

ലവോദിക്കേയാ - നമ്പർ നാല്

മുകളിലൊന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ

Jeff Pippenger

2023-09-01

സ്റ്റീഫൻ ഹാസ്കൽ, ഈ സത്യത്തെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന സത്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചതിലൂടെ അതിനെ പിന്താങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും, സാധ്യതയോടെ കാണാതിരുന്നത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വശം ഇതാണ്: പ്രാചീന ഇസ്രായേലിന്റെ അന്ത്യഘട്ട ചരിത്രത്തിൽ, അതേ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിന്മേൽ തന്നെ ആധുനിക ഇസ്രായേലിന്റെ ആരംഭം ഒരേസമയം പരസ്പരം മുകളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു. ക്രിസ്തു അനേകരോടുകൂടെ ഒരു ആഴ്ക്കാലത്തേക്ക് (രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിരുപത് ദിവസം) നിയമം സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, പ്രാചീന ഇസ്രായേൽ ലൗദികയുടെ അനുഭവം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; കർത്താവിന്റെ വായിൽനിന്നു ഉമിനീരായി തുപ്പിക്കളയപ്പെടാനുള്ള വക്കിൽ ആയിരുന്നു അവർ. അതേ സമയം ആധുനിക ഇസ്രായേൽ എഫെസോസിന്റെ അനുഭവം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രാചീന ഇസ്രായേലിന്റെ ലൗദിക ചിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ആധുനിക ഇസ്രായേലിന്റെ എഫെസോസ് അതേ ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ “അതെ” — ദാനിയേൽ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായി ക്രിസ്തു നിയമം സ്ഥിരീകരിച്ച ആ ആഴ്ച അവന്റെ സ്നാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച് സ്തൈഹാനൊസിന്റെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊലയോടെ അവസാനിച്ചതാകയാൽ, അതു ശാബ്ബികമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിരുപത് ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു; എങ്കിലും പ്രവചനപരമായി അത് നിർവ്യാജമായി അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, കാരണം പ്രവചനപരമായി ഒരു വർഷം എന്നതു മൂന്നുററുപത് ദിവസങ്ങൾക്കു തുല്യമാണ്. മൂന്നുററുപത് ദിവസങ്ങളെ ഏഴിനാൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിരുപത് ദിവസങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു; ആ പ്രവചനാത്മക ആഴ്ചയുടെ “കൃത്യ മദ്ധ്യഭാഗം” ക്രൂശാകുന്നു. പ്രവചനപരമായി ക്രിസ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിരുപത് ദിവസങ്ങളുടെ ആ പ്രവചനകാലഘട്ടത്തിന്റെ കൃത്യ മദ്ധ്യത്തിൽ ക്രൂശിനെ സ്ഥാപിച്ചു; അതിലൂടെ ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിലെ “ഏഴ് കാലങ്ങൾ” ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും നിലനിറുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു കാണിച്ചു. സഹോദരി വൈറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ, ഹബക്കൂക്കിന്റെ വിശുദ്ധ ഫലകങ്ങളായ 1843-ലെ ചാർട്ടും 1850-ലെ ചാർട്ടും രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിരുപത് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവചനം ചാർട്ടിന്റെ കൃത്യ മദ്ധ്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നും, രണ്ടുചാർട്ടുകളിലും ആ ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിന്റെ കൃത്യ മദ്ധ്യത്തിൽ ക്രൂശ് നിലകൊള്ളുന്നതുമെന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല.

“ഈ ജീവിതത്തിനോ വരുവാനുള്ള ജീവിതത്തിനോ യോഗ്യരാകുന്നതിനായി മനുഷ്യർ അറിയേണ്ട എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഉപദേശത്തെ വിലമതിക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ള ആരും ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു ഭാഗംപോലും വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനകരമായ ഒരു ചിന്ത നേടാതെ ഇരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കപ്പെടേണ്ട ഉപദേശം ഇടയ്ക്കിടെ ചെയ്യുന്നോ ബന്ധമില്ലാത്തതോ ആയ പഠനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതല്ല. അതിലെ മഹത്തായ സത്യവ്യവസ്ഥ തിടുക്കമുള്ളവനോ അശ്രദ്ധനായ വായനക്കാരനോ തിരിച്ചറിയുന്നവിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിലെ അനേകം നിധികൾ ഉപരിതലത്തിനു വളരെ താഴെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു; ഉത്സുകമായ ഗവേഷണത്താലും നിരന്തര പ്രയത്നത്താലും മാത്രമേ അവ ലഭ്യമാകൂ. ആ മഹാസമഗ്രതയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങൾ ‘ഇവിടെ അല്പം, അവിടെ അല്പം’ എന്നിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകണ്ടെത്തി ശേഖരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. യെശയ്യാവു 28:10.”

ഏഴ് സഭകളിൽ ഓരോന്നും മില്ലി റെറ്റി ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും ആവർത്തനം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോ സഭയും അതിന്റെ പ്രധാന സിദ്ധാന്തം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അതായത്, ഒരേ ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും "ആന്തരികവും ബാഹ്യവും" ആയ പ്രവചനരേഖകളെ സത്യം അറിയിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല എന്നതാണ്. മില്ലി രീതിയിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിനെ നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിപ്പാടിന്റെ ഏഴ് മുദ്രകളും സഭകളോടു സമാന്തരമായ ഒരു ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതല്ല എന്നതും അദ്ദേഹം ശരിയായി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ സമാന്തര ദൃഷ്ടി വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിൽ, മുദ്രകൾ ഒരേ ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും ബാഹ്യ സത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും സഭകൾ അതിന്റെ ആന്തരിക സത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതല്ല. ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ

പരാമർശിക്കുകയും "ആന്തരികം" എന്നും "ബാഹ്യം" എന്നും ഉള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൂ; ഈ രണ്ടു സമാന്തരരേഖകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും യോജിച്ച രീതിയെന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നൂ.

വെളിപ്പാടിന്റെ 4-ാം, 5-ാം, 6-ാം അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ മൂദ്രകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു. ഈ മൂദ്രകളുടെ കീഴിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് 6-ലും, വെളിപ്പാട് 8-ന്റെ ആദ്യവാക്യത്തിലുമാണ് കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് വരെ സഭ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് അവ വ്യക്തമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.

"ഏഴ് സഭകൾ സഭയുടെ അന്തർചരിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഏഴ് മൂദ്രകൾ അതിന്റെ ബാഹ്യചരിത്രത്തിലെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങളെ ദൃശ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു." — Uriah Smith, The Biblical Institute, 253.

ഇപ്പോൾ നാം ഏഴ് സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പരിഗണനം ആരംഭിക്കാം. ആദ്യത്തെ രണ്ടു സഭകളും, തുടർന്ന് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സഭകളും, അവയെ ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടതായ ഒരു "കാരണ-ഫല" ബന്ധം പുലർത്തുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അത്യന്തം പ്രധാനമാണ്. സ്കീർണ്ണാ, റോമാവിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭയാണ്; എഫെസുസ്, സുവിശേഷം മുഴുവൻ ലോകത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയ സഭയായിരുന്നു.

"ആദ്യമായി ശിഷ്യൻ ഓരോ ക്രിസ്തുാനികൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത് അന്തർദ്വാരകളായിലായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെയും ഉപദേശത്തിന്റെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും മുഖ്യ വിഷയം ക്രിസ്തുവായിരുന്നതിനാലാണ് ആ പേര് അവർക്കു നൽകിയത്. അവന്റെ ഭൗമീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളെ അവർ നിരന്തരം വീണ്ടും വീണ്ടും വിവരണമായി പറയുകയായിരുന്നു; അന്നുള്ളിൽ അവന്റെ ശിഷ്യൻ ഓർ അവന്റെ വ്യക്തപരമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും രോഗശാന്തിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെയും ക്ഷീണമില്ലാതെ ചിന്താവിഷയമാക്കി നിന്നു. വിറയുന്ന അധരങ്ങളോടും കണ്ണീരാർന്ന കണ്ണുകളോടും കൂടെ അവർ തോട്ടത്തിലെ അവന്റെ വേദന, അവനെ വഞ്ചിച്ചുകൊടുത്തത്, വിചാരണയും വധവും, അവന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ മേൽ ഏല്പിച്ച അപമാനവും പീഡനവും അവൻ സഹിച്ച ദീർഘക്ഷമയും വിനയവും, തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്കായി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവസദ്യശമായ കരുണയും കുറിച്ച സംസാരിച്ചു. അവന്റെ പുനരുത്ഥാനവും സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും, പതിതനായ മനുഷ്യന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും, അവർ ആനന്ദത്തോടെ ചിന്തിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തോടു

പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തുവിനോടു ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ജാതികൾ അവരെ ക്രിസ്തുവാനികൾ എന്നു വിളിച്ചതിൽ അതിശയിക്കുന്നൊന്നു മുമ്പല്ല.

"ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നാമം അവർക്കു നൽകിയതു ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് ക്രിസ്തുവിനോടു തങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജകീയ നാമമാണ്. ഈ നാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് യാക്കോബ് പിന്നീട് എഴുതിയത്: 'ധനവാന്മാർ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ന്യായാസനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ മഹത്തായ നാമത്തെ അവർ ദൂഷിക്കുന്നില്ലയോ?' James 2:6, 7. പത്രോസ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: 'ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടു കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അവൻ ലജ്ജിക്കരുത്; പകരം, ഈ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ.' 'ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു; എന്തെന്നാൽ മഹത്വത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വസിക്കുന്നു.' 1 Peter 4:16, 14." അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, 157.

എഫെസ്യ സഭ "ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവഭക്തിയോടെ" ജീവിച്ച പ്രാർത്ഥന സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു; അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു "ഫലം" ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു "കാരണം" ആകുന്നു.

അതെ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ജീവിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏവരും പീഡനം അനുഭവിക്കും. 2 തിമോഥെയോസ് 3:12.

എഫെസോസിലെ സഭയുടെ ഭക്തിഭാവം സ്കൂർന്നാ സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പീഡനത്തെ ഉണ്ടാക്കി. ഈ രണ്ടു സഭകളും കാരണം-ഫലം എന്ന ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; ഫലം മുൻപായി ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതു അതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്. ഞായറാഴ്ച നിയമസങ്കടത്തിന്റെ പീഡനം സിസ്റ്റർ വൈറ്റ് "ആദ്യകാല ഭക്തി" എന്നു വിളിക്കുന്നതിന്റെയൊരു പ്രകടനത്താൽ പ്രേരിതമാകുന്നു. അതായത്, കഴിഞ്ഞകാലത്തെയോ പ്രാർത്ഥന ചരിത്രങ്ങളിലോ ദൃശ്യമാക്കിയ ഒരു ഭക്തിഭാവം.

"വിശ്വവ്യാപാരത്തിലും ഭക്തിയിലും വ്യവസ്ഥാപകമായ അധഃപതനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വെങ്കിലും, ഈ സഭകളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യവാനായികൾ ഉണ്ടു്. ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികളുടെ അന്തർമുഖം സന്ദർശനം വരുന്നതിനു മുമ്പ്, കർത്താവിന്റെ ജനത്തിൽ അപ്പൊസ്തലികകാലത്തിനു ശേഷം സാക്ഷികരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ത്രൈപാചീന ഭക്തിയുടെ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മവാസം ശക്തിയും അവന്റെ മക്കളുടെ മേൽ പകർന്നെടുക്കപ്പെടും. ആ സമയത്ത്, ഈ ലോകത്തേടടുത്തു സ്നേഹം ദൈവത്തേടടുത്തു അവന്റെ വചനത്തേടടുത്തു സ്നേഹത്തെ പകരംവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സഭകളിൽനിന്നു പലരും തങ്ങളെത്തന്നെ വേർപെടുത്തും.

ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഉപദേശം, കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കേണ്ടതിന്നു ഈ സമയത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായി ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ മഹാസത്യങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. ആത്മാക്കളുടെ ശത്രു ഈ പ്രവർത്തിയെ തടയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; അത്ഭുതം ഒരു പ്രസ്ഥാനം വരേണ്ട സമയത്ത് നിന്നു മുൻപ്, ഒരു കൃത്രിമ അനുകരണം കൊണ്ടുവന്ന അതിനെ തടയുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കണം. തന്റെ വഞ്ചനാപരമായ ശക്തികളും കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ആ സഭകളിൽ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം പകർന്നെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തുപോലെ അവൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ മതാതുരത്വമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകടനം അവിടെ വെളിവാകും. ദൈവം തങ്ങളുടെ ദൈവത്വം അന്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു അനേകർ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു; എങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തി മറ്റെന്തു ആത്മാവിന്റെതായിരിക്കണം. മതത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ, ക്രൈസ്തവലോകത്തിന്മേൽ തന്റെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കി കൊടുവാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു." The Great Controversy, 464.

