

යෝවෙල්ගේ පොත සහ ලාඕදීසියානු සබන් දින හත්වන දින ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් සභාව - අංක හතර

Jeff Pippenger

2025-12-07

අංක හතර

යෙසායා විසිඅටවන පරිච්ඡේදයේ, “යෙරුසලම” පාලනය කරන “අපහාසාත්මක මනුෂ්‍යයෝ” “එප්‍රායිම්ගේ මත් වූවෝ” ලෙසද, “අහංකාරයේ කිරුළ” ලෙසද නිරූපණය කරනු ලැබේ. “කිරුළ” නායකත්වය නියෝජනය කරන අතර, “අහංකාරය” සානත්සම චරිතයක් නියෝජනය කරයි.

මත්වූවන් එයට විරුද්ධව, දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමායේ “කිරීටය” බවට පත්වන ශේෂය (“අවශේෂය”) සමඟ සසඳනු ලැබේ; මක්නිසාද අන්තිම වැස්සේදී, ස්වාමීන්වහන්සේ කුරුසියෙහි “අනුග්‍රහයේ රාජ්‍යය” ස්ථාපනය කළ ආකාරයෙන් පූර්ව නිරූපණය වූ පරිදි, තම “මහිමායේ රාජ්‍යය” ස්ථාපනය කරන බැවිනි. කුරුසියේ ඇති අනුග්‍රහයේ රාජ්‍යය, ඉරිදා නීතියේදී ඇති මහිමායේ රාජ්‍යයේ පූර්ව නිරූපණයකි. අන්තිම වැස්ස 9/11 දින ආරම්භ වූයේ එකලක්ෂ හතළිස් හතර දහසගේ මුද්‍රා කිරීමත් ජීවමානව සිටින අයගේ විනිශ්චයත් ආරම්භ වූ විටය.

“සියලු දේම තමන් ඉදිරියේ ඇති අසන්නාකාලීන අර්බුදය දෙස අනියම උනන්දුවෙන් බලා සිටින බවත්, ඒ පිළිබඳව තම සිත් දිගු කරගෙන සිටින බවත් මම දුටුවෙමි. ඉශ්‍රායෙල්ගේ පාප සියල්ල කලින්ම විනිශ්චයයට පැමිණිය යුතුය. සෑම පාපයක්ම ශුද්ධස්ථානයේදී පාපොච්චාරණය කළ යුතුය; එවිට කාර්යය ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත. එය දැන්ම සිදු කළ යුතුය. පීඩාකාලයේ සිටින අවශේෂය, ‘මාගේ දෙවියනි, මාගේ දෙවියනි, ඔබ වහන්සේ මා අත්හැර දැමූ සේක් ද?’ යයි හඬා පවසනු ඇත.”

“පසුකාලීන වර්ෂාව ශුද්ධව සිටින අය මත පැමිණෙයි—එවිට සියල්ලෝම පෙර මෙන් එය ලබන්නෝය.”

“දූතයන් සතරදෙනා අතහැර දමන කල, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තම රාජ්‍යය පිහිටුවනු ඇත. පසු වැස්ස ලබන්නේ තමන්ට හැකි සියල්ල කරමින් සිටින අය පමණි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට උපකාර කරන සේක. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන්, යේසුස්ගේ රුධිරය මඟින්, සියල්ලෝ ජයග්‍රාහකයෝ විය හැකි ය. මුළු ස්වර්ගයම මෙම කාර්යය ගැන උනන්දු වේ. දූතයෝද උනන්දු වෙති.” Spalding and Magan, 3.

ප්‍රකාශන ග්‍රන්ථයේ සඳහන් සුළං හතර, ප්‍රකාශන ග්‍රන්ථයේම දූතයන් හතර විසින් පාලනය කරනු ලබන කලහයේ සුළං හතර මෙන්, යෙසායා විසින්ද නැගෙනහිර සුළගේ දවසේදී නවතා තබන ලද ප්‍රචණ්ඩ සුළගක් ලෙස නිරූපණය කරයි. සහෝදර වයිට් විසින් එම සුළං හතර “නිදහස් වීමට බිඳී පිටතට පැත්තහොත්” යන “ක්‍රෝධිත අශ්වයෙකු” ලෙස හඳුන්වා දී ඇති අතර, එය “මරණය හා විනාශය” ගෙන එන්නකි. එම සුළං හතර ක්‍රමයෙන් නිදහස් කරනු ලැබේ; 9/11 දිනෙන් ආරම්භ වී, ඉරිදා නීතියේදී මහත් ලෙස නිවු කරනු ලබමින්, ඉන්පසු මනුෂ්‍යයන්ගේ කරුණාකාලය අවසන් වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම මුදා හැරේ.

මුදාහරින ලද සහ සංයමනය කරන ලද

දෙවියන්වහන්සේගේ අභිරහස නිමවීම ප්‍රකාශ කරන සත්වන හඬනලාව, එනම් තුන්වන විපතද වන එය, ඉස්ලාමය නිදහස් කරනු ලැබ, ඉන්පසු 9/11ට පසු George W. Bush විසින් අනාවැකිය ලෙස වළක්වන ලද අවස්ථාවේ, අනාවැකිය ලෙස 9/11 දින හඬනගන ලදී. ඉස්ලාමයේ මව වන, ඉෂ්මායෙල්ගේ මව වූ හාගර්, වළක්වා තැබීමෙන් නිදහස් කිරීමෙන් සංකේතයකි. සාරා විසින් ඇබ්‍රාහම් සමඟ දරුවන් ලබන පිණිස හාගර්ව නිදහස් කරන ලදී; ඉන්පසු ඊර්ෂ්‍යාව නිසා සාරා විසින් ඇය වළක්වන ලද බැවින්, හාගර් පලා ගියාය, දූතයා හාගර්ගේ පලා යාම වළක්වා, ඇයට ආපසු යන්නැයි පවසනු තෙක්. ඉසාක්ගේ උපතෙන් පසු, හාගර් සහ සාරා අතර වූ විරෝධය දිගටම පැවති අතර, අවසානයේ ඇබ්‍රාහම් දාසියව තෙරපා දැමූ අතර, ඒ අනුව ඇය මත තවත් වළක්වීමක් පනවන ලදී.

ඉස්ලාමයේ දූතයන් සතරදෙනා එළිදරව් පොතේ නවවන පරිච්ඡේදයේ පහළොස්වන වාක්‍යයේ සඳහන් අවුරුදු තුන්සිය අනූඑකක් හා දින පහළොවක අනාවැකියේ ආරම්භයේදී මුදා හරින ලද අතර, ඉන්පසු 1840 අගෝස්තු 11 වන දින ඔවුන් නැවත අවහිර කරනු ලැබීය.

හයවෙනි දූතයාත් හඬ නැඟුවේය; එවිට දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඇති රන් පූජාසනයේ කොණ හතරෙන් හඬක් මට ඇසුණේය. එය තුරිය ඇති හයවෙනි දූතයාට මෙසේ කියමින් නිබුණේය: මහත් යුප්‍රාතීස් ගංගාවේ බැඳ තබා ඇති දූතයන් හතරදෙනා නිදහස් කරනු. එවිට මනුෂ්‍යයන්ගෙන් තුන්වන කොටස මරාදමනු පිණිස පැයක්, දවසක්, මාසයක් හා අවුරුද්දක් සඳහා සූදානම් කර තබන ලද ඒ දූතයන් හතරදෙනා නිදහස් කරනු ලැබූහ. එළිදරව් 9:13-15.

තුන්වන විපත්තියේ ඉස්ලාමය 9/11 දින ප්‍රහාර කිරීම සඳහා මුදාහැරීමෙන් පසු, ජෝර්ජ් ඩබ්ලිව්. බුෂ් සිය ලෝකවාසීන් ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි යුද්ධය ආරම්භ කරමින් ඉස්ලාමය මත අවහිරයක් පනවා තැබීය. ඉස්ලාමයේ සංකේතය වූ ඉෂ්මායෙල් පිළිබඳ පළමු සඳහනෙහි, ඉෂ්මායෙල්ගේ වංශජයන් සෑම මනුෂ්‍යයෙකුටම විරුද්ධ වනු ඇති බවත්, සෑම මනුෂ්‍යයෙකුම ඔවුන්ට විරුද්ධ වනු ඇති බවත් හඳුන්වා දෙයි.

එවිට ස්වාමීන්වහන්සේගේ දූතයා ඇයට මෙසේ කීවේය: “බලව, නුඹ ගර්භවතී ය; නුඹ පුත්‍රයෙකු බිහිකරන්නීය, ඔහුගේ නාමය ඉෂ්මායෙල් යයි කියන්නීය; මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේ නුඹගේ පීඩාව අසා තිබෙන බැවිනි. ඔහු වනාන්තර මිනිසෙකු මෙන් වනු ඇත; ඔහුගේ අත සෑම මනුෂ්‍යයෙකුටම විරුද්ධවද, සෑම මනුෂ්‍යයෙකුගේම අත ඔහුට විරුද්ධවද වනු ඇත; ඔහු තම සියලු සහෝදරයන් ඉදිරියේ වාසය කරනු ඇත.” උත්පත්ති 16:11, 12.

ඉස්ලාම් යනු ලෝකයේ අවසාන කාලයේදී “සෑම මනුෂ්‍යයෙකුගේ අතක්ම” විරුද්ධ වන බලයය; එසේම ඉස්ලාම්ද සෑම මනුෂ්‍යයෙකුටම විරුද්ධ වන්නේය; අද එය සම්පූර්ණ ලෙස ඉටු වෙමින් පවතින අයුරින්මය. අනාවැකියෙහි සංකේතයක් වශයෙන් ඉස්ලාම්ගේ විශේෂ කාර්යය වන්නේ ලෝක යුද්ධයක් ඇති කිරීමය. මෙම විෂය එලියාගේත්, යොහාන් බප්තිස්තාගේත් කථාව මගින් තහවුරු කරනු ලබන අතර, එළිදරව් පොතෙහි “ජාතීන් කෝපයට පත් කිරීම” ලෙස නිරූපණය කරනු ලැබේ.

“මෙහි සඳහන් කර ඇති ‘ඒ’ වි පත් නි කාලයේ ආරම්භය’ යනු වසංගත වැගිරීම් මට පටන් ගත් නා කාලයට යොමු නොවන අතර, ඒවා වැගිරීම් මට වි කාලයට පෙර, ක්‍රිස්තුස් ගේ දේශයේ ආරම්භය වූ දේ වන අතරතුර කෙටි කාලයකට යොමු වෙයි කාලයේ දී, ගැලවීම් මේ කාර්යය අවසානය කරා පැමිණෙමින් සිටියදී, පොළොව මත වි පත් නි ය පැමිණෙමින් ආප්ත, ජාති හු කෝපයට පත් වත් නෝය, එහෙත් තු දු නයාගේ කාර්යය වැළැක්වීමට නොහැකි වන ලෙස ඔවුන් පාලනය කරනු ලබන්නෝය. එම කාලයේ දී ‘අවසාන වර්ෂාව’ හෙවත් ස්වාමිත්ව වහන්සේගේ සත් නි ධානයෙන් එන ප්‍රබෝධය පැමිණෙනු ඇත; එය තුන් වන දු නයාගේ මහත් හඬට බලය දී මටත්, අවසාන වසංගත හත වැගිරීම රෙන කාලයේ දී ස්වීරව සිටීමට ගුද්ධ වත් නයන් සුදානම් කිරීමට වේ.” Early Writings, 85.

