

යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශනය - අංක දෙකයි

ගිවිසුම් නාමයන්

Jeff Pippenger

2023-08-10

ආරම්භයේදී මූලික සන්දර්භ-බිත්දු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහයක් වශයෙන්, පෙර ලිපි තුළ මම කරුණු බොහෝ දේ ඇතුළත් කළෙමි. දැන් මා අතින් අදාළ විෂය කෙරෙහි වඩාත් කේන්ද්‍රගත වීමට උත්සාහ කරමි. ඔබගේ ඉවසීම සඳහා ස්තූතිවන්ත වෙමි.

ආරම්භයේ පටන්ම දෙවියන් වහන්සේ තමන් කවුද, තමන් කෙබඳු ද යන්න පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය වර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිට ඇත. එම කාර්යයේදී, තමන් පිළිබඳ හෙළි කරනු ලැබූ දේ මනුෂ්‍යයන්ට අවබෝධ කරවා දීමට උපකාරී වන ක්‍රම කිහිපයක් උන් වහන්සේ භාවිත කර ඇත; එම ක්‍රමවලින් එකක් නම් "නාම" භාවිතයයි—ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි දෙවියන් වහන්සේට දී ඇති බොහෝ නාමද, එසේම උන් වහන්සේගේ තෝරාගත් නියෝජිතයන්ට දී ඇති නාමද. උන් වහන්සේ නපුරේද යහපතේද නියෝජිතයන් තෝරා ගන්නා සේක.

තමන් තෝරාගත් ගිවිසුම් ජනතාව සම්බන්ධ වූ යුගකාලීන පරිවර්තන ද ඔහු ඉතිහාසය පුරා තමාගේ ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධය ක්‍රමයෙන් විශාල කර පෙන්වීම සඳහා භාවිතා කර ඇත. එබැවින්, ගිවිසුම් යුගකාලීන පරිවර්තනවල ඉතිහාසයන් ද විවිධ ආකාරවලින් ඔහුගේ වර්තමාන ස්වභාවය පිළිබඳ සත්‍යය විශාල කර ප්‍රකාශ කිරීම ගැන කතා කරයි.

අපි එළිදරව් පොතේ පළමු පරිච්ඡේදය පසුව එන පරිච්ඡේදයන් සඳහා හැඳින්වීමක් සහ යතුරක් ලෙස ළඟා වුවහොත්, එම ආරම්භක පරිච්ඡේදයේ පොතේ ඉතිරි සියල්ලට බලපාන ඇතැම් සත්‍යයන් අපට දක්නට ලැබේ. එම සත්‍යයන්ගෙන් එකක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කවුරුන්ද යන්න සමඟ සම්බන්ධ වේ; ඒ වන්නේ උන්වහන්සේ ආලෝක සහ ඔමේගා වන සේක් යන්න පමණක් නොවේ. එළිදරව් පළමු පරිච්ඡේදයේ යම් සත්‍යයක් ප්‍රකාශ කර තිබේ නම්, එය නිසැකවම අවසාන පරම්පරාව සඳහා පරීක්ෂාකාරී වර්තමාන සත්‍යයක් වේ; එම අවසාන පරම්පරාව වන්නේ පේදුරු විසින් හඳුන්වා දෙන ලද "තෝරාගත් පරම්පරාව" ය.

අප සොයා බැලූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වර්තමාන ගුණාංගයන් ගෙන් එකක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අවසානයෙන් ආරම්භය හඳුනා දක්වන බවය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එකක් සඳහා බොහෝ දෙනා සමඟ ගිවිසුමක් වී සුමස් වී රකළ කාලය, වචනාර්ථය ඉගැන්වෙලයෙන් ආත්මික ඉගැන්වෙලයට වූ ගිවිසුමකට අදාළ යුග-විභාගී යවෙන නියෝජනය කරයි. ශුද්ධ ලියවිල්ලේ හඳුනා දක්වා ඇති, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා ස්වභාවය සම්බන්ධ දැනුමේ වර්ධනය පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන යුග-විභාගී යවෙන ස්කම්භය වන්නේ අබ්‍රාහම්, රීසාක්, යාකොබ්, යෝසෙප්, මෝසෙස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, විලියම් මිලර් සහ එකලක් ඡහනළිස් හතර දහසය. එම

අතු රා නි බෙන, එයට අමතර වූ තවත් යු ග-වි භාගී ය වෙනස් කම් වල රේ බාවක් ද එය දෙවි යන් වහන් සේ ගේ සභාවේ යු ගහන හඳු නා දක් වයි , ඒවා එළි දරව් ව දෙක තු නහි සඳහන් සභා හත මඟි න් නි රු පණය කර ඇත; එහෙත් අපි තවම ඒවා ස් තොකරමු . ආදම් සහ ඒව සම් බන් ධයෙන් දඹවු න් ගේ පනනයට පෙර සහ ඔවු න් පනනයෙන් පසු ලෙස නි රු පි ත යු ග-වි භාගී ය වෙනසක් නි බු ණි ; එසේ ම, කෙ කාලයේ ජලප්‍ර ලයයට පෙර සි ට ජලප්‍ර ලයයෙන් පසු දක් වා වූ යු ග-වි භාගී ය වෙනස නි බු ණි . මෙම සි යලු රේ බා අප සාකච් ඡා කරන ආලෝකයට දායක වේ , නමු න් අපි අවධානය යොමු කරන් නේ තෝරාගත් ජනතාව පි ළි බදවය.

ගිවිසුම් සතියේ ආරම්භයේදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තම සේවාව ආරම්භ කළ කල, උන්වහන්සේ බව්නිස්ම ලැබූ සේක.

යේසුස් වහන්සේ බව්නිස්ම ලැබූ විගසම ජලයෙන් ඉහළට ආහ. එවිට, බලව, ස්වර්ගයන් ඔහුට විවෘත කරනු ලැබූ අතර, දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මය පරෙවියෙකු මෙන් බැස ඔහු මත නිවහල් වනු ඔහු දුටුවේය. එසේම, බලව, ස්වර්ගයෙන් හඬක් පැමිණ මෙසේ කීවේය: "මේ මාගේ ප්‍රිය පුත්‍රයාය; මා සම්පූර්ණ ප්‍රසාදය ලබන්නේ ඔහු තුළය." මතෙව් 3:16, 17.

යේසුස් ජලයෙන් ඉහළට පැමිණ, එසේ ගිවිසුම් සතිය ආරම්භ කළ විට, දෙවියන්වහන්සේගේ අති පළමු වචන වූයේ, යේසුස් දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා බව පියාණන්වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කිරීමයි. අප "පළමු සඳහන් කිරීමේ නියමය" අවබෝධ කරගනිමු නම්, එම සත්‍යය ප්‍රබල ය. එසේ නොවේ නම්, එතරම් නොවේ.

ආදියේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවූ සේක. තවද පොළොව ආකාරරහිතවද හිස්වද තිබුණි; ගැඹුරේ මුහුණත මත අන්ධකාරය තිබුණි. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ජලයේ මුහුණත මත සැරිසරමින් සිටියේය. උත්පත්ති 1:1, 2.

උත්පත්ති පොතේ මෙන්ම, අභිෂේක කිරීමේ උත්සවයේ ද දෙවන්වයේ පුද්ගලයන් තිදෙනා හඳුනාගැනේ.

යේසුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාද, දාවිත්ගේ පුත්‍රයාද, මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාද වූ බව සම්බන්ධ සත්‍යය, ඊළඟ අවුරුදු තුන හමාර පුරාවට ගාස්ත්‍රියන් හා පරිසිවරුන් නිතර කැළඹවීය. යේසුස්වහන්සේ තම බස්නීස්මයේදී අනාවැකිමය අර්ථයෙන් යේසුස්ගෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් බවට පරිවර්තනය වූ සේක. යේසුස්වහන්සේ බස්නීස්ම ගත් කල, උන්වහන්සේ "ක්‍රිස්තුස්" වූ සේක; එහි අර්ථය "අභිෂේකලත් නැතැත්තා" යන්න වන අතර, එය හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ "මෙසියස්" යන වචනයයි. ඇත්තෙන්ම, හෙබ්‍රෙව්වරු මෙසියස් කෙනෙකු බලාපොරොත්තු වූ අතර, ඔහු දාවිත්ගේ පුත්‍රයා වන බව ඔවුහු දැන සිටියහ. භූමියේ ඉතිහාසයේ අතිශුද්ධ වූ අවුරුදු තුන හමාර ආරම්භ කිරීමට උන්වහන්සේ "අභිෂේකලත්" කළ විට, උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන් අවතරණය වීම දුටු සේක, තම පියාණන් වහන්සේ කථා කරන බව අසනු ලැබූ සේක.

එය ඉතා ගැඹු රු අභි ෂේ ක උන් සවයක් වූ අතර, එහි දී උන් වහන් සේ සහ උන් වහන් සේ ගේ ක්‍රි යාව ගැන ප්‍ර කාශ කරන ලද පණි වි ඩය වූ යේ , "උන් වහන් සේ දෙවි යන් වහන් සේ ගේ පු ත්‍ර යා වූ සේ ක" යන් නයි . යු දෙව් වන් ට තවත් භයා උන් වහන් සේ දෙවි යන් වහන් සේ ගේ පු ත්‍ර යා වූ සේ ක යන කරු ණ පමණක්

දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර යාවශයෙන් උන් වහන්සේ ප්‍රකාශකළේ — උන් සැබවින් ම දෙවියන් වහන්සේ වූ සේ ක — යන් නයි. එවැනි නිත්‍ය දාසහගත ප්‍රලෙස ඔවුන් අවබෝධ කළ දෙයක තුළ යුදෙව් වන් ට කිසි සේත් ස්ථිරව සිටීමක් නැත. යුදෙව් වන්ගේ මෙම දූෂිත කරතාවය අබ්‍රහම්ගේ ද දූෂිත කරතාවයයි — මක් නිසාද? අබ්‍රහම් යුදෙව් වන්ගේ පියා වූ අතර, ගිවිසුමේ පියාද, එසේ ම ගිවිසුමේ අනුගතව සිටීමට අවශ්‍ය වූ ඇදහිල්ලේ සංකේතයද වූයේ ඔහු ය.

දෙවියන් වහන්සේ සමඟ ගිවිසුම්මය සම්බන්ධතාවයකට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය ඇදහිල්ල පිළිබඳ ආබ්‍රහම්ගේ දෘශ්ටාන්තය අනුව, ඔබගේ ඇදහිල්ල පරීක්ෂා කරනු ලැබිය යුතුය. ආබ්‍රහම්ගේ පරීක්ෂාව — ඔහුගේ ඇදහිල්ල සැබෑද, නැතහොත් අධිසංභාවිත උපකල්පනයක්ද යන්න සනාථ කරනු ලබන පරීක්ෂාව — පදනම් වූයේ, දෙවියන් වහන්සේගේ පෙර වචනයට පරස්පරව යැයි පෙනී ගිය දේක පවා, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුගමනය කරනවාද යන්න ප්‍රදර්ශනය කිරීම මතය. මනුෂ්‍ය බලිඳීම මිනීමැරුමක් බවත්, එය තමන් එවකට අතර ජීවත් වූ විග්‍රහාරාධක ජනයාගේ මූර්තිපූජක චාරිත්‍ර නියෝජනය කරන බවත් ආබ්‍රහම් දැන සිටියේය. ලේඛකයෝ සහ පරිසිවරුන් තම ආරම්භක ගිවිසුම් ඉතිහාසය මුළුල්ලේ දෙවියන් වහන්සේ එක් දෙවියන් වහන්සේ පමණක් බව දැන සිටියහ; එසේම, යේසුස් වහන්සේ දෙවන දෙවියෙකු බවට තමන්ම ප්‍රකාශ කරමින් සිටින බවද ඔවුහු දැන සිටියහ. ඔවුහු තම අවසාන පරීක්ෂාවෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබමින් සිටියහ.

