

දානියෙල්ගේ පොත - තිස්පස්වන කොටස

අර්මගෙද්දෝනය කරා ගෙන යන විනාශකාරී බල තුන සහ විලියම් මිලර්ගේ අන්තර්දෘෂ්ටිය: අනාවැකිමය රාමුව අනාවරණය කිරීම

Jeff Pippenger
2023-12-30

"අවසාන කාලයේදී," 1798 දී, දානියෙල්ගේ පොත, සහ විශේෂයෙන් උලයි ගඟ මගින් නිරූපිත දර්ශනය, මුද්‍රාලිඳින ලදී. එම දර්ශනය 1844 ඔක්තෝබර් 22 වන දින විමර්ශන විනිශ්චය ආරම්භ වීම ප්‍රකාශ කළේය. එම සත්‍යයේ පදනම බවට පත් වූ වාක්‍යය වන්නේ දානියෙල් අටවන පර්විෂ්ඨයේ දහහතරවන වාක්‍යයයි. එම පණිවිඩයේ මුද්‍රාලිඳීම හඳුනාගැනීමට තෝරාගනු ලැබූ දූතයා වූ විලියම් මිලර්, දර්ශනයට සම්බන්ධ සියලු සත්‍යයන් කිසි විටෙකත් සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගත්තේ නැත; එහෙත් ඔහුට දෙන ලද කාර්යය ඔහු ඉටු කළේය.

මිලර් භාවිතවූ අනාවැකි වචනය අධ්‍යයනය කිරීම ආරම්භ කළ විට, බයිබලය තුළ හඳුනාගනු ලැබ ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අනාවැකි අර්ථකථන නියම කිහිපයක් ඔහුට අවබෝධ විය. එම නියම පසුව විලියම් මිලර්ගේ අර්ථකථන නියමයන් ලෙස සංකේතගත කර හඳුනාගනු ලැබීය. එම නියම ප්‍රේරණය විසින් අනුමත කරනු ලබන අතර, ඉරිදා නීතියේදී ක්‍රියාත්මක විනිශ්චය ආරම්භ වීම ප්‍රකාශ කරන අය භාවිත කරන නියමයන් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ. මිලර් සාක්ෂි දුන්නේ, ඔහු බයිබලය පිළිබඳ තම අධ්‍යයනය බයිබලයේ ආරම්භයෙන්ම ආරම්භ කර, එවිට තමන් සලකා බලමින් සිටි දෙය අවබෝධ වූ ප්‍රමාණයට අනුව පමණක් ඉදිරියට ගිය බවය. මෙම ප්‍රවේශය අනුව, 1844 දී ඉටු වූ බව ඔහු හඳුනා දීමට නියමිත වූ පණිවිඩයට සම්බන්ධතාවක් තිබූ බව මිලර් පළමුව හඳුනාගත් කාල-අනාවැකිය ලෙවී කථාව විසිහයේ "සත් වාර" බව දැකගැනීම පහසුය.

දේවප්‍රේරණය අපට දන්වන්නේ, ගැබ්‍රියෙල් දූතයා, අනෙකුත් ශුද්ධ දූතයන් සමඟ, මිලර්ගේ සිත මෙහෙයවූ බවය; එය ගැබ්‍රියෙල් දානියෙල්ගේ, එළිදරව්කරු වූ යොහාන්ගේ සහ බයිබලයේ සියලු අනාගතවක්තෘවරුන්ගේ සිත් මෙහෙයවූ ආකාරයටමය. මක්නිසාද ගැබ්‍රියෙල්ට සානන් විසින් අහිමි කළ කාර්යය භාර දී තිබුණි. ගැබ්‍රියෙල්ගේ කාර්යය සානන්ගේ පළමු නාමය වූ ලුසිෆර් යන නාමයෙන් නිරූපිත විය; එහි අර්ථය වන්නේ "ආලෝකය රැගෙන යන්නා" යන්නය. ගැබ්‍රියෙල් මිලර්ට අනාගතවචනික ආලෝකය ගෙන ආවේය; එම ආලෝකයට කීකරුකමින් ඔහු 1844 ඔක්තෝබර් 22 වන දින විමර්ශනාත්මක විනිශ්චය ආරම්භ වූ බව ප්‍රකාශ කළ පණිවිඩය ඉදිරිපත් කළේය.

වි ල ය මි මි ලර් ගේ කාර්යය අවබෝධ කරගැනීමට කැමති අයට, පසු කාලීන දර්ශන ඔහු ට භාවිෂ්ඨවාක්‍ය වචනය පිළිබඳ ඇතැම් අවබෝධයන් දෙන ලද බව හඳුනාගැනීමට ඉඩ සලසයි; එම අවබෝධයන් සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින විනිශ්චය පිළිබඳ පණිවිඩය එකට රැගෙන ගොඩනැගූ ඔහුගේ කාර්යයට යතුරු බවට පත් විය. එම යතුරු අතරින් එකක් භාවිෂ්ඨවාක්‍ය මය අදාළත්වයේ දී එක් දවසක් එක් අවුරුද්දක් නිරූපණය කරන ඔහු ට තිබූ අවබෝධයයි. තවත් එකක් වූයේ, ඔහු සොයාගත් භාවිෂ්ඨවාක්‍ය රේස් ථානගත කර සමාලෝකනය කිරීමට ඔහු භාවිත කළ භාවිෂ්ඨවාක්‍ය මය ව්‍යුහයකි.