අවසාන වර්ෂාව වැටෙමින් පවතින “දින” තුළ, දානියෙල්ගේ පොතෙහි නිරූපිත පරිදි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ මහිමයේ රාජ්‍යය පිහිටුවයි.

මෙම රාජවරුන්ගේ දවස්වලදී ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ කිසිදා විනාශ නොවන රාජ්‍යයක් පිහිටුවනු ඇත; එම රාජ්‍යය අනෙක් ජනතාවකට භාර දෙනු නොලැබේ; එය මේ සියලු රාජ්‍යයන් කැබලි කර විනාශ කර දමනු ඇත, එය සදාකාලයටම පවතිනු ඇත. දානියෙල් 2:44.

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තම තේජෝමය රාජ්‍යය ස්ථාපිත කරන “දිනවලදී,” ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අයත්, උන්වහන්සේගේ තේජස් “කිරුළ” වන අය, අහිමානයේ “කිරුළ” පැළඳ සිටින මත්පැන්පානයෙන් මත් වූවන් සමඟ ප්‍රතිවිරුද්ධ කර දැක්වෙති. “තැට්” මත ලියා පැහැදිලි කරනු ලැබිය යුතු බවට වූ හඬක්කුක්ගේ “දර්ශනය,” ඇඩ්වෙන්ටිස්තවාදයේ පදනම් සත්‍යයන් පිළිබඳ ඓතිහාසික සාක්ෂිය ප්‍රබල රූපකයක් මගින් විවරණය කරයි. හඬක්කුක්ගේ සාක්ෂියේදී, යෝවෙල්ගේ “අහිමානය” හෝ “තේජස්” යන පත්ති දෙක, — ඇදහිල්ලෙන් නිදෝෂීකරණය කරනු ලැබූ පත්තියක් හෝ — අහිමානයෙන් උස්වූ පත්තියක් ලෙස නිරූපණය කරනු ලැබේ. දෙවන පරිච්ඡේදයේ සිව්වන පදය එම පත්ති දෙකට ආමන්ත්‍රණය කරන අතර, ඒවා එරිස්ටරයා හා බදුඅයකරු පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ උපමාවලින් සමන්විත වේ. බදුඅයකරු නිදෝෂීකරණය කරනු ලැබ ගෙදර ගියේය; එහෙත් එරිස්ටරයාගේ “ආත්මය” “සෘජු” නොවන්නේ, එය “උස්ව” තිබෙන බැවිනි.

බලව, උඩඟුකමින් උද්ධත වූ ඔහුගේ ආත්මය ඔහු තුළ සෘජු නොවේය; එහෙත් ධර්මිෂ්ඨයා තම විශ්වාසයෙන් ජීවත් වන්නේය. හඬක්කුක් 2:4.

ඊළඟ පදයේදී හඬක්කුක්, අහංකාරයෙන් ඔසවනු ලැබූ හෘදයන් ඇති පංතිය මත් වූවන් ලෙස හඳුන්වා දෙයි; මෙසේ යෙසායාගේද හඬක්කුක්ගේද මත් වූවන් “උඩඟුකම” සමඟ සම්බන්ධ කරයි.

එසේය, මක්නිසාද ඔහු වසින් කරණකොටගෙන අකීකරු වන්නේය; ඔහු අහංකාර මනුෂ්‍යයෙකි, ඔහු නිවසෙහි නොසිටින්නේය; ඔහු තම ආශාව පාතාලය මෙන් පුළුල් කරන්නේය, මරණය මෙන් සිටින්නේය, තෘප්තිමත් විය නොහැක්කේය; එහෙත් ඔහු සියලු ජාතීන් තමන් වෙත රැස්කරගන්නේය, සියලු ජනවර්ග තමන් වෙත ගොඩගසන්නේය. හඬක්කුක් 2:5.

හබක් කු ක් ග්‍ර න් එයේ මෙම පදම් ලරයි ට් ඉති හාසයේ පමණක් සම් පූ ර් ණ
 ඒවායේ සම් පූ ර් ණවී ම එලන් වයි ට් සහ ආද්‍ය ඇඩ් වෙන් ට් ස් ට් පු රෝගාමි න
 දෙපාර් ගවයේ ම සාමාන්‍ය වී ඡයයක් වූ බව සි හි තබා ගැනී ම වටී . මී ලරයි ට් ඉති
 හතරවන පදයේ නි රු පි තවි ශ් වාසයෙන් නි දොස් කරනු ලැබූ චෝනම් , බැබි
 ගි ය බව ප්‍ර කාශ කළ දෙවැනි දූ නයාගේ පණි වූ ඩය පැමි ණි මත් ප්‍ර මාද කාලයන්
 කළ පළමු බලාපොරොත්තු හංගයේ අර් බු දය දරා සි ට් යෝ වූ හ. එම පරී ක් ඡාකාරී
 ඉති හාසය තු ල, ඉති හාසමය ලෙස ප්‍ර ාටෙස් තන් තයන් වූ පෙර ගි වි සු මි -ජනන
 බැබි ලෝනි යේ දූ වරු න් වී ඇති බව මී ලරයි ට් වරු න් අවබෝධ කරගත් තෝග
 ප්‍ර ාටෙස් තන් තයන් සාර් දි ස් සභාවෙන් නි රු පි තප්‍ර ාටෙස් තන් තයන් වූ
 ගි වි සු මි -ජනතාවක් නි රු පණය කළේ ය, මක් නි සාද ඔවු න් ට "නාමයක් " නි
 වරි තයේ න් ගි වි සු මි සම් බන් ධනාවයේ න් සංකේ තයක් වූ නමු න් , ඔවු :

සාර්දිස්හි සභාවේ දූනයාට මෙසේ ලියන්න; දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්ම
 සන්දෙනාද, තාරකා සන්දෙනාද අල්ලාගෙන සිටින්නා මෙසේ කියයි; ඔබගේ
 ක්‍රියාවන් මම දනිමි; ඔබ ජීවත්වන්නෙහිසි යන නාමයක් ඔබට ඇති නමුත්, ඔබ
 මළව සිටී. එළිදරව් 3:1.

1844 දී අප්‍රේල් 19 වන දින ආරම්භ වී, පසුව ඔක්තෝබර් 22 වන දින අවසන් වූ
 පරීක්ෂාකාරී ක්‍රියාවලිය තුළ—එම පරීක්ෂාකාරී ක්‍රියාවලියෙන් අසමත් වූවෝ
 උඩඟුකමින් උසස් කරනු ලැබූහ; අපි පස්වන පදය අනුගමනය කරන පද කියවන්නෙමු
 නම්, මනුෂ්‍ය උඩඟුකමේ ලක්ෂණය එහි පාඨමය අහංකාරකම සහ
 ස්වයං-උත්කර්ෂණය පිළිබඳ නිදර්ශනයකින් පැහැදිලි කර දක්වා ඇත. එය විසිවන
 පදයෙන් අවසන් වන්නේ, ස්වාමීන්වහන්සේ තම ශුද්ධ මාලිගාවෙහි සිටින බව ප්‍රකාශ
 කරමිනි; මුළු පොළොවම නිශ්ශබ්දව සිටිනු ඇත.

එහෙත් සම්දාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ශුද්ධ මන්දිරයෙහි සිටින සේක; මුළු
 පෘථිවියම ඔහු ඉදිරියේ නිශ්ශබ්දව සිටින්නා. හබක්කුක් 2:20.

හබක්කුක් පොතේ දෙවන අධ්‍යායේ දෙවන පදය 1844 අප්‍රේල් 19 දින ඇති වූ පළමු
 බලාපොරොත්තු හංගය හඳුනා දෙයි; එම අධ්‍යාය විසිවන පදයෙන් අවසන් වන අතර,
 එය ස්වාමීන් වහන්සේ තම මාලිගාවට අකඝ්‍යාත් පැමිණි 1844 ඔක්තෝබර් 22 දින
 පැහැදිලිව සළකුණු කරයි.

1844 ඔක්තෝබර් 22 දින සිදුවූ පැමිණීමේ හතර (පේළිය මත පේළිය)

"අපගේ මහත් යාජකයා ලෙස ශුද්ධස්ථානය පවිත්‍ර කිරීම සඳහා අතිශුද්ධ
 ස්ථානයට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැමිණීම, දානියෙල් 8:14 හි දෘශ්‍යමාන කරනු ලැබූ
 පරිදි; දානියෙල් 7:13 හි ඉදිරිපත් කර ඇති පරිදි, මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා පුරාණ
 දිනත්වහන්සේ වෙත පැමිණීම; සහ මලාකි විසින් පූර්වකථනය කරන ලද පරිදි,
 ස්වාමීන්වහන්සේ තම මාලිගාවට පැමිණීම යන මේවා එකම සිද්ධියෙහි විස්තරයන්
 වෙති; තවද මෙය මත්තෙව් 25 හි කතෘවන් දස දෙනාගේ උපමාවේ
 ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විසින් විස්තර කරන ලද, මනාලයා විවාහයට පැමිණීම මඟින්ද
 නිරූපණය කරනු ලැබේ." The Great Controversy, 426.

තු න් වන හා සි වී වන වචන, දෙවන වචනයෙන් වී සි වන වචනය දක් වා වූ පරී ක් ඡා
 ක්‍රි යාවලි යේ දී , එනම් 1844 අප්‍රේ ල් 19 සි ට 1844 ඔක් තෝබර් 22 දක් වා වූ පරී ක්

ක්‍රිස්තු යාවලියේ දී නිපදවනු ලබන කණ්ඩායම් දෙක හඳුනා දෙයි. සිව් වන වචනයෙන් දහනවවන වචනය දක්වා, 9/11 දින එළි දරව් පොතේ දහඅටවන අධ්‍යායේ දූතයාගේ බැසයාමෙන් අනතුරුව ඇති වන ඉතිහාසයට ආමන්ත්‍රණය කරන දහහතරවන වචන හැර, පාප් වාදී බලයට ආමන්ත්‍රණය කරයි.

සමුද්‍රය ජලයෙන් ආවරණය වී ඇති පරිද්දෙන්ම, භූමිය ස්වාමීන්වහන්සේගේ මහිමයේ දැනුමෙන් පිරී යන්නේය. හබක්කුක් 2:14.