ඉශ්‍රායෙල්වරුනි, අසන්න: අපගේ දෙවියන් වහන්සේ වන ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ම ස්වාමීන් වහන්සේය. ද්විතීය කථාව 6:4.

මෝසෙස් පෙර පදය ලියා තැබූ එම ඉතිහාසය තුළ, දෙවියන් වහන්සේ එතැන්පටන් තමන් යෙහෝවා ලෙස දැනගනු ලැබිය යුතු බව මෝසෙස්ට දැනටමත් පවසා සිටි සේක. එතැන් සිට උන්වහන්සේ තවදුරටත් පමණක් සර්වබලධාරී ස්වාමි දෙවියන් වහන්සේ ලෙස නොව, යෙහෝවා ලෙස දැනගනු ලැබිය යුතු විය. තමන්ගේ නාමයන් මඟින් නිරූපිත වන තම ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධය තවදුරටත් විශාල කරමින් සිටින එම ඉතිහාසය තුළම, උන්වහන්සේ පුරාණ ඉශ්‍රායෙලයට දෙවියන් වහන්සේ එක් දෙවියන් වහන්සේ බවද දැඩි ලෙස දැනුම් දුන් සේක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවසේ යුදෙව්වෝ කුමක් සිතිය යුතුව තිබුණේද?

පසුව, උන්වහන්සේගේ සේවය යෙරුසලමට වූ විජයෝත්සවමය ප්‍රවේශයේ උච්චතම අවස්ථාවට ළඟාවූ කල, යේසුස් වහන්සේ දරුවන්ට උන්වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව ගායනා කිරීමට ඉඩදෙමින් සිටින බව ගැන යුදෙව්වෝ නැවත වරක් විස්මයට පත්වෙති.

ඉදිරියෙන් ගිය සමූහයද, පසුපසින් ආ සමූහයද, “දාවිත්ගේ පුත්‍රයාට හොසාන්තා! ස්වාමීන්ගේ නාමයෙන් පැමිණෙන්නා ආශිර්වාදලත්ය; උතුම් වූ ස්ථානවල හොසාන්තා!” යයි කැගසමින් සිටියෝය. මතෙව් 21:9.

පරිසිවරුන් උමතු කළ එම ගීතයේ පදය වූයේ යේසුස්ව දාවිත්ගේ පුත්‍රයා ලෙස හඳුන්වා දීමත්, එම දාවිත්ගේ පුත්‍රයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය බවත් හඳුන්වා දීමත්ය. උන්වහන්සේගේ සේවාවේ ආරම්භයේදීද, විජයග්‍රාහී ප්‍රවේශයේදීද, සහ නිසැකවම කුරුසියේදීද, එම විවාදය යේසුස්ගේ නාමය පිළිබඳ උද්වේගයද ඇතුළත් කරයි.

එවිට යුදෙව් වන්ගේ ප්‍රධාන පූජකයෝ පිලාත්ට කී වෝය, "යුදෙව් වන්ගේ රනොලියනු; එහෙත් ඔහු, "මම යුදෙව් වන්ගේ රජ වෙමි" යයි කී බව ලියනු. මෙ. 19:21.

ඇත්ත වශයෙන්ම, "මම වෙමි, යුදෙව්වන්ගේ රජ" යැයි ලිපිය වෙනස් කළේ නම්, පිලාත් විසින් එසේ කිරීම මූලික වශයෙන් නිවැරදි වූවක් විය හැකි ය; මක්නිසාද "මම වෙමි" යනු සේසුස්වහන්සේ තමන් ගැන නැවත නැවත ප්‍රකාශ කළ නාමය වූ බැවිනි. නමුත්, විශේෂයෙන් එය කුරුසියේ කථාව වන විට, දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය වෙනස් කිරීම පිණිස එම දෝෂ සහිත තර්කය අදාළ කර ගැනීම යනු මනුෂ්‍යයන් කිසිදා නොකරන දෙයක් ය, එසේ නොවේ ද? සේසුස්වහන්සේ "යුදෙව්වන්ගේ රජ" වූ අතර, ඒ සමඟම උන්වහන්සේ "මම වෙමි" ද වූ බැවින්, "මම වෙමි, යුදෙව්වන්ගේ රජ" යන ප්‍රකාශය එක් අර්ථයකින් නිවැරදි ය; එහෙත් මෙයම ප්‍රධාන කරුණ නොවේ.

ආරම්භයේ සිට මැදකාලය පුරාවටත්, තුන් අවුරුදු භාගයේ අවසානය දක්වාත්, උන්වහන්සේගේ නාමය කලබලයකේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් විය. ගිවිසුම් නාමයන්ගේ අනුක්‍රමය පිළිබඳව අවබෝධ කරගත යුතු බොහෝ කරුණු ඇත; එහෙත් මෙහි මා පෙන්වීමට අභිප්‍රේත කරන්නේ, පුරාණ ඉග්‍රායෙලයේ අවසාන සමයේ යුදෙව් සභාව තුළ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමය හා සම්බන්ධ වූ කම්පනයක් පැවති බවය. දැවින්ගේ පුත්‍රයා ලෙස, මෙසියා විමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණපත්‍ර උන්වහන්සේ සතු වූහ; දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා ලෙස (එනම් දෙවියන්වහන්සේද වන අර්ථයෙන්), සහ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ලෙස, සේසුස්වහන්සේ තෝරාගත් ජනතාව ඉදිරියේ මහත් පරීක්ෂාවක් ඉදිරිපත් කළහ. ඔවුන්ගේ ගිවිසුම් ඉතිහාසයේ ආරම්භයේදී මෝසෙස් දෙවියන්වහන්සේ එකම දෙවියන්වහන්සේ බව ඉතා නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කර තිබියදී, මේ මනුෂ්‍යයා කෙසේද තමන් දෙවියන්වහන්සේද දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාද බව ප්‍රකාශ කළේ?

එසේවුවද, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් අතර ගමන් කළේ එම අරමුණ නිසාය. දෙවියන්වහන්සේ උන්වහන්සේ තුළ සිට මනුෂ්‍යයන් තමන් වෙත සමගි කරමින් සිටි අතර, එය උන්වහන්සේ කළේ, "ඔබ මාව දැක ඇත්නම්—පියාණන්වහන්සේ දැක ඇත්තේය" යැයි පැහැදිලිව හා සෘජුව ඉගැන්වූ සේසුස්වහන්සේව මනුෂ්‍යයන්ට දැකීමට ඉඩ දීමෙනි. මෙම ඉතිහාසය දෙවියන්වහන්සේගේ තෝරාගත් ජනතාව ලෙස වචනාර්ථ ඉග්‍රායෙල්ගේ අවසානය නිරූපණය කරන අතර, එහි ආරම්භයේදී දෙවියන්වහන්සේ කවුද සහ දෙවියන්වහන්සේ කෙසේවූ අයද යන්න පිළිබඳව සලකුණු කළ විවාදයක් තිබුණේය.

එවිට පාරාවෝ මෙසේ කීවේය: "ඉග්‍රායෙල් ජනතාව හැර යාමට ඔහුගේ හඬට මම කීකරු විය යුතු එම ස්වාමීන්වහන්සේ කවුද? මම ස්වාමීන්වහන්සේ නොදනිමි; ඉග්‍රායෙල් ජනතාව හැර යාමට ද මම ඉඩ නොදෙමි." නික්මයාම 5:2.

පාරාවෝ දෙවි යන් වහන්සේ පිළිබඳ දැනුමට විරුද්ධ නාස්ති ක අභි යෝගයේ පමණක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නොව, ආබ්‍රහම් ගේ දෙවි යන් වහන්සේ සම්බන්ධ මිසරීය අවබෝධය ද ප්‍රකාශ කරයි. එසේ ම, තමන් කවුදැයි මනුෂ්‍ය වර්ගයාට දැනගැනීමට ඉඩ සලසන පිණිස, මිසරයෙහි තම ආශ්චර්යමත් ක්‍රියා සිදු කළ බස්වාමිනි වහන්සේ නැවත නැවතත් පවසා ඇත. දෙවි යන් වහන්සේගේ තෝරාගත්

ජනතාව ලෙස සැබෑ ඉග්‍රායෙල් ගේ ආරම්භයේ ඉතිහාසය අවසානයට ආදර්ශයක් වේ. මෙම ඉතිහාස දෙකෙහිම දෙවියන් වහන්සේ කවුද යන්නත්, උන් වහන්සේ කුමක්ද යන්නත් පිළිබඳ අවබෝධයේ හිඟයක් දක්නට ලැබේ; එය උන් වහන්සේගේ විවිධ නාමයන් සමඟ සම්බන්ධ වූවකි. එහෙත්, අපගේ සලකා බැලීම සඳහා වඩාත් ප්‍රධාන වන්නේ, තෝරාගත් ජනතාව ලෙස ඉග්‍රායෙල්ගේ අවසානයේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඉතිහාසය මෙය හඳුන්වා දීමයි: යුදෙව්වෝ තම මෙසියාව පිළිගැනීමේදී අඛණ්ඩ ප්‍රධාන හේතුවක් වූයේ, ඔවුන්ගේ ගිවිසුම් ඉතිහාසයේ ආරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් උන් වහන්සේ එක් දෙවි කෙනෙකු බව හඳුන්වා දී තිබූ බව ඔවුන් දැන සිටීමය. කොපමණ දුෂ්කර තත්ත්වයක්ද!

ඉන්පසු ඔවුහු තවදුරටත් ඔහුගෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් අසීමට බෙරිය නොකළහ. එවිට ඔහු ඔවුන්ට කීවේ, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දාවිත්ගේ පුත්‍රයායැයි ඔවුන් කෙසේ කියන්නද? මක්නිසාද දාවිත්ම ගීතාවලිය පොතෙහි මෙසේ කියයි: "ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ස්වාමීන් වහන්සේට කීසේක: මාගේ දකුණෙහි හිඳින්න, මම ඔබගේ සතුරන් ඔබගේ පාදපීඨය කරන තෙක්ය." එබැවින් දාවිත් ඔහුට ස්වාමීන් වහන්සේ යැයි කියන්නේ නම්, ඔහු කෙසේද ඔහුගේ පුත්‍රයා වන්නේ? ලූක් 20:40-44.

මෙය යුදෙව්වරුන් සඳහා වූ අවසාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු කාලයයි, මක්නිසාද එම අන්තර්ක්‍රියාවෙන් පසුව, "ඔවුහු උන්වහන්සේගෙන් තවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් අසන්නට දිරවා නොගත්හ." උන්වහන්සේ ඒ මොහොතේ අහිමි ගෘහය සඳහා වූ තම සේවාවේ අවසාන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දී තිබුණි (එසේම ප්‍රකාශනමය කථානායකත්වයේ සැමවිටම අහිමි ගෘහයක් පවතී), එවිට උන්වහන්සේ "දාවිද්ගේ පුත්‍රයා" යනුවෙන් තම නාමය පිළිබඳ විෂයය, එබැවින් මෙසියස් ලෙසද, ඉදිරිපත් කරයි. එම අවුරුදු තුනහමාර පුරාම විවාදය උන්වහන්සේගේ ස්වභාවය හා ස්වරූපය නිරූපණය කරන විවිධ නාමයන් ඇතුළත් කරයි. උන්වහන්සේගේ නාමය ආරම්භයේදී, උන්වහන්සේගේ බෞතිස්මයේදී, තවද අහිමි ගෘහය සමඟ වූ උන්වහන්සේගේ අවසාන අන්තර්ක්‍රියාවේදී—ජයෝද්ඤෝෂමය ඇතුළුවීමේදී සහ කුරුසියේදී—ශුභාරංචිවල අනෙක් පරිච්ඡේද අතරද, සම්බෝධනය කරනු ලැබේ.