එම ව්‍යුහය පදනම් වී තිබූ ණේ දෙව් යන් වහන්සේගේ ජනතාව හා දෙව් යන් වහන්සේගේ දේශීය ආගමික ආගමිකයන්ට පත් කළ සාකච්ඡා මතය. මිලර්ගේ සිසු සොයාගැනීම් ස්ථානගත කරනු ලැබූ වේ, පුරාණ ඉගැන්වීම් ගේ කාලයේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීමේ මගින් වාදයක් ඔබ දෙව් යන් වහන්සේගේ දේශීය ආගමිකයන් වහන්සේගේ ජනතාවද පාදන ලෙසින් මර්දනය කළ, පුරෝගාමී ව්‍යාපාරයක් කන් වසෙත් අනතුරු ව්‍යාපාරයක් යුත් ඉතිහාසයක් කළ එම භවිෂ්‍යවාක්‍ය මය ව්‍යුහය මතය.

එම අනාවැකිමය ව්‍යුහය ඔහුට විනිශ්චය ආරම්භ වූ දිනය ලෙස 1844 ඔක්තෝබර් 22 ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය වූ සෑම සත්‍යයක්ම නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට ඉඩ දුන්නේය. එහෙත් එම සත්‍යය සීමාසහිත විය; මක්නිසාද ඔහුට අනාවැකි ඉතිහාසයේ අජාතිකත්වය හා පාපවාදය අනුව පැමිණි තුන්වන පීඩාකාරී බලය දැකීමට නොහැකි විය. ඔහුට එම සත්‍යය දැකීම අවශ්‍ය නොවීය; මන්ද ඔහුගේ කාර්යය වූයේ 1844 ඔක්තෝබර් 22 දින ප්‍රකාශ කිරීම වන අතර, තුන්වන පීඩාකාරී බලය පිළිබඳ ආලෝකය එම දිනයෙන් පසු මුද්‍රාව ඉවත් කරනු ලැබීමට නියමිතව තිබුණි.

පෞරාණික රෝමය, අනතුරුව පාප්වරුන්ගේ රෝමය යන විනාශකාරී බල දෙකක ව්‍යුහයක් මත නම අනාවැකිමය අවබෝධයන් සරිලැස්වීම සම්බන්ධයෙන්, දැනිය යුතු පොතෙහි "දෙෙනික" ලෙස පරිවර්තනය කරන ලද වචනය පෞරාණිකත්වයේ, හෝ පෞරාණික රෝමයේ, සංකේතයක් බව ඔහුගේ අවබෝධය වූයේය. "දෙෙනික" ලෙස පරිවර්තනය කරන ලද "තමිද්" යන වචනය දැනිය යුතු විසින් පස් වරක් භාවිත කරනු ලැබේ. එය සැමවිටම මිලර් නිවැරදිව පාප් පදවිය නියෝජනය කරන බව අවබෝධ කළ සංකේතයක් සමඟ සම්බන්ධ කර භාවිත කරනු ලැබේ. "දෙෙනික" සමඟ සැමවිටම එක්ව ඇති පාප් පදවියේ සංකේතය සංකේත දෙකකින් නිරූපණය කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, පාප් බලයේ එම සංකේත දෙකම පාප් පදවියම හඳුනා දෙන නමුත්, එසේ නිබිඳීම, දැනිය යුතු "දෙෙනික" ලෙස පරිවර්තනය කරන "තමිද්" යන වචනය භාවිත කළ විට, එය සැමවිටම පාප් පදවියේ සංකේතය සමඟින් එයට පෙරත් භාවිත කරනු ලැබුවේය. දැනිය යුතු පොතෙහි "දෙෙනික" යන්න පිළිබඳ මිලර්ගේ අවබෝධය, පෞරාණිකත්වය අනුගමනය කළ පාප්වාදය යන විනාශකාරී බල දෙක මත පදනම් වූ බව ඔහු දුටු ව්‍යුහයේ පදනම බවට පත් විය. දැනිය යුතු පොතෙහි "දෙෙනික" යන්න පෞරාණිකත්වය ලෙස මිලර් හඳුනාගැනීම, 1888 දී ආරම්භ වූ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වාදයේ දෙවන පරම්පරාවෙන් පටන් ගනිමින්, ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වාදය තුළ මහත් මතභේදයක් බවට පත්වීමට නියමිතව තිබුණි.

මිලර් විසින් 1844 ඔක්තෝබර් 22 පිළිබඳ අවබෝධයේ අංගයක් ලෙස සොයාගත් අනාවැකි සත්‍යය ලෙවී කථාව විසින් හයේ "සත් වාරය" යනුවෙන් හැඳින්වෙන දේ 1863 දී ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබූ මිලර්ගේ ස්ථාපිත සත්‍යයන් ගෙන් පළමු එම ප්‍රතික්ෂේපය ආරම්භ කළේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වාදයේ පළමු පරම්පරාවය; එදා ඔවුන් ලාභදී කී යාවේ කාන්තාරය තුළ සැරි සැරි මට්ටමින් ගත්තේය. දෙවන පරම්පරාව 1888 මිනිසාපොලිස් මහාසමුළුවේ දී ආරම්භ වූ අතර, එහි සිටුවූ කැරැල්ල අනුව එම තත්ත්වයෙන් පසුව, "දෙෙනිකය" යන්න පිළිබඳ මිලර් විසින් හඳුනාගත් "අජාතිකත්වය" යන අර්ථකථනය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ සාකච්ඡා ගේ ක්‍රියාව 1900 ආරම්භ විය. "දෙෙනිකය" පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධය සම්පූර්ණයෙන් පසෙකට දම

