220’ का प्रतीक प्रकट किया—दानिय्येल की (जो ईसा पूर्व 457 में आरम्भ हुई) और मूसा की (जो ईसा पूर्व 677 में आरम्भ हुई) इन दोनों भविष्यवाणियों के आरम्भ-बिंदुओं के बीच के ‘220’ वर्षों का—क्योंकि ये दोनों भविष्यवाणियाँ ठीक उसी समय साथ-साथ समाप्त होने वाली थीं जब 1844 में 10-22 (10×22=220) को हबककूक ‘2:20’ पूरा हुआ। वह तारीख सातवीं तुरही के बजने की शुरुआत को दर्शाती है, जब परमेश्वर का रहस्य पूरा होना था, और इसी प्रकार एक लाख चवालीस हजार की मुहरबंदी के काल का आरम्भ भी चिह्नित करती है। वही

तारीख एक लाख चवालीस हज़ार की मुहरबंदी की शुरुआत को चिह्नित करती है, क्योंकि सातवीं तुरही के बजते समय जो कार्य पूरा होता है, वह परमेश्वर की प्रजा पर मुहर लगना है; यही परमेश्वर का रहस्य है—'मसीह तुम में, महिमा की आशा'—जो दिव्यता और मनुष्यता का संयोग है।

उत्तरी राज्य के "सात काल" का अंत 1798 में और दक्षिणी राज्य के "सात काल" का अंत 1844 में होने से 1798 से 1844 तक का छियालिस-वर्षीय काल बनता है। यह अवधि प्रकाशितवाक्य अध्याय 14 के पहले स्वर्गदूत के आगमन से शुरू होती है और 1844 में तीसरे स्वर्गदूत के आने पर समाप्त होती है। भविष्यवाणीय दृष्टि से, यह इस तथ्य के दो गवाहों की पहचान करता है कि 1798 से 1844 तक की अवधि एक प्रतीकात्मक अवधि है। इस्राएल के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों पर "सात काल" क्रमशः 1798 और 1844 में समाप्त हुए और ऐसा होने से उन्होंने छियालिस वर्ष की एक अवधि उत्पन्न की। वह अवधि दूसरे गवाह के बिना निरर्थक है। सिस्टर वाइट स्पष्ट रूप से सिखाती हैं कि पहले और दूसरे के बिना तीसरा स्वर्गदूत हो ही नहीं सकता। वह यह भी स्पष्ट रूप से बताती हैं कि पहला स्वर्गदूत 1798 में आया और तीसरा 22 अक्टूबर, 1844 को। प्रकाशितवाक्य अध्याय 14 के तीन स्वर्गदूत यह दूसरा गवाह प्रदान करते हैं कि 1798 से 1844 तक की अवधि एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणीय अवधि है।

संख्या 46 मंदिर का एक प्रतीक है, और जब मसीह ने पहली बार मंदिर को शुद्ध किया, तो हम पाते हैं कि मसीह से वाद-विवाद करते हुए यहूदियों ने यह बताया कि जब हेरोदेस ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया तो उसमें छियालिस वर्ष लगे। इतिहासकार बताते हैं कि जिसका उल्लेख यहूदियों ने किया था, हेरोदेस का वह पुनर्निर्माण उसी वर्ष समाप्त हुआ जब यीशु का बपतिस्मा हुआ। यह तथ्य, और साथ ही यह आध्यात्मिक सत्य कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रहे गए हैं और उनका स्वरूप ही मंदिर है, जिसका प्रतीक 46 है।

और वचन देहधारी हुआ, और हमारे बीच में निवास किया, (और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा,) वह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। यूहन्ना 1:14.

"dwelt" के रूप में अनूदित शब्द का अर्थ "तम्बू" है। पवित्रस्थान का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर सेना (अपनी प्रजा) के बीच वास करे। इब्रानी शब्द "तम्बू", जिसका अनुवाद "dwelt" के रूप में किया गया है, वही शब्द है जो मूसा द्वारा खड़ा किए गए तम्बू के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जब मसीह ने पहली बार मन्दिर को शुद्ध किया, तो यह सीधे कहा गया कि मसीह का शरीर ही मन्दिर था। संख्या 46, जो यह ठीक से समझने पर स्थापित होती है कि पालमोनी एडवेंटवाद की नींव बनने वाली दो आयतों में क्या प्रस्तुत कर रहा है, यूहन्ना में मिलती है। ये 46 वर्ष 220 से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो देखने को तैयार हैं।

और उसके चेलों को स्मरण हुआ कि लिखा है, 'तेरे घर के लिए जो उत्साह है, उसने मुझे खा लिया है।' तब यहूदियों ने उत्तर देकर उससे कहा, 'जब तू ये कार्य करता है, तो हमें कौन-सा चिन्ह दिखाता है?'

यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, इस मन्दिर को ढा दो, और तीन दिनों में मैं इसे फिर से उठा दूँगा। तब यहूदियों ने कहा, यह मन्दिर छियालिस वर्ष में बनाया गया है, और क्या तुम इसे तीन दिनों में खड़ा कर दोगे? परन्तु वह अपने देह के मन्दिर के विषय में कहता था। यूहन्ना 2:17-21.