යේ සුස්සි සභාවරුන්ගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන කල, පරිසිවරුන් උන්වහන්සේට සම්පවරයක් වසිවියහ. එවිට උන්වහන්සේ ඔවුන් දෙස හැරී ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක: "ක්‍රිස්තුස් ගැන ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද? ඔහු කාගේ පුත්‍රයාද? ප්‍රශ්නය ඔවුන්ගේ මෙසියාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකික පරිසිවරුන් මට වූ වැඩිමනු ඡායායෙකු ලෙස පමණක් දැනැත්තා වීමේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ලෙස සලකන්නේ ද යන්න පෙන්වීමටය. එක හඬින් පිළිතුරු ලැබුණේ, "දාවිත්ගේ පුත්‍රයා වෙයි." මෙය අනාවැකියිවිසින් මෙසියාවට දී තිබූ නාමයයි. යේ සුස්සි වහන්සේ බලවත් අද්භූත කර්මයන් මගින් තම දේවත්වය ප්‍රකාශ කළ විට, උන්වහන්සේ රෝගීන් සුව කළ විටත් මළවූන් නැගී ටුවූ විටත්, ජනතාව තමන් අතර අසීමකින් විසිවියේ, "මොහු දාවිත්ගේ පුත්‍රයා නොවේද?" යනුවෙනි. සිරෝගීන් කීපයක් බර්තමය, සහ තවත් බොහෝ දෙනෙක්, "ස්වාමීනි, දාවිත්ගේ පුත්‍රයාණෙනි, කරුණාව දක්වනු මැනව" යැයි උන්වහන්සේගෙන් උපකාර ඉල්ලා හඬනාහැටි. මතෙව් 15:22. යෙරුසලමට අසරු වගමක් කළ විට, "දාවිත්ගේ පුත්‍රයාට හොසත් විය" යන්නෙන් ස්වාමීන්ගේ නාමයෙන් එන නැනැත්තා ආශීර්වාද ලත් වේවා" යන ප්‍රීති මත් උන්වහන්සේ පිළිගනු ලැබූ සේක. මතෙව් 21:9. එදින දේවමාළිගාව තුළ සිටි

දරු වෝද එම සතු වූ ප්‍රශංසා ප්‍රකාශය ප්‍රතිධීවනි කළහ. එහෙත් යේසුස් වහන්සේ දාවින්ගේ පුත්‍රයා යැයි කියූ බොහෝදෙනා උන්වහන්සේගේ දේවත්වය ප්‍රකාශනයට නොගත්හ. දාවින්ගේ පුත්‍රයා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාද වන බව ඔවුන්ට නොතේරුම් ගත්හ.

“ක්‍රිස්තුස් දාවින්ගේ පුත්‍රයා යැයි කළ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු වශයෙන්, යේසුස් වහන්සේ මෙසේ පැවසූ සේක: ‘එසේ නම් දාවින් ආත්මයෙන් [දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන ප්‍රේරණයේ ආත්මය] ඔහුට ස්වාමීන් යැයි කියන්නේ කෙසේද? ඔහු මෙසේ කියයි: ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ස්වාමීන් වහන්සේට, “මම ඔබගේ සතුරන් ඔබගේ පාදපීඨය කරවන තුරු මාගේ දකුණු පැත්තේ හිඳිනුව” කියා වදාරා ඇත. එබැවින් දාවින් ඔහුට ස්වාමීන් යැයි කියන්නේ නම්, ඔහු දාවින්ගේ පුත්‍රයා වන්නේ කෙසේද?’ එවිට කිසිවෙකුටත් උන්වහන්සේට එක වචනයක්වත් පිළිතුරු දීමට නොහැකි විය; එදින සිට කිසිවෙකුත් තවත් උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට බෙරිය නොකළේය.” The Desire of Ages, 609.

මෙසියා ලෙස ඔහුගේ අභිෂේකයත්, ඔහු උදෙසා ගැළවීමට පැමිණි අය සමඟ තිබූ ඔහුගේ අවසාන සම්බන්ධතාවත්, ඔහුගේ දේවත්වය, ඔහුගේ නාමවල සංකේතය, සහ නියතවම ප්‍රථම සඳහන් කිරීමේ නියමය පිළිබඳව විය. යේසුස්, ආත්මික දාවින් පිළිබඳ ඉගැන්වීමක් දීමට, සත්‍ය දාවින්ගේ ඉතිහාසය භාවිතා කරමින්, යුදෙව්වන් උදෙසා වූ තම සෘජු ක්‍රියාකාරකම අවසන් කරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේට තමන් සමඟ සිංහාසනයෙහි අසුන් ගන්නා ලෙස පවසන විට, දාවින් ඒ ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේ ඇයි? මන්ද, ආරම්භයේදී රජ දාවින්, අවසානයේ ආත්මික රජ දාවින් නියෝජනය කරන බැවිනි. නැතිවූ ගෘහය වෙත යේසුස් කළ අවසාන ප්‍රකාශය නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමට ඇති එකම මාර්ගය වූයේ ප්‍රථම සඳහන් කිරීමේ නියමය යෙදවීමට හැකි වීමයි; එම නියමය ඔබ නොදන්නේ නම්, එය කළ නොහැක.

අහිමිවූ ගෘහයට උන්වහන්සේ කළ අවසාන ප්‍රකාශය අවබෝධ කරගැනීමට “පළමු සඳහන් කිරීමේ නියමය” පිළිබඳ අවබෝධයක් අවශ්‍ය විය. යේසුස් වහන්සේ තම අවසාන ප්‍රකාශය තුළ සත්‍යය අහිමිවූ ගෘහයට ඉදිරිපත් කිරීමට දාවින් සහ දාවින්ගේ පුත්‍රයා භාවිත කළ සේක. ඔවුන් ඇත්තෙන්ම දාවින්ගේ ගෘහය වී සිටියෝය. එබැවින් යේසුස් වහන්සේ පියාණන් (දාවින්) ගෙන එය (දාවින්ගේ පුත්‍රයා) වෙත හැරවූ සේක; එසේම පුත්‍රයා (දාවින්ගේ) ගෙන ඔහු තම පියාණන් (දාවින්) වෙත හැරවූ සේක. “අවසාන දවස්වල” එලියාගේ පණිවිඩය කරන්නට අනාවැකි පළ කර ඇති පරිදි, උන්වහන්සේ පියාණන් දරුවා වෙත හැරවූ සේක. එය පුරාතන සත්‍යාර්ථ ඉග්‍රායෙලයට උන්වහන්සේගේ අවසාන පණිවිඩය වූ අතර, එය එලියාගේ පණිවිඩයක් විය, මක්නිසාද එය පළමු සඳහන් කිරීමේ නියමය මත පදනම්ව තිබුණි. එබැවින් පළමු සඳහන් කිරීමේ නියමයම, එම නියමය මත පදනම් වූ එලියාගේ පණිවිඩයක් ලෙස යේසුස් වහන්සේගේ පණිවිඩයද තහවුරු කරයි. පළමු සඳහන් කිරීමේ නියමය ඉල්ලා සිටින්නේ, යොහාන් බප්තිස්තගේ එලියාගේ පණිවිඩය ඉග්‍රායෙල්ගේ අහිමිවූ ගෘහයට දෙන ලද අවසාන අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩයේ පළමුවැන්න නම්, ඔවුන්ට දෙන ලද අවසාන පණිවිඩයද එලියාගේ පණිවිඩය විය යුතු බවය. එසේම එය එසේම විය...

මෙය සි යල් ල සඳහන් කළ පසු , පළමු සඳහන් කිරීමේ නියමය—ඇල්ෆා සහ ඔමේගා—මත පදනම් වූ කරුණක් දැන් එයින් උපුටා ගැනීමට මම කැමැත්තෙමි.

පුරාතන ඉග්‍රා ආයෙල් හි ආරම්භයේ දී දෙවි යන් වහන්සේ කවු ද, කු මක් ද යන වස්තූන් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ විවාදයක්, පුරාතන ඉග්‍රා ආයෙල් හි අවසානයේ ඇති වූ විවාදයටම ආදර්ශවත් විය. පුරාතන ඉග්‍රා ආයෙල් හි අවසානයේ දී, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කාර්යයට, මාර්ගය වැරදි ගිය ඉග්‍රා ආයෙල් ගෘහයට දෙවි යන් වහන්සේ කවු ද, කු මක් ද යන්නට ගත් විමර්ශන දුන් විය. අවසානයේ ඉතිහාසයේ දී, ආරම්භයේ දී ස්ථානවලදී මුල් සත්‍යයක් මත පදනම් වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට එරෙහි ප්‍රතිරෝධයක් නූතන ආගමික ඉග්‍රා ආයෙල් දැනම ඉතිහාසය තුළ එම අනාවැකි මයලක් ෂණම හි කරගනු ඇත.

ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේදී, ඉතිහාසඥයෝ අපට දන්වන්නේ මිලරයිට්වරුන් ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රිස්තියානි සභා දෙකකින් සමන්විත වූ බවය; එනම් මෙතොඩිස්ට් සභාව සහ ක්‍රිස්තියානි කතෙක්ශන් සභාවයි. මෙතොඩිස්ට් ප්‍රධාන විශ්වාසයන් නිවැරදි ක්‍රිස්තියානි ජීවන රටාවක් අනුව ජීවත් වීම මත පදනම් වී තිබුණි. ඔවුන්ට තිබුණේ “ක්‍රමය” ය. ක්‍රිස්තියානි කතෙක්ශන් සභාවේ ප්‍රධාන විශ්වාසය, කතෝලික ත්‍රිත්ව ධර්මෝපදේශයට එරෙහි වීමක් ලෙස සාරාංශ කළ හැකිය.

මගේ පර්යේෂණය පෙනී ගිය තරමට, මිලරයිට්වරුන්ගේ නායකත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිසේත්ම අඩුවක් නැතිව ක්‍රිස්තියානි කතෙක්ශන්ගේ එම ධර්මයට අනුග්‍රහය දැක්වීය. සෙවන්ත්-ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් රිෆෝම් මුව්මන්ට් (SDARM) හි බොහෝ ශාඛා තවමත් “ත්‍රිත්ව-විරෝධිභාවය” පිළිබඳ මුල් මිලරයිට් අවබෝධය දැඩිව පවත්වාගෙන යමින් එය ප්‍රවර්ධනය කරති. පුරෝගාමී අවබෝධය රඳවාගෙන සිටින අය සඳහා ඇති ගැටලුවක් (සහ වර්තමාන විවාදයේ මූලාශ්‍රයක්) එයයි: ඔවුන් අල්ලාගෙන සිටිනද, ප්‍රවර්ධනය කරනද ධර්මමය ස්ථාවරයට සෘජුව විරුද්ධ වන සිස්ටර් වයිට්ගේ බොහෝද විවිධද පාඨයන්ට කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නද යන්න, එය සදාකාලයෙන්ම එසේම පැවති අතර එසේම පවතිනු ඇත.