මිලරයිට් ඉතිහාසයේ දෙවන දූතයාගේ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේදී නමස්කාරකරුවන්ගේ පන්තීන් දෙකක් වර්ධනය විය; ඒවා පසුව 1844 ඔක්තෝබර් 22 වන දින ඇති වූ අර්බුදයේදී ප්‍රකාශිත විය. එම ඡේදයේ දුෂ්ටයන්ගේ චරිතය පාප්පදවියේ චරිතය වන අතර, එම පරීක්ෂණ කාලය තුළ විශ්වාසවන්ත මිලරයිට්වරු දෙවන දූතයාගේ පණිවිඩයට එකඟව ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණියේ, මිලරයිට් පණිවිඩය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රොටෙස්තන්තු සභාව රෝමයේ දියණියන් බවට පත්වී ඇති බවය. අප්‍රේල් 19 දින ආරම්භ වී ඔක්තෝබර් 22 දිනෙන් අවසන් වූ එම වාදවිවාදය තුළ, බෙල්ෂ්ෂජර් මෙන් බබිලෝනියේ වසින් පානය කරන උඩඟු මිනිසෙකු ලෙස චරිතය පෙනීසිටිනවාද, නැතහොත් බෙල්ෂ්ෂජර් ඉදිරියේ ඩානියෙල් මෙන් නම ඇදහිල්ල මගින් නිදොස් කරනු ලැබූ කෙනෙකු ලෙස පෙනීසිටිනවාද යන්න තීරණය විය. තුන්වන දූතයාගේ පණිවිඩයට සම්බන්ධ සදාකාලික සත්‍යතාවයන් වෙත ලෝකය අවදි කරන නාට්‍යය දිගහැරෙන්නේ එම වාදවිවාදය තුළය. මත්වූවන් සහ නිදොස් කරනු ලැබූවන් අතර ඇති පසුබිම, ලෝකය මෙම ප්‍රශ්නවලට කෙසේ ආලෝකමත් කරනු ලබන්නේද යන තර්කයේ සන්දර්භය තුළ තැබී ඇත: "මක්නිසාද, මුහුද වසාගෙන ඇති ජලය මෙන්, භූමිය ස්වාමීන්වහන්සේගේ මහිමය පිළිබඳ දැනුමෙන් පිරී යනු ඇත." එම ආලෝකමත් කිරීම 9/11 දින ආරම්භ විය.

හබක්කුක් දෙවන පරිච්ඡේදයෙන් නිරූපිත ඉතිහාසයේ අවසානයේදී, ස්වාමීන්වහන්සේ 1844 ඔක්තෝබර් 22 දින අවානාකයෙන් නම මාලිගාවට පැමිණියහ. එසේ කළේ දානියෙල් අටවන පරිච්ඡේදයේ දහහතරවන පදයේ පල්මෝනි ලෙස නමින් ප්‍රකාශ කළ අනාවැකිය ඉටු කිරීම පිණිසය.

පල්මෝනි

බයිබලීය දිනදර්ශනයේ සත්වන මාසයේ දසවන දින, එනම් 1844 වර්ෂයේ දසවන මාසයේ විසි දෙවන දිනට වැටුණු එම දිනෙහි, හබක්කුක් 2:20 ඉටු විය; එසේම, ස්වර්ගීය ශුද්ධස්ථානයෙහි ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සේවයේ යුගකාලීන වෙනසක් හඳුනා දෙන 'පරිච්ඡේදය හා පදය' තුළ සංකේතාත්මක "220" අංකය දැකිය හැක. එක්ලක්ෂ සතළිස් හතර දහසගේ භාවිතාත්මක ලක්ෂණයක් නම්, ඔවුන් බැටළුපිල්ලාවහන්සේ කොතැනකට ගියත් උන්වහන්සේ අනුව යන්නෝ වීමය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අනුව යාම යනු, උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ උන්වහන්සේ අනුව යාමය.

ඔහු ගේ වචනය තුළ "220" යන සංඛ්‍යාව දේවත්වය හා මනුෂ්‍යත්වය එක් වී ම සංකේතාත්මකව නිරූපණය කරයි; එම දින ම ක්‍රිස්තුස් අතරම භාෂා කාර්යය දේවත්වය මනුෂ්‍යත්වය සමඟ එක් කිරීමේ කාර්යය වූයේ ය. 1844 වර්ෂයේ ද මාසයේ විසි දෙවන දිනයේ දී, හෝ සංකේතාත්මකව විසි දෙක ගුණ දහය කර "220" සමාන වන ලෙස ($22 \times 10 = 220$), නැතහොත් ඔබ කිියන ලෙස, සංකේතාත්මකව

"220"ට සමාන වන එම දිනයේ දී, ක්‍රිස්තුස් ශුද්ධස්ථානයෙන් අතිශුද්ධස්ථාන කරවීමේ මර්ගයෙන් මකවී නිශ්චය ආරම්භ කළ බැවින් හෙබ්බෙල් ක්‍රිස්තුස් "2:20" ඉටු වූ

අද්වේන්තිවාදයේ මධ්‍යම ස්ථම්භය වන එම 'ප්‍රශ්නය හා පිළිතුර' තුළ අරුමපුදුම අංකය වූ පල්මෝනි සිටින බවත්, අද්වේන්තිස්තයන්ගෙන් බහුතරය එම සත්‍යය පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන්ම අවිදිත බවත්ය.

"අනෙකුත් සියලු ශුද්ධ ලේඛන වචනවලට වඩා, ඇඩ්වෙන්ට් විශ්වාසයේ පදනමක් මධ්‍යස්ථම්භයක් වූ ශුද්ධ ලේඛන වචනය වූයේ, 'දහස් දෙසිය තුන්සිය දින පුරා; එවිට ශුද්ධස්ථානය පවිත්‍ර කරනු ලබන්නේය.' [දානියෙල් 8:14.]" The Great Controversy, 409.

දානියෙල් අටවන පරිච්ඡේදයේ දහතුන්වන සහ දහහතරවන පද, දහතුන්වන පදයේ ඇති ප්‍රශ්නයකට දහහතරවන පදයේ පිළිතුරක් අනුව යෙදෙන බව නිරූපණය කරයි. හෙබ්බෙල් වචනය වන Palmoni, දහතුන්වන පදයේ "එම නිශ්චිත ශුද්ධවත්තයා" ලෙස පරිවර්තනය කර ඇති අතර, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ එම විශේෂ නාමයේ අර්ථය වන්නේ "අදහන ගණකයා" හෝ "රහස් ගණකයා" යන්නයි.

එලෙස වයිට් දහහතරවැනි පදය ඇඩ්වෙන්ටිස්වාදයේ මධ්‍යස්ථ ස්ථම්භය හා පදනම ලෙස හඳුනා දක්වන්නා වූ විට, ඇය මෙම පද දෙකෙහි ඇති ප්‍රශ්නය හා පිළිතුර මත දේවීය අවධානය යොමු කරයි; එය අපූර්ව ගණකයාණන් වන ක්‍රිස්තුස් මූලික සන්ධර්භ බිත්දුව විය යුතු බව අනිවාර්ය කරයි. සහෝදරී වයිට්, ඕනෑම ශාස්ත්‍ර පාඨයක මධ්‍ය සත්‍යය ලෙස ක්‍රිස්තුස්ව දැකීමේ වැදගත්කම නැවත නැවතත් අවධාරණය කළාය; තවද දහතුන්වැනි හා දහහතරවැනි පදවල ක්‍රිස්තුස්ගේ සෘජු ප්‍රකාශනයක් ඇත—"එම නිශ්චිත ශුද්ධයා,"—ඔහුම Palmoni ය.

1863 දී ඇඩ්වෙන්ටිසම් ලෙවී කපාට් විසිහසෙහි "සත් වර" ප්‍රතික්ෂේප කළ විට, ඔවුන් පල්මෝනිට තම ඇස් වසා ගන්නෝය; මක්නිසාද ප්‍රශ්නය හා පිළිතුරේ අනාවැකිමය ව්‍යුහය මෝසෙස්ගේ "සත් වර" සහ දානියෙල්ගේ "දහස් දෙසිය තුන්සිය දින" අතර ඇති සම්බන්ධය මත පදනම් වී ඇත. මෝසෙස්ගේ "සත් වර," එනම් අවුරුදු දෙදහස් පන්සිය විස්ස, සහ දානියෙල්ගේ "දහස් දෙසිය තුන්සිය සැන්දැවල් හා උදෑසනවල්," එනම් අනාවැකිමය වශයෙන් අවුරුදු දෙදහස් තුන්සියය අතර සම්බන්ධය කාලය විසින් ස්ථාපිත කරනු ලැබේ; කාලය සංඛ්‍යා මගින් නියෝජනය කරනු ලබන බැවින්, අදහන සංඛ්‍යාකාරයා, ඇඩ්වෙන්ටිසම් මධ්‍යස්ථ ස්තම්භය වන එම ප්‍රශ්නය හා පිළිතුරේ මධ්‍යයෙහිම සිටියි. යෝසිෆ්ගේ ලේඛන කියවා ඇති අය ඔහු දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවනු ලැබූ විශේෂ දෙයක් දෙකක් හඳුනාදක්වමින් ඉදිරිපත් කළ තර්කානුකූල විවාද මතක තබාගෙන සිටිය හැක. ඒ දෙකෙන් එකක් හෙබ්බෙල් භාෂාවය; අනෙක මිනිසු හැකි කාලයය, එය අනුව ගණිතය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

දහතුන් වන පදය "කොපමණ කාලයක් ද?" යනු වෙන් අසයි. එම පදය "කවදාද" යනු වෙන් නොව, "කොපමණ කාලයක් ද?" යනු වෙන් අසයි. ප්‍රශ්නය කාලාවධි යක් පිළිබඳද (කොපමණ කාලයක් ද?) නැත් නම් නිශ්චිත කාලබිත් දූවක් පිළිබඳ යන්න නිවැරදිව අවබෝධ කරගැනීම අත්‍යවශ්‍ය ය. දහහතරවන පදයේ ප්‍රශ්නයට දෙ පිළිතුර නිශ්චිත කාලබිත් දූවක් හඳුන්වා දෙන එකක් විය හැක, නැතහොත් කාලාවධි යක්, සහ සමහරවිට ඒ දෙකම විය හැක; එහෙත් පිළිතුර කුමක් වුවද,

දහතු න් වනපදයේ ප්‍රශ්නයේ සන්දර්භය තුළම තැබී යුතු ය. වචනය නිවැරදි හඳුනාගැනීම, එනම් දහහතරවන පදයේ පිළිතුරු නිවැරදි වන්නේ රුමි ගැනීම සහ ප්‍රශ්නයේ සන්දර්භය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් අවශ්‍ය වේ. එය "කවදාද" ද, නැත් නම් "එවිට" ද?

එප්‍රයිම්හි මත්පැන්පානයකරුහු, දහහතරවන පදය කාලයෙහි එක් නිශ්චිත ලක්ෂ්‍යයක් හඳුන්වා දෙයි යැයි අසැලකිලිමත් ලෙස උගන්වන; එය ඔවුන් 1844 ඔක්තෝබර් 22 ලෙස හඳුන්වන. එසේ කරන විට, අප විසින් ඉහත උපුටා දක්වන ලද්දේ The Great Controversy ග්‍රන්ථයෙන් වූ කොටසක් බව ඔවුන් නියත වශයෙන් සඳහන් කළ හැකි ය; එහෙත් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය කිසි කලක වෙනස් නොවේ, කිසි කලක අසමත් නොවේ. "කොපමණ කාලයක් ද" යන ප්‍රශ්නයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ කාලාවධියකි, කාලයෙහි එක් ලක්ෂ්‍යයක් නොවේ. 1844 ඔක්තෝබර් 22 වන දින පරීක්ෂණ විනිශ්චයෙහි කාලය ආරම්භ වූ අතර, එම කාර්යය සමඟ සම්බන්ධ සත්‍යයන් සදාකාලික සුභාරංචිය නියෝජනය කරන; ඒවා එය ආරම්භ වූ දිනය පමණක් වඩා බොහෝ වැදගත් ය.