"അവസാന ദിവസങ്ങളുടെ" അർദ്ധരാത്രിക്കുറച്ചിൽ, ആ ഭാഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന "ആദിമ ദൈവഭക്തിയുടെ" പുനരുജ്ജീവനമാണ്. അത് ഒരു സഭയിൽ അല്ല, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പുനരുജ്ജീവനമാണ്. പുനരുജ്ജീവനത്തെ വിവരണം ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റർ വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചരിത്രം "അപ്പോസ്തലിക കാലങ്ങളുടെ" ചരിത്രമാണ്; അത് എഫെസോസ് സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ പുനരുജ്ജീവനം "പീഡനത്തെ" ഉളവാക്കും.

"അനേകർ തടവിലാക്കപ്പെടും; അനേകർ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും നിന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഓടിപ്പോകും; സത്യത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിമിത്തം അനേകർ രക്തസാക്ഷികളാകും." Selected Messages, book 3, 397.

അടുത്ത ഭാഗത്തിലെ "ഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം" എഫെസോസ് സഭയുടെ ആരംഭത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അതേ സമയം ലോകാവസാനത്തിൽ ലയോദികൃത അഡ്വൻറിസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും മാതൃകാപരമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"ന്യായവിധി പിന്നോട്ടു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീതി ദൂരെയായി നിലകൊള്ളുന്നു; സത്യം വീഥിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നു, നേർത്ഥ അകത്തു കടക്കുവാൻ കഴിവില്ല. അതെ, സത്യം ഇല്ലാതെയാകുന്നു; ദോഷത്തിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കുന്നവൻ തന്നെ ഇരയാകുന്നു.' യെശയ്യാവു 59:14, 15. ഇത് ഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറി. ദൈവത്തിന്റെ കല്പനകളോടു അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യപരമ്പരകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവൻ മാറ്റിനിർത്തി. ഇതുകൊണ്ടു അവൻ വെറുക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു." Christ's Object Lessons, 170.

എഫെസോസാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവം ലവോദികൃത്യുടെ അനുഭവത്തോടു സമകാലികമായി സംഭവിക്കുന്നു. കുറ്റം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദന്മാർ പ്രാചീന ഇസ്രായേലിലെ ലവോദികൃക്കാരായിരുന്നു; ക്രിസ്തുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആധുനിക ഇസ്രായേലിലെ എഫെസ്യക്കാരായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്താപകൻ എഫെസോസിലെ സഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തി; യഹൂദന്മാരാണെന്ന് സ്വയം വിളിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ലവോദികൃക്കാർ എതിർക്കുന്ന “അവസാന നാളുകളിൽ” ഉള്ള സഭയെയും അവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

“ബാപ്റ്റിസ്മദാതാവായ യോഹന്നാന്റെ പ്രവൃത്തിയും, അവസാന നാളുകളിൽ ജനങ്ങളെ അവരുടെ ഉദാസീനതയിൽനിന്ന് ഉണർത്തുവാൻ ഏലീയാവിന്റെ ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും പുറപ്പെട്ടുപോകുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തിയും, അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപോലെയാണ്. അവന്റെ പ്രവൃത്തി, ഈ യുഗത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ്. ക്രിസ്തു ലോകത്തെ നീതിയിൽ വിധിപ്പാൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വരുവാനിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്നു നൽകപ്പെടേണ്ട അവസാന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സന്ദേശം വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ, യോഹന്നാൻ അവന്റെ ആദ്യാഗമനത്തിനായി വഴി ഒരുക്കിയതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി വഴി ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരുക്കപ്രവൃത്തിയിൽ, ‘എല്ലാ താഴ്വരയും ഉയർത്തപ്പെടും; എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴ്ത്തപ്പെടും; വളഞ്ഞതു നേരെയാക്കപ്പെടും; കുഴിവാറങ്ങളും സമതലമാക്കപ്പെടും; കാരണം ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടാനിരിക്കുകയാണ്; വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ‘യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും; സകല ജഡവും അതിനെ ഒരുമിച്ചു കാണും; യഹോവയുടെ വായ അതു അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.’” Southern Watchman, March 21, 1905.

എഫെസുസ് “കാരണം” ആകുന്നു, സ്കീർന “ഫലം” ആകുന്നു. പെർഗമോസും ത്യാതീരും അതുപോലെ കാരണം-ഫലബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പെർഗമോസ് അന്യജാതി മതാചാരങ്ങളുമായി ക്രിസ്തുമതത്തെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ദുഷിപ്പിച്ച സമരസത്തിന്റെ സഭയാണ്. ക്രിസ്തീയ സഭ വീണ്ടുപോയത്, അന്യജാതി മതത്തിന്റെ വിഗ്രഹാരാധന തന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന അടിസ്ഥാനധാരണ അതു സ്വീകരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു. ചക്രവർത്തിയായ കോൺസ്റ്റന്റീൻ ആ സമരസചരിത്രത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്; പാപ്പത്വം വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ മഹാപതനം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രവാചകപരമായ പങ്ക്.

ആരും യാതൊരു വിധത്താലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്; കാരണം ആദ്യം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സംഭവിക്കുകയും നാശത്തിന്റെ പുത്രനായ പാപപുരുഷൻ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തതെ ആദിവസം വരികയില്ല. അവൻ ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിലും എല്ലാറ്റിനുമേൽ എതിർത്തുനിൽക്കുകയും

തന്റെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു; അങ്ങനെ അവൻ ദൈവമായി ദൈവത്താൽ നിന്റെ ആലയത്താൽ ഇരുന്നതുതന്നെ ദൈവമെന്നതു കാണിച്ചുകൊള്ളുന്നതു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതുമിങ്ങിരിക്കുന്നില്ലയോ? അവൻ തന്റെ സമയത്തു വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവനെ തടയുന്നതെന്നതുമിങ്ങിരിക്കുന്നില്ല. അധർമ്മത്താൽ നിന്റെ മർമ്മം ഇതിനകം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞുനിർത്തിയവൻ വൻ വഴിയിൽനിന്നു നീക്കപ്പെടുമ്പോൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദുഷ്ടൻ വെളിപ്പെടും; അവനെ കർത്താവു തന്റെ വായിലെ ശ്ലാസത്താൽ നശിപ്പിക്കുകയും തന്റെ വരവിന്റെ തേജസ്സുകൊണ്ടു ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. 2 തെസ്സലോനീകർ 2:3-8.

പെർഗമോസ് സഭ "കാരണം" ആയിരുന്നു; ത്യാതിര "ഫലം" ആയിരുന്നു. പ്രവാചകനായ ദാനിയേൽ പലപ്പോഴും പൗരാണിക വിഗ്രഹാരാധന പാപപ്രത്യാപനം വഴിമാറിയ ചരിത്രവും, പാപപ്രത്യാപനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ വീഴ്ചയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു; പൗലോസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ വീഴ്ച ദാനിയേൽ പതിനൊന്നിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു.

കിത്തീമിന്റെ കപ്പലുകൾ അവന്റെ നേരെ വരും; അതുകൊണ്ട് അവൻ ദുഃഖിതനായി മടങ്ങിപ്പോകും, വിശുദ്ധ നിയമത്തിനെതിരെ ക്രോധം പുലർത്തും; അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും; അവൻ വീണ്ടും മടങ്ങിവന്ന് വിശുദ്ധ നിയമം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുമായി കൂട്ടുകൂടും. സൈന്യങ്ങൾ അവന്റെ പക്ഷത്ത് നിലകൊള്ളും; അവർ ശക്തിയുള്ള വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ അശുദ്ധമാക്കും; നിത്യയാഗം നീക്കിക്കളയും; ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛവസ്തുവിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ദാനിയേൽ 11:30-31.

പാപ്പാധികാരം ചരിത്രത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതിനു മുമ്പ് വീണ്ടുപോയ സമവായത്തിന്റെ സഭയെ ദാനിയേൽ "വിശുദ്ധ നിയമം" ഉപേക്ഷിച്ചവരായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവർ നിയമം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം, ദാനിയേൽ "പാഴാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛവസ്തു" എന്നു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാപ്പാധികാരം ഭൂമിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ദാനിയേൽ പതിനൊന്നിന്റെ അവസാന ആറു വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, സിസ്റ്റർ വൈറ്റ് അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നു: "ദാനിയേലിന്റെ പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ പ്രവചനം അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു." അവസാന ആറു വാക്യങ്ങളാണ് ദാനിയേൽ പതിനൊന്നിന്റെ അന്തിമ നിവൃത്തി; ആ അന്തിമ വാക്യങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചരിത്രം ദാനിയേൽ 11:30-36 മുഖാന്തരം മുൻകൂറായി മാതൃകപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാണെന്നും, അത് പെർഗാമോസും തുയമീരയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ "കാരണം-ഫലം" ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണെന്നും അവർ ഉപദേശിക്കുന്നു.

“നമുക്കു നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സമയം ഇല്ല. കലഹഭരിതമായ കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ലോകം യുദ്ധത്തീനിന്റെ ആത്മദാവിനാൽ ഉണർന്നു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവചനങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടകാലദൃശ്യങ്ങൾ ഉടൻ സംഭവിക്കും. ദാനിയേൽ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലുള്ള പ്രവചനം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായി സംഭവിച്ച ചരിത്രത്തെ തീനിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടും.”

“മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ ‘മുപ്പതാം വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വരെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു.”

“ഈ വാക്കുകളിൽ വിവരണപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവയോടു സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.” Manuscript Releases, number 13, 394.

പെർഗാമൊസിനും തുയതിരയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള കാരണം-ഫലബന്ധവും, എഫെസൊസിനും സ്കീർണയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള കാരണം-ഫലബന്ധവും “അവസാന നാളുകളിൽ” വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ, പെർഗാമൊസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുപോലെ, വിഗ്രഹാരാധനയോട് ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യും (വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രധാന അടയാളം സൂര്യാരാധനയാണ്), അവർ വിശ്വാസത്യാഗത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ പാപപുരുഷൻ വീണ്ടും പ്രവചനപരമായി വെളിപ്പെടുന്നതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസത്യാഗവും പാപത്വത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്നതും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതേ സമയം ദൈവം എഫെസൊസ് പ്രതിരൂപമാക്കുന്ന ഒരു സഭയെ ഉയർത്തി, ദാനിയേലിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും സന്ദേശം ലോകത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഒരുക്കും; സ്കീർണ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പീഡനവും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടും.

വെളിപ്പാടിന്റെ ആദ്യ നാലു മുദ്രകൾ, ആദ്യ നാലു സഭകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ ആന്തരിക രേഖയ്ക്കു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ ഒരു ബാഹ്യ രേഖയാണ് എന്ന സത്യം നാം പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം, അവസാനത്തെ മൂന്നു സഭകളെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഉറിയായ് സ്കീത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“ഏഴ് സഭകൾ സഭയുടെ അന്തർചരിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഏഴ് മുദ്രകൾ അതിന്റെ ബാഹ്യചരിത്രത്തിലെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങളെ ദൃശ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു.” — Uriah Smith, The Biblical Institute, 253.

ആദ്യത്തെ നാല് സഭകൾ “കാരണവും ഫലവും” എന്ന രണ്ടു ബന്ധങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയും അവ “അവസാന നാളുകളിൽ” വീണ്ടും

കുഞ്ഞാടു മുദ്രകളിൽ ഒന്നുതുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു; അപ്പോൾ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശബ്ദംപോലെ നാല് ജീവികളിൽ ഒരുവൻ: വരികയും കാണുകയും ചെയ്ക എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ നോക്കി; ഇതാ, ഒരു വെള്ളക്കുതിര; അതിന്മേൽ ഇരുന്നവന്നു ഒരു വില്ലുണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു ഒരു കിരീടം കൊടുക്കപ്പെട്ടു; അവൻ ജയിച്ചുകൊണ്ടും ജയിപ്പാൻ തന്നെയും പുറപ്പെട്ടു. അവൻ രണ്ടാം മുദ്ര തുറന്നപ്പോൾ, രണ്ടാം ജീവി: വരികയും കാണുകയും ചെയ്ക എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കുതിര പുറപ്പെട്ടു; അതു ചുവപ്പായിരുന്നു; അതിന്മേൽ ഇരുന്നവന്നു ഭൂമിയിൽനിന്നു സമാധാനം നീക്കിക്കളവാൻ മനുഷ്യർ പരസ്പരം കൊന്നുകളയേണ്ടതിനും അധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു; അവന്നു ഒരു വലിയ വാൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു. വെളിപ്പാട് 6:1-4.