“මට මෙසේ කියනු පිණිස උපදෙස් දී ඇත: උසස් විද්‍යාත්මක අදහස් සොයමින් සිටින අයගේ මතයන් විශ්වාස කළ යුතු නොවේ. පහත සඳහන් වර්ගයේ නිරූපණ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ: ‘පියාණන් නොපෙනෙන ආලෝකය මෙන් ය; පුත්‍රයා ශරීරගත වූ ආලෝකය මෙන් ය; ආත්මයාණන් සෑම තැනකම විහිදී ගිය ආලෝකය මෙන් ය.’ ‘පියාණන් නොපෙනෙන වාණිජය වූ පිනි මෙන් ය; පුත්‍රයා අලංකාර ස්වරූපයකට එක්රැස් වූ පිනි මෙන් ය; ආත්මයාණන් ජීවනයේ ආසනය මත වැටුණු පිනි මෙන් ය.’ තවත් නිරූපණයක් නම්: ‘පියාණන් නොපෙනෙන වාණිජය මෙන් ය; පුත්‍රයා සිසුම්-පැහැති වලාකුළු මෙන් ය; ආත්මයාණන් වැටී ප්‍රබෝධක බලයෙන් ක්‍රියා කරන වර්ෂාව මෙන් ය.’”

“මේ සියලු ආත්මවාදී නිරූපණ සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ප්‍රයෝජන ශූන්‍යතාවය පමණි. ඒවා අසම්පූර්ණය; අසත්‍යය. භූමියෙහි කිසි සමානත්වයකට සමාන කළ නොහැකි ඒ මහිමය ඒවා දුර්වල කර පහත් කරයි. දෙවියන් වහන්සේව උන්වහන්සේගේ හස්තයන් සෑදූ දේවල් සමඟ සසඳා බැලිය නොහැක. මේවා මනුෂ්‍යයාගේ පාපයන් නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ශාපය යටතේ දුක් විඳින සාමාන්‍ය භූමික දේවල් පමණි. පියාණන්වහන්සේ භූමියේ දේවල් මඟින් විස්තර කළ නොහැක. පියාණන්වහන්සේ ශාරීරිකව දෙවත්වයේ සම්පූර්ණ පූර්ණත්වය සියල්ලම වන අතර, මරණශීලී ඇසට අදෘශ්‍යමානය.”

"පුත්‍ර යායනු දේවත්වයේ සම්පූර්ණ පූර්ණත්වය ප්‍රකාශිත වූ තැනැත්තා වන්නා වූ 'උන්වහන්සේ'ගේ ස්වභාවයේ නිශ්චිත ප්‍රතිරූපය' බව ප්‍රකාශ කරමින් 'දෙවියන් වහන්සේ' ලෝකයට මෙතරම් ප්‍රේම කළ බැවින්, උන්වහන්සේ තම එළඹීමේදී පුත්‍ර යායුත්තේ සේ කළේ; එසේ කළේ, ඔහු කෙරෙහි විශ්වාස කරන කවරෙකුට විනාශ නොවී, සදාකාලීන ව්‍යාප්තියේ සියලුම මෙහි පියාණන් වහන්සේගේ පුද්ගලත්වය ප්‍රකාශ කර ඇත."

"ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ස්වර්ගයට උද්ධාරණය වූ පසු එවන බවට පොරොන්දු වූ සැනසිලිදායකයා නම්, දේවත්වයේ සම්පූර්ණ පූර්ණත්වය තුළ පවතින ආත්මයාණන්වහන්සේය. ඔහු, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පුද්ගලික ගැලවුම්කරුවෙකු ලෙස පිළිගෙන ඔහු කෙරෙහි විශ්වාස කරන සියල්ලන්ට දේවිය කරුණාවේ බලය ප්‍රකාශ කරවයි. ස්වර්ගීය ත්‍රිත්වයේ ජීවමාන පුද්ගලයන් තිදෙනෙක් සිටිති; මේ මහා බලයන් තුනගේ—පියාණන්වහන්සේ, පුත්‍රයාණන්වහන්සේ, සහ ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ—නාමයෙන්, ජීවමාන ඇදහිල්ලෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිගන්නෝ බවින් ස්ම කරනු ලබති; තවද, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ තව ජීවිතය ජීවත්වීමට ඔවුන් කරන ප්‍රයත්නයන්හිදී, මේ බලයන් ඔවුන් වන ස්වර්ගයට කීකරු යටත්වූවන් සමඟ එක්ව ක්‍රියා කරනු ඇත." Special Testimonies, Series B, number 7, 62, 63.

මෙම ඡේදය තුළ "පියාණන්, පුත්‍රයා සහ ආත්මයා" "පෘථිවියේ දේවල්" මඟින් නිර්වචනය කරමින් සිටි "එවන් අයගේ අදහස්" යනුවෙන් හඳුනා දක්වයි. පසුව ඇය කියන්නේ, "පියාණන්ව පෘථිවියේ දේවල් මඟින් විස්තර කළ නොහැක" යනුවෙනි. ඇය ඉදිරිපත් කරන කරුණු දෙකක් සලකන්න; ඒවායින් එකක් විරෝධාභාසයක් මෙන් ශබ්ද විය හැකි වුවද, ඇය දේවත්වය ගැන, ඔබ කැමති නම්, දෙව්වරුන් තිදෙනෙකු හඳුනාගන්නා වැරදි විස්තරයක් හඳුනා දක්වයි. එය දේවත්වය පිළිබඳ වැරදි විස්තරයකි; එහෙත් දේවත්වය පිළිබඳ එම වැරදි නිර්වචනය දේවත්වය තුළ දෙව්වරුන්ගේ සංඛ්‍යාව වැරදි බැවින්ද අසත්‍ය බව පිළිබඳව ඇය කිසිදු සටහනක් කරන්නේ නැත.

එසේම, ඇය පවසන්නේ භූමියේ දේවල් පියාණන්ව විස්තර කිරීම සඳහා භාවිත කළ නොහැකි බවය යන්නද සැලකිල්ලට ගන්න. එම ප්‍රකාශය තුළම, ඇය තමාම භූමියේ දේවල් භාවිත කරමින් සිටියි. දරුවන්, මව්වරුන්, පියවරුන්, නැන්දන් හා සොයුරන්ගේ දරුවන් ඇතිව සිටින්නේ මනුෂ්‍යයන්ය. තවද, අලුත් කරන ලද භූමියේ ස්වර්ගයේ තවදුරටත් විවාහ වීමක් නොමැති වනු ඇතැයි යේසුස් අපට පවසයි, මන්ද අපි දූතයන් මෙන් වන්නෙමු. පිරිමි දූතයන් හෝ ගැහැණු දූතයන් නොමැත. මනුෂ්‍යයන් එකිනෙකා සමඟ ඇති සම්බන්ධතා නිර්වචනය කරන පද God විසින් ඔහුගේ ස්වභාවය හා චරිතය ගැන අපට උපදෙස් දීමට භාවිත කර ඇත; එහෙත්, මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන්වහන්සේගේ චරිතය හා ස්වභාවය ගැන උපදෙස් දීමට ප්‍රේරණය විසින් භාවිත කර ඇති "භූමියේ දේවල්" පවා අපූර්ණය.

අපට මෙසේ දැනුම් දී ඇත: "ස්වර්ගීය ත්‍රිත්වයේ ජීවමාන පුද්ගලයන් තිදෙනෙක් සිටිති" ... "පියාණන්, පුත්‍රයාණන් සහ ශුද්ධාත්මයාණන්." මේ පුද්ගලයන් තිදෙනාට භූමිකා ආත්මවාදී අදහස් සම්බන්ධ කිරීම අප්‍රසන්න අශුභකාරකයක් වන නමුත්, "මෙම මහත් බලයන් තිදෙනාගේ නාමය" දේවත්වය පිළිබඳ බයිබලානුකූල නිර්වචනයට සම්බන්ධ කිරීම අශුභකාරකයක් නොවේ.

දෙවි යන් ගේ සම්පූර්ණත්වය රචනා කරන මහා බලතුන්ගේ "නාමය" පිණිස යාමයන් , සහ ශුද්ධීකරණය මගින් මගේ භවදායකාව ප්‍රකාශ කරයි . සෑම බිසෝ බ්‍රේ සත්‍යයක් සමඟම මෙම ඵය රේ බාව මන රේ බාවක් ලෙස එකට ගෙන එන විට, සම්පූර්ණ සාක්ෂි යහෙළි කර ලැබූ සෑම සලකුණක් ම අන්තර්ගත වී යයි තු ය. භවදායී වී න් ගේ සාක්ෂි එක කළ යුතු ය. දානී යෙල් ක්‍රිස්තු ස් වහන්සේ ට Palmoni යන නාමය දෙනවා (වෙනත් අතරද මෙය එකක් වන නමුත් , මෙය උදාහරණයක් පමණි). යොහන් උන් වහන්සේ Alpha and Omega යනු වෙන් ආරාධනා කරන අතර මෝසෙස් උන් වහන්සේ ට Jehovah යන නාමය පාවිච්චි කරයි . Ellen White අනුව , උන් වහන්සේ ගේ නාමය පිණිස යාමයන් , සහ ශුද්ධීකරණය මගින් මගේ .

"සාතන් යනු... සත්‍යයෙන් ඉවතට ගෙන යාම පිණිස නිරන්තරයෙන් ව්‍යාප්ත දේ පෙරට තල්ලු කරමින් සිටින අයෙකි. දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්ගේ සාක්ෂිය බලරහිත කර දැමීම සාතන්ගේ අති අවසාන රැවටීම වනු ඇත. 'දර්ශනය නොමැති තැන ජනතාව විනාශ වෙති' (හින්තෝපදේශ 29:18). දෙවියන්වහන්සේගේ ඉතිරි ජනතාවගේ සත්‍ය සාක්ෂිය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය කම්පා කරවීම සඳහා, සාතන් විවිධ ක්‍රමවලින් හා විවිධ ආයතන මගින් අනිශ්චය කපටි ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත."

"සාක්ෂිවලට විරුද්ධව සෞභාග්‍යය වූ ද්වේෂයක් දැල්වෙනු ඇත. සභාවන්ගේ ඒවා කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය කම්පා කර දැමීම සඳහා සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් වනු ඇත; මෙයට හේතුව මෙයයි: දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම්, තරවටු කිරීම් සහ උපදේශයන් ගෞරවයෙන් පිළිපැදෙන්නේ නම්, සඳහන්ව තම රැවටීම් ඇතුළත් කිරීමටත් තම භ්‍රාන්තයන් තුළ ආත්මයන් බැඳ තැබීමටත් එතරම් පැහැදිලි මාර්ගයක් තිබිය නොහැක." Selected Messages, book 1, 48.

මෙම පාඨයෙන් ක්ෂිප්‍ර අතුරු කරුණක්. යොහන්, දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය සහ යේසුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය නිසා පත්මොස් දූපතට තෙරපා හරින ලද්දේය. තෙවන දූතයාගේ පණිවිඩයට ඉලක්ක ප්‍රේක්ෂක සමූහ දෙකක් ඇත: ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වාදයෙන් පිටත සිටින අය සහ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වාදය ඇතුළත සිටින අය. යොහන් නියෝජනය කරන්නේ, බයිබලයට කීකරු වීම නිසා ලෝකය විසින් පීඩා කරනු ලබන පමණක් නොව, අනාවැකි ආත්මයේ ලේඛනවලට කීකරු වීම නිසාත් පීඩා කරනු ලබන ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වරයෙකි. අනාවැකි ආත්මයට එරෙහිව එල්ල කරනු ලබන පීඩනය පිටතින් නොව, ඇතුළතින් පැමිණෙයි.