හෙබ්‍රෙව් ව්‍යාකරණය පැහැදිලි ය, එම එකම අර්ථය King James Version තුළටද පරිවර්තනය කර ඇත. ව්‍යාකරණය ප්‍රශ්නය කාලාවධියෙහි සන්දර්භය තුළ ස්ථානගත කර ඇති බව පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා පමණක් නොව, "කොපමණ කාලයක්ද" යන ප්‍රශ්නය බයිබලීය අනාවැකිවල සංකේතයකි. සංකේතයක් ලෙස "කොපමණ කාලයක්ද" යන ප්‍රශ්නය 9/11 සිට ඉරිදා නීතිය දක්වා වූ ඉතිහාසය නිරූපණය කරන බව සාක්ෂිකරුවන් කිහිපදෙනෙකු මත පදනම්ව ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. පළමුව අපි Palmoni සහ Joel වෙත නැවත හැරී යාමට පෙර "කොපමණ කාලයක්ද" යන සංකේතය සලකා බලමු.

කොපමණ කාලයක්ද? යෙසායා හයවන පරිච්ඡේදය

යෙසායා 6:3හි දූතයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ පොළොව මුළුමනින්ම දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් පිරී ඇති බවයි.

ඔවුහු එකිනෙකාට හඬනඟමින් මෙසේ කීහ: ශුද්ධය, ශුද්ධය, ශුද්ධය, සේනාධිපති ස්වාමීන්වහන්සේය; මුළු පොළොවම උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් පිරී ඇත.
යෙසායා 6:3.

සහෝදරී වයිට්, එළිදරව් අටළොස්වන පරිච්ඡේදයේ දූතයාගේ අවතරණය තුන්වන වගන්තියේ දූතයන් සමඟ සම්බන්ධ කරයි.

"ඔවුහු [දේවදූතයෝ] මුළු පොළොවම ඔහුගේ මහිමයෙන් පිරී යන අනාගතය දකින කල, ජයග්‍රාහී ප්‍රශංසා ගීතය මිහිරි ගායනා ස්වරයෙන් එකිනෙකාගෙන් එකිනෙකා වෙත ප්‍රතිධ්වනි කරමින්, 'ශුද්ධය, ශුද්ධය, ශුද්ධය, සේනාවල ස්වාමීන්වහන්සේය' යනුවෙන් ගැයෙයි." Review and Herald, December 22, 1896.

යෙසායා 9/11 ස්ථානයෙහි සිටින අතර, දැකීමට හෝ ඇසීමට කැමති නොවන ලාඕදී කිසි යානු ජනතාවකට 9/11 පණිවිඩය කොපමණ කාලයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ඔහු "කොපමණ කාලයක් ද" යනුවෙන් අසයි. ඔහුට පවසනු ලබන්නේ, ජාතික අපස්ථානයෙන් අනතුරු ව ජාතික විනාශය පැමිණෙන ඉරිදා නීතියෙන් ආරම්භ

නගරවල වි නාශය සි දු වී , නගර බි දවැටෙන තු රු ඔහු අඛණ්ඩව දරාගෙන යා යුතු බවයි .

එවිට මම කීවෙමි, ස්වාමීනි, කොපමණ කාලයක්ද? එවිට උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නේය: නගරවල වාසියෙකු නොසිට විනාශ වන තුරුද, ගෙවල් මනුෂ්‍යයෙකු නොසිටින තුරුද, දේශය සම්පූර්ණයෙන් පාළුවට පත්වන තුරුද, ස්වාමීන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් දුරින් ඉවත් කරන තුරුද, දේශයේ මධ්‍යයේ මහත් අනභැර යාමක් ඇති වන තුරුද ය. එහෙත් තවමත් එහි දශම කොටසක් සිටිනු ඇත; එය නැවත පැමිණ, ගිලී යනු ඇත. නමුත් පත්‍ර හෙළන කල ඒවායේ සාරය තුළ පවතින තේල් ගසක් හා ඔක් ගසක් මෙන්, ඒසේම ශුද්ධ වූ බීජය එහි සාරය වනු ඇත. යෙසායා 6:11-13.

9/11 දී, දෙවියන්වහන්සේගේ මහත් තේජසින් භූමිය ආලෝකවත් කළ විට, ඉසයියා අවසාන වැසි පණ්ඩිතය ප්‍රකාශ කිරීමට අභිෂේක කරනු ලැබේ; එවිට ඔහු "කොපමණ කාලයක්" ඔහුගේ හදවත් තදවී ඇති ජනතාවට 9/11 පිළිබඳ පණ්ඩිතය ප්‍රකාශ කළ යුතුදැයි අසයි. එයට පිළිතුර වන්නේ, රටේ මධ්‍යයේ "මහත් අත්හැරීමක්" ඇති වන ඉරිදා නීතිය පැමිණෙන තුරු "තුරු" යන්නයි. එම "මහත් අත්හැරීම" ඉටු කරනු ලබන්නේ, ඉසයියා විසිදෙවන පරිච්ඡේදයේ ෂෙබ්නා ලෙස නිරූපණය කරන ලාඔදිසියානු ඇඩ්වෙන්ටිස්ම විසිනි.

බලව, සම්දාණන් වහන්සේ ඔබ බලවත් වහල්කමකින් ඉවතට ගෙන යනු ඇත, නියතවම ඔබ ආවරණය කරනු ඇත. උන්වහන්සේ නියතවම ඔබ දැඩි ලෙස හරවා, පන්දුවක් මෙන් විශාල දේශයකට ඔබ විසිකර දමනු ඇත. එහිදී ඔබ මරණයට පත් වන්නෙහිය; එහිදී ඔබගේ ගෞරවයේ රළු ඔබගේ ස්වාමියාගේ ගෘහයට ලජ්ජාවක් වන්නේය. මම ඔබගේ තනතුරෙන් ඔබ පන්නා දමන්නෙමි; ඔබගේ ස්ථානයෙන් ඔහු ඔබ පහතට ඇද දමන්නේය. යෙසායා 22:17-19.

ලාඔදිකියානු අද්වෙන්තිස්වාදය ඉරිදා නීතිය පැමිණෙන කල සත්‍යය අත්හැර දමයි; එවිට දානියෙල් 11:41හි නිරූපණය කර ඇති පරිදි ඔවුන් එහිදී "පෙරළා දමනු" ලබති.

ඔහු ශ්‍රීවත් දේශයටත් ඇතුල් වන්නේය; බොහෝ රටවල් පෙරළා දමනු ලබන්නේය. එහෙත් ඔහුගේ අතින් ගැලවෙන්නේ මේවය, එනම් එදොම්, මෝආබ්, සහ අම්මොන් සන්නතියෙන් ප්‍රධාන කොටසයි. දානියෙල් 11:41.

යෙසායා "කොපමණ කාලයක්ද" යැයි අසන විට, දානියෙල් එකොළොස් වන පරිච්ඡේදයේ හතළිස් එකවන පදයේ සඳහන් "බොහෝ දෙනා" සබත් දවසත් දෙවියන්වහන්සේත් අත්හැර දමන අවස්ථාවේ, එනම් ඔවුන් "පරාජය කරනු ලබන" ඉරිදා නීතිය දක්වාම, ඒ පණ්ඩිතය ඇඩ්වෙන්ටිස්වාදයට ප්‍රකාශ කරන ලෙස ඔහුට කියනු ලැබේ. එවිට, බයිබලයේ සියලු පොත් එකට හමුවී අවසන් වන එළිදරව් පොතෙහි නිරූපණය කර ඇති පරිදි, ඔවුන් ස්වාමීන්වහන්සේගේ මුඛයෙන් උගළා දමනු ලබන්නෝ වෙති; එහි යෙසායා විසි දෙකේ ෂෙබ්නා "බලහත්කාරයෙන්" "විශාල දේශයකට පන්දුවක් මෙන්" එළවා දමනු ලබන අතර, ඔවුන් "ඇතට" "ඉවත් කරනු" ලබති.

එම කාලපරිච්ඡේදයේ දී, "දශම භාගයක්" (එනම් දසවන් දි යක්) ලෙස නිරූපිත "ආපසු හැරෙයි"; එම ඡේදයේ දී ඔවුන් සසඳා ඇත්තේ, පත්‍ර වැටී ගිය විටත් "ඉතිරි ව පවතින ගස් වලටය. ප්‍රකාශනීය සංකේත වාදයේ "පත්‍ර" යනු ප්‍රකාශිත

නී රු පණය කරයි . ඇඩ් වෙන් ටි ස් වාදය ඉරි දා නී නි ය වෙන පැමිණ, දෙව් යන් වහන්සේ සබත් දවස වෙනු වටසනි යේ පළමු දවස පිළි ගත් නාවිට, ඔවුහු තමන්ගේ "ප්ලාන්ට්ස් ඇන්ඩ් ලේ" පත්‍ර ඉවත දමනු ඇත; තවද දෙව් යන් වහන්සේගේ සනි යේ හන්සි සබත් දවස පවත්වා ගෙන යන බව තවදුරටත් ප්‍රකාශ නොකරනු ඇත.

"අත්තික්කා ගසට ගාප කිරීම ක්‍රියාවෙන් පෙන්නන ලද උපමාවක් විය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම මුහුණ ඉදිරියේ තම ව්‍යාජ පත්‍රලතාවය අහංකාරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කළ ඒ පලහීන ගස, යුදෙව් ජාතියේ සංකේතයක් විය. ඉශ්‍රායෙල්ගේ විනාශයේ හේතුවත් එහි නියතභාවයත් තම ගෝලයන්ට පැහැදිලි කර දීමට ගැළවුම්කරු කැමති වූ සේක. එම අරමුණ සඳහා උන්වහන්සේ එම ගසට නෛතික ගුණාංග ආරෝපණය කර, එය දේව සත්‍යයේ විවරණකාරයා බවට පත් කළ සේක. යුදෙව්වෝ දෙවියන්වහන්සේට භක්තිය පළ කරන අය ලෙස අනෙක් සියලු ජාතීන්ගෙන් වෙන්ව, පැහැදිලිව පෙනී සිටියෝය. ඔවුහු උන්වහන්සේගෙන් විශේෂ අනුග්‍රහ ලැබුවෝය; අනෙක් සෑම ජනතාවකටම වඩා ධර්මිෂ්ඨකම පිළිබඳ හිමිකම් ද ඔවුහු ඉදිරිපත් කළෝය. එහෙත් ඔවුහු ලෝකයට ඇති ප්‍රේමය හා ලාභලෝභීත්වය නිසා දූෂිතව ගියෝය. ඔවුහු තම දැනුම ගැන පුරසාරම් දෙවුවෝය; එහෙත් දෙවියන්වහන්සේගේ අවශ්‍යතා පිළිබඳ ඔවුහු නොදැනුවත්ව සිටියෝය, කපටිකමින් පිරී සිටියෝය. එම පලහීන ගස මෙන්, ඔවුහු තම ව්‍යාජ ශාඛා ඉහළට විහිදුවා තිබුණෝය; බාහිරයෙන් සරසාරව පෙනී, තෙත් ගැටෙන අලංකාරයෙන් යුක්තව සිටියද, ඔවුහු "පත්‍ර පමණක්" දුන්නෝය. එහි මහාමාන දේවමාළිගාවද, එහි ශුද්ධ පූජාසනයද, එහි මීටරය දරා සිටි පූජකයන්ද, ගැඹුරු බලපෑමක් ඇති කරන චාරිත්‍රද සමඟ යුදෙව් ආගම සැබවින්ම බාහිර පෙනුමෙන් අලංකාර විය; එහෙත් නමුතුව, ප්‍රේමය සහ දයාබරභාවය අඩුව තිබුණේය."