പിന്നീടുള്ള മഴയുടെ സമയത്ത് യഹോവയോടു മഴ ചോദിപ്പിൻ; അപ്പോൾ യഹോവ മിന്നുന്ന മേഘങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി, വയലിലെ ഓരോരുത്തർക്കും മഴവെള്ളത്തിന്റെ ധാരകൾ, അഥവാ പൂല്ല്, നൽകും. വിഗ്രഹങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായതു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു; പ്രശ്നം പറയുന്നവർ അസത്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവർ കള്ളസ്വപ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വ്യർത്ഥമായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു അവർ ആടുകളെപ്പോലെ തങ്ങളുടെ വഴിക്കു പോയി; ഇടയൻ ഇല്ലായ്മകൊണ്ടു അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇടയന്മാരുടെ നേരെ എന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു, കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചു; സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടമായ യെഹൂദാഗൃഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു, അവരെ യുദ്ധത്തിലെ തന്റെ ഭംഗിയുള്ള കുതിരപോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. സെഖര്യാവ് 10:1-3.

പെന്തെക്കെ ഓസ്ട്രീൽ പരിശുദ്ധ ഓത്മ ഓവിൻറെ പ്രകർച്ച ഇപ്പോൾ പെന്തെക്കെ
അവസാനമഴയുടെ പ്രതിരൂപമാണെന്ന എലൻ വൈറ്റ്
ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടു വൃക്തമാക്കുന്നതുപെന്തെക്കെ ഓസ്ട്രീൽ
ലോകത്തെ നിനുവേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്ത ഐഫെസൊസ് സഭ
പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നതു; എഫെസൊസ് സഭയ്ക്കുവേണ്ടി
പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പീഡനത്തെ നിന്കാരണമാക്കുന്നതു; അതിനെ
യോഹന്നാൻ രണ്ടാമത്തെ മൂദ്രയിലെ "ചുവന്ന കുതിര"യായി
ചിത്രീകരിക്കുന്നതു. ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂദ്രകളും ആദ്യത്തെ രണ്ടു
സഭകളോടു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതു; അവ അവസാനമഴ
പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന "അന്തർ കാലത്തെ" ദൃശ്യ വൽക്കരിക്കുന്നു.

പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവും മൂന്നാം മൂദ്രയുടെ അവസാനവും നാലാം
മൂദ്രയുടെ ആരംഭവും ഒരുപോലെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു; അങ്ങനെ അവയെ
തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു (കാരണവും ഫലവും) എന്നും, അങ്ങനെ
ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൾ തന്റെ കാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതായും
"അവസാന നാളുകളിൽ" നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതായും
പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

"വെളിപ്പാട് 6:6-8-ൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട അതേ ആത്മാവാണു് ഇന്ന്
കാണപ്പെടുന്നതു്. ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണു്.
ഉണ്ടായിരുന്നതു വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു്." Manuscript Releases, volume
9, 7.

സിസ്റ്റർ വൈറ്റിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചരിത്രത്തിൽ (1898-ൽ
രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ), പാപ്പാസം വീണ്ടും
സിംഹാസനാരൂഢമാകുന്നതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്ന ഇളവുപാട് എന്ന
ആത്മാവ് ഇതിനകം സജീവവും ശക്തവുമായിരുന്നതായിരുന്നു; കാരണം
1844-ലെ വസന്തത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം
നിരസിച്ചതോടുകൂടെ ആരംഭിച്ച പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസത്തിന്റെ പതനം,
ഇതിനകം തന്നെ (1863-ൽ) പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് അഡ്വെന്റിസം എന്ന
കൊമ്പിന്മേൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു.

മൂന്നാം മൂദ്രയിൽ പെർഗമോസിന്റെ വഴങ്ങലിപ്പോൾ ഒരു "ജോഡി"
തുലാസുകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു. അളക്കുന്നതിനുള്ള
രണ്ടു തുലാസുകൾ വഞ്ചനാപരമായ അളവെടുപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു.
മൂന്നാം മൂദ്ര നാലാം മൂദ്രയിലേക്കു നയിക്കുന്നതു; അത് "മരണം" എന്നതിന്
"വിളറിയ കുതിര"യാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നതു; അങ്ങനെ ഇരുണ്ട
യുഗങ്ങളിൽ പാപ്പാത്വം ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനു മുമ്പെങ്കിലും
കൊന്നെടുക്കുന്നതിനെ അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതു. പാപ്പാത്വത്തെ നിന്കാരണ
വിളറിയ കുതിരയെ പിന്തുടരുന്നതു് "നരകമാണു്." മൂന്നാം മൂദ്രയും നാലാം മൂദ്രയും
മൂദ്രകളുടെ ചരിത്രം പെർഗമോസിന്റെയും തുടർച്ചയുടെയും
സഭാചരിത്രങ്ങളോടു സമാന്തരമാണു്. കോൺസ്റ്റന്റൈൻറെ വഴങ്ങലിപ്പോൾ
ക്രമാനുഗതമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നുതു; അതിനാൽ, "അനീതിയുടെ
മർമ്മം ഇപ്പോഴേ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു" എന്നു് പൗലോസു്

കാലത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെതന്നെ, വഴങ്ങിപ്പോയ രലിന്റെ ആത്മ സിസ്തർ വൈറ്റ് വിന്റെ വ്യക്തമായ പരമായ ചരിത്രത്തെ വിലം ഇതിനകം സജീവമായിരുന്ന പാപ്പ ത്വത്ത വിന്റെ രാജാസനാരോഹണത്തെ വിൻ മുമ്പാകെ സംഭവിക്കുന്ന വിശ്വസ്യഭംഗം എപ്പോഴും ക്രമാനുഗതമായ ഒരു ചരിത്രമാണ്; കൂടാതെ "ആ ചരിത്രം ആവർത്തനപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഉണ്ടായിരുന്നതുവീണ്ടും ഉണ്ടാകും."

നാല് ജീവികളുടെ നടുവിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു: ഒരു ദിനാനിനു ഒരു അളവ് ഗോതമ്പും, ഒരു ദിനാനിനു മൂന്ന് അളവ് യവവും; എണ്ണയെയും വീഞ്ഞിനെയും ഹാനി ചെയ്യരുതു. അവൻ നാലാമത്തെ മുദ്ര തുറന്നപ്പോൾ, നാലാമത്തെ ജീവിയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു: വന്നു നോക്കുക. ഞാൻ നോക്കി; ഇതാ, മങ്ങിയ നിറമുള്ള ഒരു കുതിര; അതിന്മേൽ ഇരുന്നവന്റെ പേര് മരണം; പാതാളം അവനെ പിന്തുടർന്നു. വാളുകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും മരണത്താലും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളാലും കൊല്ലുവാൻ, ഭൂമിയുടെ നാലിലൊന്നിന്മേൽ അവർക്കു അധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. വെളിപ്പാട് 6:6-8.

ഏഴ് സഭകളിലും ഏഴ് മുദ്രകളിലും ജെയിംസ് വൈറ്റ് മറ്റൊരു പ്രവചനാത്മക അസാധാരണത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ നാല് സഭകളും അവസാനത്തെ മൂന്ന് സഭകളും തമ്മിൽ ഉദ്ദേശ്യപൂർവമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു; തുടർന്ന്, ആദ്യത്തെ നാല് മുദ്രകളിലും അവസാനത്തെ മൂന്ന് മുദ്രകളിലും ഇതേ പ്രതിഭാസം തന്നെയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ചറിയുന്നു.

"സഭകളെയും, മുദ്രകളെയും, മൃഗങ്ങളെയോ ജീവനുള്ള സത്തുകളെയോ, അവ ഒരേ കാലഘട്ടങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതായി തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നത്ര വരെ, നാം ഇപ്പോൾ പിന്തുടർന്ന് വന്നു. മുദ്രകൾ ഏഴാണ്; എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾ നാലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ മറ്റൊരു കാര്യവും ഉണ്ട്: ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം, നാലാം മുദ്രകൾ തുറക്കുമ്പോൾ, ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം, നാലാം മൃഗങ്ങൾ 'വന്നു നോക്കുക' എന്നു പറയുന്നതു കേൾക്കപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ അഞ്ചാം, ആറാം, ഏഴാം മുദ്രകൾ തുറക്കുമ്പോൾ, അത്തരമൊരു ശബ്ദം കേൾക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ, അവസാനത്തെ മൂന്ന് സഭകളും അവസാനത്തെ മൂന്ന് മുദ്രകളും, ആദ്യത്തെ നാല് സഭകളും ആദ്യത്തെ നാല് മുദ്രകളും ചെയ്യുന്നപോലെ, ഒരേ കാലഘട്ടങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതായി തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, നാം കാണിച്ചുതന്നതുപോലെ, സഭകളും മുദ്രകളും മൃഗങ്ങളും ഏകദേശം 1800 വർഷത്തോളം ഒരേ കാലഘട്ടങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതായി തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നു; ഇപ്പോഴുള്ള സമയത്തിൽനിന്ന് അരനൂറ്റാണ്ടിൽ അല്പം കൂടുതലുള്ള കാലഘട്ടം വരെ അതു എത്തിച്ചേരുന്നു." James White, Review and Herald, February 12, 1857.

അതേ മാതൃക കാഹളങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന പത്തൊന്ന സത്യത്തെ ജെയിംസ് വൈറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല; എങ്കിലും അത് അങ്ങനെ

തന്നെ യുണ്ടു്. ആദ്യ നാലു കാഹളങ്ങൾ ശ്ലീകാഹളങ്ങൾ ഉണ്; എന്നാൽ അവസാനത്തെ മൂന്നു കാഹളങ്ങൾ ശ്ലീകാഹളങ്ങൾ അയ്യോ ഓകളാണ്. ആദ്യ നാലു കാഹളങ്ങൾ ശ്ലീക്രി.വ. 321-ൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻറെ ഞായറാഴ്ചാനിയമം മൂലം ജാതീയ റോമിന് മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതു്; മൂന്നു കാഹളം-അയ്യോ ഓകൾ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതു്. ആദ്യ രണ്ടു കാഹളം-അയ്യോ ഓകൾ ക്രി.വ. 538-ൽ പാപ്പായ റോമ് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഞായറാഴ്ചാനിയമത്തിനെതിരായ ന്യായവിധികളായിരുന്നതു്; മൂന്നാമത്തെ കാഹളം-അയ്യോ ഓ അതീവ അടുത്ത ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചാനിയമ പ്രതിസന്ധിക്കു് ധാരാളം താണ്.

മില്ലറൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ സമകാലീനമായ മൂന്നു സഭകളെ വിവരിക്കുന്നതിനായി, അവസാനത്തെ മൂന്നു സഭകളെ ഏക പ്രതീകമായി കാണുന്ന പയനിയർ ധാരണയെ ജോസഫ് ബേറ്റ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു. ആ ഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ ഊന്നലും ബേറ്റ്സാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

“സകലദേശത്തും, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതിങ്ങനെ: അതിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചുകളയപ്പെടുകയും നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും; എന്നാൽ മൂന്നാം ഭാഗം അതിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുമെന്ന്. ദൈവം താൻ ആ മൂന്നാം ഭാഗത്തെ അഗ്നിയിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. അവർ അവനെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കും, അവൻ അവർക്കു മറുപടി അരുളിച്ചെയ്യും. അവൻ പറയും: ‘ഇവർ എന്റെ ജനമാകുന്നു’; അവർ പറയും: യഹോവ എന്റെ ദൈവമാകുന്നു.’ ഒന്നാം ഭാഗം, സർദീസ്, നാമമാത്ര സഭ അഥവാ ബാബിലോൻ. രണ്ടാം ഭാഗം, ലവോദിക്യ, നാമമാത്ര അഡ്വന്റിസ്റ്റ്. മൂന്നാം ഭാഗം, ഫിലദെൽഫിയ, ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഏക സത്യസഭ; കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിലേക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇരിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് 3:12; എബ്രായർ 12:22-24. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, സോദോം ഗൊമോരയിൽനിന്നു ഔടിപ്പോകുന്നതുപോലെ ലവോദിക്യരിൽനിന്നു ഔടിപ്പോകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ആഹ്വാനിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ വ്യാജവും വഞ്ചനയും ആകുന്നു; അവ പൂർണ്ണനാശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. മരണം! മരണം!!* നിത്യ മരണം!!! അവരുടെ പാതയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർക്കുവിൻ.” ജോസഫ് ബേറ്റ്സ്, റിവ്യൂ ആൻഡ് ഹെറാൾഡ്, വാല്യം 1, നവംബർ 1850.