පුරාණ ඉශ්‍රායෙල් ඉතිහාසයේ ආරම්භයේ දී , මිසරයේ වසර හාරසියයකින් පසු තෝරාගත් ගිවිසුම් ජනතාව වීමට නියමිතව සිටි අය තවත් සබත් දවස රැස් නොගත් තෝය. ඔවුහු ක්‍රිස්තු ස් ගේ වර්තමාන භාවය දැන නොසිටි යෝය. සිටි කාලයේ දී තමන් තුළ රෝපණය කරගත් දෙවියන් පිළිබඳ වැරදි අවබෝධයන් අල්ලාගෙන සිටි යෝය. පීඩාදායී; රතු මුහුදෙන් ගැලවී ම; ස්වර්ගී යමක් නා; ශුද්ධීකරණය සහ එහි සියලු උපකරණ; ශුද්ධ වූ ව්‍යවහාර; බාහිර අංගණය, ශුද්ධ ස්ථානය හා අතිශය ශුද්ධ ස්ථානය; දෙවියන්ගේ ව්‍යවස්ථාව; ඔවුන් පසුපස ගිවිසුම් ඔවුන් පසුපස ගිවිසුම් පර්වතයෙන් පිටතට ආප්‍රය, එසේ ම දණ්ඩය මත එසවූ සර්පත් ද, සියල්ලම උන් වහන්සේගේ තෝරාගත් ජනතාව තුළ දෙවියන් පිළිබඳ දැනුම කිරීමට අදහස් කරනු ලැබූ දේවල් ය. එය කුමක් ක්‍රියාත්මක කරයි යන්න එම කුමක්

අධ්‍යාපනය ලේඛකයන් "උන් වහන්සේ ගෙන් තව ප්‍රශ්න අසන්නට බෙරිය නොහැකි තෙක් ම දිගටම පැවති අතර, එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන් උන් වහන්සේ සමඟ විසාකච්ඡාවකදී තවමත් පවත්වාගන්නා අන්තිමම විෂය හඳුනා දුන් සේ කළාය; එය දැනට නාමයක් ක්‍රිස්තුස් කවුද, කුමක් ද යන්නත් සම්බන්ධ වූ වක්‍ර විෂය.

නූතන ආතමික ඉග්‍රායෙලයේ ආරම්භයේදී, ආතමික බබිලෝනයේ වසර 1260ක් ගත කළ පසු, තෝරාගත් ගිවිසුම් ජනතාව විසින් යුතු අය තවදුරටත් සබන පවත්වමින් නොසිටියහ. ඔවුහු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතය හෝ ස්වභාවය නොදැන සිටියහ. ඔවුහු වහල්කමේ සිටිය කාලය තුළ තමන් තුළ රෝපණය කරගත් දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ වැරදි අවබෝධයන් අල්ලාගෙන සිටියහ. ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වාදයේ ඉතිහාසය, එහි සියලු සන්ධිස්ථාන, ධර්මග්‍රන්ථනා, සමාජකරණ සහ අභ්‍යන්තර අරගල සමඟ, 1880 දශකයේදී *The Desire of Ages* ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අවස්ථාවෙහි විශේෂ අවධියකට ළඟා විය. එම පොතේ 671 වන පිටුවෙහි සුරක්ෂිත කර ඇති දෙවිකත්වය පිළිබඳ අවබෝධය, අප්‍රොක්ෂිත ශතවර්ෂයෙන් පැමිණි අවබෝධයට වඩා බොහෝ දුරට වර්ධනය වූ එකකි.

පුරාතන ඉග්‍රායෙලයට එහි අවසානයේදී, ඔවුන්ගේ ආරම්භක ඉතිහාසයෙන් ලැබූ අවබෝධයක් මත පදනම් වූ දෙවත්වය පිළිබඳ සීමිත අවබෝධයකින් උද්භව වූ විවාදයක් තිබුණි. යේසුස්ගේ සාක්ෂිය පවසන්නේ, පියාණන් වහන්සේ හෝ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ හෝ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ හෝ, ඔවුන් සියල්ලෝම "ශරීරයෙන් දෙවත්වයේ පූර්ණත්වය" වන බවය (කොලොස්සි 2:9). බයිබලීය සාක්ෂිය පවසන්නේ, "ඉග්‍රායෙලයෙනි, අසන්න: අපගේ දෙවි සම්ඳාණන් වහන්සේ එකම සම්ඳාණන් වහන්සේය" (ද්විතීය ව්‍යවස්ථාව 6:4).

නූතන ඉග්‍රායෙලය දෙවත්වය පිළිබඳ විවිධ අදහස් රඳා සිටින අතර, ඒවායෙන් නිවැරදි වන්නේ එකක් පමණි. නූතන ඉග්‍රායෙලයේ අවසානයේදී, කරුණාකාලය තවමත් දිග හැරී සිටින අතරතුර, දෙවියන් වහන්සේ තම ස්වභාවය හෙළිදරව් කිරීමේ කාර්යය සම්පූර්ණ කරනු ඇත. යුදෙව්වන් සඳහා උන්වහන්සේ කළේද එයමය; උන්වහන්සේ කිසිදා වෙනස් නොවන සේක. සදාකාලය පුරාම දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය හා චරිතය පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය තුළ අප තවදුරටත් වර්ධනය වන්නෙම යැයි නිසැකය; එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේ තම ජනතාවට තමන් පිළිබඳ ඉගැන්වීමට දැරූ උත්සාහයන් ප්‍රදර්ශනය කරන සත්‍යයේ අරමුණු සහිත ප්‍රාක්තනික රේඛාවක් තිබේ ඇත, සහ එම ඉතිහාසය දැන් උන්වහන්සේ උගන්වීමට අපේක්ෂා කරන අධ්‍යාපනයේ කොටසක් වේ; එම අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාක්තනික වචනය තුළ සොයාගන්නා තොරතුරු, කරුණාකාලය අවසන් වීම සමඟ අනුරූප වන මෙම සාකච්ඡාවේ අවසානයක් හඳුන්වා දෙයි.

"ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පූර්ව-අස්තිතව ඇති, ස්වයං-අස්තිතව ඇති දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝය.... ඔහුගේ පූර්ව-අස්තිතය ගැන කථා කරන විට, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනස දින-ගණනට අයත් නොවන යුගයන් හරහා පසුපසට ගෙන යයි. ඔහු අපට සහතික කර දෙන්නේ, ඔහු සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ සමඟ අති සමීප සංගතියෙන් නොසිටි කලක් කිසිදා නොතිබූ බවය. එදා යුදෙව්වන් කන්දුන් ඔහුගේ හඬ, ඔහු සමඟ ඇති කර වැඩිවූ කෙනෙකු මෙන් දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සිටියාය." Signs of the Times, August 29, 1900.

“ඔහු දෙවි යන් වහන් සේ සමඟ සමාන වූ ය; අනන් නද සර් වබලධාරී ද වූ ය.... ඔහු සදාකාලී ක, ස් වයංභූ පු ත්‍ර යාණන් ය.”

“දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මේ පෘථිවියෙහි සිටි කල උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යත්වය ගැන කථා කරන අතරම, උන්වහන්සේගේ පූර්ව-පවතිම පිළිබඳවද නිශ්චිත ලෙස කථා කරයි. වචනය දේවීය සත්ත්වයකු ලෙස, එනම් දෙවියන්වහන්සේගේ සදාකාල පුත්‍රයා ලෙස, තම පියාණන් සමඟ එක්සත්භාවයෙන් හා ඒකත්වයෙන් පැවතුණේය. සදාකාලයෙන්ම උන්වහන්සේ ගිවිසුමේ මැදිහත්කරු වූ සේක; යුදෙව්වන් හා අන්‍යජාතිකයන් යන පෘථිවියේ සියලු ජාතීන්, උන්වහන්සේ පිළිගත්තේ නම්, ආශීර්වාද ලබන්නට නියමිත වූ ඒ තැනැත්තා උන්වහන්සේය. ‘වචනය දෙවියන්වහන්සේ සමඟ සිටියේය, වචනය දෙවියන්වහන්සේය.’ මනුෂ්‍යයන් හෝ දේවදූතයන් මැවීමට පෙර, වචනය දෙවියන්වහන්සේ සමඟ සිටියේය, සහ දෙවියන්වහන්සේය.” Review and Herald, April 5, 1906.

ඇය උපුටා දක්වන කොටසෙහි, යොහාන්ගේ මුල්ම වචනවලින්ම ඇය උපුටා දක්වයි.

ආරම්භයේදී වචනය සිටියේය; වචනය දෙවියන්වහන්සේ සමඟ සිටියේය; වචනය දෙවියන්වහන්සේය. ඒ වචනය ආරම්භයේදී දෙවියන්වහන්සේ සමඟ සිටියේය. සියල්ලම උන්වහන්සේ කරණකොටගෙන මවනු ලැබීය; උන්වහන්සේ නොමැතිව මවනු ලැබූ කිසිවක්වත් මවනු නොලැබීය. යොහාන් 1:1-3.

ආරම්භයේදී අවම වශයෙන් දෙව්වරුන් දෙදෙනෙක් සිටියහ; මන්ද යොහාන් දැන් මෙසේ පවසා ඇත: “වචනය දෙවියන්වහන්සේය; එසේම එය දෙවියන්වහන්සේ සමඟ වූයේය.” උත්පත්තියේ පළමු පදයේ හෙබ්‍රෙව් වචනය වන “Elohim” යන්න දෙවියන්වහන්සේ ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත. දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය තුළ බොහෝ විට “Elohim” යන්න ඒකවචන දෙවියන්වහන්සේකු ව හඳුනා දක්වනු පිණිස ව්‍යාකරණානුකූල ව්‍යුහයක තබා ඇතත්, එය එසේ නිබිසදීත් බහුවචනම වේ. මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ දෙවන සාක්ෂිය මඟින්, එම පදයේ “Elohim” යන්න ඒකවචන දෙවියන්වහන්සේකුවක් විය හැකිය යන සැලකිල්ල යොහාන් ඉවත් කරයි. ඔහුගේ සාක්ෂිය අවම වශයෙන් දෙව්වරුන් දෙදෙනෙකු ස්ථාපිත කරයි.

අනන්‍ය ත්‍රිත්වවාදයට විරුද්ධව සිටිමින්ද අනාවැකියේ ආත්මය අනුමත කරන බව පිළිගන්නාවන්ට වඩාත් කරදරකාරී වන්නේ, ආරම්භයේදී “දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මය ජලමතුපිට ගමන් කළේය” යන කරුණයි. ජලය මත ගමන් කළ එම “ආත්මය” පියාණන්වහන්සේ ද, නොහොත් පුත්‍රයාණන්වහන්සේ ද, තැන්නම් සොහොයුර් වැඩිව ඇය විසින් ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කරන ආකාරයට ස්වර්ගීය තුන්දෙනාගේ තෙවන පුද්ගලයා ද? යොහාන්ගේ සුභාරංචියේ පළමු පද තුනට පසුව මෙම වචන පැමිණෙයි.

ඔහු තුළ ජීවනය තිබුණේය; එම ජීවනය මනුෂ්‍යයන්ගේ ආලෝකය විය. ආලෝකය අන්ධකාරය තුළ බැබළෙන්නේය; එහෙත් අන්ධකාරය එය වටහා නොගත්තේය. යොහාන් 1:4, 5.

ආලෝකය සහ අඳුර පිළිබඳ මෙම සඳහන් කිරීම, “උත්පත්තිය” පොතේ ආරම්භයේ සඳහන් කර ඇති දේ සමඟ සම්පූර්ණ එකඟතාවයෙන් පවතී.