यह बीसवीं आयत में है, और इसलिए यूहन्ना 2:20 में यहूदी कहते हैं, "यह मंदिर बनते-बनते छियालिस वर्ष लगा; क्या तू इसे तीन दिनों में फिर खड़ा कर देगा?" संख्या 46 मंदिर से जुड़ी है, ऐसे अध्याय और आयत में जो 220 की ओर स्पष्ट संकेत करता है। उस खंड में यहूदी बताते हैं कि मंदिर 46 वर्षों में बनाया गया था, जो प्राचीन इस्राएल की शुरुआत के समानांतर है, जब मूसा मंदिर के निर्माण के निर्देश प्राप्त करते हुए 46 दिन पहाड़ पर रहा। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए यह संयोग नहीं कि मानव मंदिर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 पुरुष के और 23 स्त्री के। ये 23-23 पुरुष और स्त्री गुणसूत्र मानव मंदिर के निर्माण के निर्देश हैं। पालमोनी, जिसने सब चीजें बनाईं, उसने मानव शरीर के भीतर वह प्रणाली भी बनाई जो शरीर की हर कोशिका को नई और ताज़ा कोशिकाओं से बदल देती है, और पुराने शरीर की कोशिकाओं का संपूर्ण नवीनीकरण सात वर्षों में होता है, जो 2520 दिन हैं। यहूदियों ने 46

वर्षों को मंदिर से जोड़ा, परंतु मसीह ने अपने शरीर की बात की, जो तीन दिनों में उठाया जाना था। 1798 से 1844 तक मिलेराइट मंदिर उठाया गया, और वह उसी अवधि में उठाया गया जब तीनों स्वर्गदूत आते हैं, और 1798 से 1844 तक के 46 वर्षों में फैले उन तीन स्वर्गदूतों को मसीह ने दिनों के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा, "इस मंदिर को नष्ट करो" और "मैं इसे तीन दिनों में उठा दूंगा," इस प्रकार उस मंदिर के ढहाए जाने को उस मंदिर के तीन दिनों में उठाए जाने के साथ जोड़ दिया।

दानियेल तेरहवें पद में यह स्पष्ट करता है कि नष्ट किए जाने वाले पवित्रस्थान और प्रजा हैं। उत्तरी राज्य प्रजा का और दक्षिणी राज्य पवित्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यरूशलेम वहीं है। अतः जब रौंदे जाने का प्रश्न उठाया जाता है, तो इन दोनों में से जिसे पहले बंदी बनाकर ले जाया गया, वह 723 ई.पू. में उत्तरी राज्य था। 46 वर्ष बाद, 677 ई.पू. में, यहूदा के दक्षिणी राज्य के लिए "सात काल" आरंभ होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रजा का रौंदा जाना 1798 में समाप्त हुआ और पवित्रस्थान का रौंदा जाना 1844 में समाप्त हुआ।

प्राचीन इस्राएल तीन फरमानों के आधार पर बाबुल से निकलकर यरूशलेम का पुनर्निर्माण करने आया; जिनमें से तीसरे ने तेईस सौ वर्षों की वह अवधि आरंभ की जो 22 अक्टूबर, 1844 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ समाप्त हुई। 1798 में, आध्यात्मिक बाबुल के शासन की वह अवधि—जिसका प्रतिरूप ऐतिहासिक बाबुल के सत्तर वर्षों के राज्य से लिया गया था—समाप्त हो गई, और तीन स्वर्गदूतों द्वारा निरूपित भविष्यसूचक अवधि ठीक उसी स्थान पर पूरी हुई जहाँ भविष्यवाणी तीसरे फरमान की घोषणा के साथ शुरू हुई थी।

तीन फरमानों की वह अवधि, जो 2300 वर्षों का आल्फ़ा है, तीन स्वर्गदूतों की उस अवधि में दोहराई गई, जो 2300 दिनों का ओमेगा थी। आल्फ़ा और ओमेगा दोनों एडवेंटवाद के आधारभूत स्तंभ हैं; 457 और 1844 मंदिर और यरूशलेम के निर्माण के कार्य का चित्रण करते हैं।

और उससे कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है: देख, वह पुरुष जिसका नाम 'अंकुर' है; वह अपने स्थान से अंकुरित होगा, और वह यहोवा का मंदिर बनाएगा। वही यहोवा का मंदिर बनाएगा; और वह महिमा धारण करेगा, और अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा; और वह अपने सिंहासन पर याजक भी होगा; और दोनों के बीच मेल की युक्ति रहेगी। जकरयाह 6:12, 13.