മില്ലറൈറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ സാർദീസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പേർ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയായിരുന്നു; എന്നാൽ അത് മരിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു.

സാർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക; ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെയും ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെയും കൈവശമുള്ളവൻ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ അറിയുന്നു; നീ ജീവനുള്ളവൻ എന്നു പേർ ഉള്ളവനാകുന്നു, എന്നാൽ മരിച്ചവനാകുന്നു. വെളിപ്പാട് 3:1.

ദൈവജനത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു നാമമുണ്ട്. എഫെസോസ് മുതൽ പെർഗമോസ് വരെയുള്ള ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ ആ നാമം ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്നു. പാപ്പാധിപത്യ ഭരണകാലത്ത് ആ നാമം മരുഭൂമിയിലെ സഭ ആയിരുന്നു. പ്രഭാതനക്ഷത്രമായ ജോൺ വൈക്ലിഫിന്റെ അവതരണകാലം മുതൽ ആ നാമം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. അന്ത്യകാലത്ത്, 1798-ഓടെ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ഇതിനകം തന്നെ റോമൻ കൂട്ടായ്മയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അന്നപ്പോൾ ആവശ്യമായിരുന്നത്, അവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന നാമം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അവർ ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭയല്ലെന്ന സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷ മാത്രമായിരുന്നു. 1844-ലെ വസന്തകാലത്ത്, അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയമനാമം വഹിച്ചിരുന്ന സഭ ഇനി തങ്ങളല്ലെന്നതു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എലീയാവിന്റെ കഥ ഈ സത്യത്തിന്റെ അത്യന്തം വിശദമായ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കിയപ്പോൾ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ബാബേലിന്റെ പുത്രിയായിത്തീർന്നുവെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചുവെന്ന കാര്യം മില്ലറൈറ്റുകൾക്ക് ആദ്യത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രയാസകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ മില്ലറൈറ്റുകൾ ഒടുവിൽ അതുതന്നെ ചെയ്തു; രണ്ടാം ദൂതന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായി ആ വീണ്ടുപോയ സഭകളിൽ നിന്നു ആത്മാക്കളെ പുറത്തേക്കു വിളിച്ചുതുടങ്ങി. തുടർന്ന്, മില്ലറൈറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു പരിശോധനാപ്രക്രിയ ഉണ്ടായി. അവർ ഫിലദെൽഫ്യക്കാരായിരുന്നോ, ലവൊദിക്യക്കാരായിരുന്നോ?

ഫിലഡെൽഫ്യക്കാർ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് അതിവിശുദ്ധസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു; അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച മില്ലറൈറ്റുകൾ ലാവൊദിക്യരുടെ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കി. അതുകൊണ്ട്, അതേ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ സമകാലീനരായ മൂന്ന് സഭകളായി അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബേറ്റ്സിന്റെ നിർണ്ണയത്തിന്റെ തർക്കശാസ്ത്രം നാം കാണുന്നു. ആ ചരിത്രം പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയുടെ പ്രവചനാത്മക ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിവൃത്തിയായി; ആ ഉപമ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിവൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞതും വീണ്ടും നിവൃത്തിയാകുന്നതുമാണെന്ന് പ്രചോദനം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു.

“മത്തായി 25-ലെ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയും അഡ്വന്റിസ്റ്റ് ജനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നു.” — The Great Controversy, 393.

“പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്; അവരിൽ അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിമതികളായിരുന്നെങ്കിൽ, അഞ്ചു പേർ മൂഢരുമായിരുന്നെങ്കിൽ. ഈ ഉപമ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിറവേറുകയും ചെയ്തു; കാരണം ഇതിന് ഈ കാലത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗമുണ്ട്; മൂന്നാം ദൂതന്റെ സന്ദേശം പോലെ, ഇത് നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കാലാവസാനം വരെ

ഇപ്പോൾ ൧൮൯൦ ൽ സത്യ മാധിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. Review and Herald, August 19, 1890.

അവസാനത്തെ മൂന്ന് സഭകൾ സാർദിസ് എന്ന നിലയിൽ മില്ലറൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുള്ളവർ ഫിലദെൽഫിയയോ ലാവൊദികെയയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആ മൂന്ന് സഭകൾ വെളിപ്പാട് മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആദ്യ നാല് സഭകൾ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട്, സഹോദരി വൈറ്റ് വെളിപ്പാട് മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ജോസഫ് ബേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട അതേ സഭകളെയാണ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന്.

“അയ്യോ, എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിവരണം! ഈ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ എത്രയോ പേർ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓരോ ശുശ്രൂഷകനോടും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു: വെളിപ്പാടിന്റെ മൂന്നാം അദ്ധ്യായം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കേണ്ടതിന്നു; കാരണം അതിൽ അന്ത്യദിവസങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ഓരോ വാക്യവും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുക; കാരണം ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ യേശു നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നു.” Manuscript Releases, volume 18, 193.

മില്ലറൈറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സമകാലീനമായ മൂന്ന് സഭകൾ അഡ്വന്റിസത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ജോസഫ് ബേറ്റ്സ് മില്ലറൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗതിശാസ്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു; രണ്ടാം ദൂതന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ലക്ഷ്യശ്രോതാക്കൾ ആയിരുന്ന ബാബേലിന്റെ പുത്രിയായി സാർദിസിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു. 1844 ഒക്ടോബർ 22-ന് ക്രിസ്റ്റുവിനെ അനുഗമിച്ച് അതിപരിശുദ്ധസ്ഥലത്തേക്കു പോയിരുന്ന ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനും പരിശുദ്ധസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കു നീങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചവർക്കും ഇടയിലുള്ള പോരാട്ടത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത്. ലാവൊദികൂർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് അവരെ വിളിച്ചിറക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു; അവരുടെ ലാവൊദികുന്ധതയുടെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും വില്പ്യാം മില്ലർ ലാവൊദികു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നേതൃസ്ഥാനമേറ്റിരുന്നതിനാലായിരുന്നു. ഫിലദെൽഫിയോടുള്ള സന്ദേശത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതേ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഇത്.

ഇതാ, തങ്ങൾ യെഹൂദന്മാരാണെന്ന് പറയും, എങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല, ഭോഷ്കം പറയുന്ന സാത്താന്റെ സഭയിൽപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വരുത്തി നിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു നമസ്കരിക്കുമാറും, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവർ അറിയുമാറും ചെയ്യും. വെളിപ്പാട് 3:9.

മഹാ നിരാശയിൽ സംഭവിച്ച തുപോലെ, ഒരു മതപരമായ പ്രതിസന്ധി എല്ലാ ഓരോ ഓരോ രണ്ടു വിഭാഗം ആരാധകരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിസത്തിന്റെ മേലേക്കിസാർദിസിൽ നിന്നു ഇപ്പോഴേക്കു എടുത്ത കളഞ്ഞിരുന്ന; കാരണം അവർ വീണ്ടും റോമിലേക്കു മടങ്ങിയെടുക്കുകയായി റോമിന്റെ പുത്രിയായി മാറിയിരുന്ന. ആ മേലേക്കി തുടർന്ന "മില്ലറൈറ്റ്" അഡ്വൻസ് കൈവശപ്പെടുത്തി; എങ്കിലും ഉടൻതന്നെ ഒരു പരീക്ഷണത്തോളം "ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം" എന്ന പ്രസ്താവിക്കുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയും ഒരു യഥാർത്ഥ ആട്ടിൻകൂട്ടവും ഒരു കള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടവും. അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. തന്റെ പോരാട്ടം ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമാണെന്ന പ്രസ്താവിച്ച ലൗദികൃഷ്ണ റോടായിരുന്ന. ഒരു ഫിലദെൽഫ്യൻ കാരനായ നിലയിൽ, ബേറ്റ്സിന്റെ പോരാട്ടം സാത്താന്റെ പള്ളിയോടായിരുന്ന; ദൈവത്തിന്റെ ജനമെന്ന അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കുള്ള പറയുകയും യെഹൂദന്മാർ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സമൂഹം.

അഡ്വൻസ് തന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉപമ അന്തിമമായി നിറവേറുമ്പോൾ, കാലാവസാനത്തിൽ 1989-ൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമജനമുണ്ടാകും; അതുപോലെതന്നെ, ആ പ്രവചനചരിത്രത്തിൽ കാലാവസാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനസമയത്ത് യഹൂദ്യ നേതൃത്വം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം യെരൂശലേമിലേക്കുള്ള വിജയപ്രവേശനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, മില്ലറൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്ധ്യരാത്രി നിലവിലിരുടെ ചരിത്രം അതിലൂടെ മാതൃകയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രചോദനം, ക്രൂശിന്റെ വഴിത്തിരിവിനെ 1844-ലെ മഹാനിരാശയോടു വീണ്ടും വീണ്ടും സമാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. യൂദാസ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ലയോദികൃഷ്ണാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഫിലദെൽഫ്യക്കാരായിരുന്നു. ക്രൂശിനുശേഷം മൂന്നര വർഷത്തേക്ക്, ബേറ്റ്സ് മുഖാന്തരം പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട ഫിലദെൽഫ്യക്കാർ, ശിഷ്യനായ യൂദാ ഇസ്കരിയോത്ത് മുഖാന്തരം പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടുമായ സഭയിൽനിന്ന് ലയോദികൃഷ്ണാരെ പുറത്തേക്കു വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

1989-ൽ മുൻകാലത്തു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമജനമായിരുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നീക്കപ്പെട്ട പ്രകാശത്തെ നിരസിക്കുകയും അവരെ മറികടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2020 ജൂലൈ 18-ലെ ആദ്യ നിരാശ വന്നപ്പോൾ മുൻപ് അതേ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന പരീക്ഷണപ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും ഒരു വർഗ്ഗം ലാവോഡികൃഷ്ണ മറ്റൊരു വർഗ്ഗം ഫിലദെൽഫ്യയും ആകുന്നു. യെഹൂദാസ് ക്രൂശിന് മുമ്പായി ക്രിസ്തുവിനെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സന്ദഹിതനുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. തുപോലെ, 2001 സെപ്റ്റംബർ 11-ന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ലാവോഡികൃഷ്ണ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള മുന്നോട്ടുവരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കും. വേഗത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച

നിയമത്താൽ, യെഹൂദാസ് ഒരു വ്യക്തതയിൽ തുങ്ങി മരിച്ചു തുപോലെ തന്നെ യുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്, ലാവോഡിക്യർ ഫിലദെൽഫ്യയിൽ നിന്നു വേറിട്ടു വരാത്ത വെളിപ്പെടും. കളകൾ ഗോതമ്പിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നതിനോടൊത്തു കാലത്താണ്. നാം ആകെയൊത്തുകാലത്തേക്ക് അതിവേഗം സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ഈ സത്യങ്ങൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്, 'സത്യം' അനാവരണം ചെയ്യുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏക ബൈബിൾ-ആശ്രിതമായ വ്യാഖ്യാനരീതി "ചരിത്രവാദം" ആണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുമ്പോഴും മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ രീതിശാസ്ത്രം പ്രീറ്ററിസമോ, ഫ്യൂച്ചറിസമോ, ഡിസ്പെൻസേഷണലിസമോ, വോക്ക്-ഇസമോ, വ്യാകരണപരമോ ചരിത്രപരമോ ആയ പാണ്ഡിത്യമോ, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനിക വ്യാജരൂപങ്ങളുടെ അനേകം വകഭേദങ്ങളിലേയ്ക്കുമോ അല്ല. ജീൻ-ജാക്ക് റൂസ്സോ എന്ന പേരിലുള്ള പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു തത്ത്വചിന്തകനോടാണ് സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുള്ളത്; അത് പല രീതികളിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ആശയസാരം ഇതാണ്: "തെറ്റിന് അനേകം വേരുകളുണ്ട്, എന്നാൽ സത്യത്തിന് ഒരു വേർ മാത്രമേയുള്ളൂ." "സത്യം" ആൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു; വരണ്ട നിലത്തിൽനിന്നു പൊന്തിവരുന്ന ഒരു വേർപോലെ അവൻ ആകുന്നു.

"അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവന്റെ കൃപയുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരമായ ബൈബിളിനോടും. ആകാശത്തോളം ഉയർന്നതും അനന്തതയെ ആവൃതമാക്കുന്നതുമായ അതിന്റെ സത്യങ്ങളുടെ മഹത്വം ഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ക്രിസ്തു തന്നെ 'ഉണങ്ങിയ നിലത്തിൽ നിന്നു മുളച്ചൊരു വേർപോലെ' ആകുന്നു; അവനിൽ 'അവനെ മോഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യം' അവർ കാണുന്നില്ല. യെശയ്യാവു 53:2. യേശു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, മാനുഷികതയിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടായിരുന്ന അവനോടു ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും, 'നീ ഒരു സമാര്യക്കാരനാകുന്നു; നിനക്കു ഭൂതം ഉണ്ടു' എന്നു പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ 8:48. പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വന്നവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുപോലും തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ സ്വാർത്ഥതയാൽ അത്ര അന്ധരായിരുന്നതിനാൽ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ ഏകാന്തതയിൽ നടന്നത്. സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമേ അവൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ." *Thoughts from the Mount of Blessing*, 25.

നാം ഇപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ചരിത്രമൊട്ടു സത്യത്തിന്റെ വളർച്ച പുരോഗമനാത്മകമാണെന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു കണ്ടതാണ്; അതിലും പ്രധാനമായി, സത്യത്തെക്കുറിച്ചു നമ്മുടെ ബോധം ആൽഫയും ഒമേഗയും എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ

സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം—ഒരു കാര്യത്താൽ നിന്റെ ആരംഭത്തോടടുത്തതിന്റെ അവസാനം യേശു ഒരുമിപ്പിച്ചു തിരിച്ചറിയുന്ന അതേ പശ്ചാത്തലത്ത

നാലാമത്തെ സഭ ത്യാഗീര ആകുന്നു; അത് ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ പാപ്പാധിപത്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മരുഭൂമിയിലെ സഭ അടിമത്തത്തിൽ ആയിരുന്നത്. ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ ആത്മീയ ബാബിലോണാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും അറുപതു വർഷം അടിമത്തത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ടത്, യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽ യഥാർത്ഥ ബാബിലോണിൽ എഴുപതു വർഷം അടിമത്തത്തിൽ ആയിരുന്നതിലൂടെ മുൻകൂട്ടി പ്രതിരൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.

“ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷക്കായുള്ള ദൈവീയ പദ്ധതിയെ സമാപ്തിവരെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ദൈവജനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം അനുഭവിച്ചു. സുവിശേഷത്തെ അതിന്റെ നിർമ്മലതയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു; മനുഷ്യരുടെ കല്പനകൾ അവഗണിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടവർക്കു ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി, കർത്താവിന്റെ മഹത്തായ ധാർമ്മിക മുന്തിരിത്തോട്ടം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും ആളൊഴിഞ്ഞുകിടന്നു. ജനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽനിന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. തെറ്റിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും ഇരകൾ സത്യമായ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ മാതൃകയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അപ്രതിഹതമായ ഈ ദീർഘകാല പീഡനത്തിന്റെ കാലയളവിൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവസഭ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ തടവിലായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ, പ്രവാസകാലത്ത് ബാബിലോണിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായിരുന്നു യിസ്രായേൽമക്കൾ.” Prophets and Kings, 714.

ബാബേലിൽ ഉണ്ടായ എഴുപതു വർഷത്തെ ബദ്ധ വാസം തുയമീറാ സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ു. തുയമീറാ സഭ, പെർഗമൊസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ ഉത്പാദിതമായ ഫലമാണ്. വിഗ്രഹാരാധനയെ ക്രിസ്തീയതയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ചക്രവർത്തനിയായ കോൺസ്റ്റന്റീനാൽ പെർഗമൊസ് പ്രതീകീകരിക്കപ്പെടുന്ന ു. അവന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രതീകം സൂര്യ റാധനയായിരുന്ന ു. പ്രാചീന ഇസ്രായേൽ തുയമീറായുടെ എഴുപതു വർഷങ്ങളിലേക്കും ബദ്ധ വാസത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടതിന്റെ ബൈബിളിലെ കാരണം, അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ ദൈവവചനത്തിനെതിരെ നേരിട്ടുള്ള കലാപത്തിൽ, തങ്ങളോടു ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹാരാധക ജാതികളുമായി ബന്ധങ്ങളും സഖ്യങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ജാതികളുമായി കലരരുതെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ ആവർത്തിച്ചു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രാചീന ഇസ്രായേൽ നേരെ സംരക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിക്കേണ്ട നിക്ഷേപമായി ഏലപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന

ദേശപ്രമാണങ്ങൾ ശതന്നെയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതും കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നതും. കർത്താവ് ഹോരേബിലെ ഗൂഹയിൽ മോശെയുടെ അരികിലൂടെ കടന്നുപോയി തന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം, നാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതേ മൂന്നു റിയിപ്പ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അവൻ അരുളിച്ചെയ്തതു: ഇതാ, ഞാൻ ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നു; നിന്റെ സകല ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും; അത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ സർവ്വഭൂമിയിലും യാതൊരു ജനതയിലും ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല; നീ ഉള്ള ഇടയിലെ സകല ജനവും യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തി കാണും; കാരണം ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ചെയ്യുന്നതു ഭയങ്കരമായ കാര്യമാകുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നതു നീ ആചരിക്കേണം; ഇതാ, ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു അമോര്യനെയും കന്നാനയനെയും ഹിത്യനെയും പെരിസ്യനെയും ഹിവ്യനെയും യെബൂസ്യനെയും നീക്കിക്കളയുന്നു. നീ പോകുന്ന ദേശത്തിലെ നിവാസികളോടു നിയമം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിനക്കുതന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതു നിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കുടുംബമായിത്തീരും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ യാഗപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ചുകളയുകയും അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കുകയും അവരുടെ അശേഖരപ്രതിഷ്ഠകൾ വെട്ടിക്കളയുകയും വേണം. എന്തെന്നാൽ നീ മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും നമസ്കരിക്കരുതു; അസൂയാലു എന്നു നാമമുള്ള യഹോവ അസൂയാലുവായ ദൈവമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നീ ദേശത്തിലെ നിവാസികളോടു നിയമം ചെയ്യുകയും, അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് വ്യഭിചരിക്കുകയും അവരുടെ ദേവന്മാർക്കു യാഗം കഴിക്കുകയും, ഒരുവൻ നിന്നെ വിളിക്കുകയും, നീ അവന്റെ യാഗത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും; പിന്നെ നീ അവരുടെ പുത്രിമാരിൽനിന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർക്കു ഭാര്യമാരെ എടുത്തുകൊള്ളുകയും, അവരുടെ പുത്രിമാർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് വ്യഭിചരിക്കുകയും നിന്റെ പുത്രന്മാരെയും അവരുടെ ദേവന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് വ്യഭിചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പുറപ്പാട് 34:10-16.

ഈ ഭാഗത്തു തന്നെ ദൈവം പുരാതന ഇസ്രായേലിനെ രണ്ടു തവണ മൂന്നു റിയിപ്പ് നൽകി; അതുപോലെ, ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹാരാധക ജാതികളുമായി യാതൊരു നിയമബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കരുതെന്നു പുരാതന ഇസ്രായേലിനോടുകല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുവെന്നതിനുള്ള മറ്റു അനേകം ബൈബിളിലെ സാക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടു്. ആവഴിവിട്ടു ഒത്തു തീർപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത്, പുരാതന ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ യും അവന്റെ ദൈവാധിപത്യ ഭരണത്തെ യും തള്ളിക്കളഞ്ഞു തോടെയായിരുന്ന പൂ. അ. ഒരു രാജാവിനെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, ദൈവം അവർക്കു രാജാവിനെ അനുവദിച്ചു; ആനാഴികക്കല്ലുമുതൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരിലും ഭൂരിപക്ഷവും, പ്രത്യേകിച്ചു വടക്കൻ പത്തു ഗോത്രങ്ങളുടെ ഓരോ രാജാവും, ആ കല്പനയെ അവഗണിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹാരാധക ജാതികളിൽനിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതും പ്രത്യേകതയുള്ളതുമായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന അടങ്ങിയ സിദ്ധ

നിരസിക്കപ്പെട്ടു; പിന്നീടുകാലത്തു കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഒരു പ്രതീകമായി മാറാനിരുന്ന അതേ ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ അതു ദൃശ്യമായി പ്രകടമായി. പെർഗമോസും കോൺസ്റ്റന്റൈനും ദൈവത്തോടു നിന്റെ സഭയിൽ വിഗ്രഹാരാധനയെ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ കലാപത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദുശ്മൗൽ രാജാവിൽനിന്നു ആരംഭിച്ച വിശ്വാസതൃപ്തഗുണമുള്ള ബാബിലോണിലെ അടിമത്തത്താലേക്കു നയിച്ച ക്രൈസ്തവസഭയുടെ വിശ്വാസതൃപ്തഗുണമുള്ള നിന്റെ മുൻപുള്ള യായായി നിന്ന ദുശ്മൗൽ രാജാവിൽനിന്നു ആരംഭിച്ച ബാബിലോൺ തടങ്കൽ വരെ നീളുന്ന വിശുദ്ധ ചരിത്രം പെർഗമോസ് സഭയാൽ പ്രതീകീകരിക്കപ്പെടുന്ന അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ എഴുപത് വർഷത്തെ തടങ്കൽ തൃപ്തഗുണ സഭയായിരുന്ന ദു.

എഫെസുസ്, വാഴ്ത്തദേശത്തെ ജയിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു പുറപ്പെടുന്ന സഭയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എഫെസുസ് മോശെയുടെ കാലത്തെയും മിസ്രയീമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ വിടുതലിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

“ഈ അവസാന തലമുറയ്ക്കായി ബൈബിൾ തന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ശേഖരിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പഴയ നിയമചരിത്രത്തിലെ സകല മഹത്തായ സംഭവങ്ങളും ഗൗരവപൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ സഭയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.” Selected Messages, book 3, 338, 339.

ഈജിപ്തിൽനിന്നുള്ള വിടുതലാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം അവസാനകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അത് മിസ്സർ വെറ്റ് മിസ്സർ വെറ്റ് ചരിത്രത്തെ വിവരിക്കാനായി ആ ചരിത്രത്തെ ആവർത്തിച്ചു പരാമർശിക്കുന്ന ത്. 1844-ലെ മഹാനിരാശയെ, പിന്നീൽനിന്നു ഫറവോന്റെ സൈന്യം അടക്കം വരുമ്പോൾ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു നിരുന്ന എബ്രായരുടെ നിരാശയോടു അവർ സമാന്തരപ്പെടുന്ന അവർ ഈജിപ്തിൽനിന്നുള്ള വിടുതലിന്റെ ചരിത്രത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തോടും സമാന്തരപ്പെടുന്ന ദു; അതിനാൽ ക്രൂശിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവിച്ച നിരാശ, ചെങ്കടലിലെ നിരാശയാൽ മുൻനിഴലാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദു അതുതന്നെ 1844-ലെ മഹാനിരാശയെയും മുൻനിഴലാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രൂശിലെ നിരാശ എഫെസോസ് സഭയുടെ ആരംഭത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. പുരാതന യിസ്രായേലിന്റെ ആരംഭത്തെ മോശെയുടെ കാലം, എഫെസോസ് സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന തായും, അതുതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തു ആധുനിക യിസ്രായേലിന്റെ ആരംഭത്തെ യും മുൻനിഴലാക്കുന്ന തായും കാണപ്പെടുന്ന ദു. ഇതു ചരിത്രങ്ങളും എഫെസോസ് സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദു. ഇവിടെ നാം തിരിച്ചറിയുന്ന സത്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ അമേരിക്കയിലൂടെ പൊതുവേദികളിൽ പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വയാണ്; അതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ

ചെയ്യുന്ന ഒരു സംക്ഷിപ്ത അവലോകനം നൽകുന്ന തലേത.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, മുമ്പത്തെ നിയമത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ മറികടന്ന് പുതിയ നിയമജനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ആരംഭം നാം കാണുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം പ്രാചീന ഇസ്രായേലിന്റെ അന്ത്യം ആകുന്നു; പ്രാചീന ഇസ്രായേലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിസ്രയീമിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, പുതിയ നിയമജനത്തിനുവേണ്ടി മറികടക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമജനമുണ്ടായിരുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ യെരൂശലേമിന്റെ നാശത്തോടുകൂടെ ക്രി.വ. 70-ാം ആണ്ടിൽ തങ്ങളുടെ അന്തിമ ഉപസംഹാരത്തിലെത്തി. ആരംഭത്തിൽ, മോശെയുടെ കാലത്ത്, മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ നാല്പത് വർഷങ്ങളിലായി മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു; വാഗ്ദത്തദേശത്തേക്കു സന്ദേശം കൊണ്ടുപോകുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട പുതിയ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി യോശുവയും കാലേബും മാറി; അതുപോലെ എഫെസ്യസഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ അപ്പൊസ്തലന്മാർ സുവിശേഷം ലോകത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയതുപോലെ.