"අත්තික්කා වත්තේ සියලු ගස් එලයෙන් හිඟව තිබුණි; එහෙත් පත්‍ර රහිත ගස් කිසිදු අපේක්ෂාවක් උද්දීපනය නොකළ බැවින්, කිසිදු බලාපොරොත්තු භංගයක් ද ඇති නොකළහ. මේ ගස්වලින් ජාතීන් නියෝජනය කරන ලදී. ඔවුහුද යුදෙව්වන් මෙන්ම භක්තිවන්තකමින් හිඟව සිටියහ; එහෙත් ඔවුහු දෙවියන්වහන්සේට සේවය කරන බව ප්‍රකාශ කර නොතිබුණහ. ඔවුහු යහපත්කම පිළිබඳ උඩඟු මවාපැමි කිසිවක් නොකළහ. ඔවුහු දෙවියන්වහන්සේගේ ක්‍රියා හා මාර්ගයන් සම්බන්ධයෙන් අත්ධව සිටියහ. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් අත්තික්කා කාලය තවම පැමිණ නොතිබුණි. ඔවුහු තවමත් ඔවුන්ට ආලෝකය හා බලාපොරොත්තුව ගෙන එන දවසක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියහ. දෙවියන්වහන්සේගෙන් වඩා මහත් ආශීර්වාද ලැබූ යුදෙව්වෝ, මේ දීමනා අයුතු ලෙස භාවිත කළ බැවින්, ඒ පිළිබඳව වගකීමකට කැඳවනු ලැබූහ. ඔවුන් උඩඟුවෙන් පාරට්ටු කළ වරප්‍රසාද, ඔවුන්ගේ වරද පමණක් වැඩි කළේය." The Desire of Ages. 582, 583.

ඉරි දා නී නි ය පැමිණෙන කල, දෙව් යන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් ජනතාව බවට ලැබුණු ඇඩ් වෙන් ටි ස් ටි වාදය දරන ප්‍රකාශය, මරණ ගිවිසුමේ සලකුණ පිළි ගෙන ඒ විශ්වාසය මුද්‍රාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බැවින්, අවසන් විය යුතුය. එවිට ඔවුහු තම ප්‍රකාශය ඉවතලති; එවිට දෘශ්‍යයට ගෙන එනු ලබන්නේ, යෙසායා විසින් නී රු පිතගේ අතර, ඔහු න් 9/11 දී පැරණි මාර්ග වෙත "ආපසු හැරී" ගියේය, ඉන් පසු තමන්ගේ (යෙසායාගේ) දූෂිත අත් දැකීම අවබෝධ කළ කල ඔහු දූෂිතයට පහත් කරනු ලැබීය. අනතුරු වූ ජාසනයෙන් ගත් ගිනි කණකින් පවිත්‍ර කරනු ලැබීය. සහෝදරීන් දන් වන්තේ පූජාසනයෙන් ගත් ගිනි කණ පවිත්‍ර කිරීම නී රු පණය කරන

පවිත්‍ර කිරීම යනු සරලවම, එමගින් කණයෙහි සායාගේ තොල් ස්පර්ශ කිරීමේ ඉටු කරනු ලබන දෙය පමණි.

"ජීවමාන අඟුරු කැබලිලි පවිත්‍ර කිරීමේ සංකේතයකි. එය තොල් ස්පර්ශ කරන්නේ නම්, අපවිත්‍ර වචනයක්වත් ඒවායෙන් පිටතට නොවැටෙනු ඇත. ජීවමාන අඟුරු කැබලිලි ස්වාමීන්වහන්සේගේ සේවකයන්ගේ උත්සාහයන්හි බලප්‍රභාවයද සංකේතවත් කරයි." Review and Herald, October 16, 1888.

අවසාන දවස්වලදී පොළොවට හෙළනු ලබන පූජාසනයේ "අඟුරු" යනු එළිදරව් පොතේ අටවන පරිච්ඡේදයේ මුල් පද පහ තුළ සත්වන හා අවසාන මුද්‍රාව විවෘත කරන විට පොළොවට හෙළනු ලබන අඟුරුය. යෙසායාද, එබැවින් එක්ලක්ෂ හතළිස්හතර දහසද, අඟුරු තොල්වලට ස්පර්ශ වීමෙන් පවිත්‍ර කරනු ලබති; එහෙත් "අඟුරු" යනු පණිවිඩයකි. දූතයාගේ අතින් පොත ගෙන එය අනුභව කරන විට එය ඔවුන්ගේ තොල්වලට ස්පර්ශ වෙයි.

ඔවුන්ව ඔබගේ සත්‍යය තුළින් ශුද්ධ කරනු මැනව; ඔබගේ වචනය සත්‍යය වේ.
යොහාන් 17:17.

"ආපසු හැරෙන" අයද ඉතිරිව සිටින ශේෂය (අවශේෂය) බවට පත්වන අයද ඔක් ගස් සහ ටීල් ගස් ලෙස නිරූපණය කරනු ලැබේ; ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ "වෘක්ෂයට නෛතික ගුණාංග අරෝපණය කර, එය දේව සත්‍යයේ ප්‍රකාශකයා කරනු ලැබූ" ලෙසම, යෙසායාගේ වෘක්ෂයන් තුළද "ද්‍රව්‍යය" මගින් නිරූපණය වන එම "නෛතික ගුණාංගය" ඇත. හුදෙක් පිළිගැනීමේ පත්‍ර වූ අය ඉවත් කරනු ලැබුවද, එම ද්‍රව්‍යය වෘක්ෂයන් සමඟ ඉතිරිව පවතියි. "ශුද්ධ බීජය" යනු එම "ද්‍රව්‍යය" වන අතර, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අනාගතවචනයේ "ශුද්ධ බීජය"ය. ශේෂය ලෙසත් යෙසායා විසින්ම හයවන පරිච්ඡේදයේදීත් නිරූපණය කරන ලද එම වෘක්ෂයන් මිනිසුන්ව, එබැවින් මනුෂ්‍යත්වයව, නිරූපණය කරන අතර ශුද්ධ බීජය දේවත්වය නිරූපණය කරයි. එබැවින්, යෙසායා හය, 9/11 සිට ඉරිදා නීතිය දක්වා ඇඩ්වෙන්ටිස්මයේ පවිත්‍රීකරණය හඳුනා දෙයි; යෙසායා එම අනාගතවචනය ඉතිහාසයට එක්කරන විස්තර සියල්ලම "කොපමණ කාලයක්ද" යන ඔහුගේ ප්‍රශ්නය මගින් නිරූපණය කරනු ලැබේ. යෙසායා සඳහා "කොපමණ කාලයක්ද" යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වූයේ 9/11 සිට ඉරිදා නීතිය දක්වාය.

කොපමණ කාලයක්ද? 1840-1844

1840 අගෝස්තු 11 දින 9/11 ට ප්‍රතිරූපයක් වූ අතර, 1840 අගෝස්තු 11 සිට 1844 ඔක්තෝබර් 22 දක්වා වූ අනාවැකිමය ඉතිහාසය තුළ එලියා සහ යෙසබෙල්ගේ අනාගතවක්තාවරුන් අතර කර්මෙල් කන්දේ සටන සිදු විය. අවසානයේ බාල්ගේ අනාගතවක්තාවරුන් බොරු අනාගතවක්තාවරුන් බව ප්‍රකාශිත කරනු ලැබ එලියා විසින් මරණයට පත් කරනු ලැබූ නමුත්, එම මුහුණට මුහුණ ගැටුමේ මුල් මොහොතේදීම එලියා "කොපමණ කාලයක්" ඔබ අදහස් දෙකක් අතර දෙගිඩියාවෙන් සිටින්නෙහුදැයි යන ප්‍රශ්නය ඇසීය.

එලියා සි යලි ජනනාව වෙත පැමිණීමේ මෙසේ කී වේ ය: "ඔබ දෙමන අතර කොපමණ කාලයක් දොලනය වත් නහු ද? යෙහෝවා දෙවියන් වහන්සේ නම්, උන් වහන්සේ

අනු ව යන් න; එහෙත් බාල් නම් , ඔහු අනු ව යන් න." එවි ට ජනතාව ඔහු ට එක වචනයක් වත් පිළිතුරු දුන් නේ නැත. එවි ට එලියා ජනතාවට මෙසේ කී වේ මම පමණක් යෙහෝවාගේ අනාගතවක් තාවරයෙකු ලෙස ඉතිරි ව සිටිමි ; එහෙත් බාල් ගේ අනාගතවක් තාවරුන් නම් භාරසිය පනහ දෙනෙකි .” 1 රාජාවලිය 18:21, 22.

එලියා 1840 අගෝස්තු 11 දිනෙහි සිටිමින්, එම පරම්පරාවට මිලරයිට් පණිවිඩය සත්‍යද, නැතහොත් අසත්‍යදැයි අසයි. යෙසායා 6 වන පරිච්ඡේදය වූ පණිවිඩය මෙන්ම, එය ලාභදිකයාට වූ තවත් පණිවිඩයකි.

“විලියම් මිලර් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද සත්‍යය වැළඳගැනීමට දහස් ගණනක් නායකත්වයට පත් කරන ලද අතර, එලියාගේ ආත්මය සහ බලයෙන් යුක්තව එම පණිවිඩය ප්‍රකාශ කිරීමට දෙවියන්වහන්සේගේ සේවකයෝ නැඟිටුවනු ලැබූහ. යේසුස්වහන්සේගේ පූර්වගාමියා වූ යොහන් මෙන්ම, මෙම ගම්හීර පණිවිඩය ප්‍රකාශ කළ අය, කුලගසෙහි මුලට කෙස්ස නැඟීමටත්, පසුතැවීමට සූදුසු පල දරන ලෙස මනුෂ්‍යයන්ට කැඳවීමටත් බලකෙරුණහ. ඔවුන්ගේ සාක්ෂිය සභාවන් අවදි කිරීමටත්, බලවත් ලෙස ඒවාට බලපාමින් ඒවායේ සැබෑ ස්වභාවය ප්‍රකාශ කිරීමටත් සූදුසු වූයේය. එළඹෙන උදහසින් පලායන ලෙස වූ එම ගම්හීර අනතුරු ඇඟවීම ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ විට, සභාවන් සමඟ එක්ව සිටි බොහෝ දෙනෙක් සුවදායක පණිවිඩය පිළිගත්හ; ඔවුහු තම පසුබැසීම් දුටුහ, පසුතැවිල්ලේ කටුක කඳුළු සහ ආත්මයේ ගැඹුරු වේදනාව සමඟ දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි තමන්ම යටත් කළහ. දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මය ඔවුන් මත නැවතුණු කල, ‘දෙවියන්වහන්සේට භයවන්ත, උන්වහන්සේට මහිමය දෙන්න; මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයයේ පැය පැමිණ තිබේ’ යන හඬ ප්‍රකාශ කිරීමට ඔවුහුද උපකාර කළහ.” Early Writings, 233.