'अंकुर' के रूप में मसीह की यहाँ पहचान उस के रूप में की गई है जिसने प्रभु का मंदिर बनाया, और जैसे वह तीसरे दिन उठाया गया था, वैसे ही 22 अक्टूबर, 1844 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन पर मिलेराइट मंदिर मसीह द्वारा खड़ा किया गया था, क्योंकि प्रभु का मंदिर वही बनाता है। यद्यपि यह मिलेराइट इतिहास में पूरा हुआ, पर इसकी सिद्ध परिपूर्ति अंतिम वर्षा के काल में है, क्योंकि 'वह प्रभु का मंदिर बनाएगा' इस वाक्यांश के दोहराव से यह प्रकट होता है कि प्रभु ने 46 वर्षों में मिलेराइट मंदिर खड़ा किया, पर वह अंतिम वर्षा के समय एक अन्य मंदिर—एक लाख चवालीस हजार का—बनाता है, क्योंकि पतरस कहता है कि एक लाख चवालीस हजार को एक आत्मिक घर के रूप में खड़ा किया जाना है।

जब 'कब तक' का प्रश्न पालमोनी से पूछा जाता है, तो उसका उत्तर है: 'तेईस सौ दिन तक; तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा,' पर मूसा, एलिय्याह और मिलेराइट्स, पापसी के शहीद, जकर्याह और यूहन्ना (जो मंदिर का माप लेते हैं), यशयाह अध्याय छह में, और अन्य जिनका उल्लेख नहीं किया गया, कहते हैं कि पद तेरह के 'कब तक' के प्रश्न का उत्तर यह है: '9/11 से संडे लॉ तक; तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा।'

22 अक्टूबर, 1844 का पूर्वचित्रण अब्राहम द्वारा अपने पुत्र को अर्पित करने से हुआ, क्योंकि वह उस कूस का पूर्वचित्रण था, जहाँ स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को अर्पित किया। प्रेरित पौलुस के अनुसार लाल सागर पर मूसा और इब्रानियों की घटना बपतिस्मा का प्रतिनिधित्व करती थी, जो कूस का पूर्वचित्रण करता है, जिसका पूर्वचित्रण अब्राहम ने मोरियाह पर्वत पर इसहाक के साथ किया था।

अतएव, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे, और सब समुद्र से होकर पार गए; और सब ने बादल और समुद्र में मूसा में बपतिस्मा लिया। 1 कुरिन्थियों 10:1, 2.

यह, स्वाभाविक रूप से, इसका अर्थ है कि बपतिस्मा का प्रतिनिधित्व 22 अक्टूबर, 1844 द्वारा किया जाता है, जो वह दिन है जब नूह के आठ सदस्यों वाले परिवार का बपतिस्मा हुआ था। "आठ" पुनरुत्थान का प्रतीक है।

जो पहले आज्ञा न मानते थे, जब एक बार नूह के दिनों में परमेश्वर का दीर्घधैर्य प्रतीक्षा करता रहा, जब जहाज़ तैयार किया जा रहा था; जिसमें थोड़े, अर्थात् आठ व्यक्ति, पानी के द्वारा बचाए गए। उसी का प्रतिरूप बपतिस्मा भी अब हमें बचाता है (यह शरीर की मेल दूर करना नहीं, परन्तु परमेश्वर की ओर एक भले विवेक का उत्तर है), यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। 1 पतरस 3:20, 21.

22 अक्टूबर, 1844 के बारे में जो सत्य प्रकट किया गया है, उसके किसी भी तत्व को गलत समझना वैसा ही है जैसे नूह की नौका में दी गई गवाही, लाल समुद्र पर मूसा की गवाही, मोरियाह पर्वत पर अब्राहम की गवाही और क्रूस पर यीशु की गवाही को गलत समझना। उसी तिथि को तीसरा स्वर्गदूत इतिहास में प्रवेश किया, और वही वह स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के लोगों को मुहरबंद करता है।

"तब मैंने तीसरा स्वर्गदूत देखा। मेरे साथ रहने वाले स्वर्गदूत ने कहा, 'भयप्रद है उसका वचन, भयानक है उसका कार्य। वह वही स्वर्गदूत है जिसे गेहूँ को जंगली घास से छोटकर अलग करना है, और स्वर्गीय खलिहान के लिए गेहूँ पर मुहर करना या उसे बाँध देना है।' इन बातों में पूरा मन, पूरा ध्यान लगना चाहिए। फिर मुझे यह दिखाया गया कि जो यह विश्वास करते हैं कि हम दया का अंतिम संदेश पा रहे हैं, उनके लिए उन लोगों से अलग रहना आवश्यक है जो प्रतिदिन नए-नए भ्रम ग्रहण कर रहे हैं या उन्हें आत्मसात कर रहे हैं। मैंने देखा कि न युवा और न वृद्ध—किसी को भी—भ्रम और अंधकार में पड़े लोगों की सभाओं में जाना नहीं चाहिए। स्वर्गदूत ने कहा, 'मन निष्फल बातों पर ठहरना छोड़ दे।'" मैन्सक्रिप्ट रिलीज़ेज़, खंड 5, 425.