ලැබූ වේ , “දෙනි කය” පිළිබඳම ලිපි ගේ නිවැරදි අදහසට විරුද්ධව ප්‍රචාරය කළ දෘෂ්ටි ය “ස්වර්ගයෙන් තොර පාහරි නිලදර්ශනයක්” වී සිත් ගෙන එන ලද්දක් බව දුන්න එම අනාවැකි කලී කාවගේ මරණයෙන් පසුව පමණි. සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේපයක් වන පරම්පරාවේදී, ආසන්න වශයෙන් 1931 දී, සිදුවිය. තුන්වන පරම්පරාවේ නිවුණේ 1919 බයිබල් සමුළුවෙන් විකල්පයට පසුව W. W. Prescott විසින් Doctrine of Christ නම් කෘතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟය. 1919 දී තුන්වන පරම්පරාව ආරම්භ වූ අතර 1957 දී Questions on Doctrine නම් කෘතිය ප්‍රකාශයට පත් කරන තුරු එය අඛණ්ඩව පැවතුණි.

හබ්බ්ස්ගේ පුවරු දෙක මත (1843 සහ 1850 පුරෝගාමී සටහන්පත්‍රයන්හි) මිලර්ගේ කාර්යය ස්ථාපිත කර ඇතැයි කිව හැකි කරනු ලැබූ පසු, එවිට ස්වාමීන්වහන්සේ, අත්‍යවශ්‍ය—තුන්වන, විනාශකාරී බලයක්—ජාතිවාදය හා පාපවාදය අනුගමනය කරමින්, දෙවියන්වහන්සේගේ ජනතාවටද පීඩාව පමුණුවන බව සත්‍යය විවෘත කිරීමට ආරම්භ කළ සේක.

“අත්‍යවේවාදය මගින්ද, අනතුරුව පාපවාදය මගින්ද, සත්‍ය බොහෝ ශතවර්ෂ ගණනාවක් පුරා දෙවියන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත සාක්ෂිකරුවන් පොළොවෙන් මකා දැමීමට උත්සාහ කරමින් තම බලය ක්‍රියාත්මක කළේය. අත්‍යවේවාදීන්ද පාපවාදීන්ද එකම නාගීය ආත්මයෙන් චලිත වූහ. ඔවුන් අතර වෙනස වූයේ, දෙවියන්වහන්සේට සේවය කරන බවට බොරුවක් පෙන්වමින් සිටි පාපවාදීය වඩාත් භයානකද නිර්දේශයද සතුරා වූ බව පමණි. රෝමානුවාදයේ මෙවලම මගින් සත්‍ය ලෝකය වහල්භාවයට ගත්තේය. දෙවියන්වහන්සේගේ බව ප්‍රකාශ කළ සභාව මේ මුළාවේ පේළියට ගසාගෙන ගොස් දැමුණි, සහ අවුරුදු දහසකට වැඩි කාලයක් දෙවියන්වහන්සේගේ ජනතාව නාගයාගේ කෝපයට යටත්ව දුක් වින්දහ. තවද, පාපවාදීය තම ශක්තියෙන් වංචිත කරනු ලැබ, පීඩා කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට බල කරනු ලැබූ විට, යොහාන් නාගයාගේ හඬ ප්‍රතිඛිනි කරමින්, එම නිර්දේශ හා දෙවියන්වහන්සේට නින්දාකාරී ක්‍රියාව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා නැඟී එන නව බලයක් දුටුවේය. සභාවටත් දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවටත් විරුද්ධව යුද්ධ කරනු ලබන අවසාන බලය වූ මේ බලය, බැටළුවලට සමාන අඟ දෙකක් ඇති මෘගයෙකු මගින් සංකේතවත් කරනු ලැබීය. එයට පෙර පැමිණි මෘගයන් මුහුදෙන් නැඟී ආ නමුත්, මෙය පොළොවෙන් නැඟී ආවේ, එමගින් සංකේතවත් කරනු ලබන ජාතියේ සාමකාමී නැඟී එම නිරූපණය කරමිනි. ‘බැටළුවෙකු මෙන් අඟ දෙකක්’ යන්න, එහි මූලික ප්‍රතිපත්ති දෙක වන ජනරජවාදය සහ ප්‍රොතෙස්තන්තවාදය තුළ ප්‍රකාශ වන එක්සත් ජනපද රජයේ ස්වභාවය හොඳින් නිරූපණය කරයි. ජාතියක් වශයෙන් අපගේ බලය හා සෞභාග්‍යයේ රහස්‍ය මෙම ප්‍රතිපත්තිවලයි. ඇමරිකාවේ වෙරළ තීරයන්හි පළමුව ආරක්ෂා ස්ථානයක් සොයාගත් අය, පාපවාදයේ අහංකාර ධර්මවලින්ද රාජකීය ආණ්ඩුකරණයේ අධිපතිකම්වලින්ද නිදහස් රටකට ළඟා වූ බව ගැන ප්‍රීති වූහ. ඔවුහු සිවිල් හා ආගමික නිදහස යන පුළුල් පදනම මත ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අධිෂ්ඨානය කළහ.” Signs of the Times, November 1, 1899.