1840 සිට 1844 දක්වා වූ පරීක්ෂණීය ඉතිහාසයේදී, එලියාගේ පණිවිඩය ප්‍රතික්ෂේප කළ ප්‍රොතෙස්තන්තයන් රෝමයේ දියණියන් බවට පත්ව, ප්‍රොතෙස්තන්තවාදයේ මැන්ට්ලය මිල්ලරයිට් අද්වෙන්තිවාදයට පවරා දුන්නෝය. යෙසායා හා එලියා සමඟ අපට “කොපමණ කල්ද” යන ප්‍රශ්නය 9/11 දිනෙන් ආරම්භ වී ඉරිදා නීතියෙන් අවසන් වන ඉතිහාසයේ සංකේතයක් බවට සාක්ෂි දෙන සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු ඇත. මිල්ලරයිට් ඉතිහාසය තුළ 1840 අගෝස්තු 11 දින 9/11 සමඟ සමපාත වන අතර, 1844 ඔක්තෝබර් 22 දින ඉරිදා නීතිය සමඟ සමපාත වේ. අහසින් ගින්න බැස එලියාගේ පූජාව දවා විනාශ කළ විට, ගල් දොළහම පූජාව සමඟ එක්ව ආලෝකවත් කරනු ලැබීය; එමගින් එක් ලක්ෂ හතළිස් හතර දහස ආලෝකවත් කළ ගල් ලෙස නිරූපිත ධජයක් වශයෙන් සලකුණු කරනු ලැබීය. එවිට බොරු අනාගතවක්තාවරු එලියා විසින් මරනු ලැබූහ; එසේම බොරු අනාගතවක්තායා වන එක්සත් ජනපදයද ඉරිදා නීතියේදී භයවන රාජ්‍යය ලෙස මරනු ලැබේ.

යෙසායා භයවන පරිච්ඡේදය, 9/11 සිට ඉරිදා නීතිය දක්වා වූ කාලය තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව අතර සිදු වන පරීක්ෂාකිරීම් මක්, පවිත්‍රීකරණය දීර්ඝ කරණ ක්‍රියාවලියක් අවධාරණය කරයි. එලියා, දෙවියන් වහන්සේගේ පුලාචෝදි කීය ආකල්පය අමතා සිටින අතර, සැබෑ සහ බොරු අනාගතවක්තාවරයෙකු අතරින්, ඒ අනුව සැබෑ හෝ බොරු පණිවිඩයක් අතරින් වෙනස පිළිබඳ සාක්ෂි සපයයි. ඒ අනුව, 1840 අගෝස්තු 11 දින සිට ආරම්භ වී 1844 ඔක්තෝබර් 22 දින

අවසන් වූ කාලය තුළ, සාර් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන නගරයක් වන නිකායන් මත අනාගතවත්ත පරීක්ෂණයක් ගෙන එනු ලැබීය; කර්මේ කඳු වැටියේ ගිනි නමගිනි පත් බෙදීමක් නිසාද වාක් මෙන්, 1844 දී දපත් නිදෙකක් ප්‍රකාශයට පත් විය. එම ක්‍රියාවලිය තුළ එක් පත් නිකායක් වූයේ ඉක්මනින් "පූර්ව" ගිවිසුම් පත් වත්තට සිටි පිරිසය; අනෙක් පත් නිකාය වූයේ 1844 ඔක්තෝබර් 22 දින දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමට සිටි මිලරයිට් අද්වෙන්ටිස් පරීක්ෂණයෙන් බෙදීමේන් මෙම කාලය, මිලරයිට් අද්වෙන්ටිස් මයසැබෑ අනාගතවත්ත තාවරයා බව පෙන්වා දුන් එම අවස්ථාවෙහි ම, සාර් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන නගරයක් වන නිකායන් වයනම අපස් නනප්‍රධාන නගරයක් වන නිකායන් වයේ භූමි කාවලය පටන් ගත් බැවින්, දුර්ග්‍යයෙන් කථාව වේ. බාල්ගේ අනාගතවත්ත තාවරයා නිකාය හෙළි දරව් වූ වාක් මෙන් ම, පූර්ව ගිවිසුම් ජනතාවද හෙළි දරව් කරනු ලැබූ මිලරයිට් වරුන් විසින් රෝමයේ දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබූ හ. කර්ම කථාවත්, මිලරයිට් වරුන්ගේ කාලයේ දී එම ඉතිහාසය ඉටු වීමත්, "කොපමණක් කාලයක් ද" යන ප්‍රශ්නය 9/11 සිට ඉරිදා නිකාය දක්වා වූ කාල පරාසයේ සංකේත බව යෙසායා හයවන පරිච්ඡේදයට දෙවන සාක්ෂි යක් සපයයි.

"ආබ්‍රහම්ගේත්, ඉසාක්ගේත්, ඉශ්‍රායෙල්ගේත් ස්වාමිවූ දෙවියනි,' යනුවෙන් අනාගතවත්තා ප්‍රාර්ථනා කරයි, 'ඔබ ඉශ්‍රායෙල් තුළ දෙවියන් වහන්සේ බවත්, මම ඔබගේ සේවකයා බවත්, මම මේ සියල්ල කළේ ඔබගේ වචනය අනුව බවත්, අද දින ප්‍රකාශවනු මැනව. ස්වාමිනි, මට ඇහුම්කන් දෙනු මැනව, මට ඇහුම්කන් දෙනු මැනව, එවිට මේ ජනතාව ඔබ වහන්සේම ස්වාමිවූ දෙවියන් වහන්සේ බවත්, ඔවුන්ගේ හදවත නැවත ඔබ වෙත හැරවූයේ ඔබ වහන්සේ බවත් දැනගනු ඇත.'"

සියළු දෙනා මත එහි ගාම්භීරත්වයෙන් පීඩාකාරී වූ නිශ්ශබ්දතාවයක් වැටී ඇත. බාල්ගේ යාජකයෝ භීතියෙන් කම්පිත වෙති. තමන්ගේ වරද ගැන සවිඥානක වූ ඔව්හු ඉක්මන් දඩුවමක් අපේක්ෂා කරති.

එලියාගේ යාවිඤ්ඤාව අවසන් වූ සැණින්, දීප්තිමත් විදුලි කෙරෙහි මෙන් ගින්නෙහි ජ්වලා ස්වර්ගයෙන් උස් කර තැබූ පූජාසනය මතට බැස එයි; ඒවා බලිදානය දවා දමමින්, ගොඩැල්ලේ තිබූ ජලය ලෙවකමින්, පූජාසනයේ ගල් පවා දවා දමයි. එම ගිනිදැල්ලේ ප්‍රභාවය කන්ද ආලෝකවත් කර, ජන සමූහයේ අස් දිළිසෙමින් මව්නයට පත් කරයි. පහළ නිම්නවල, ඉහළ සිටින අයගේ ක්‍රියාකාරකම් දැඩි උත්කණ්ඩාවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් බොහෝ දෙනෙක් බලා සිටින අතර, ගින්න බැස එන දර්ශනය පැහැදිලිව පෙනේ; එය දැක සියල්ලෝම විස්මයට පත් වෙති. එය රතු මුහුද අසලදී ඉශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් මිසර සේනාවෙන් වෙන් කළ ගිනි ස්තම්භයට සමාන ය.

"කන්ද මත සිටින ජනතාව දෘශ්‍ය නොවන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ භක්ති භීතියෙන් මුහුණ බිම තබා වැද වැටෙති. ස්වර්ගයෙන් එවූ ගිනි නදෙස තබා බැලීමට ඔවුහු බෙරිය නොකරති. තමන් මද දවා විනාශ කරනු ලබන් නොවෙමු ඔවුහු හය වෙති; එලියාගේ දෙවියන් වහන්සේ තම පියවරුන්ගේ දෙවියන් බවත්, තමන් භක්ති පූර්වක නිෂ්ථාව පැවැත්විය යුතු වන්නේ උන් වහන්සේ ලිගැනීම තමන්ගේ කර්තව්‍යය බවට චෝදනා ලැබ, එකම හඬකින් එකටම, 'ස්වාමිනි වහන්සේ ම දෙවියන් වහන්සේ ය; ස්වාමිනි වහන්සේ ම දෙවියන් යයි කැඟසනි. ඒ හඬ අතිශයින් පැහැදිලිව කන් දුටු රාතාද වී, පහළ නැති තලාව

ද ප්‍රති ධ්වනි ය වෙයි . අවසානයේ ඉග්‍රා යෙල් අවදි වී ඇත; මුළු ලා නොවූ , පසු තැවී අයුරු න් ය. අවසානයේ ජනතාව දෙවි යන් වහන් සේ ට කොපමණ මහත් අගෞරවයක් කළේ දැයි දකි නි . සැබැදෙව් යන් වහන් සේ ඉල්ලා සිටි න යුක්තිය සේ වයට වී රු ද් ධව, බාල් නමැති දේ වතාවාගේ වන් දනාවේ ස් වභාවය සම්පූර්ණයෙන් හෙළි වෙයි . ජනතාව උන් වහන් සේ ගේ නාමය පිළි ගැනී මට ජනතා රු පි නි ද වැස්ස සද වළක් වා නැබී මෙහි දෙවි යන් වහන් සේ ගේ යුක්තිය දයාවන් හඳු නාගනි නි . දැන් ඔවු හු එලියාගේ දෙවි යන් වහන් සේ සැම රු ප දේ වතාවකු ටම වඩා උසස් බව පිළි ගැනී මට සුදානම් ය." Prophets and Kings, 153.

කොපමණ කාලයක්ද? මෝසෙස්

"කොපමණ කාලයක්ද" යන සංකේතාත්මක ප්‍රශ්නය ප්‍රවාදවචනය තුළ ප්‍රථම වරට උද්භව වන්නේ මෝසෙස්ගේ කාලයේ මිසරයන් පිට පැමිණි අටවන වසංගතයේදී ය. අටවන වසංගතය වන්නේ "වලපළ" ය (ඉස්ලාමයේ සංකේතයක්), එය ගෙන එනු ලබන්නේ "නැගෙනහිර සුළඟක්" මගිනි (ඉස්ලාමයේ සංකේතයක්).

මෝසෙස් සහ ආරොන් පාරාවෝ වෙත ඇතුල්ව ඔහුට මෙසේ කීවේය:
 "හෙබ්‍රෙව්වරුන්ගේ දෙව්වු ස්වාමීන්වහන්සේ මෙසේ කියනසේක: ඔබ මා ඉදිරියෙහි තමන්ව පහන් කරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කොපමණ කාලයක්ද? මාගේ ජනතාව යන්නට ඉඩ දෙන්න, එවිට ඔවුන් මට සේවය කරනු ඇත. නැත්නම්, ඔබ මාගේ ජනතාව යන්නට ඉඩ දීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, මෙන්න, හෙට මම පළඟැටියන් ඔබගේ සීමාව තුළට ගෙනඑන්නෙමි. ඔවුන් පොළොවේ මුහුණත වසා දමනු ඇත; එසේ වන්නේ යමකුට පොළොව දකින්නට නොහැකි වන පරිදිය. ඔවුන් ගල්වැස්සෙන් ගැලවී ඔබට ඉතිරිව තිබෙන ශේෂය කාදමනු ඇත; ඔබ උදෙසා කෙතෙන් වැඩෙන සෑම ගසක්ම ඔවුන් කාදමනු ඇත. ඔවුන් ඔබගේ ගෙවල්ද, ඔබගේ සියලු සේවකයන්ගේ ගෙවල්ද, සියලු මිසරවරුන්ගේ ගෙවල්ද පිරවනු ඇත; ඔබගේ පියවරුන්ද, ඔබගේ පියවරුන්ගේ පියවරුන්ද, ඔවුන් පොළොවේ සිටි දා සිට අද දක්වා එවැනි දෙයක් දැක නැත." එවිට ඔහු හැරී පාරාවෝ ඉදිරියෙන් නික්ම ගියේය.