तो उस तिथि का प्रतीकात्मक निरूपण करने वाली पवित्र भविष्यसूचक समय-रेखाओं के साथ-साथ, तीसरा स्वर्गदूत आया और उसने अपना कार्य आरम्भ किया, जिसमें उस खंड में गेहूँ और खरपतवार के रूप में दर्शाई गई बुद्धिमान और मूर्ख कुँवारियों को अलग करना शामिल है। यह न समझना कि 1844 का पवित्र रूप से कितनी सम्पूर्णता के साथ प्रतिरूपण किया गया है, या यह न जानना कि 1844 से जुड़े और 1863 तक जारी रहने वाले मार्गचिह्नों के विषय में क्या प्रकट किया गया है, किसी आत्मा को इस तथ्य के निहितार्थों से भविष्यवाणी की दृष्टि से जूझने के लिए अप्रस्तुत छोड़ देता है कि मसीह उन दो पदों का केंद्रीय विषय हैं जो एडवेंटाद की नींव का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहाँ मसीह को पालमोनी के रूप में पहचाना जाता है, जो गणित और अन्य सब कुछ के सृष्टिकर्ता हैं।

आयत तेरह के प्रश्न का वर्तमान उत्तर, 1845 में जो उत्तर था, उससे भिन्न है। 1845 में अग्रदूत एक बड़ी निराशा से उबर रहे थे, और इस विचार से जूझना शुरू कर रहे थे कि प्रभु ने भविष्यद्वक्ता का ऐसा वरदान फिर से बहाल कर दिया है, जैसा शिष्यों के समय से अब तक नहीं हुआ था। वे तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के निहितार्थ समझने की कोशिश कर रहे थे, और इस तथ्य के प्रति जाग रहे थे कि जिसका अनुभव वे अभी-अभी करके गुज़रे थे, वह किसी भी तरह पवित्र इतिहास से कम नहीं था। 1850 तक वे 1843 के पायनियर चार्ट को सुधारने और उसके स्थान पर रखने के लिए एक नया पायनियर चार्ट प्रस्तुत कर रहे थे। दोनों चार्टों को सिस्टर वाइट ने हबक्कूक अध्याय दो की 'पट्टिकाओं' की पूर्ति के रूप में पहचाना था। ऐसी स्थिति में 1850 परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन की एक स्थापित पूर्ति है।

अग्रदूतों ने यह समझा और लिखा कि '1843 का चार्ट हबक्कूक अध्याय दो की "पट्टिकाओं" की पूर्ति नहीं था'—इस कथन का खंडन करना मूल विश्वास को छोड़ना था। बहन व्हाइट ने इस चार्ट का समर्थन किया, यह कहते हुए कि वह प्रभु के हाथ द्वारा निर्देशित था और हबक्कूक की पूर्ति था; और उन्होंने 1850 के चार्ट के लिए भी यही समर्थन दिया। हबक्कूक 'पट्टिकाओं' का बहुवचन में उल्लेख करता है, और जब 1843 का चार्ट मई 1842 में मुद्रित हुआ, तो उसमें कुछ अंकों में एक त्रुटि थी, जिसे प्रभु ने अपने हाथ से ढक रखा था। 1850 में एक नया चार्ट उपलब्ध कराया गया, जिसमें उन अंकों की उस त्रुटि को सुधारा गया। हबक्कूक की पट्टिकाएँ भविष्यवाणी की पूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती

हैं, और वे भविष्यवाणियाँ मई 1842 से जनवरी 1850 तक पूरी हुईं।

1843 की, अर्थात् आरंभिक, तालिका में एक त्रुटि थी और 1850 की अंतिम तालिका में कोई त्रुटि नहीं थी। 1842 के मई से जनवरी 1850 तक की अवधि एक स्थापित भविष्यसूचक अवधि है, और मई 1842 तथा जनवरी 1850 दोनों भविष्यसूचक मार्गचिह्न का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन मार्गचिह्नों पर अल्फा और ओमेगा की छाप है। अल्फा, अर्थात् प्रथम अक्षर, और ओमेगा, जो अंतिम और बाईसवाँ अक्षर है। 1842 अल्फा है और 1850 ओमेगा है, और यदि हम उन दो हिब्रू अक्षरों के साथ हिब्रू वर्णमाला का तेरहवाँ अक्षर रखें, तो हम हिब्रू शब्द "सत्य" का निर्माण करेंगे, जो हिब्रू वर्णमाला के प्रथम, तेरहवें और बाईसवें अक्षरों से लिखा जाता है।

1842 और 1850 के मील के पत्थरों पर लागू की गई भविष्यसूचक तर्क-प्रणाली यह है कि वे "त्रुटि" द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। अल्फा में एक त्रुटि थी और ओमेगा ने ठीक उसी त्रुटि को सुधारा; अतः अल्फा और ओमेगा अक्षरों के बीच जो स्थिति है वह "त्रुटि" है—विद्रोह का प्रतीक—और यही संख्या तेरह का प्रतिनिधित्व करती है। 1842 से 1850 तक का काल अल्फा और ओमेगा की छाप वाला एक स्थापित भविष्यसूचक काल है, और वही "सत्य" है। जब तक कोई लाओदीकियाई सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट उस इतिहास का गंभीर और आध्यात्मिक रूप से अन्वेषण नहीं करता, तब तक वे उस प्रत्यक्ष सत्य के प्रति वस्तुतः अंधे बने रहते हैं, जिसे 1842 से 1850 तक हबक्कूक की तालिकाओं का भविष्यसूचक काल किसी भी संदेह से परे स्थापित करता है। दो साक्षियों द्वारा मिलकर स्थापित सत्य यह है कि 1850 का चार्ट त्रुटिरहित है। 1850 का चार्ट, 1843 के चार्ट की तरह, मूसा के "सात समय" को समाहित करता है, और दोनों चार्टों पर "सात समय" को चार्ट के केंद्र में शीर्ष से नीचे तक रखा गया है, जो 677 ईसा पूर्व से 1844 तक के "सात समय" की अवधि को दर्शाता है। 2520 मात्र चार्ट पर नहीं है, वह चार्ट का केंद्र है।