මිලර්ට තුන්වන පීඩාකාරී බලය දැකගැනීමට නොහැකි වූ අතර, මේ හේතු වන ඔහුගේ ව්‍යුහය අසම්පූර්ණ විය, එහෙත් ඔහුගේ කාර්යය ඉටු කිරීමට එය දුෂ්පූර්ණ විය. සොයුරිය වයිට් , මිලර් දෙවියන්වහන්සේ විසින් තෝරාගත්

බවත් , ඔහු ගේ කාර්යයේ දී ඔහු එලි යාහායොහන් බෂ් නි ස් තවරයා වි සි න් පූ ර් ව-සංකේ නි ක කරනු ලැබූ බවත් , ඔහු ගේ කාර්යයට කැඳවී මෙහි දී එලි ෂා ඔහු ගේ මරණයේ දී මෝසෙස් වි සි න් ද පූ ර් ව-සංකේ නි ක කරනු ලැබූ බවත් ශු ද් ධර්ම නි භාසයේ , ඔවු න් නැවත ජී වත් ත කරනු පි ණි ස දු තයන් ඔවු න් ගෙ අසල බලා සි වි න බව සඳහන් කරන වි වරණයක් ප්‍ර බෝධයට පත් කළ පු ද් ගලයන් අති ගය ස් වල් පය; එහෙත් එය මි ලර් පි ලි බද වි වරණයයි . ඔහු ගේ කාර්යය ඔහු කරනු ලැබූ ඉති භාසය වි සි න් සි මා කරනු ලැබූ බව යන කරු ණ, මි ලර් පි ලි බ නි න් දාත් මක ප්‍ර කාශයක් නොව, ඔහු ගේ කාර්යය දෙවි යන් වහන් සේ ගේ අන වචනයේ සැබෑ ආලෝකය තු ල සලකී මට යන් නේ නම් , හදු නාගන යු තු අත්‍ය වශය කරු ණක් පමණි .

මිලර්ට, පෞත්‍රිකත්වය අනුගමනය කරමින් පැපත්වය විසින් අනුගමනය කරන ලද විනාශකාරී බලයන් දෙක මත පදනම් වූ අනාවැකිමය ව්‍යුහයක් ගොඩනැගීමට ඔහුට හැකිවූ පරිදි, දේවදූතීය විශේෂ මඟපෙන්වීමක් දෙන ලදී. මේ හේතුවෙන්, එම බලයන් දෙක විසින් සිදුකරන ලද විනාශයෙන් ඔබ්බට යන ඉතිහාසය හඳුන්වා දුන් අනාවැකි මිලර් විසින් වැරදි ලෙස අවබෝධ කරගන්නා ලදී. එහෙත්, එම වැරදි අවබෝධ කිසිවක් හඬක්කුක්ගේ පව්ග්ග පුවරු දෙක මතට ඇතුළත් නොවීය; එහිදී මිලර්ගේ සේවය මඟින් ස්ථාපිත කරන ලද පදනම් රූපමය ලෙස නිරූපණය කර තිබුණි. මේ නිසාම, 1843 ප්‍රස්තාරය පිළිබඳව එය ස්වාමීන්වහන්සේගේ හස්තය විසින් මඟපෙන්වනු ලැබූ බව ආනුභාවය විසින් ලියා තැබිය හැකි විය.

"1843 ප්‍රස්තාරය ඔහුගේ හස්තයෙන් මෙහෙයවනු ලැබූ බවත්, එහි කිසිදු කොටසක් වෙනස් නොකළ යුතු බවත්, එහි සංඛ්‍යා ඔහු කැමති වූ ආකාරයටම තිබූ බවත්, ස්වාමීන්වහන්සේ මට පෙන්වා දුන් සේක. සමහර සංඛ්‍යාවන්හි ඇති වූ වැරද්දක් මත ඔහුගේ හස්තය සිට එය සඟවා තැබූ නිසා, ඔහුගේ හස්තය ඉවත් කරන තුරු කිසිවෙකුට එය දැකගත නොහැකි වූ බවද පෙන්වා දුන් සේක."

"එවිට 'දෛනිකය' සම්බන්ධයෙන් මම දුටුවේ, 'පූජාව' යන වචනය මනුෂ්‍ය ප්‍රඥාවෙන් එක්කරනු ලැබූ එකක් වන අතර, එය පාඨයට අයත් නොවන බවය; තවද විනිශ්චය වේලාවේ හඬ ප්‍රකාශ කළ අය වෙත ස්වාමීන්වහන්සේ ඒ පිළිබඳ නිවැරදි දෘෂ්ටිය දුන් බවය. 1844 ට පෙර, එක්සත්කම පැවති කල, 'දෛනිකය' පිළිබඳ නිවැරදි දෘෂ්ටියෙහි සමානව එකඟව සිටියේ සැමදෙනාම ආසන්න වශයෙන්ය; එහෙත් 1844 සිට, අසංවිධානය තුළ, වෙනත් දෘෂ්ටි වැළඳගෙන ඇති බැවින්, අදුරන් අසංවිධානයන් අනුගමනය කර ඇත." Review and Herald, November 1, 1850.

දේවදූතයන්ගේ මඟපෙන්වීම යටතේ මිලර් විසින් එක්රැස් කළ සත්‍යයන් ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් නියම කරන ලද ඒවා වූ අතර, 1843 ප්‍රස්ථාරයට දෙන ලද අනුමැතිය තුළ, "the daily" යන්න පෞරාණික අත්‍යවේදවාදය නිරූපණය කරයි යන මිලර්ගේ අවබෝධය නිවැරදි බවටත් ප්‍රේරණය අත්තර්ගත විය. "the daily" ලෙස පරිවර්තනය කරන ලද හීබ්‍රෙව් වචනය වන "tamid" දෘතියෙල්ගේ පොතෙහි පස් වරක් දක්නට ලැබෙන අතර, එය සැමවිටම පෞරාණික අත්‍යවේදවාදයෙන් අනතුරුව පාප්වාදය යන විනාශක බල දෙක අතර ඇති සම්බන්ධතාවය නිරූපණය කරයි.