දෙව් යන් වහන් සේ , “ආලෝකය වෙවා” යයි කී සේ ක; එව් ට ආලෝකය වී ය. දෙව් යන් වහන් සේ එම ආලෝකය යහපත් බව දැක, ආලෝකය අන් ධකාරයෙන් වෙන් කළ සේ ක. උන් පත් ති 1:3, 4.

දෙවන්වයේ හැඳින්වීමෙන් පසුව අනුගමනය වන මැවීමේ වෘත්තාන්තයේ විෂය වන ආලෝකය පිළිබඳ මේ සමාන්තර අනුවිච්ඡේද දෙකට අපි ඉක්මනින්ම නැවත පැමිණෙමු. ආරම්භයේදී ප්‍රථමයෙන් විමසනු ලබන සත්‍යය වන්නේ දෙවන්වයේ සංයුතිය හෝ ස්වභාවයයි. එහෙත් එම අනුවිච්ඡේදය දෙවන පරිච්ඡේදයේ තුන්වන පදය දක්වා නවතින්නේ නැත; එහිදී මැවීමේ අවසාන වචන තුන එකට එක්ව “සත්‍යය” ලෙස පරිවර්තනය කරන වචනය නිර්මාණය කරන හෙබ්‍රෙව් අක්ෂර තුනෙන් ආරම්භ වන බව අපට දක්නට ලැබේ.

මැවිල්ල පිළිබඳ වාර්තාවේ ආරම්භයෙහි දේවන්වය හඳුන්වා දී, ඉන්පසු උන්වහන්සේගේ වචනයේ මැවීමේ බලය ප්‍රකාශ කරමින්, අවසානයේ සත්‍යය, තෙවන දූතයාගේ පණිවිඩය, සහ ආල්ලා හා ඔමේගා මගින් නිරූපිත දෙවියන්වහන්සේගේ නාමය නියෝජනය කරන දේවිය අත්සනකින් එම ඡේදය අවසන් කරයි.

දෙවියන්වහන්සේ තමන් කළ සියලු කාර්යය සත්වන දවසේදී අවසාන කළසේක; තමන් කළ සියලු කාර්යයෙන් සත්වන දවසේදී විශ්‍රාම ගත්සේක. දෙවියන්වහන්සේ සත්වන දවසට ආශීර්වාද කර එය ශුද්ධ කළසේක; මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ සෘජුවම නිර්මාණය කර සාදන ලද තමන්ගේ සියලු කාර්යයෙන් එදින විශ්‍රාම ගත්සේක. උන්පත්ති 2:2, 3.

දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයෙහි උගන්වනු ලබන ප්‍රථම සත්‍යයන්හි අවසානය එම ඡේදයේ උච්චස්ථානය වේ. එය “දෙවියන්වහන්සේ,” “මැවුසේක,” සහ “සෑදුසේක” යන වචන තුනෙන් අවසන් වේ; එසේ කිරීමෙන් එම ඡේදයේ ආරම්භය අවධාරණය කරනු ලැබේ, එහෙත් එයට සමාන වැදගත්කමකින් හත්වන දින සබඳ අවධාරණය කරනු ලැබේ. නියතවම, සබන මැවීමේ සංකේතය වන අතර දෙවියන්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ තෝරාගත් ජනතාව අතර ඇති ලකුණ ද වේ. මැවීම පිළිබඳ එම අවසාන වචන තුන ආරම්භ කරන අකුරු තුන තුළ “සත්‍යය” නිරූපණය කර ඇත. මෙම සාක්ෂිය සබත් සත්‍යය කොපමණ ප්‍රමුඛ හා වැදගත්ද යන්න අවධාරණය කරයි; එහෙත් ඒ තරම්ම ගැඹුරු ලෙස, එම අකුරු තුන පළමුවන, දෙවන, සහ තුන්වන දූතයන්ගේ පණිවිඩයන්හි පියවර තුනද නිරූපණය කරයි. මෙසේ, බයිබලයේ ඉතාම ප්‍රථම ඡේදය තුළ දෙවියන්වහන්සේගේ මැවුම් බලයේ ලකුණ ලෙස ඇති සබන, කාලාන්තයේදී පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය ලෙසද හඳුනාගනු ලැබේ. බයිබලයේ අවසාන පොත යොහන් තම සුභාරංචියේ දී දුන් සාක්ෂියට සමගාමී වීමට තුන්වන සාක්ෂියක් සපයයි.

ආසි යාවේ ඇති සභා හතට යොහන් ලී යන් තේ ය: යනු වූ ද, සි ටි යාවූ ද, පැමිණෙත් නාවූ ද නැතැත් වහන් සේ ගෙන් ද, උන් වහන් සේ ගේ සි ංභාසනය ඉදි ඇති ආත් ම හතගෙන් ද, වි ය් වාසවත් ත සාක්ෂි කරු වූ ද, මළවු න් ගෙන් පළ උපන් නාවූ ද, පොළොවේ රජවරු න් ගේ අධි පති යාවූ ද යේ සු ස් ක්‍රි ස් තු ස් වහන් සේ ගෙන් ද, කරු ණාව සහ සමාදානය ඔබලාට වේ වා. අපට ප්‍රේ ම කළාවූ ද, තමන් වහන් සේ ගේ මරු ධි රයෙන් අපගේ පව් වලි න් අපව සෝදා හැරි තම දෙව් යන් වහන් සේ ටත් පි යාණන් වහන් සේ ටත් අපව රජවරු න් ද සු ජක.

කළාවූ ද උන් වහන් සේ ට සදාකාලයටම මහි මයන් ආධි පත්‍ය යන් වේ වා. ආමෙන් බලව, උන් වහන් සේ වලාකු එ සමග පැමිණෙත් නාහ; සි යලු ඇස් උන් වහන් සේ දකි න් නෝය, උන් වහන් සේ ට ඉදි කටු වෙන් අන් නරම් කළවු න් ද දකි න් නෝය. පොළොවේ සි යලු ගෝත්‍ර උන් වහන් සේ නි සාවි ලාප කරනු ඇත. එසේ මය, ආමෙන් "මම ඇල් ගා සහ ඔමේ ගා වෙමි , ආරම් භයද අවසානයද වෙමි "යි , යනු වූ ද, සි ට යාවූ පැමිණෙත් නාවූ ද, සර් වබලධාරී වූ ස් වාමි න් වහන් සේ කි යනසේ ක.

ඔබලාගේ සහෝදරයාද, පීඩාවෙහිද, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහිද, ඉවසීමෙහිද ඔබලා සමග හවුල්කාරයෙකු වන මම යොහාන්, දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය නිසාත්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය නිසාත්, පත්මොස් නම් දූපතෙහි සිටියෙමි. ස්වාමීන්වහන්සේගේ දවසේදී මම ආත්මයෙන් සිටියෙමි; එවිට භොරණුවක මෙන් වූ මහත් හඬක් මා පිටුපසින් ඇසුණේය. එය මෙසේ කීවේය: "මම ආල්ගා සහ ඔමේගාය, පළමුවෙනියාද අන්තිමයාද වෙමි; තවද, නුඹ දකින දේ පොතක ලියා, ආසියාවේ ඇති සභා සතට යවන්න; එනම්, එපිසයටද, ස්මිර්නාවටද, පෙර්ගමයටද, තියාතිරාවටද, සාර්දිස්ටද, ෆිලදෙල්ෆියාවටද, ලාඔදිකියාවටද යවන්න." එළිදරව් 1:4-11.

එළිදරව් පොතේ පළමු අධ්‍යායයේ මුල් පද තුන අවසාන අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩය කුමක්ද යන්නත්, එම පණිවිඩය දෙවියන්වහන්සේගෙන් මනුෂ්‍ය වර්ගයාට කෙසේ ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේද යන්නත් හඳුනා දෙයි. තවද එය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව්ව බවද ප්‍රකාශ කරයි; එසේ කරමින් එළිදරව් පොත හා දානියෙල් පොත අතර පැහැදිලි හේදයක් සලකුණු කරයි. එකක් අනාගතවාඥායක; අනෙක එළිදරව්වකි.

"එළිදරව්වෙහි බයිබලයේ සියලු පොත් එකට හමුවී අවසන් වෙයි. මෙහි දානියෙල්ගේ පොතට පූරකය ඇත. එකක් අනාගතවාක්‍යයකි; අනෙක එළිදරව් කිරීමකි. මුද්‍රා තැබූ පොත එළිදරව්ව නොව, අවසාන දවස් සම්බන්ධ දානියෙල්ගේ අනාගතවාක්‍යයේ එම කොටසය. දූතයා අණ කළේ, 'නුඹවනාහි, ඔී දානියෙල්, වචන වසා තබා, කාලයේ අවසානය දක්වා පොත මුද්‍රා තබාගනිත්.' දානියෙල් 12:4." අපෝස්තලයන්ගේ ක්‍රියා, 585.

එළිදරව් පොත තුළ හඳුනාගෙන පේළිය පිට පේළිය එකට ගෙන යුතු අනාවැකි මාලාවන් ඇත. ඒ අනාවැකි පේළි සියල්ලම එළිදරව් පොතෙන් අවසන් වුවද, මුද්‍රා තබා තිබූ පොත එළිදරව් පොත නොවීය; තවද මුද්‍රා තබා තිබුණේ සරලව දානියෙල්ගේ පොතම නොව, දානියෙල්ගේ පොත තුළ මුද්‍රා තබා තිබුණේ "අන්තිම දවස්වලට අදාළ දානියෙල්ගේ අනාවැකියේ එම කොටස" ය.

"අන් ති ම දවස් " යනු වෙන් සාමාන්‍ය අර්ථයකින් තොරව ම ගත හැකි වූ වදනක් වේ. ප්‍රේරණාත්මක වචන ලෙස (එය එසේ ම වන බැවින්) තෝරා ගැනීම සඳහා "අන් ති ම දවස් " යන ප්‍රකාශයට අනාගතවක් නාමය සංකේතීය අර්ථයක් ද සම්බන්ධ වී තිබේ. අප විසින් මසාබැලිය යුතු ය. "අන් ති ම දවස් " යනු බොහෝ ආධාරක සාක්ෂි ඇති අනාගතවක් නාමය ඉතිහාසයේ නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකි. ඉදිරි කාලය ඉතිහාසය පැහැදිලි ලෙස ඉදිරි පන්ති රීමට මා බලාපොරොත්තු වෙමි. එය විශ්වාසයකි. 1798 සිට කරුණාවේ කාලය අවසන් වන තෙක් වූ ඉතිහාසයයි. මෙය හඳුනාගැනීම එක් ක්‍රමයක් නම්, සත්‍ය සත්ත්ව තුළ ආර්ථිකය වැඩි වී තිබේ යන්න යෝජනා එක් දිනක් තිබූ අතර, එය පවතින බව මේ දවස වූයේ ය. එම සත්‍ය උන් සවමය කි

සහෝදර් වයි ටි anti-typical Day of Atonement ලෙස හඳුන්වන දෙයට ආදර්ශයක් විය. අනාගතවත් තෘතීය හෝ ආත්මික පව් සමාවී මේ දවස කරුණාවේ කාලයේ “අත්තිකෘති දවස්” නි යෝජනය කරයි; එය අවසාන වී නිශ්චයේ කාල පරිච්ඡේදය නි යෝජනය

දානියෙල්ගේ මුද්‍රා තබා තිබූ අනාවැකිය ද්විගුණයකින් යුක්ත විය. මිල්ලරයිට්වරුන් හඳුනාගත්, විනිශ්චය ආරම්භවීම ප්‍රකාශ කළ අවසාන දවස්වලට අදාළ වූ අනාවැකියක් තිබුණි. දානියෙල්ගේ එම කොටස අටවන හා නවවන පරිච්ඡේදවල උලඨ නදියේ දර්ශනයෙන් නිරූපණය කර ඇත. දානියෙල් තුළ මුද්‍රා තබා තිබූ අනෙක් අනාවැකිය විනිශ්චයේ අවසානය, ඇඩ්වෙන්ටිස්මයේ අවසානය, එක්සත් ජනපදයේ අවසානය, සහ ලෝකයේ අවසානය ප්‍රකාශ කරයි. එම දර්ශනය හිඳ්දෙකෙල් නදියෙන් නිරූපණය කර තිබුණි.