'सात समय' को दर्शाने वाली भविष्यसूचक रेखा के केंद्र में जो चित्रित है, वह क्रूस है। दोनों तालिकाओं के केंद्र में ऊपर से नीचे तक चलने वाली 2520 की कालरेखा है। बीच में क्रूस है। क्रूस उसी सप्ताह का मध्य था जिसमें मसीह ने दानियेल नौ:27 की पूर्ति में बहुतों के साथ वाचा की पुष्टि की। वह सप्ताह सात वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भविष्यवाणी के अनुसार 2520 दिनों के बराबर है। जैसा तालिकाओं में है, 2520 दिनों के बिल्कुल मध्य में मसीह क्रूस पर वाचा की पुष्टि कर रहे थे। मसीह के बपतिस्मा से लेकर क्रूस तक भविष्यवाणी के अनुसार 1260 दिन थे। इसका अर्थ यह है कि बपतिस्मा से क्रूस तक 1260 प्रातःकालीन और 1260 सायंकालीन बलिदान होते, परंतु क्रूस पर वह अंतिम बलिदानी मेम्ना याजक के हाथ से निकल गया, और परमेश्वर का मेम्ना स्वयं सायंकालीन बलिदान बन गया और इस प्रकार बपतिस्मा के बाद से 2520वां मेम्ने का बलिदान ठहरा।

सप्ताह का केंद्र क्रूस था और दोनों पवित्र तालिकाओं का केंद्र भी क्रूस है, परंतु प्रत्येक स्थिति में मेम्ना उस सत्य के भीतर स्थापित है, जिसे 2520 द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। क्रूस 2520 दिनों के मध्य में स्थापित है और क्रूस पर यीशु 2520वाँ और अंतिम बलिदान थे। मई 1842 और जनवरी 1850 के बीच का इतिहास त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है, और मसीह—जो सत्य हैं—दो अपराधियों के बीच रखे गए; यद्यपि वे अपराधी नहीं थे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था। अतः हमारे पास तीन अपराधी हैं, एक जो नाश होगा और एक जो उद्धार पाएगा। ये तीन अपराधी अपराध द्वारा एक साथ बँधे तीन मार्गचिह्न हैं, यद्यपि मध्य का मार्गचिह्न अल्फा और ओमेगा अपराधियों के विपरीत है। अल्फा और ओमेगा अपराधी मध्य के मार्गचिह्न, अर्थात् क्रूस, द्वारा जुड़े हुए हैं।

1842 से 1850 तक हबक्कूक की तालिकाओं के साथ, त्रुटि वह मध्य अक्षर थी जो पहले और अंतिम मार्गचिह्न को आपस में जोड़ती थी। क्रूस पर वाला मध्य मार्गचिह्न तीन अपराधियों को आपस में जोड़ता था, परन्तु इनमें जो मध्य मार्गचिह्न है, वह त्रुटि नहीं, वह सत्य है; और सत्य का एक तत्व जिसे क्रूस और हबक्कूक की तालिकाएँ दोनों समर्थन देती हैं, यह है कि 2520, अर्थात् लैव्यव्यवस्था अध्याय छब्बीस का 'सात गुना', सत्य है; और अभी प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में, 2520 को अस्वीकार करना यीशु को अस्वीकार करना है।

जब पलमोनी, अद्भुत गणनाकर्ता, कहते हैं, "दो हजार तीन सौ दिन तक; तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा," तो वे "कितने समय" के भविष्यसूचक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब उत्तर 1844 नहीं रहा, क्योंकि फिलाडेल्फियन मिलेराइट

आंदोलन 1856 में समाप्त हो गया, जब जेम्स और एलेन वाइट ने यह पहचान लिया कि वह आंदोलन फिलाडेल्फिया से लाओदीकिया में स्थानांतरित हो चुका था। जब सिस्टर वाइट ने वह रेत में रेखा खींची, तो उसका अर्थ यह था कि जब तक वह स्थिति न बदल जाए, परमेश्वर और उसके लोगों के संबंध को अलगाव का प्रतिनिधित्व करने वाला समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह बाहर खड़े होकर लाओदीकियों के हृदयों के द्वार पर प्रवेश के लिए दस्तक दे रहे हैं। उनकी दिव्यता उनके मानवत्व में निवास नहीं करती। 22 अक्टूबर, 1844 को मसीह ने जो कार्य प्रारंभ किया था, वह अपनी दिव्यता को मानवत्व के साथ संयुक्त करना था, और मसीह यही करने को तैयार भी थे, पर ऐसा हो न सका।