“දෙෙනි කය” යන්න මුර්ති පූජකන් වහන්සේ සංකේතයක් ලෙස මිලර් විසින් පැහැදිලි කරගත් බව, ඔහු භාවිත කළ අනාවැකි මයරාමු වතු ළසම් පූර්ණයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වූයේ ය; මන්ද, මුර්ති පූජකන් වහන්සේ අනුගමනය කරනු ලැබූ පාප් පවාදය යන සම්බන්ධතාවය, ඔහුට අවබෝධවී මට මඟ පෙන්වනු ලැබූ සියලු අනාවැකි එකී ගැලපවී මෙහි ඔහුගේ මූලික සඳහන් බිත් දුටුවෙමු පත් වූ බැවිනි.

“අවසාන කාලයේදී,” එනම් 1798 දී, දානියෙල්ගේ පොත මුද්‍රාහරණය කරනු ලැබීය; එහි ප්‍රධාන ඡේදය වශයෙන්, සහෝදර් වයිට් විසින් අද්වේන්තිස්ත ව්‍යාපාරයේ “මධ්‍යම ස්ථම්භය” හා “පදනම” ලෙස හඳුන්වා දුන්නේ, දානියෙල් අටවන පරිච්ඡේදයේ දහහතරවන පදයයි.

“අන් සියල්ලට වඩා, ඇඩ්වෙන්ට් විශ්වාසයේ පදනමද මධ්‍යම ස්ථම්භයද වූ ශාස්ත්‍රවචනය වූයේ, ‘දහස් දෙසිය තුන්සිය දවසක් දක්වාය; එවිට ශුද්ධස්ථානය පවිත්‍ර කරනු ලැබේ.’ [දානියෙල් 8:14.]” The Great Controversy, 409.

දහතුන්වන පදය සඳහා පිළිතුර වන්නේ දහහතරවන පදයයි; එමෙන්ම, ප්‍රශ්නයේ සන්දර්භය නොමැතිව එම පිළිතුර අර්ථනීත වේ.

ඉන්පසු මම එක් ශුද්ධවන්තයෙකු කථාකරනු ඇසුවෙමි; තව ශුද්ධවන්තයෙකු කථා කළ ඒ එක් ශුද්ධවන්තයාට මෙසේ කීය: “දෙෙනික පූජාව ගැනත්, විනාශය ගෙන එන අතික්‍රමය ගැනත්, ශුද්ධස්ථානයද සේනාවද පාදනලයට යටත් කර දමනු ලබන පිණිස ඇති දර්ශනය කොපමණ කාලයක් පවතින්නේද?” ඔහු මට මෙසේ කීය: “දින දෙදහස් තුන්සියයක් දක්වාය; එවිට ශුද්ධස්ථානය පවිත්‍ර කරනු ලබන්නේය.” දානියෙල් 8:13, 14.

මෙම පද දෙක 1798 දී, “අවසාන කාලයේදී,” දානියෙල්ගේ පොත මුද්‍රාහරණය කරන ලද විට උත්පාදනය වූ දැනුමේ වර්ධනයේ සංකේතය වෙයි. දහතුන්වන පදය, මිලර් තම අනාවැකි ආදර්ශය ගොඩනඟා තිබූ විනාශකාරී බල දෙක හඳුනා දෙයි. දහතුන්වන පදයේ සඳහන් “නිරන්තරය” යන්න මිලර් විසින් අහිත්‍යවාදය ලෙසත්, “විනාශයේ අක්‍රමික උල්ලංඝනය” යන්න පාප්වාදය ලෙසත් හඳුනා ගන්නා ලදී. ඉතිහාසයේ 1798 දී පැමිණි දැනුමේ වර්ධනය නියෝජනය කරන මෙම පද දෙක තුළ, දූතයන් විසින් මිලර්ට හඳුනා ගන්නට මඟ පෙන්වූ අනාවැකි ආදර්ශය හඳුනා දක්වා ඇති බව අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත්ය. එහෙත්, අනාවැකි වේදිකාව මත රඳා පැමිණි දෙවියන්වහන්සේගේ ජනතාවට පිඩා කරන බලය දැකීමට මිලර්ට ලබා දී නොතිබුණි.

“දෙඅඟ ඇති මෘගයාට නාගයෙකුගේ මුඛයක් තිබූ බවත්, ඔහුගේ බලය ඔහුගේ හිසේ තිබූ බවත්, එම නියෝගය ඔහුගේ මුඛයෙන් නික්මෙන බවත් මම දුටුවෙමි. අනතුරුව මම වේශ්‍යාකම්කාරියන්ගේ මව දුටුවෙමි; එම මව දුවරුන් නොව, ඔවුන්ගෙන් වෙන්වූද පැහැදිලිව වෙනස්වූද තැනැත්තියක් වූවාය. ඇයගේ කාලය තිබී ගොස් ඇත; ඇගේ දුවරුන් වන ප්‍රොතෙස්තන්ත පංඨයන් රඳා පැමිණි, මව විසින් ශුද්ධවන්තයන්ට හිංසා කළ විට ඇයට තිබූ එම මනසම ක්‍රියාවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතව සිටියහ. මව බලයෙන් අවනත වෙමින් සිටිය පරිදි, දුවරුන් වර්ධනය වෙමින් සිටි බවත්, ඉක්මනින්ම මව කලක් භාවිත කළ එම බලය ඔවුන් භාවිත කරන බවත් මම දුටුවෙමි.” Spalding and Magan, 1.