“දෙවියන්වහන්සේගෙන් දානියෙල් ලැබූ ආලෝකය විශේෂයෙන්ම මෙම අවසාන දින සඳහා දෙන ලද්දේය. ඕනෑම මහා නදයක් වූ උලඨ සහ හිඳ්දෙකෙල් ඉවුරුවලදී ඔහු දුටු දර්ශන දැන් ඉටුවෙමින් පවතින අතර, අනාවැකි පවසන ලද සියලු සිදුවීම් ඉක්මනින් සිදුවනු ඇත.” Testimonies to Ministers, 112, 113.

උලඨ දර්ශනය 1798 දී මුද්‍රාවෙන් මුද්‍රාගතවන ලද අතර, එය දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධස්ථානය සහ උන්වහන්සේගේ ජනතාව පිළිබඳව කථා කරයි. හිඳ්දෙකෙල් දර්ශනය 1989 දී මුද්‍රාවෙන් මුද්‍රාගතවන ලදී; දානියෙල් පොතේ එකොළොස්වැනි පරිච්ඡේදයේ හතළිස්වන පදයේ විස්තර කර ඇති පරිදි, පෙර සෝවියට් සංගමය නියෝජනය කළ රටවල් පාෂාණත්‍රය සහ එක්සත් ජනපදය විසින් සෙලවී ඉවත් කරනු ලැබූ කාලයේදීය; එය දෙවියන්වහන්සේගේ ජනතාවගේ සතුරන් පිළිබඳව කථා කරයි. මෙම දර්ශන දෙක, එළිදරව් පොතේ සභා හත සහ මුද්‍රා හත ක්‍රියාකරන ආකාරයටම ක්‍රියා කරයි. එකක් සභාවේ අභ්‍යන්තර ඉතිහාසය වන අතර අනෙක සභාවේ බාහිර ඉතිහාසයයි; ඒ දෙකම සම්පූර්ණ කාලපරාසය පුරා දිව යන අතර “විශේෂයෙන්” “මෙම අවසාන දින සඳහා” වේ.

එළිදරව් පොත මුද්‍රා නොකළ පොතක් බව අපට කියනු ලැබුවද, එය මුද්‍රා කළ පොතක් බවද අපට කියනු ලැබේ.

“එළිදරව්ව මුද්‍රානැබූ පොතක් වන අතර, එය එකම වේලාවේ විවෘත කළ පොතක්ද වේ. මෙය මේ භූමියේ ඉතිහාසයේ අවසාන දිනවල සිදුවීමට නියමිත අද්භූත සිද්ධීන් වාර්තා කරයි. මෙම පොතේ ඉගැන්වීම් නිශ්චිතය; ඒවා අභිරහස්මය හෝ අවබෝධ කළ නොහැකි ඒවා නොවේ. එහි දානියෙල්හි ඇති එමම අනාවැකි රේඛාවම නැවත අරඹා ඇත. දෙවියන්වහන්සේ සමහර අනාවැකි නැවත පවසා ඇත; එමගින් ඒවාට වැදගත්කම දිය යුතු බව දක්වා ඇත. ස්වාමින්වහන්සේ විශේෂ ප්‍රතිඵලයක් නොමැති දේවල් නැවත නොකියයි.” Manuscript Releases, volume 9, 8.

එළි දරව් පොත මුද්‍රා නැතිව ඇත, මන්ද දානියෙල්හි අනාගතවාක්‍යයන් මුද්‍රා නැතිව බැවිනි; දානියෙල්හි මුද්‍රා නැතිව ඇති අනාගතවාක්‍යය වල ඒම රේඛාවම එළි දරව් පොතේ දක්නට ලැබේ. එළි දරව් පොතෙහි මුද්‍රා කරන බුණේ, විශේෂයෙන් “අවසාන දෙවියන්වහන්සේගේ ජනතාවට සම්බන්ධ එළි දරව් පොතේ කොටසකි. සහෝදර මෙම ප්‍රකාශය ලියූ අවස්ථාවේදී, ඇය එය ලියූ කාලයේ “හත් ගර්ජනා” මුද්‍රා කර බැවින්, ඇය “එය මුද්‍රා කළ පොතකි” යැයි ලියා ඇත. ඇය දානියෙල්ගේ පොත “මුද්‍රා

පොත" බවද, අතීත කාලයෙන් කියා ඇත. ඇය සඳහා එය 1798 දී මුද්‍රා හැරී තිබුණි

ඇගේ ජීවිත කාලය තුළ සත් ගර්ජනා පිළිබඳව මුද්‍රා කර තබන ලද්දේ, සත් ගර්ජනා මගින් නිරූපිත අනාගත සිදුවීම් පමණක් නොව, ප්‍රධාන වශයෙන් "සත් ගර්ජනා" යනු අඛණ්ඩව සම්පන්න ආරම්භය අඛණ්ඩව සම්පන්න අවසානයට සමාන්තර වන බව නිරූපණය කරන බවය. "සත් ගර්ජනා" යනු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව්ව අවබෝධ කරගැනීමට අවශ්‍ය අනිශ්චය වැදගත් අනාවැකිමය නියමය හෙළිදරව් කරමින්, ඒ සමඟම දෙවියන්වහන්සේගේ ස්වභාවය හා චරිතයේ එක් ලක්ෂණයක්ද හෙළි කරයි, එනම්, සියලු දේවල ආරම්භයත් අවසානයත් ඔහු වන බවය. අනාවැකිය මගින් දෙවියන්වහන්සේගේ ස්වභාවය හා චරිතයට සම්බන්ධ සත්‍යයන්ගේ අරමුණක් ඇති සංවර්ධනයක් තිබෙන බව හඳුනා දෙයි.

"යුදා ගෝත්‍රයේ සිංහයා" ලෙස යේසුස් නිරූපිත වන විට, ඉතිහාසය පුරා සත්‍යය ක්‍රමයෙන් හා පද්ධතිමත්ව අනාවරණය කරන අතරතුර ඔහු ඉටු කරන කාර්යය එයින් සංකේතවත් කෙරේ. ඔහු, අනාවැකිමය වචනය, එය අවබෝධ කරගත යුතු කාලබිඳුවට පැමිණෙන තුරු මුද්‍රා කර තබයි. ඔහු උපදේශනයේ අරමුණෙන් සත්‍යය මුද්‍රා කරයිද, මුද්‍රාව විවෘත කරයිද ය. Palmoni ලෙස, යේසුස් අද්භූත ගණන්කාරයා වන අතර, තම His-story පාලනය කරන කාලයේ අධිපතියාය. Alpha සහ Omega ලෙස, අනෙක් බොහෝ දේ අතර, ඔහු භාෂාවේද අධිපතියාය. යුදා ගෝත්‍රයේ සිංහයා ලෙස, මනුෂ්‍යයන්ට සත්‍යය අනාවරණය කරනු ලබන්නේ කවදාද යන්න පාලනය කරන තැනැත්තා ඔහුය.

එළිදරව් පොතේ පළමු අධ්‍යායයේ පළමු පද තුනෙන් පසු, දේවත්වය එකිනෙකට වෙනස් සත්ත්ව තුනක් ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

ආසියාවේ ඇති සභා සතට යොහාන්ගෙන්: කරුණාවද ඔබ සැමට වේවා, සාමයද,

සිටින්නා වූද, සිටියා වූද, පැමිණෙන්නට සිටින්නා වූද ඔහුගෙන්;

ඔහුගේ සිංහාසනය ඉදිරියෙහි තිබෙන ආත්ම සත් දෙනාගෙන් ද,

යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද — එනම් විශ්වාසවන්ත සාක්ෂිකරු, මළවුන්ගෙන් ප්‍රථමජාතයා, සහ පෘථිවියේ රජවරුන්ගේ අධිපතියා වන තැනැත්තාගෙන්ද ය.

එළිදරව් 1:4, 5.

බයිබලයේ අවසාන පොතට වන උපෝද්ඝානය, පියාණන්, ආත්මයාණන් සහ පුත්‍රයාණන් හඳුනාදක්වන දෙවියන්වහන්සේගේ සභාවට පැහැදිලිව ආශීර්වාදමය සුභාශීංසනයක් යොමු කරයි. දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයේ අවසානය, ආරම්භය නැවත ප්‍රකාශ කරමින්, එසේ කිරීම තුළ දෙවත්වය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. එය එසේ කරන්නේ ෆිලදෙල්ෆියානුවන් වන්නාවූද, එක්ලක්ෂ හතළිස් හතර දහස සම්පූර්ණ කරන්නාවූද අය සඳහාය. ඔවුහු ගිවිසුමේ ඉතිහාසයේ රේඛා පුරාම පූර්වරූපකරණය කරනු ලැබූ අවසාන ගිවිසුම් ජනතාව වෙති. එම සාක්ෂිකරුවන්, අනෙකුත් සත්‍යයන් සමඟ, දෙවියන්වහන්සේ අනාවැකිමය ඉතිහාසය පුරා ක්‍රමයෙන් තම ස්වභාවය හා චරිතය පිළිබඳ දැනුම වැඩි කිරීමට සොයමින් සිට ඇති බව ස්ථාපිත කරති.

දෙව් යන් වහන් සේ පිළි බෙදානු මමනු ඡායා තුළ නොමැති කමේ බයි බලයේ ග්‍රේ ෂ් ඩ් සංකේතය වූයේ, ලෝකය සමස්තයක් වශයෙන් ද, එබැවින් සිියලු මනු වර්ගයාද සංකේතවත් කළ මිසරය නි යෝජනය කළ පාරාවෝය. එම මාර්ග-සලකුණ ආරම්භ වන්නේ, දෙව් යන් වහන් සේ තම නාමය ප්‍රකාශ කිරීමට සෙව්වා වූ සත්‍ය ඉග්‍රායෙල් ගේ ආරම්භයේ දී ය. සත්‍ය ඉග්‍රායෙල් ගේ අවසානයේ, දෙව් යන් වහන් නාමය පිළි බෙදා වී වාදය නැවතත් පුනරාවර්තනය කරන ලදී. සත්‍ය ඉග්‍රායෙල් ගේ අවසානයේ දී, යේසුස් වහන් සේ දාවින් ගේ ඉතිහාසය හඳුනාගනී මිත් ද, යුද්ධ ලාභී සිියානු අන්ධකම පිළි බෙදා අවසාන ප්‍රකාශය නි යෝජනය කිරීමට "පළමු සදාකීර්ති මේ නියමය" භාවිත කරමින් ද, යුදෙව් වරුන් සමඟ නමාගේ අන්තර් ක්‍රියා කළ සේ ක. ඔවුන් උන් වහන් සේ කියා දේ තේරුම් ගත නොහැකි වූයේ, ඔවුන් ඔමෙගාගේ නියමය නොදැන සිටි බැවින් ද, තමන් ඉදිරියේ සිටි අල්ෆා සහ ඔමෙගා නොදැන සිටි බැවින් ද ය.