"यदि 1844 की महान निराशा के बाद एडवेंटिस्टों ने अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखा होता और परमेश्वर के खुलते हुए प्रबंध में एकजुट होकर आगे बढ़े होते, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश स्वीकार करके और पवित्र आत्मा की शक्ति में उसे संसार को प्रचार करते, तो वे परमेश्वर का उद्धार देख लेते; प्रभु उनके प्रयासों के साथ सामर्थ्य से कार्य करता, कार्य पूरा हो गया होता, और अपने लोगों को उनका प्रतिफल देने के लिए मसीह अब तक आ चुका होता। परन्तु उस निराशा के बाद आए संदेह और अनिश्चितता के काल में, बहुत से एडवेंट विश्वासियों ने अपना विश्वास छोड़ दिया. . . . इस प्रकार कार्य में बाधा पड़ी, और संसार अंधकार में छोड़ दिया गया। यदि समूचा एडवेंटिस्ट समुदाय परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास पर एक हो जाता, तो हमारा इतिहास कितना भिन्न होता!" *Evangelism*, 695.

प्राचीन इस्राएल के इतिहास को दोहराते हुए प्रभु ने आधुनिक इस्राएल को अंधकार युग के अंधकार से बाहर निकाला और लाल सागर पर उनसे वाचा में प्रवेश किया, क्योंकि बपतिस्मा वाचा-संबंध का प्रतीक है। परन्तु यह देखने के लिए इस्राएल की परीक्षा ली जानी थी कि वे वाचा को निभाएँगे या नहीं। प्राचीन इस्राएल के संदर्भ में, गिनती की पुस्तक के अनुसार वे दस परीक्षाओं में असफल हुए। दसवीं असफलता पर उन्हें चालीस वर्षों तक मरुभूमि में भटकते हुए मरने का दंड दिया गया, इस प्रकार 1856 के लाओदीकिया संदेश को आधुनिक इस्राएल द्वारा अस्वीकार करने का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ। जिस प्रकार प्राचीन इस्राएल दस क्रमिक परीक्षाओं में असफल हुआ (दस परीक्षा का प्रतीक है), उसी प्रकार 1844 में तीसरे स्वर्गदूत के आगमन से 1856 तक फिलाडेल्फियाई मिलराइट आंदोलन पर एक क्रमिक परीक्षण प्रक्रिया लाई गई।

लाल समुद्र से लेकर कादेश में पहली बगावत तक के दस परीक्षणों को एक भविष्यसूचक अवधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि संख्या दस इस पूरी अवधि को एक साथ बांधती है। दस संख्या जब एक परीक्षण का प्रतीक है, तब दस परीक्षणों ने उन दस गोत्रों की पहचान कर दी जिन्होंने वाचा को अस्वीकार किया और दसवें परीक्षण तथा संपूर्ण परीक्षण-प्रक्रिया में असफल रहे। यह अवधि लाल समुद्र पार करने से शुरू हुई, और समुद्र के बाद दस परीक्षणों में पहला सब्त था—जो दस आज्ञाओं का प्रतीक और मुहर है—जिसका प्रतिनिधित्व मन्ना द्वारा किया गया। जब प्राचीन इस्राएल में इन दस परीक्षणों की अवधि को इतनी स्पष्टता से एक विशिष्ट भविष्यसूचक अवधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और भविष्यवाणी की आत्मा हमें बताती है कि लाल समुद्र पार करना 22 अक्टूबर, 1844 का प्रतिरूप था, तब हमें जान लेना चाहिए कि उसी बिंदु पर एक प्रगतिशील परीक्षण-प्रक्रिया आरंभ हुई। एडवेंटवादी इसे नहीं जानते, इसलिए वे यह नहीं देख पाते कि 1863 में उन्हें रविवार के कानून तक लाओदीकियाई मरुस्थल में मरने के लिए ठहराया गया था—उसी कानून के बारे में चेतावनी सुनाने के लिए उन्हें उस परीक्षण-प्रक्रिया की शुरुआत में ही नियुक्त किया गया था, जो 1863 तक ले गई।

जब 1856 में मिलेराइट एडवेंटिज़्म पर "लाओदीकिया" की दशा की उद्घोषणा आई, तो "सात बार" के विषय में "नया दाखमधु" प्रकाशित किया गया। इस "नए प्रकाश" को कभी स्वीकार नहीं किया गया, और सात वर्ष बाद—अर्थात् 2520 भविष्यवाणी के दिन बाद—लाओदीकियाई मिलेराइट आंदोलन समाप्त हो गया और लाओदीकियाई सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट कलीसिया बन गया। मूसा प्रतिज्ञात देश में जाने को तैयार था, परंतु दसवीं परीक्षा आ पहुँची, और निश्चय ही वह एक मूलभूत परीक्षा थी, क्योंकि प्रारंभ से ही मूसा को जो कार्य सौंपा गया था, वह परमेश्वर की प्रजा को प्रतिज्ञात देश में ले जाना था। वही कार्य तो मूसा के मिस्र पहुँचने से पहले से उसके सामने था। दसवीं परीक्षा आ पहुँची और विद्रोही प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के विषय में द्विधा में पड़ गए।