එවිට පාරාවෝගේ සේවකයෝ ඔහුට කියා සිටියේය: මේ මනුෂ්‍යයා අපට කොපමණ කාලයක් උගුලක් වනු ඇතිද? ඒ මනුෂ්‍යයන්ට යාමට ඉඩ දෙන්න; ඔව්හු තමන්ගේ දෙවියන්වහන්සේ වන ස්වාමීන්වහන්සේට සේවය කරන පිණිස යාමට ඉඩ දෙන්න. මිසරය විනාශ වී ඇති බව ඔබ තවමත් නොදන්නෙහිද?

ඉන්පසු මෝසෙස් සහ ආරොන් නැවතත් පාරාවෝ වෙත ගෙන එනු ලැබූහ; ඔහු ඔවුන්ට කීවේ, "ඔබ සෑම ගොස්, ඔබගේ දෙවි සම්ඳාණන්වහන්සේට සේවය කරන්න. එහෙත් යා යුත්තේ කවුරුන්ද?" යන්නයි.

එවිට මෝසෙස් මෙසේ කීවේය: අපි අපගේ යෙෂුවනයන් සමඟත් අපගේ වෘද්ධයන් සමඟත්, අපගේ පුත්‍රයන් සමඟත් අපගේ දූවරුන් සමඟත්, අපගේ කුළුපාලන සතුන් සමඟත් අපගේ ගවපශු සමඟත් යන්නෙමු; මක්නිසාද අපි ස්වාමීන්වහන්සේට උත්සවයක් පැවැත්විය යුතුය.

ඔහු ඔවුන්ට කී වේ ය, "මා ඔබවද ඔබගේ කුඩා දරුවන් වද යාමට ඉඩ දෙන අයුරු ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමඟ එසේ වේවා. සාවධානව බලන්න; මන්ද අකුසලය ඔබට වේද"

ඉදිරි යෙහි ඇත. එසේ නොවේ ; දැන් පිරිමි වූ ඔබ පමණක් ගොස් ස්වාමීන් සේ වය කරන්න; මන් ද ඔබ ඉල්ලා සිටියේ එයයි .” එවිට ඔවුන් පාරාවෝගේ සත්ති ධානයෙන් පත් නාදමනු ලැබූහ.

එවිට යෙහෝවා මෝසෙස්ට කථා කරමින්, “මිසර දේශය පිට පළඟැටියන් සඳහා නුඹේ අත දිගු කරනු මැනවි; එසේ කළහොත් ඔවුන් මිසර දේශය මතට නැඟී, ගල්වැස්ස ඉතිරි කළ සියලු දෙයද ඇතුළුව දේශයේ සෑම ශාකයක්ම කා දමනු ඇත” යයි වදාළ සේක. එවිට මෝසෙස් තම දණ්ඩය මිසර දේශය පිට දිගු කළේය; යෙහෝවාද මුළු දවස පුරාවටත් මුළු රාත්‍රිය පුරාවටත් දේශය පිට නැගෙනහිර සුළඟක් ගෙනාවාහ. උදෑසන වූ කල නැගෙනහිර සුළඟ පළඟැටියන් ගෙන ආවේය. එවිට පළඟැටියෝ මුළු මිසර දේශය පුරා නැඟී, මිසරයේ සියලු සීමාවලට බැස සිටියෝය. ඔවුහු ඉතා දරුණු වූහ; ඔවුන්ට පෙර එවැනි පළඟැටියන් කිසි කලක නොසිටියේය, ඔවුන්ගෙන් පසුද එවැනි ඒවා කිසි කලක නොවනු ඇත. මක්නිසාද ඔවුහු මුළු පොළොවේ මුහුණත ආවරණය කළ බැවින් දේශය අඳුරු විය; ගල්වැස්ස ඉතිරි කළ දේශයේ සෑම ශාකයක්මද, ගස්වල සියලු පලද ඔවුහු කා දැමුවෝය. එසේ මිසර මුළු දේශය පුරා කෙතේ ශාකවල හෝ ගස්වල හෝ කිසි කොළ පැහැති දෙයක් ඉතිරි නොවීය.

එවිට පාරාවෝ ඉක්මනින් මෝසෙස් හා ආරොන් කැඳවා, “මම ඔබගේ දෙවියන්වහන්සේ වූ ස්වාමීන්වහන්සේටද, ඔබලාටද විරුද්ධව පව් කළෙමි. එබැවින් දැන්, කරුණාකර මේ වරක් පමණක් මාගේ පව්ට ක්ෂමා කළ මැනව; ඔබගේ දෙවියන්වහන්සේ වූ ස්වාමීන්වහන්සේට යාවිඤා කර, මේ මරණය පමණක් මා වෙතින් ඉවත් කළ මැනව” යයි කීවේය. එවිට ඔහු පාරාවෝ වෙතින් නික්ම ගොස්, ස්වාමීන්වහන්සේට යාවිඤා කළේය. එවිට ස්වාමීන්වහන්සේ ඉතා බලවත් බස්නාහිර සුළඟක් හරවා, පළඟැටියන් ඉවතට ගෙන ගොස් රතු මුහුදට හෙළා සේක; මිසරයේ සියලු සීමාවන් තුළ එක පළඟැටියෙකු වත් ඉතිරි නොවීය. නික්මයාම 10:3-19.

පළමු ව “හෙබ්‍රෙව් වරුන්ගේ ස්වාමීන් වහන්සේ වන දෙවියන් වහන්සේ” “ඔබ මා ඉදිරියේ ඔබම පහන් කරගැනී මට කොපමණ කාලයක් තව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද?” ඉන් පසු ව පාරාවෝගේ සේ වකයෝද නැවත පාරාවෝගෙන් මෙසේ ඇසූ “මෙම මිනිසා අපට උගුලක් වසිටින්නේ කොපමණ කාලයක් දක්වාද?” මෙම ප්‍රශ්න අටවන වසංගතය අතරතුර අසනු ලබන අතර, එය හේතු කිහිපයක් නිසා 9/11 සමග ගැළපේ. දසවන වසංගතය නම් ජ්‍යෙෂ්ඨ යුතු යන් මරාදැමීමය; එය කුරුසිය සමග ගැළපෙන අතර, එය පසු කාලීනවරතු මුහුද අසළ වූ බලාපොරොත්තු බිඳවැටීමේ අනුගමනය කරනු ලබයි. එම බලාපොරොත්තු බිඳවැටීම, ආනුභාවය අනුව, කුරුසි ගෝලයන්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳවැටීම සමග ගැළපේ; එය 1844 දී මිලේරියන් මහත් බලාපොරොත්තු බිඳවැටීම සමගද ගැළපේ. එම සාක්ෂි තුනම සත්ඛේත සමග ගැළපෙයි. දසවන වසංගතය සත්ඛේත නියමය අතර, එයට වසංගත දෙකකට පෙර වූ අටවන වසංගතය “පළඟැටියන්” “නැගෙනහිර සුළඟක්” මත ගෙන ආවේය. එම “පළඟැටියෝ” මුළු පොළොවම පිරවූහ; ඒ ආකාරයෙන්ම, අද ඉස්ලාමය බලහත්කාර සංක්‍රමණය තුළින් තම අත් ධිකාරය පැතිරවමින් මුළු ලෝකයම කම්පා කරමින් “කාන්තාර පළඟැටියාගේ” ලතින් නාමය “locusta migratoria” ය; එය ස්වභාවික ලෝකයේ සංක්‍රමණය ලෙස ආදර්ශනය වන ආකාරයෙන්, සංක්‍රමණය මගින්

ඉස් ලාමයේ පැති රී ම නි රු පණය කරයි .

තවවන වසංගතය වූයේ ස්පර්ශයෙන්ම දැනිය හැකි අන්ධකාරයකි.

එවිට සම්ඥාණන් වහන්සේ මෝසෙස්ට මෙසේ කී සේක: "මිසර දේශය පුරා අන්ධකාරය පැතිර යනු පිණිස, එනම් ස්පර්ශ කළ හැකි තරම් ඝන අන්ධකාරයක් ඇති වන ලෙස, අහස දෙසට නුඹගේ අත දිගු කරව." එවිට මෝසෙස් අහස දෙසට තම අත දිගු කළේය; මිසර දේශය මුළුල්ලෙහි දවස් තුනක් පුරා ඝන අන්ධකාරයක් විය. ඔවුහු එකිනෙකා නොදැක සිටියෝය, දවස් තුනක් පුරා කිසිවෙකු තම ස්ථානයෙන් නැගිට ගියේද නැත. එහෙත් ඉශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් සියල්ලන්ගේ වාසස්ථානවල ආලෝකය තිබුණේය. නික්මයාම 10:21-23.

කර්මෙල් කන්ද හා එලියා විසින් නිරූපිත "කොපමණ කාලයක්ද" යන සංකේතත්වය තුළ, අහසින් ගිනි බැස එන විට ප්‍රකාශ වන විශේෂ හේදයක් ඇත. එලියාගේ දෙවියන් බාල්ට් කළ නොහැකි දේ කළේය. මිලරයිට් ඉතිහාසයේ, එම හේදය පතිත සාර්දියානු ප්‍රොටෙස්තන්තවාදය හා මිලරයිට් ඇඩ්වෙන්ටිස්තවාදය අතර ප්‍රකාශිත විය. මෝසෙස් සමඟ එම හේදය අදුර හෝ ආලෝකය වූයේය. හෙබ්‍රෙව් නිවාසවල ආලෝකය තිබුණි. තවද, මෝසෙස්ගේ පේළියේ ආලෝකයක් නොමැති අය, එලියා විසින් විනාශ කරනු ලබන්නෝ ද, මිලරයිට් කාල පරාසයේ ප්‍රොටෙස්තන්තවාදයේ මැන්ටලය අහිමි කරගන්නෝ ද, "ඇසුවත්" "සැබෑ ලෙසම ඇසූ නමුත් නොතේරුම් ගන්නා; දැකුවත්" "සැබෑ ලෙසම දැකූ නමුත් නොවටහා ගන්නා" "ජනයෙක්" බව යෙසායා තවදුරටත් අපට දන්වයි. අනතුරුව මේ ජනයා පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් කරනු ලබන අතර එහි මෙසේ සඳහන් වේ: "මේ ජනයාගේ හදවත මහත් කරව, ඔවුන්ගේ කන් බර කරව, ඔවුන්ගේ ඇස් වසා දමව; එසේ නොවන්නේ නම් ඔවුහු තම ඇස්වලින් දකිනු ඇත, තම කන්වලින් අසිනු ඇත, තම හදවතින් තේරුම් ගනු ඇත, හැරී එනු ඇත, සුව කරනු ලබනු ඇත."