പ്രാചീന ഇസ്രായേലിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും, അതുപോലെ ആധുനിക ഇസ്രായേലിന്റെ ആരംഭവും, എല്ലാം കൂടി മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു. രണ്ടു പേരുടെയോ മൂന്നു പേരുടെയോ സാക്ഷ്യത്തിന്മേൽ ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു; സാക്ഷികളുടെ ഈ മൂന്നു വരികളിൽ ഓരോന്നും മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിന്റെ വിവാഹമോചനത്തെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ സാക്ഷികൾ ആരംഭത്തിൽ നിന്നു അവസാനം തിരിച്ചറിയിക്കുന്നവനായ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആയ ഒരുവന്റെ ഒപ്പുമുദ്ര വഹിക്കുന്നു. ദൈവം ഒരു ലക്ഷ്യം നാൽപ്പത്തിനാലായിരവുമായി നിയമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, മറികടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനമുണ്ടാകും. ദൈവം കലഹത്തിന്റെ കർത്താവല്ല; അവൻ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല, അവന്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയും ഇല്ല.

ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും യോശുവ മുഖാന്തരം ദൈവം നിർവഹിച്ച ജയങ്ങളും എഫെസോസ് സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന; എന്നാൽ എഫെസോസ് തന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായിരുന്ന. യോശുവ ശയനത്തിലാക്കപ്പെട്ട സൂർണ്ണയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു തലമുറ ഉയർന്നുവന്നു. വാഗ്ദത്തദേശത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യോശുവയുടെ അന്ത്യ ഗുതപ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി സിദ്ധിച്ചില്ല; ജനങ്ങൾ തങ്ങളാൽ തൃപ്തരായ

യോഗ്യവയ്ക്കു നൽകിയ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതിനാൽ അതു നടപ്പായില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ആ കാലഘട്ടം, ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ നിരസിക്കുകയും ശമുവേൽ ശൗൽ രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതുവരെ തുടർന്നു; അതുവഴി പെർഗാമൊസ് സഭയുടെ കാലം ആരംഭിച്ചു.

ഈ സന്ദേശം ഏഷ്യാ മൈനറിലെ സ്മിർണയ്ക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ, രണ്ടാമതും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി സമഗ്ര ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്കും ലഭിച്ചു. അത് ലോകത്തിൽ പരമാധികാരത്തിനായി പൗരാണിക മതം തന്നെ അന്തിമ പ്രതിരോധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതം അത്ഭുതകരമായ വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നു, അങ്ങനെ അത് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെട്ടു. ചിലർ ഹൃദയപരിവർത്തനത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു; മറ്റുചിലർ, മുന്നോട്ടുവെച്ച വാദശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ; ഇനിയും ചിലർ, പൗരാണിക മതത്തിന്റെ കാര്യം ക്ഷയിച്ചുവരുന്നതായി കാണുകയും ജയിക്കാൻ പോകുന്നതായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷത്തേക്കു നയം അവരെ നയിച്ചതിനാലും അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ സഭയുടെ ആത്മീയതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി. അപ്പൊസ്തലികസഭയെ പ്രത്യേകിച്ചറിയിച്ചതായ പ്രവചനാത്മാവ് ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏകതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഒരു ദാനമാണ് ഇത്. യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാർ ഇനി ഇല്ലാതായപ്പോൾ വ്യാജോപദേശങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു; ഗ്രീക്കുകാരുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രം തിരുവെഴുത്തുകളുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കു നയിച്ചു; ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും അപലപിച്ചിരുന്ന പുരാതന ഫരിസേയരുടെ സ്വയംനീതിയും വീണ്ടും സഭയുടെ നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കോൺസ്റ്റന്റൈൻറെ ഭരണത്തിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, തുടർന്ന് വന്ന രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പൂർണ്ണമായി വികസിച്ച ആ ദുഷ്പ്രവണതകൾക്കായുള്ള അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, രക്തസാക്ഷിത്വം റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ അനേകം ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലായി. ഇത് എത്ര വിചിത്രമായി തോന്നിയാലും, എന്നിരുന്നാലും ഇത് സത്യമാണ്. ക്രൈസ്തവരും പൗരാണിക മതവിശ്വാസികളും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു അത്.

“റോമൻ ലോകത്തിൽ സകല ജാതികളുടെയും മതം ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു; എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ജാതിയല്ലായിരുന്നതു; അവർ നിരസിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഗ്ഗം ത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അവർ സകല വർഗ്ഗങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ മതത്തെ സ്ഥിരമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും, രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും ഏറ്റവും അന്തരംഗസുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും, അവർ അന്യ ജാതി

അധികാരികളുടെ സംശയത്താൽ നിന്നെയും പലപ്പോഴും പീഡനത്താൽ നിന്നെയും വിധേയരായി. ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സുകളിൽ എതിർപ്പിനിടെ മനോഭാവമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലും, പലപ്പോഴും അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ പീഡനത്താൽ നിന്നുരയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മനോഭാവത്താൽ നിന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമായി, കാർത്തേജിനിനെ മെത്രാനായിരുന്ന സൈപ്രിയാന്റെ വധശിക്ഷയുടെ വിവരങ്ങൾ ചരിത്രം നൽകുന്നു. അവന്റെ ശിക്ഷാവിധി വായിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, കേട്ടുനിന്നിരുന്ന ക്രിസ്തുവാനികളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടത്താൽ നിന്ന ഒരു പൊതുനാദം ഉയർന്നു; അവർ പറഞ്ഞു: 'ഞങ്ങളും അവനോടുകൂടെ മരിക്കും.'"

"അനവധി പേരായ നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ മരണം സ്വീകരിച്ച ആത്മാവും, ആവശ്യവുമില്ലാതെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ വൈരാഗ്യം ഉണർത്തിയ രീതിയും, ക്രി.വ. 303-ൽ ചക്രവർത്തിയായ ഡയോക്ലീഷ്യനും അവന്റെ സഹഭരണാധികാരിയായ ഗലേറിയസ്സും പുറപ്പെടുവിച്ച പീഡനാധിഷ്ഠിത പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. ആ ഉത്തരവ് തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ സർവ്വപാപകമായതായിരുന്നു; കൂടാതെ അത് പത്ത് വർഷം കൂടുതലോ കുറവോ കഠിനതയോടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു." സ്ലീവൻ ഹാസ്കെൽ, *The Story of the Seer of Patmos*, 50. 51.

സ്കീർന പ്രഭുവിൽ നിന്നു ശാസനം ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത രണ്ടു സഭകളിൽ ഒന്നായിരുന്നാലും, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹീദരായവരുടെ പ്രേരണകൾ ദൈവിക പ്രചോദനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതല്ല, മനുഷ്യപ്രേരിതങ്ങളായിരുന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്നതെന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം യോശുവയുടെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്; ആ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടുതവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യം ന്യായാധിപന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നു. ആ വാക്യം രണ്ടാമതും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിലാണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം യോശുവയുടെ അന്ത്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു; അവസാന വാക്യം ആ ചരിത്രത്തെ സംക്ഷിപ്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

യോശുവയുടെ മരണത്തിനുശേഷം ഇസ്രായേൽമക്കൾ യഹോവയോടു ചോദിച്ചു: കനാനുകൾക്കെതിരെ അവരോടു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആദ്യം ആരാണു കയറിച്ചെല്ലേണ്ടത്? ... ആ കാലത്തു ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു; ഓരോരുത്തനും തന്റെ കണ്ണുകൾക്കു ശരി എന്നു തോന്നിയത് ചെയ്തു... ആ കാലത്തു ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു; ഓരോരുത്തനും തന്റെ കണ്ണുകൾക്കു ശരി എന്നു തോന്നിയത് ചെയ്തു. ന്യായാധിപന്മാർ 1:1; 17:6; 21:25.

സൂർണ്ണയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പോലെ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ "സ്വയം" എന്നത് ഒരു പ്രധാന പ്രമേയമായിരുന്നു. അവർക്കു രാജാവില്ലായിരുന്നതിനാൽ, അവർ ചെയ്തതുവാൻ ഇച്ഛിച്ചതെല്ലാം ചെയ്തുവാൻ

തീരുമാനിച്ചു. സജീവമായ പ്രവചനാത്മക ചവിന്റ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ ശക്തി കുറവാണ്. സർവ്വതോമുഖമായ ചരിത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച തെറ്റായ ഹാസ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇരു ചരിത്രങ്ങളിലും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ ശക്തിയുടെ അഭാവം, ഒരാളുടെ സ്വന്തം പ്രവണതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള വാതിൽ തുറന്നു. എഫ്.എസ്.എം. മിസ്രയീമിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവർ. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്ര സർവ്വതോമുഖത പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. രാജാവായ ശൗൽ മുതൽ ബാബിലോനിയൻ ബലതന്ത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടം പെർഗമോസ് സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു; ബാബിലോനിയൻ ബലതന്ത്രത്തിന്റെ സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

ആദ്യകാല മുന്നോടിക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതിഭാസത്തോടു പൊരുത്തപ്പെട്ടു, സഭകളിലും മൂലകങ്ങളിലും കാഹളങ്ങളിലും നാലിന്റേയും മൂന്നിന്റേയും ഒരു വിഭജനം കാണപ്പെടുന്നു; പുരാതന ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ നാല് സഭകൾ ഈജിപ്ത് അടിമത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ബാബിലോനിയൻ അടിമത്തത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു; കാരണം ആൽഫയും ഒമേഗയും എല്ലായ്പ്പോഴും ആരംഭത്തോടു ചേർത്ത് അവസാനത്തെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു. ആധുനിക ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ നാല് സഭകൾ യെഹൂദന്മാർ റോമൻ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പട്ടതോടെ ആരംഭിക്കുന്നു; ആ നാല് സഭകളും ആത്മീയ യെഹൂദന്മാർ ആത്മീയ റോമിന് കീഴ്പ്പട്ട ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു.

തീയാതീരയ്ക്ക് ശേഷം വന്നത് സാർദീസായിരുന്നു; അവർ തീയാതീരയാൽ പ്രതീകീകരിക്കപ്പെട്ട ബാബിലോൻ പ്രവാസത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. സാർദീസ് ജീവിക്കുന്നു എന്ന നാമം ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയാണ്; എന്നാൽ അത് ജീവനോടെയിരുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവൻ സംബന്ധമായ പ്രഖ്യാപനം അസത്യമായിരുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, ഏഴ് സഭകളിൽ സാർദീസ് എന്ന വാക്കിനാണ് നിർവചനം ഇല്ലാത്തത്. ചരിത്രത്തിന്റേയും വചനങ്ങളുടെയും സന്ദർഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാർദീസിന് നിർവചനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആ പേരിന് വ്യക്തമായി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു നിർവചനം ഇല്ല. അതിന് ഒരു പേര് ഉണ്ട്; എന്നാൽ ഇല്ല.

“എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം മഹത്വ ഭംഗിയിൽ ഒന്നാമത്തെ തിനോട് തുല്യമായിരുന്നില്ല; ഒന്നാമത്തെ ദേവാലയത്തേക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ ആ അടയാളങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട തുമ്പി. അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട അത്ഭുതശക്തിയുടെ യാതൊരു പ്രകടനവും ഉണ്ടായില്ല. പുതുതായി പണിതുയർത്തിയ വിശുദ്ധ മന്ദിരം നിറയ്ക്കുന്ന തായി മഹത്വത്തിന്റെ യാതൊരു മേലവും കാണപ്പെട്ടില്ല. യാഗപീഠത്തിന്മേലുള്ള യാഗത്തെ ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് യാതൊരു അഗ്നിയും ഇറങ്ങിവന്നില്ല.

അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തു നിലകൊള്ളുന്നവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഇനിവസിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ; നിയമപെട്ട കറുപ്പും, കൃപാസന്നം, സാക്ഷാത്കാരികൾ എന്നിവ അവരുടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നവർ. യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുന്ന പുരോഹിതനോടു അത് അറിയിക്കുന്നതിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു യാതൊരു ശബ്ദവും മുഴങ്ങിയില്ല. — The Great Controversy, 24.

ബാബിലോൻ തടക്കലിന് ശേഷം അവർ യെരൂശലേമിനെയും ദേവാലയത്തെയും വീണ്ടും പണിതുയർത്തി. തുടർന്ന് അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു നാമം ഉണ്ടായി; കാരണം തന്റെ നാമം യെരൂശലേമിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്നു ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ നാമം അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അഭാവം, ജീവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നാമം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ജീവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം ഇനി അവർക്കില്ലായിരുന്നു എന്നു വെളിപ്പെടുത്തി. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് വെറും വായ്മൊഴിയിലുള്ള അവകാശവാദവും ഭാവാനയവും മാത്രമായിരുന്നു.

സാർദീസിലെ അവസാന ശബ്ദം, കർത്താവിന്റെ മഹത്തായും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസത്തിനു മുമ്പ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു എലീയാവിനെക്കുറിച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പ്രാചീന യിസ്രായേലിനുവേണ്ടി, യെരൂശലേമിന്റെ നാശം കർത്താവിന്റെ മഹത്തായും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസമായിരുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ, ഏഴു അവസാന ബാധകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മഹത്തായും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി Sister White, ക്രി.വ. 70-ൽ ഉണ്ടായ യെരൂശലേമിന്റെ നാശത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഫിലദെൽഫ്യാ സഭ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു; അതുവഴി അത് വിലും മില്ലിന്റെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിരൂപീകരിക്കുന്നു. എല്ലാം ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത്തോടു, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി തെറ്റിയിരിക്കെ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും വിലും മില്ലും ലവോദികയുടെ സന്ദേശം അവതരിപ്പിച്ചു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും വിലും മില്ലും ഇരുവരും വ്യക്ഷത്തിന്റെ വേറിന്മേൽ കൊടാരി വെച്ചു. സാർദീസിനുള്ള സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണിരുന്നത്: "a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy." യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും വിലും മില്ലും സാർദീസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നവരെയും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ യോഗ്യരായവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

"വിലും മില്ലും പ്രസംഗിച്ച സത്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ ആയിരങ്ങൾ നയിക്കപ്പെട്ടു; ഏലീയാവിന്റെ ആത്മവാലും ശക്തിയിലും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ഈ സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിപ്പാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. യേശുവിന്റെ മുൻഗാമിയായ

യോഹന്നാന്റെ പേരിൽ, ഈ ഗൗരവപൂർണ്ണമായ സന്ദേശം പ്രസംഗിച്ച വർഷത്തിൽ നിന്നുവേറിൽ കൊടാരി വെക്കുകയും, മാനസാന്തരത്തിൽ നിന്നുവേറിൽ കൊടാരി വെക്കുകയും, മാനസാന്തരത്തിൽ നിന്നുവേറിൽ കൊടാരി വെക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു തന്നെ നിർബന്ധിതത്വം അനുഭവിച്ചു. അവരുടെ സാക്ഷ്യസഭകളെ ഉണർത്തുകയും ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുകയും അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിരുന്നു. വരുവാനുള്ള ക്രോധത്തോടു കൂടിയ ഓടിപ്പോകുവാനുള്ള ആ ഗൗരവമേറിയ മുന്നറിയിപ്പ് മുഴങ്ങിയപ്പോൾ, സഭകളോടു ചേർന്നിരുന്ന പലരും ഈ സൗഖ്യദായക സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചു; അവർ തങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു, മാനസാന്തരത്തിൽ നിന്നുവേറിയതല്ലാത്ത കണ്ണുനീരോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്ന ദൈവാത്മം അവരുടെ മേൽ അധിവസിച്ചപ്പോൾ, 'ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ; അവന്നു മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ; അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു' എന്ന ലോഷണം മുഴക്കുന്നതിൽ അവർ സഹകരിച്ചു. Early Writings, 233.

വെളിപ്പാടുപുസ്തകത്തിലെ ഏഴ് സഭകൾ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവുവരെ ഉള്ള ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; അതുപോലെ, ആ ഏഴ് സഭകൾ പ്രവാചകനായ മോശെ മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവുവരെ ഉള്ള പുരാതന യിസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ഇസ്രായേൽമക്കളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ മനോഭാവവും, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു മുമ്പുള്ള അനുഭവത്തിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ നിലയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

"കനാൻദേശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യിസ്രായേൽമക്കൾക്കായി സാത്താന്റെ കൂട്ടുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെതന്നെ അവ നമുക്കായും ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രം നാം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

"അവരുടെ ചരിത്രം നമുക്കു ഗൗരവമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കണം. കർത്താവിന് തന്റെ ജനങ്ങൾക്കായി വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ, സാത്താൻ ശാന്തമായി ഒറ്റക്കു നിന്നുകൊണ്ട് അവർ അതു പ്രാപിക്കുന്നതു തടയാൻ യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തുകയില്ല എന്നു നാം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ദൈവം അയക്കുന്ന വെളിച്ചം നമുക്കു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന കാരണത്താൽ നാം അതിനെ നിരസിക്കാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു.... ആരെങ്കിലും തങ്ങളെത്തന്നെ ആ വെളിച്ചം കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ വഴിയിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കരുത്."

“ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷ്യമായി വിളിക്കുന്നവൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ജീവനും മരണവും, അനുഗ്രഹവും ശാപവും വെച്ചിരിക്കുന്നവൻ; ആകയാൽ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊൾക, നീയും നിന്റെ സന്തതിയും ജീവിക്കേണ്ടതിന്നും; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന്നും, അവന്റെ ശബ്ദം അനുസരിക്കേണ്ടതിന്നും അവനോടു ചേർന്നിരിക്കേണ്ടതിന്നും; എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ ജീവിതവും നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തു നിന്റെ ദൈവവും; യഹോവ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹാമിനും, യിസ്ഹാക്കിനും, യാക്കോബിനും കൊടുക്കുമെന്നു സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തിൽ നീ വസിക്കേണ്ടതിന്നും.”

“ഈ ഗാനം ചരിത്രപരമല്ല, പ്രവചനാത്മകമായിരുന്നു. ഭൂതകാലത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോടു ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളെ ഇത് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഭാവിയിലെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങളെയും—ക്രിസ്തു ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ വിശ്വസ്തർ നേടുന്ന അന്തിമ വിജയത്തെയും—ഇത് മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിച്ചു.

“ഇസ്രായേല്യർ അവരുടെ യാത്രകളിൽ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഈ ലോകയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി, ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യങ്ങൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നവർക്കായി, രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അപകടങ്ങൾ എബ്രായരുടെ അപകടങ്ങളെക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല; മറിച്ച് അതിലേറെ തന്നെയാണ്.” *Healthful Living*, 280, 281.

മിസ്രയീമിൽനിന്നുള്ള വിടുതൽ എഫെസോസ് സഭയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു; ആ ചരിത്രത്തിൽ എഫെസോസ് സഭയുടെ പ്രതീകം യോശുവയായിരുന്നു. ദൈവം മിസ്രയീമിൽനിന്നു പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നവർ തുടർച്ചയായി പത്ത് പരീക്ഷകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടശേഷം, കർത്താവ് കലഹക്കാരിൽനിന്നു നിയമം എടുത്തുമാറ്റി യോശുവിനും കാലേബിനും കൊടുത്തു.

അവരോടു പറയുക: ഞാൻ സത്യമായി ജീവിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങൾ എന്റെ ചെവികളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടു ചെയ്യും: നിങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വീഴും; നിങ്ങളിൽ എണ്ണം കണക്കാക്കിയവരൊക്കെയും, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംഖ്യപ്രകാരം, ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ അതിനുമുകളിലുള്ളവരായ, എന്നിക്കെതിരെ പിറുപിറുത്തവരായ നിങ്ങൾ, യെഹൂന്നയുടെ മകനായ കാലേബിനെയും നൂന്റെ മകനായ യോശുവയെയും ഒഴികെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ പാർപ്പിക്കുമെന്നു സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്നതു നിശ്ചയം. സംഖ്യാപുസ്തകം 14:28-30.

ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യ കാലങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പിനായി ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ദൈവജനങ്ങൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം യിസ്രായേൽമക്കളുടെ അനുഭവം വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു! അവർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പിറുപിറുക്കുകയും പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു! കർത്താവ് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കല്പിക്കുമ്പോൾ അവർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പിന്തിരിയുന്നു! കാലേബിനെയും യോശുവയെയും പോലെയുള്ള വിശ്വസ്തരും അചഞ്ചലമായ ആശ്രയവും ഉള്ള പുരുഷന്മാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ ആത്മാവാൽ നിറയേണ്ടതിന്നു തങ്ങളെത്തന്നെ അവന്നു സമർപ്പിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെയാണ് ദൈവം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെയും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെയും കാര്യം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട, ആത്മത്യാഗികളായ പുരുഷന്മാരെ ആവശ്യമാക്കുന്നു; പാളയത്തിന് പുറത്തേക്കു ചെന്നു നിന്ദ വഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ. അവർ ശക്തരും പരാക്രമശാലികളും മഹത്തായ പ്രവർത്തികൾക്കു യോജിച്ചവരും ആയിരിക്കട്ടെ; യാഗത്താൽ ദൈവത്തോടു നിയമം കഴിക്കട്ടെ." Review and Herald, May 20, 1902.

യോശുവയോടും കാലേബിനോടും പുതൂക്കപ്പെട്ട ഉടമ്പടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുപോലെ, പുതൂക്കപ്പെടുന്ന ആ ഉടമ്പടി ഒരു ലക്ഷം നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തോടും മഹാസമൂഹത്തോടുമുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. ആദിമ ഉടമ്പടിജനമായ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ദൈവത്തിൽനിന്നു വിവാഹമോചിതരാക്കപ്പെട്ടു മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കേണ്ടവരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അത് പുതൂക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു മുൻകാല തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത നിരസിക്കപ്പെടുന്ന അതേ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷം നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തോടുള്ള ഉടമ്പടി നിവൃത്തിയാകുന്നത്.

എഫെസുസ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആഗ്രഹനീയമായത് എന്നാണ്; യോശുവയും പ്രാറുഭ സഭയും നിർവഹിച്ച പ്രവൃത്തിയും "ആഗ്രഹനീയമായത്" ആയിരുന്നു. യോശുവ ദൈവജനത്തെ വാഗ്ദത്തദേശത്തിലേക്കു നയിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ജയിച്ചുകൊണ്ടു മുന്നേറി. ആദ്യ മുദ്ര എഫെസുസ് സഭയോടു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു; ജയിച്ചുകൊണ്ടു മുന്നേറുന്ന ഒരു വെള്ളക്കുതിരയാൽ അതു പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് യോശുവയുടെയും അപ്പൊസ്തോലിക സഭയുടെയും കാര്യത്തിൽ സത്യമായിരുന്നു. പ്രാചീന ഇസ്രായേലിലും ആധുനിക ഇസ്രായേലിലും ആദ്യ മുദ്ര എഫെസുസ് സഭയോടു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു.