තු න් වන බලය දැකී මට මි ලර් ට නොහැකි වූ යේ , ඔහු සරලව වැරදි වූ නි ගමනක් යාමට බල කළේ ය. එළි දරව් 13හි මු හු දු මාගයා මි ලර් වි සි න් ජාති ක රෝමය ලෙස පොළොවේ මාගයා පාප් වරු න් ගේ රෝමය ලෙසත් හඳු නාගන් නා ලදී . එළි දරව් 17 පරි චි ඡේ දය පි ළි බඳ ඔහු ගේ යෙදව් මද, පාප් වාදයේ දෙවන වි නාශකාරී බලයෙන් දි ගහැරෙන අනාවැකි මය ඉති හාසය දැකී මට ඔහු ට නොහැකි වී ම නි සා දෝෂ සහි ත් වී ය. මේ හේ තු ව නි සා, දානි යෙල් ගේ අනාවැකි ය තු ළ රෝමී ය බලය මි ලර් හඳු වී ට, එය අදි යර දෙකකි න් පැමි ණි එකම බලයක් ලෙස ඔහු සැලකූ වේ ය. එය එවක නි වැරදි යෙදව් මක් වූ අතර අදත් එසේ ය, නමු න් එය, රෝමයෙන් නි රු පි ත හ රාජ්‍ය යකි න් ඔබ් බට දුගා වන කි සි වක් ලෙස බයි බල් අනාවැකි වල රාජ්‍ය යන් ම අවබෝධ කරගැනී ම වැළැක් වී ය. රෝමය නම් හතරවන රාජ්‍ය යට අදි යර දෙකක් ඇති බව ඔහු දැක හඳු නාගන් තේ ය; ඒවා ජාති ක රෝමය සහ පාප් වරු න් ගේ රෝමය ලෙස නි රු පි ත වී ය. එහෙත් පාප් වරු න් ගේ රෝමයම පස් වන රාජ්‍ය යද වන බවත් , එ අනතු රු ව හයවන රාජ්‍ය යක් පැමි ණි ය යු තු බවත් ඔහු ට දැකගත නොහැකි වී

දානියෙල් පොතේ දෙවන අධ්‍යායයේදී, මිලරයිට්වරු බයිබල් අනාවැකිවල පස්වන රාජ්‍යයේ අංග හතරවන රාජ්‍යය සමඟ එක් කළහ. මූලික මට්ටමින් ඔවුන්ගේ අදාළ කිරීම නිවැරදි වුවත්, එය අසම්පූර්ණ විය; මක්නිසාද බයිබල් අනාවැකිවල රාජ්‍යයන් පිළිබඳ පළමු සඳහන, බයිබල් අනාවැකිවල රාජ්‍යයන් පිළිබඳ අවසාන සඳහන සමඟ එකඟ විය යුතුය, එසේ වන්නේ සේසුස්වහන්සේ, ආල්ෆා සහ ඔමේගා ලෙස, සෑමවිටම ආරම්භයෙන් අවසානය දර්ශනය කරන බැවිනි. අනුක්‍රමික රාජ්‍ය දෙකක් අතර හේදයක් දැකගැනීමට නොහැකිවීම, එළිදරව් පොතේ දොළොස්වන අධ්‍යායය හේතූන්වශයෙන් හඳුනා දෙන්නේ පෞරාණික මිථ්‍යාදර්ශනය (මකරා) බවත්, එළිදරව් පොතේ දහතුන්වන අධ්‍යායයේ මුහුදු මාගයා පාප්වාදය (මාගයා) බවත්, එළිදරව් පොතේ දහතුන්වන අධ්‍යායයේ භූමි මාගයා අපස්ථ ප්‍රොටස්තන්තවාදය (බොරු අනාගතවක්තෘ) බවත් මිලර්ට හඳුනාගැනීමට අසම්භව කළේය.

එළිදරව් පොතේ දොළොස්වන සහ දහතුන්වන අධ්‍යායයන්හි, මකරා, මාගයා සහ ව්‍යාප් ප්‍රොපෙතයා අනුක්‍රමික රාජ්‍ය තුනක් ලෙස දැකීමට මිලර්ට නොහැකි විය; එබැවින්, ඔහුගේ ප්‍රචාචනීය තර්කශාස්ත්‍රය අනුව, එම අධ්‍යාය දෙක ලෝකය ආර්මගෙද්දෝන් වෙත ගෙන යන බල තුනේ අනුක්‍රමික නිරූපණයක් නොවන බව උපකල්පනය කිරීමට ඔහු බලකෙරුණේය. මිලර්ට දෙන ලද ආලෝකය ඔහුගේ පරම්පරාව සඳහා පරිපූර්ණ ආලෝකය වූ අතර, ඔහුගේ පරම්පරාව එම ආලෝකය මඟින් පරීක්ෂා කරනු ලැබීය.