කාර්යය කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටියද, ඇහුම්කන් නොදෙන අය වෙත ප්‍රකාශ කිරීමට ලැබූ පවරාදීමෙන් අතිශයින්ම බරවී සිටි යෙසායා "එවිට කීවේ," "ස්වාමිනි, කොපමණ කාලයක් ද?"

මිසරයේ පීඩා දහයෙන් අවසාන තුන, 9/11 සිට ඉරිදා නීතිය දක්වා වන පියවර තුනට සාක්ෂියක් සපයයි. 1840 අගෝස්තු 11 දින පළමු දූතයාගේ පණිවිඩයට බලය දෙන ලදී; 1844 අප්‍රේල් 19 දින දෙවන දූතයා පැමිණියේය, තවද එයට 1844 අගෝස්තු 12-17 දිනවල Exeter කඳවුරු රැස්වීමේදී බලය දෙන ලදී; තුන්වන දූතයා 1844 ඔක්තෝබර් 22 දින පැමිණියේය. තුන්වන දූතයා ඉරිදා නීතිය සමඟ සමාන්තර වේ; එබැවින්, පළමුවනක් හා දෙවනක් නොමැතිව තුන්වනක් නොමැති බැවින්, එය පියවර තුනක ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වා දෙයි.

"පළමු සහ දෙවැනි පණි වි ඩ 1843 සහ 1844 වර්ෂ වල දෙන ලද්දේ දේ ය; දැන් අප සිටින්නේ තුන්වැනි පණි වි ඩය ප්‍රකාශ කරන කාලය යටතේ ය. එහෙත් ඒ ප. තුනම තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළ යුතු ය. සත්‍ය යෙසායම් නිසි වින අය වෙත ඒවා නැවත නැවත දන්වා දීම, පෙර කී සිද්ධි නිසා වඩා දැන් ද අත්‍යවශ්‍ය ය. ලේඛනයන් හා හඬ නිසා අප ඒ ප්‍රකාශනය නාද කළ යුතු ය; ඒවායේ අනුපිළිවෙළද, තුන්වැනි දූතයාගේ පණි වි ඩය වෙත අප ගෙන එන අනාවැකි වල යෙදී මද පෙන්වමින් . පළමු සහ දෙවැනි පණි වි ඩ නොමැති ව තුන්වැනි එකක් තිබිය නොහැක. අනාවැකි

ඉති භාසයේ රේ බාවතු ළ සි දු වී නි බෙන දේ වල් ද, ඉදිරි යේ දී සි දු වන් නාවු පෙන් වම් න් , මෙම පණි වී ඩ අප ලෝකයට ප්‍ර කාශන මඟි න් ද, දේ ශන මඟි න් ද දි යු තු ය." Selected Messages, book 2, 104, 105.

මිසරයේ දසවන වසංගතය, ආනුභාවයෙන්, කුරුසියන් එයට සම්බන්ධව ඇති පසුව බලාපොරොත්තුභංගයන් සමඟ සමාන්තර කරනු ලබ ඇත. එබැවින් දසවන වසංගතය තුන්වන පණිවිඩය වන අතර, ප්‍රකාශිත අනාගතවාක්‍ය අවශ්‍යතාවය අනුව එයට පෙර පළමු සහ දෙවන පණිවිඩයක් තිබිය යුතුය. 9/11 හිදී ස්වාමීන්වහන්සේ පාරාවෝගෙන්, "කොපමණ කාලයක්ද" යයි ඇසූ අතර, එයට වහාම පසුව පාරාවෝගේ සේවකයෝද, "කොපමණ කාලයක්ද" යයි ඇසූහ. මෝසෙස් දෙවියන්වහන්සේගේ "කොපමණ කාලයක්ද" යන ප්‍රශ්නය පාරාවෝ වෙත ගෙන ගිය පසු, සහ සේවකයන් මෝසෙස්ගේ එම ප්‍රශ්නය පාරාවෝ වෙත නැවත කියා සිටීමට තත්පරයකට පෙර, මෝසෙස් හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සලකුණු කරමින්, "ඔහු හැරී, පාරාවෝ අසලින් පිටත්ව ගියේය." නික්මයාම 10:6.

9/11 යනු අනාගතවක්තෘක හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් වූ අතර, එය මෝසෙස් නැගෙනහිර සුළඟ මත පැමිණි පළඟැටි වසංගතය ගෙන ආ කල එහි ආදර්ශයෙන් පෙන්නුම් කරනු ලැබීය.

"ජාතීන්ගේත් සභාවේත් ඉතිහාසයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයන් වන යුග ඇත. දෙවියන්වහන්සේගේ පාලන කෘපාවේදී, මේ විවිධ අර්බුද පැමිණෙන කල, ඒ කාලය සඳහා වූ ආලෝකය දෙනු ලැබේ." Bible Echo, August 26, 1895.

ඊළඟ වසංගතය, ඔබ අයත් වූ කණ්ඩායම අනුව, අත්දකිකාරය හෝ ආලෝකය උපදවා ඇත. 9/11 යනු "ජාතීන්ගේත් සභාවේත් ඉතිහාසයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්" විය. එම අවස්ථාවේදී දෙවියන්වහන්සේගේ ජනතාවට ආපසු හැරී පැරණි මාර්ගවල ගමන් කරන ලෙස කැඳවනු ලැබීය, නමුත් ඔවුන් ඒ තුළ ගමන් කිරීමට ප්‍රතික්ෂේප කර තුරියෙහි ශබ්දයට සවන් නොදුන්හ. එලියාගෙන් පසු අත්දකිකාරය හා ආලෝකය අතර වෙන්කිරීමක් සිදුකරනු ලැබීය, මෝසෙස් "කොපමණ කාලයක්ද?" යයි ඇසීය. ඇය එම ඡේදයේ තවදුරටත් මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි:

"ජාතීන්ගේ ඉතිහාසයේත් සභාවේ ඉතිහාසයේත් හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයන් වන කාලපරිච්ඡේද ඇත. දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රභූතත්වමය සැලැස්ම අනුව, මේ විවිධ අර්බුදකාරී අවස්ථා පැමිණෙන විට, ඒ කාලයට අදාළ ආලෝකය දෙනු ලැබේ. එය පිළිගනු ලැබුවහොත්, ආත්මික ප්‍රගතිය ඇතිවේ; එය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවහොත්, ආත්මික පිරිහීමත් නෞකාභංගයන් අනුගමනය කරයි." Bible Echo, August 26, 1895.

"කොපමණ කාලයක්ද" යන විෂයය අපි ඊළඟ ලිපියේදී තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනයන්නෙමු.

"1842 මැයි මාසයේ දී , මැසවු සෙට් ස් හි බොස් ටන් නගරයේ මහ සම් මේ ලනයක් කැඳවනු ලැබී ය. මෙම රැ ස් වී ම ආරම් භයේ දී , හේ වර් හි ල් හි වාල් ස් ෆි වී අපොලොස් හේ ල් යන සහෝදරයන් , ඔවු න් වී සි න් රෙදි මන වර් ණනය කර ති දානි යෙල් සහ යොහන් ගේ රු පමය අනාවැකි ද, ඒවායේ සම් පූ ර් ණවී ම පෙන් ව අනාවැකි සංඛ්‍යාද සමඟ ඉදිරි පත් කළහ. සහෝදර ෆි වී , සම් මේ ලනය ඉදිරි යේ න

සි ති යමෙන් පැහැදිලි කරමි නි , මෙම අනාවැකි පරි ක් ඡා කරමි නි සි ටි යදී , ඉදිරි පත් කරති බෙන ආකාරයට සමාන දෙයක් සකස් කරගත හැකි නම් , එය විෂයය සරල කරනු ලබන අතර, ජේ ක් ඡක සමූහයකට එය ඉදිරි පත් කි රි මතමාට වඩාත් පහසු කරනු ඇති බව නමා සි තා සි ටි බව පැවසී ය. මෙහි අපගේ මාර්ග වැඩි ආලෝකයක් ති බුණේ ය. මෙම සහෝදරයන් කරමි නි සි ටි යේ , වසර 2,468 පෙර හබක් කු ක් ටස් වාමි නි වහන්සේ තම දර්ශනයේ දී පෙන්වා දුන් දේ ම කි යමි නි : 'දර්ශනය ලියා, එය පු වරු මත පැහැදිලි වලි යන් න, එවිට එය කි යව. තැනැත්තා දි වයනු ඇත. මක් නිසාද දර්ශනය තවම නි යමි ත කාලයක් සඳහාය.' හබක් කු ක් 2:2."

"මෙම විෂය පිළිබඳ කිසියම් සාකච්ඡාවකට පසු, මෙයට සමාන තුන්සියයක් ලිතොග්‍රාෆ් මුද්‍රණය කරවීමට එකමතිකව තීරණය කරන ලදී; එය ඉක්මනින්ම ඉටු කරන ලදී. ඒවා '43 ප්‍රස්තාර' යනුවෙන් හැඳින්විණි. මෙය අතිශයින් වැදගත් සම්මන්ත්‍රණයක් විය." The Autobiography of Joseph Bates, 263.

"1843 ප්‍රස්තාරය ස්වාමීන්වහන්සේගේ හස්තයෙන් මඟපෙන්වනු ලැබූ බවත්, එය වෙනස් නොකළ යුතු බවත් මම දැක ඇත්තෙමි; එහි සංඛ්‍යා උන්වහන්සේ කැමති වූ ආකාරයෙන්ම තිබූ බවත්; එහි සමහර සංඛ්‍යාවල තිබූ දෝෂයක් කිසිවෙකුටත් දක්නට නොලැබෙන ලෙස උන්වහන්සේගේ හස්තය එය මත පැවතිමින් එය සඟවා තිබූ බවත්, උන්වහන්සේගේ හස්තය ඉවත් කරන තුරු එය කිසිවෙකුටත් දක්නට නොලැබුණු බවත්ය." Early Writings, 74.

"'මුල් විශ්වාසය' මත ස්ථිරව සිටි දෙවන පැමිණීමේ දේශකයන් හා පත්‍රිකාවල එකමුතු සාක්ෂිය වූයේ, චිත්‍රපටය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හබක්කුක් 2:2, 3 හි ඉටුවීමක් බවය. එම චිත්‍රපටය අනාවැකියක විෂයයක් වූයේ නම් (එය ප්‍රතික්ෂේප කරන අය මුල් විශ්වාසය අත්හැරිනි), එවිට 2300 දින ගණනය කිරීම ආරම්භ කළ යුතු වසර වන්නේ ක්‍රි.පූ. 457 බව අනුව පෙනේ. 'දර්ශනය' 'ප්‍රමාද වීම' සඳහා, එනම් ප්‍රමාද කාලයක් තිබීම සඳහා, 1843 ප්‍රථම වරට ප්‍රකාශිත කාලය වීම අත්‍යවශ්‍ය විය; ඒ කාලයේදී මධ්‍යම රාත්‍රි හඬින් අවදි කරනු ලැබීමට මඳකට පෙර, කන්‍යාවන්ගේ සමූහය කාලය යන මහත් විෂය පිළිබඳව නිදිමත් වී නිදා සිටිය යුතු විය." Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume I, Number 2, James White.