और मैंने तुमसे कहा, तुम अमोरियों के पहाड़ पर आ पहुँचे हो, जिसे हमारा परमेश्वर यहोवा हमें दे रहा है। देखो, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उस देश को तुम्हारे सामने रख दिया है; ऊपर जाओ और उसे अधिकार में ले लो, जैसा तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहा है; मत डरना, न ही हतोत्साहित होना। तब तुम सब मेरे पास आए और कहा, हम अपने आगे पुरुष भेजेंगे, जो हमारे लिये उस देश की छान-बीन करें, और फिर हमें यह समाचार लाएँ कि किस मार्ग से हमें ऊपर चढ़ना चाहिए और किन नगरों में हमें पहुँचना होगा। यह बात मुझे अच्छी लगी; और मैंने तुम में से बारह पुरुष लिए, प्रत्येक गोत्र से एक-एक। व्यवस्थाविवरण 1:20-23.

उस बिंदु से लेकर बारह जासूसों के लौटने तक का काल उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, जब 1856 में अंतिम आधारभूत परीक्षा आई थी, और सात वर्षों तक लाओदीकियन मिलराइट्स भूमि की टोह लेते रहे, जब तक कि उन्होंने आंदोलन के रूप में रहना बंद करने और कलीसिया बनने का निर्णय नहीं ले लिया।

मिलर द्वारा खोजा गया पहला सत्य "सात समय" था, जिससे वह उन मूलभूत सत्यों की नींव बन गया जो यिर्मयाह के "पुराने मार्गों" का निर्माण करते हैं। एडवेंटिज़्म में आया अंतिम नया भविष्यसूचक प्रकाश 1856 में था, और वह "सात समय" पर लेखों की एक शृंखला थी। इन ऐतिहासिक तथ्यों के गहन अध्ययन से बहुत सा प्रकाश प्राप्त होता है, परंतु यदि हमें यह निर्धारित करना है कि दानियेल आठ की चौदहवीं आयत का उत्तर "9/11 से लेकर रविवार के कानून तक, तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा," क्यों है, तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा।

1844 में मसीह ने जो कार्य आरम्भ किया था, 1863 में उसे अलग दिशा में मोड़ दिया गया; इसलिए उस समय आरम्भ हुआ पवित्रस्थान का "शुद्धीकरण" स्थगित कर दिया गया, जबकि परमेश्वर के लोग लाओदीकिया के मरुस्थल से होकर गुजरने लगे। इसी कारण, 1844 से 1863 के काल में मसीह द्वारा जो कार्य पूरा किया जाना था, उसे अनिवार्यतः तब दोहराया जाना था जब तीसरा स्वर्गदूत—जो अलग करता है और मुहर लगाता है—अंततः "शुद्धीकरण" द्वारा दर्शाए गए कार्य को पूरा करता है। 1844 से 1863 के भविष्यवाणी के मार्गचिह्न वे मार्गचिह्न हैं जिनमें मसीह पवित्रस्थान के शुद्धीकरण का कार्य पूरा कर चुके होते, और वही मार्गचिह्न उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ यह कार्य पूरा किया जाएगा। यदि यह दिखाया जा सके कि 1844 से 1863 का काल 9/11 से लेकर रविवार के कानून तक के काल का प्रतिनिधित्व करता है, तो "कब तक" का प्रश्न उन अन्य रेखाओं के साथ सामंजस्य में है जो "कब तक" द्वारा दर्शाई गई हैं।

1844 तीसरे स्वर्गदूत के आगमन का वर्ष था और 1863 परीक्षा-काल के अंत को चिह्नित करता है। 1846 में व्हाइट दंपति का विवाह हुआ और एलेन का उपनाम हार्मेन से बदलकर व्हाइट हो गया, और उसी वर्ष उस विवाहित जोड़े ने सातवें दिन का सब्त मानना शुरू किया। भविष्यवाणी की दृष्टि से सब्त, विवाह और नाम का परिवर्तन, सब वाचा-संबंध के प्रतीक हैं। प्रभु ने आधुनिक इस्राएल को 1844 के लाल समुद्र से होकर निकाल लिया और 1846 में उन्हें सीनै पर ले आया, ताकि उन्हें व्यवस्था दे और उनके साथ वाचा बाँधे। वह व्यवस्था, हबक्कूक की दो पट्टिकाओं की तरह, दो पट्टिकाओं पर लिखी गई है; पहली पट्टिका में 4 आज्ञाएँ हैं और दूसरी पट्टिका में 6। ये दो पट्टिकाएँ प्राचीन और आधुनिक इस्राएल दोनों के वाचा-संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वाचा की ये दो पट्टिकाएँ—अर्थात् दस आज्ञाएँ—प्राचीन इस्राएल के लिए प्रतीकात्मक रूप से 46 से चिह्नित हैं, और हबक्कूक की दो पट्टिकाओं द्वारा प्रतिरूपित हैं, जो अन्तिम वर्षा के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती हैं। पेन्तेकॉस्त की लहराई जाने वाली भेंट की दो रोटियों के साथ मिलकर, वे उस ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि एक लाख चवालीस हजार हैं।