"අවසාන කාලයේ දී , " 1989 දී , ඇමරි කාව සඳහා වූ අනාගතයට, වි නාශකාරී බල තු තේ (මකරා, මාගයා සහ බොරු අනාගතවක් තෘ) ආලෝකය දෙන ලදී . දානි යෙල් 11 වන පරි චි ඡේ දයේ 40 වන පදය සම් පූ ර් ණ වී මක් ලෙස සෝවි යටි සංගමය බි ද වැටී ම මු දු ට වි වෘත කරන ලද දානි යෙල් ගේ පරි චි ඡේ දය වූ යේ තු න් වන දේ වදු නයාම ආලෝකයය; එහෙත් මි ලර් ට පළමු දේ වදු නයාගේ ආලෝකය දෙන ලදී . දානි යෙල් 11 අවසාන පද හය, ඇමරි කාව සඳහා වූ අනාගතය යන වලනයේ පදනම සහ මධ්‍ය ම කු ලු න ලෙස දක් නා ලද අතර, දානි යෙල් 11 වන පරි චි ඡේ දයේ 40 වන පදය එම ආලෝකය සාරාංශගත කරයි ; එසේ ම දානි යෙල් 8 වන පරි චි ඡේ දයේ 13 සහ 14 වන පද මි ලර් වරු න් ගේ වලනය තු ළ මු දු ට වි වෘත කරන ලද ආලෝකය සාරාංශගත කළාක්

මෙත් ය.

අවසාන කාලයේදී දකුණේ රජු ඔහුට එරෙහිව නල්ලු කරනු ඇත; උතුරේ රජුද රථ සමඟත් අශ්වාරෝහකයන් සමඟත් බොහෝ නැව් සමඟත් සුළු කුණාටුවක් මෙන් ඔහුට එරෙහිව පැමිණෙනු ඇත; ඔහු රටවල් අතරට ඇතුල් වී, ගලා පුරවා ඉක්මවා යනු ඇත. දානියෙල් 11:40.

මෙම පදය 1798 දී "අවසාන කාලයේ" ආරම්භ වූ, දකුණේ රජු සහ උතුරේ රජු අතර යුද්ධයක් හඳුන්වා දෙයි. දකුණේ රජු, එම වසරේම පාප් පදවියට මරණාන්තික තුවාලය එල්ල කළ නාස්තිකවාදී ප්‍රංශය නියෝජනය කළේය. එහි උතුරේ රජු ලෙස නියෝජනය කරනු ලබන්නේ පාප් පදවියයි. අනාවැකිමය අර්ථයෙන් 1798 දී ප්‍රංශය, දානියෙල් සත්වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් රාජ්‍ය දහයෙන් එක් දසමයක් විය. එම රාජ්‍ය දහය පිළිම නමස්කාරක රෝමය නියෝජනය කරයි, සහ පිළිම නමස්කාරක රෝමය නාගයා නියෝජනය කරයි. පාප් පදවිය (උතුරේ රජු) මෘගයා නියෝජනය කරයි. මෙම පදය පෙන්වා දෙන්නේ, පදයේ ආරම්භයේදී මරණාන්තික තුවාලය ලබා තිබූ උතුරේ රජු (පාප් පදවිය), අවසානයේදී දකුණේ රජුට (නාස්තිකවාදයේ රජුට) ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන බවයි. පාප් පදවිය එසේ ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කළ විට, නාස්තිකවාදයේ රජු ප්‍රංශ ජාතියෙන් සෝවියට් සංගමයේ සන්ධානය වෙත ගමන් කර තිබුණි. ප්‍රංශය එක් ජාතියක් වූ නමුත්, පදයේ පාප් පදවිය දකුණේ රජුට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කළ අවස්ථාවේදී, පැරණි සෝවියට් සංගමය මෙන්ම, දකුණේ රජු "රටවල්" ලෙස හඳුනාගනු ලැබීය.

උතුරේ රජු (පාප් පදවිය) ප්‍රතිප්‍රහාර කළ විට, එය සමඟ "රථ," "අශ්ව සේනා" සහ "බොහෝ නැව්" ගෙන ආවේය. රථ සහ අශ්ව සේනා යුධ ශක්තියේ සංකේතයන් වන අතර, නැව් ආර්ථික ශක්තියේ සංකේතයන් වේ. සෝවියට් සංගමය බිඳ හෙළීමේ අරමුණින් පාප් පදවිය සමඟ අගුද්ධ සන්ධානයක් ගොඩනඟාගත් බලය එක්සත් ජනපදය වූ අතර, එළිදරව් පොතේ දහනුන්වන පරිච්ඡේදයේ එක්සත් ජනපදයේ එම ශක්තීන් දෙක හඳුනා දක්වනු ලබන්නේ, ආයුධ බලය සහ ආර්ථික බලය යොදාගෙන පාප් අධිකාරියේ ලකුණ පිළිගැනීමට ලෝකය බල කිරීමට එයට ඇති හැකියාව ලෙසය. එම ලකුණ නොමැතිව මනුෂ්‍යයන්ට මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට තහනම් කරනු ලබන අතර, එයට අමතරව, එම ලකුණ නොමැතිව මනුෂ්‍යයන් මරණයට පත් කරනු ලබනු ඇත.

හතළිස්වන පදය සෘජුවම නාගයා (දකුණු දිශාවේ රජු), මෘගයා (පාප්ධුරය) සහ බොරු අනාගතවක්තෘයා (එක්සත් ජනපදය) හඳුනා දෙයි. 1989 දී "අවසාන කාලය" සඳහා වූ මූලික පදය, ලෝකය ආමගෙද්දොන් වෙත ගෙනයන විනාශකාරී බල තුන හඳුනා දෙයි; එය, මිලේරයිට් ව්‍යාපාරයේ මූලික පදයන් මුලින් අජාතිකවාදයේ ද, ඉන්පසු පාප්වාදයේ ද යන විනාශකාරී බල දෙක හඳුනාදුන් ආකාරයටම ය.