"സൂര്യൻ" എന്ന പേര് മരിച്ച വരെ സംസ്കാരത്തിനായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തൈലമായ "മൂർ" എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മൂലമായ "ഒരു വലിയ" എന്നും "ഭൂമിയിൽനിന്നും സമാധാനം നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകാൻ" എന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ചുവന്ന കുതിരയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം, ആ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യർ "പരസ്പരം കൊല്ലും" എന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മൂലം സൂര്യനാ സഭയോടു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്; ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ജയിക്കാനും കൊല്ലാനും ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും അനുവദിക്കപ്പെട്ട അധികാരത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇത് അപ്പോസ്തലിക സഭയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ന്യായാധിപന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലും നിവൃത്തിയായി ഇരു ചരിത്രങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനും മരണവും വരുത്തുവാനും തന്റെ ജനത്തെ നിറുപ്പുറത്തുള്ള ശക്തികൾക്കും അനുസരണത്തിനും അപ്പോസ്തലിക സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ആയുധത്തിന് പ്രേരകമായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ നിരസിച്ചതായിരുന്നു; അതേ മരണം മുൻകാലമായ എഫെസോസ് ഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അജയ്യമായിരുന്നതുമായിരുന്നു. ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രേരണ മുൻകാലമായ എഫെസോസ് ഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു; അവിടെ ദൈവം മിസയീമിന്മേലും തുടർന്ന് യേശുവുമുഖാന്തരം ജയിക്കപ്പെട്ട ജാതികളിന്മേലും തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പുരാതന ഇസ്രായേലിലും ആധുനിക ഇസ്രായേലിലും രണ്ടാമത്തെ മൂലം സൂര്യനാ സഭയോടു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

"പെർഗാമോസ്" എന്നതിന് "ദുർഭേദമായ കോട്ട" എന്നർത്ഥമുണ്ട്; അങ്ങനെ അത് ഒരു രാജാവിന്റെ കോട്ടയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മൂലം പെർഗാമോസിനോടു സമാന്തരമായി പോകുന്നതും, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കെതിരായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ മനുഷ്യന്യായവിധി നടപ്പാക്കുന്ന ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ, "ഗോതമ്പ്," "യവം," "എണ്ണ," "വീഞ്ഞ്" എന്നിവയെ തൂക്കിനോക്കുന്ന "രണ്ട്" തുലാസുകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന അളവ്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധി, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും ദോഷമുള്ള രാജകീയ മനുഷ്യാധികാരത്തെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു. സത്യസന്ധമായ അളക്കലിനോ സത്യസന്ധമായ തൂക്കലിനോ രണ്ട് തുലാസുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നതു ഓർക്കുക. രണ്ട് തുലാസുകൾ അസമമായ ന്യായവിധിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

"യവം" പെസഹാ ഉത്സവത്തിലെ "ആദ്യ ഫല" അർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്; "ഗോതമ്പ്" പെന്തെക്കോസ്ത ഉത്സവത്തിലെ "രണ്ടാമത്" ആടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രതീകം. "എണ്ണ" പരിശുദ്ധാത്മവിന്റെ പ്രതീകവും "വീഞ്ഞ്" ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രതീകവും ആകുന്നത്. പുരാതന ഇസ്രായേലിന്റെ കാലത്തെ

പെർഗാമോസ് എന്ന ത്, പെസഹാമുതൽ പെന്തെ ക്കെ ാസ ്കാലാവധിവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കു ച്ചെ ുന്ന ദൈവാരാധനാവ്യ വസ്ഥ യ്ക്കു ുമേൽ ന്യായവിധിവരുത്ത ിയ യിസ്രായേലിലെ സമവായപരരായ രാജാക്ക ന്ന ാരുടെ കാലഘട്ട മാണ്. ദൈവവചനത്ത ിന്റെ സത്യ ങ്ങൾ "വീഞ്ഞ ും" "എണ്ണ യും" മുഖേന പ്രതിനിധീകരിക്കു ച്ചെ ുന്ന ു. പുരാതന യിസ്രായേലിലും ആധുനിക യിസ്രായേലിലും, പെർഗാമോസ് സഭ എന്ന ത്, സ ്കീർന്ന പ്രതിനിധീകരിക്കു ുന്ന ചരിത്രത്ത ിൽ രക്ത ചെച്ച റിച്ച ിലിലെ ചെഴ്ച റ്റു സാത്ത റ്റാനിനു കഴിഞ്ഞ ില്ല റത്ത തു സാധിപ്പ ിക്ക റ്റൻ അവൻ ശ്രമിക്കു ുന്ന കാലഘട്ട മാണ്. പെർഗാമോസിൽ സാത്ത റ്റൻ, സ ്കീർന്ന യിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കു ച്ചെ ുട്ട തുപോലെ രക്ത ചെച്ച റിച്ച ിലാൽ അല്ല , മറിച്ച സമവായത്ത ിലൂടെ ദൈവജനത്തെ യും ദൈവസത്യ ത്തെ യും നശിപ്പ ിക്ക റ്റൻ ശ്രമിച്ച ു. പുരാതന യിസ്രായേലിലെ രാജാക്ക ന്ന ാരുടെ സമവായം ആധുനിക യിസ്രായേലിലെ കോൺസ്റ്റ ന്റ്റ്ന്റെ സമവായത്ത ിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്.

തീയാതിര എന്നു പറയുന്നത് "പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ യാഗം" എന്നർത്ഥമാകുന്നു; തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്ന തന്റെ ജനങ്ങൾക്കു ദൈവം നൽകുന്ന രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ യാഗം എന്നത്, എഴുപതു വർഷത്തെ പ്രവാസകാലത്ത് ദാനിയേൽ, ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോ എന്നിവർ മുഖാന്തരം പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, അത്യന്തം കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കാൻ ഉള്ള സന്നദ്ധതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; അതുപോലെതന്നെ, പന്ത്രണ്ടുനൂറുപത് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ പാപ്പാത്യാധികാരത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ദൂഷിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത വാൾഡൻസിയർ, ഹൂഗനോട്ടുകൾ എന്നിവരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും യാഗത്തെയും അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ മുദ്ര തീയാതിരാ സഭയോടു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു; പ്രാചീന ബാബിലോൻ പ്രാചീന യിസ്രായേലിന്മേൽ നടത്തിയ പീഡനത്തെയും ആധുനിക ബാബിലോൻ ആധുനിക യിസ്രായേലിന്മേൽ നടത്തുന്ന പീഡനത്തെയും അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇരു പ്രവാസങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ആദ്യം സത്യത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു വഴിതെറ്റലിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു; അത് യിസ്രായേലിന്റെ രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിയായ കോൺസ്റ്റന്റൈനും നടപ്പാക്കി. ഇവ രണ്ടും തീയാതിരാ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനായി വഴി ഒരുക്കി.

സാർദീസിന്, താൻ ഒരു നാമം അവകാശപ്പെടുന്ന തുമായി യോജിക്കു ുന്ന യാതൊരു അർത്ഥ വും ഇല്ല ; എന്ന റ്റൽ ആ അവകാശവാദം ഒരു അസത്യ മാണ്. ശെഖീനായുടെ സാന്ന ിധ്യ ംരണ്ട റ്റം ദേവാലയത്ത ിൽ ഒരിക്ക ലും പ്രത്യ ക്ഷ പ്പെ ുട്ട ില്ല . ക്രിസ് ്തുവിന്റെ സാന്ന ിധ്യ ം സാർദീസി ചരിത്രത്ത ിൽ ഒരിക്ക ലും പ്രത്യ ക്ഷ പ്പെ ുട്ട ില്ല . അന്ധ ്കാരയുഗങ്ങ നവീകരണം, അടിസ്ഥ റ്റനപരമായി, ഒരു പടി മുന്നേ റ്റട്ട ും രണ്ട ്പടി

പിന്നെ ഓട്ടം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരമ്പരയായിരുന്ന ു.പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിൽ സാർദീസിയൻ ചരിത്രം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല.

ഫിലദെൽഫിയ എന്നത് സഹോദരസ്നേഹം എന്നർത്ഥം വഹിക്കുന്നു; ആദ്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ, സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്.

“ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു” എന്നു ഒരുവൻ പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ ദേവീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ കള്ളനാകുന്നു; എന്തെന്നാൽ, താൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ, താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും? ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്റെ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കേണം എന്ന ഈ കല്പന നമുക്കു അവനിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 യോഹന്നാൻ 4:20, 21.

ഫിലദെൽഫ്യാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫിലദെൽഫ്യാവിനെതിരെ യാതൊരു കുറ്റാരോപണവും ശാസനയും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഫിലദെൽഫിയായിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക: വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ ഉള്ളവനും തുറക്കുമ്പോൾ ആരും അടക്കാത്തവനും അടക്കുമ്പോൾ ആരും തുറക്കാത്തവനും ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ അറിയുന്നു; ഇതാ, ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തുറന്ന വാതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു; അതു ആരും അടയ്ക്കുവാൻ കഴികയില്ല; നിനക്കു അല്പബലം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു, എന്റെ നാമത്തെ നിരസിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാ, തങ്ങൾ യെഹൂദന്മാർ എന്നു പറയുന്നു, എങ്കിലും അല്ല; ദോഷ്യം പറയുന്ന സാത്താന്റെ സഭാഗൃഹത്തിലുള്ളവരിൽ ചിലരെ ഞാൻ നിന്റെ കാലുകൾക്കു മുമ്പിൽ വന്നു നമസ്കരിക്കുമാറും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയുമാറും ആക്കും. നീ എന്റെ സഹനത്തിന്റെ വചനം കാത്തതുകൊണ്ട്, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിപ്പാൻ സർവ്വലോകത്തിന്മേൽ വരുവാനുള്ള പരീക്ഷയുടെ ഘട്ടത്തിൽനിന്നു ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുത്തുകൊള്ളാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിനക്കുള്ളതു മറുകെ പിടിച്ചുകൊൾക. ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും; അവൻ ഇനി പുറത്തേക്കു പോകുകയില്ല; എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും, എന്റെ ദൈവത്തിങ്കൽനിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമവും, എന്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെമേൽ എഴുതും. വെളിപ്പാട് 3:7-12.

ഫിലദെൽഫ്യാവിന് “ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ” നൽകപ്പെടുന്നു; പുരാതന യിസ്രായേലിന്റെ ഫിലദെൽഫ്യാൻ ചരിത്രത്തിൽ അവർക്കു ദാവീദിന്റെ

ചെവി ഉള്ളവൻ ആത്മാവ് സഭകളോടു അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു കേൾക്കട്ടെ.
വെളിപ്പാട് 3:13.

ഇപ്പോൾ, വെളിപ്പാടിന്റെ ഏഴ് സഭകളെ പ്രവചനാത്മക ചിഹ്നങ്ങളായി ശരിയായി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നും തുടർന്ന് പ്രവചനാത്മകമായി എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം എന്നും സംബന്ധിച്ച വിവിധ മാർഗങ്ങളെ നാം അടിസ്ഥാനപരമായി പരിഗണിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ, “പരമോന്നത അധികാരത്താൽ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന” പ്രവചനനിയമങ്ങളുടെ സന്ദർഭത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത്.

ഏഴ് സഭകൾക്ക് ഉള്ള സന്ദേശം, യോഹന്നാൻ ആ സന്ദേശം ശ്രദ്ധേയമായി സമയത്തായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം ശ്രദ്ധേയമായി ഉണ്ടായിരുന്നൂ. ഏഴ് സഭകൾക്ക് ഉള്ള സന്ദേശം ശ്രദ്ധേയമായി, ചരിത്രമായിട്ട് കൈയെഴുത്തു എഴുതിയ സഭകൾക്ക് ഉപദേശവും മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നൂ. ഏഴ് സഭകൾക്ക് ഉള്ള സന്ദേശം ശ്രദ്ധേയമായി, ചരിത്രമായിട്ട് കൈയെഴുത്തു ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഉപദേശവും മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നൂ. ഏഴ് സഭകൾ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ലോകാവസാനം വരെ ക്രിസ്തീയതയുടെ ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നൂ. ഏഴ് സഭകൾ,

മോശെയുടെ കാലംമുതൽ ക്രി.വ. 70-ൽ യെരൂശലേമിന്റെ നാശംവരെ പ്രാചീന യിസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പൂ. ആദ്യത്തെ നാല് സഭകളും അവസാനത്തെ മൂന്നു സഭകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ, ഏഴ് സഭകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നാം തിരിച്ചറിയുന്ന ആറു വ്യത്യസ്ത പ്രവാചകപ്രയോഗങ്ങളിൽ, അതേ പ്രയോഗങ്ങൾ ഏഴ് മുദ്രകളിലും പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ സത്യങ്ങളെ അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ നാം പരിഗണിക്കും.