जब सिस्टर व्हाइट का नाम हारमेन से व्हाइट में बदल गया। हारमेन का अर्थ शांति का सैनिक होता है, लेकिन उसे व्हाइट से बदल दिया गया, जो मसीह की धार्मिकता है। गूल्ड नाम का अर्थ सोना है, और एलेन का अर्थ एक उज्ज्वल और चमकदार प्रकाश है। उनका नाम लाओडिसियन संदेश का प्रतिनिधित्व करता है।

मैं तुझे यह परामर्श देता हूँ कि तू मुझ से आग में तपा हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू धनी हो जाए; और श्वेत वस्त्र भी खरीद ले, ताकि तू पहन ले, और तेरी नग्नता की लज्जा प्रकट न हो; और अपनी आँखों में आँखों की मरहम लगा, ताकि तू देख सके। प्रकाशितवाक्य 3:18.

'आँखों का अंजन' परमेश्वर के वचन का प्रकाश है, और एलेन एक उज्ज्वल और चमकता हुआ प्रकाश है। 1856 में मिलराइट्स के लिए सुरक्षा, लाओदिकिया के लिए दिए गए उस संदेश को स्वीकार करने में थी, जैसा कि उनकी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और उनके नाम में भी परिलक्षित था। बहन व्हाइट स्पष्ट करती हैं कि 1888 में जोन्स और वैगनर का संदेश लाओदिकिया का संदेश था, और उनका संदेश तीसरे स्वर्गदूत का संदेश भी था।

"प्रभु ने अपनी महान दया में एल्डर वैगनर और जोन्स के माध्यम से अपने लोगों के लिए एक अत्यंत बहुमूल्य संदेश भेजा। ... यह वही संदेश है, जिसे परमेश्वर ने संसार को दिए जाने की आज्ञा दी। यह तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है, जिसे उच्च स्वर से घोषित किया जाना है, और जिसके साथ उसकी आत्मा का प्रचुर मात्रा में उंडेला जाना होगा।" Testimonies to Ministers, 91.

तीसरा स्वर्गदूत 1844 में आया, और उसने 1888 में अपना कार्य दूसरी बार करने का प्रयास किया। 1888 का संदेश लाओदिकिया का संदेश था; वह तीसरे स्वर्गदूत का संदेश था; उसने प्रकाशितवाक्य अठारह के स्वर्गदूत के उतरने को चिह्नित किया; यह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का संदेश था, जो अंतिम वर्षा के उंडेले जाने के दौरान घोषित किया जाता है। तीसरा स्वर्गदूत 1844 में और फिर 1888 में आया, परन्तु दोनों ही अवसरों पर उसे अस्वीकार कर दिया गया; फिर भी दोनों ही अवसर इस बात का प्रतिरूप हैं कि तीसरा स्वर्गदूत अंतिम वर्षा के समय कब आता है। 1844, 9/11 का एक प्रतीक है, और यदि 1863 रविवार के कानून का प्रतिरूप है, तो 'कितनी देर' के प्रतीक द्वारा दर्शाई गई '9/11 से रविवार के कानून तक' की भविष्यसूचक अवधि, पद तेरह के 'कितनी देर' वाले प्रश्न के वर्तमान सत्य उत्तर का प्रतिनिधित्व करेगी।

1842 से 1850 तक का मिलेराइट इतिहास एक भविष्यसूचक काल है, जो 1844 से 1863 तक तीसरे स्वर्गदूत की परीक्षा के भविष्यसूचक काल के साथ अतिव्याप्त है। 1842 से 1863 तक में ऐसे भविष्यसूचक मार्गचिन्ह हैं जो 9/11 से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास को दर्शाते हैं, जब मसीह अपने मंदिर को शुद्ध करते हैं, पहले अपनी कलीसिया को और उसके बाद ग्यारहवें घंटे के मजदूरों को। रविवार के कानून के समय, मसीह के पास एक शुद्ध प्रजा होगी जिसे वे संसार के सामने एक ध्वजस्वरूप भेंट के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और कलीसिया विजयी कलीसिया बन जाएगी। तब उसका पवित्रस्थान शुद्ध कर दिया गया होगा।

हमने 'कब तक' के प्रतीक को अपनी जगह स्थापित कर दिया है, हालांकि निस्संदेह और भी कुछ है। हम इस लेख और पिछले पाँच लेखों को योएल की पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में फिर से लाना शुरू करेंगे, लेकिन इन विषयांतरों को शामिल करना महत्वपूर्ण लगा। हमने जिन-जिन 'कब तक' की गवाहियों पर विचार किया है, वे उस 'कब तक' के प्रश्न से मेल खाती हैं, जिसका उत्तर Palmoni ने पद चौदह में दिया, क्योंकि पवित्रस्थान का शुद्धिकरण 9/11 से लेकर Sunday law तक होना है। वह इतिहास अंतिम वर्षा का इतिहास है, और अंतिम वर्षा का इतिहास योएल की पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है।