මෙම පදය ආරම්භ වන්නේ දකුණේ රජු සහ උතුරේ රජු අතර යුද්ධයකිනි. ආරම්භයේ දී (1798) දකුණේ රජු ජයගනීයි; එහෙත් පදය තුළ උතුරේ රජු ප්‍රථම එල්ල කර දකුණේ රජුට අහිමිවන ජයගනීයි. පදයේ ආරම්භය උතුරේ රජු සහ රජු අතර යුද්ධය සලකුණු කරන අතර, පදය තුළ අන්තර්ගත පණිවිඩයේ අවසාන එම උතුරු හා දකුණු රජවරුන් අතරම වූ යුද්ධය දර්ශනය කර ඇත, නමුත් ප්‍රථමයට විරුද්ධය. ආරම්භය 1798 දී "අවසාන කාලය" සලකුණු කළ අතර, අවසාන යුද්ධය

1989 දී “අවසාන කාලය” සලකුණු කරයි. මෙම පදය නමත් ගේ ලිඛිත සාක්ෂිය තුළ ආල්ෆ්‍රඩ් සහ ඔමේගා, එනම් ආරම්භය සහ අවසානය, යන අත්සන අත් තර්ගන කරයි.

මෙම පදයේ සත්‍ය ඉතිහාසය 1989 දී සෝවියට් සංගමය බිඳවැටීමෙන් ඔබ්බටත්, හතළිස්එකවන පදයේ ඉරිදා නීතිය දක්වාත් ඉදිරියට දිවෙයි. ඉරිදා නීතියේදී, නූතන බබ්ලෝනියේ තුන්ගුණ එකමුතුව වේගවත් සිදුවීම් මාලාවක් මගින් ඇතිකරනු ලැබේ. එබැවින් හතළිස්වන පදය ආරම්භ වන්නේ 1798 දී මාරාන්තික තුවාලය පහරදෙනු ලබන විටත්, තීර්ථි වේශ්‍යාව අමතක කරනු ලබන විටත් ය. පදය මගින් නිරූපිත ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වන්නේ හතළිස්එකවන පදයේ ඉරිදා නීතියේදී ය; එහිදී මාරාන්තික තුවාලය සුව කරනු ලබන අතර තීර්ථි වේශ්‍යාව සිහිපත් කරනු ලබයි. ආරම්භයේ සහ අවසානයේ ලකුණු ලියවී ඇත්තේ පදයේ හමුවන පාඨය මත පමණක් නොව, පදය මගින් නිරූපිත සම්පූර්ණ ඉතිහාසය මතද ය. මෙම පදය හඳුන්වා දෙන්නේ සරලව අත්‍යන්තවාදය (මකරා) සහ පාප්වාදය (මාගයා) මත පදනම් වූ අනාවැකි රාමුව පමණක් නොව, ලෝකය ආර්මගෙද්දෝන් වෙත ගෙනයන විනාශකාරී බල තුනේ ව්‍යුහයද එය හඳුන්වා දෙයි.

මිලර්ගේ අනාවැකිය රාමුව දෙවියන්වහන්සේගේ විමර්ශනාත්මක විනිශ්චය පැමිණීම ප්‍රකාශ කළ අතර, Future for America හි අනාවැකිය රාමුව දෙවියන්වහන්සේගේ ක්‍රියාත්මක විනිශ්චය පැමිණීම ප්‍රකාශ කරයි. 1989 දී වූ “අවසාන කාලයේ” සෝවියට් සංගමයේ බිඳවැටීමේදී දැනියලේ එකොළොස්වන පරිච්ඡේදයේ අවසාන පද හය මුද්‍රාභිංජනය වූ විට, පියවර තුනකින් යුතු පරීක්ෂාවක් හා පවිත්‍රීකරණ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ විය. 1798 දී මුද්‍රාභිංජනය වූ උලායි ගඟේ දර්ශනය නිවැරදිව අවබෝධ කරගැනීම පිණිස, මිලර් විසින් දේවවාදය හා පාප්වාදය පමණක් දැක, ධර්මභූෂ්ට ප්‍රොටෙස්තන්තවාදය නොදැකීමේ මෙම විශේෂත්වය නිසි ලෙස අවබෝධ කළ යුතුය.

එම විමර්ශනය අපි ඊළඟ ලිපියේදී තවදුරටත් කරගෙන යන්නෙමු.

“අපට නාස්ති කිරීමට කාලයක් නැත. කලබලකාරී කාලයන් අප ඉදිරියේ තිබේ. යුද්ධයේ ආත්මයෙන් ලෝකය කැළඹී ඇත. ඉක්මනින්ම අනාවැකිවල සඳහන් කර ඇති විපත්ති දර්ශන සිදුවනු ඇත. දැනියලේගේ එකොළොස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අනාවැකිය එහි සම්පූර්ණ ඉටුවීම අසලටම පැමිණ තිබේ. මෙම අනාවැකිය ඉටුවීමේදී සිදුවී ඇති ඉතිහාසයෙන් බොහෝ කොටසක් නැවතත් සිදුවනු ඇත.”

“නිස්වන පදයේ ‘30 සිට 36 දක්වා පද උපුටා දැක්වීම’ යනුවෙන් සඳහන් බලයක් ගැන කතා කර ඇත.”

“මෙම වචනවල විස්තර කර ඇති දෘශ්‍යයන්ට සමාන දෘශ්‍යයන් සිදුවනු ඇත.”

Manuscript Releases, අංක 13, 394.