ආත්මික ඉග්‍රායෙලයේ ආරම්භයේදී, මෝසෙස්ගේ ඉතිහාසය තුළ ප්‍රතිරූපිත වූ විවාදය සමග සමාන්තරතාවක් දක්නට ලැබේ. ආඩ්වෙන්ටිස්මී "අන්තිම දවස්" වල ඉතිහාසය තුළින් ගමන් කර ඇති බැවින්, පුරාණ ඉග්‍රායෙලය සම්බන්ධයෙන් වූයේ යම් සේද, ඇල්ෆා හා ඔමෙගා පිළිබඳ නවදුරටත් අවබෝධ කරගැනීමට බොහෝ අවස්ථා ලබා දී ඇත. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවස්වල වූ පරිදීම, ආඩ්වෙන්ටිස්මීගේ අවසානයේ නවදුරටත් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නොඅසනු ලබන අවස්ථාවක් පැමිණෙනු ඇත.

එළිදරව් පළමු පරිච්ඡේදයේ එම අංශයට නැවත හැරී බැලූ විට, කරුණාවද සමාදානයද "සිටින, සිටියා වූ, එන්නා වූ" ඔහුගෙන්ද, සත්ආත්මයන්ගෙන්ද, යේසුස්ගෙන්ද යවන ලැබෙන බව අපි දකිමු. මෙසේ දේවත්වය නියෝජනය කරනු ලබන්නේ යේසුස්, සත්ආත්මයන්, සහ "සිටින, සිටියා වූ, එන්නා වූ" ඔහු ලෙස වන බැවින්, "සිටින, සිටියා වූ, එන්නා වූ" යනුවෙන් නිරූපිත ලක්ෂණ අයිතිව ඇත්තේ පියාණන්ට බව අපට දැනගැනීමට ඉඩ සලසයි. මේ ලක්ෂණ දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික ස්වභාවය නියෝජනය කරයි. උන්වහන්සේ සැමවිටම පවතින්නිසිටි සේක; එමෙන්ම අවමන සහ නවවන පදවලදී එම විශේෂ ගුණයම පැහැදිලිව යේසුස්ට අදාළ කර දක්වා ඇත.

"මම අල්ෆාත් ඔමෙගාවත් වෙමි, ආරම්භයත් අවසානයත් වෙමි," යයි, පවතින, පැවති, එළඹීමට සිටින, සර්ව බලධාරී වූ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන සේක. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඇති පීඩාවෙහිද රාජ්‍යයෙහිද ඉවසීමෙහිද ඔබගේ සහෝදරයා හා හවුල්කාරයා වූ මම යොහාන්, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නිසාද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය නිසාද, පත්මොස් නම් දූපතෙහි සිටියෙමි. ස්වාමීන්ගේ දවසේදී මම ආත්මය තුළ සිටියෙමි; එවිට තුරුල්ලේ හඬන නලාවක් මෙන් වූ මහත් හඬක් මා පිටුපසින් ඇසුණේය. එය මෙසේ කීවේය: "මම අල්ෆාත් ඔමෙගාවත් වෙමි, පළමුවැනියාවත් අන්තිමයාවත් වෙමි. ඔබ දකින දේ පොතක ලියා ආසියාවේ ඇති සහා සන්දෙනා වෙත යවන්න; එනම් එපීසයටත්, ස්මර්ණාවටත්, පර්ගමොන්ටත්, තියානිරයටත්, සර්දිස්ටත්, ෆිලදෙල්ෆියාවටත්, ලායෝදිකියාවටත් යවන්න." එළිදරව් 1:8-11.

යේසුස් වහන් සේ ගේ වචන රතු වර්ණයෙන් මුද්‍රණය කර ඇති බයි බලයක් අවමන සහ එකොළොස් වන වාක්‍ය වල කථා කරන්නේ යේසුස් වහන් සේ ම බව දැනීම එම වාක්‍ය වල, "දැනට සිටින්නා වූ ද, සිටියේ ද, පැමිණෙන්නට සිටින්නා වූ ද වන

ස් වාමි න් වහන් සේ " යනු වෙන් තමන් වහදු න් වා ගනි මි න් , පි යාණන් වහන් සම පූ ර් ණයෙන් ම එකම සදාකාලි ක ස් වහාවය තමන් සතු බව යේ සු ස් වහන් සේ කරති ; තවද, තමන් "සර් ව බලධාරී " වන බවද යේ සු ස් වහන් සේ එක් කර කි යති

යෙසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව්ව බව එය හදුන්වා දෙන එළිදරව් පොතේ ආරම්භයේදීම, යෙසුස් වහන්සේ පළමුවෙන්ම පවසන්නේ උන්වහන්සේ අල්ෆා සහ ඔමේගා බවත්, පියාණන් වහන්සේ සදාකාලික වන ලෙසම උන්වහන්සේද සදාකාලික බවත්, උන්වහන්සේද සර්වබලධාරී දෙවියන්වහන්සේ බවත්ය. දෙවියන්වහන්සේගේ ස්වභාවයේ ගුණාංග යෙසුස් වහන්සේ විසින් එළිදරව් පොතේ ප්‍රථම වචන ලෙස ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ. එම ගුණාංග තවමත් දෙවන්වයේ මුල් ස්ථාවරය ආරක්ෂා කරන ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් රැන්ට් සෘජු බාධකයන් වේ. ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ පියාණන් වහන්සේ තම පුත්‍රයාණන් බිහිකළ කාලයක් තිබූ බවය.

ප්‍රකාශනයේ පොතෙහි අවසානය, ප්‍රකාශනයේ පොතෙහි ආරම්භය සමඟ එකඟ වේ.

දෙවන්වයේ විස්තරයෙන් අනතුරුව දෙවන පැමිණීම සඳහන් වේ. විසි දෙවන පරිච්ඡේදයේදී, පොතේ අවසානය පොතේ ආරම්භය සමඟ සම්මුඛ වන බවත්, දෙවන පැමිණීම සඳහන් කිරීමෙන් දොළොස්වන පදය පළමු පරිච්ඡේදයේ සන්වන පදයට සමාන්තර වන බවත් අපට දැකගත හැක.

"බලව, මම ඉක්මනින් පැමිණෙමි; මාගේ විපාකය මා සමඟ ඇත, එක් එක් මනුෂ්‍යයාට ඔහුගේ ක්‍රියාව අනුව දෙන පිණිසය. මම ආල්ෆා සහ ඔමේගාය, ආරම්භයත් අවසානයත්, පළමුවැන්නාත් අන්තිමයාත් වෙමි. ඔහුගේ ආඥා පවත්වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය; ඒ නිසා ඔවුන්ට ජීවන වෘක්ෂය වෙත අයිතිය ලැබෙනු ඇත, දොරටු හරහා නගරයට ඇතුළු වනු ඇත. එහෙත් පිටත සිටින්නේ බල්ලෝද, මායාකාරයෝද, වේශ්‍යාවාරිකයෝද, ඝාතකයෝද, රූපවන්දනාකරුවෝද, බොරුවට ප්‍රිය කරමින් එය කරන සෑම කෙනෙකුද ය. මම යෙසුස්, මේ කරුණු සභාවලදී ඔබට සාක්ෂි දෙන පිණිස මාගේ දූතයා යවා ඇත්තෙමි. මම දාවිත්ගේ මුලද, වංශජයාද, දීප්තිමත් ප්‍රභාත තරුවද වෙමි. ආත්මයාණන් හා මනාලිය කියති, එන්න. අසන තැනැත්තාද කියවා, එන්න. පිපාසිත තැනැත්තා පැමිණේවා. කැමති කවරෙකු වුවද, ඔහු ජීවන ජලය නොමිලේ ගනීවා." එළිදරව් 22:12-17.

දෙවන පැමිණීම පිළිබඳව සඳහන් කළ පසු, එළිදරව් පොතේ පළමු පරිච්ඡේදයේ මෙන්ම, යෙසුස් ස්වයංවහන්සේ අල්ෆා සහ ඔමේගා ලෙස තමන්ව හදුන්වා දෙයි. අනතුරුව, ආත්මයාණන් විසින් සභාවන්ට කියන දේ අසන අය සහ නොඅසන අය අතර වූ විශේෂ භේදය ඔහු එක් කරයි. පළමු පරිච්ඡේදයේ පළමු සිට තුන්වන දක්වා පදවල දර්ශනය කර ඇති සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියට ඔහු යොමු කරමින්, පණිවිඩය සමඟ ගබ්‍රියෙල් යොහන් වෙත යැවූයේ තමන් බව හදුන්වා දෙයි.

එවිට ඔහු පු රාතන ඉග්‍ර ායෙලයේ අවසානයේ දී ලේ බකයන් ටත් පරි සි වරු න් අවසාන ප්‍ර කාශයට නැවත පැමි ණෙයි . "අන් නි ම දවස් වල" සි ටි න අය සඳහා, යු දෙව් ට තමන් ගේ "අන් නි ම දවස් වලදී " තේ රු මි ගත නොහැකි වූ දේ එළි දරව් පොත දී මෙන් , ඔහු ශාරී රි කන් ආත් මි කන් ඉග්‍ර ායෙලයේ අවසානයන් දෙකම එකට බව ඔහු දාවි ත් ගේ මු ල (ආරම් භය) ද දාවි ත් ගේ පරම් පරාව (අවසානය) ද වන බව පවස

දාවිත් සහ ඔහු ගේ ස් වාමිත් පිළිබඳව ශ්‍රියය, තර්කානුකූලව වාදයට පත්
ගේ සුභ්‍යාසාන ප්‍රකාශය වූ අතර, ඊ ලද්දේ ඊ යා සභාවට දෙන ලද පණිවිඩය අතර
තමන් යුදෙව් වන් යයි කී යාගන් නානමුත් එසේ නොවන, අන්තිම දවස් වල
සදහා වූ අවසාන ප්‍රකාශයේ ආදර්ශයක් ද වෙයි.

බලව, තමන් යුදෙව්වරුන් යැයි කියා සිටින නමුත් එසේ නොවී බොරු කියන්නාවූ
සානන්ගේ සභාවේ අය මම ගෙන, ඔවුන් තුමේ පාද ඉදිරියට පැමිණ නමස්කාර
කරවන්නෙමි; තවද මම තුමට ප්‍රේම කළෙමි යන්න ඔවුන් දැනගන්නට
සලස්වන්නෙමි. තුම මාගේ ඉවසීමේ වචනය රක්ෂා කළ බැවින්, ලොව පුරා වාසය
කරන්නන් පරීක්ෂා කිරීමට මුළු ලෝකය මත පැමිණෙන්නාවූ පරීක්ෂාවේ පැයයෙන්
මෙද තුම රක්ෂා කරන්නෙමි. එළිදරව් 3:9, 10.

ශුද්ධවන්තයන්ගේ පාදවල නමස්කාර කරන අය යනු ස්වාමීන්වහන්සේගේ මුඛයෙන්
වචනය කර දමා ඇති ලාභදිසිය අද්වේන්තිස්ට්වරුන්ය.

"ශුද්ධවන්තයන්ගේ පාද ඉදිරියේ නමස්කාර කරන අය, (එළිදරව් 3:9), අවසානයේ
ගැලවෙති යැයි ඔබ සිතන්නෙහිය. මෙහිදී මම ඔබ සමඟ එකඟ විය නොහැක;
මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්වූයේ, මේ පන්තිය වූයේ ප්‍රකාශිත
ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වරුන් වන අතර, ඔවුහු පසුබැස ගොස්, 'දෙවියන්වහන්සේගේ
පුත්‍රයා නැවත තමන්ටම කුරුසියෙහි ඇණ ගසා, ප්‍රසිද්ධ ලජ්ජාවකට පත් කළෝය'
යන්නය. තවද, සෑම කෙනෙකුගේම සැබෑ චරිතය ප්‍රකාශ කිරීමට තවම පැමිණීමට
නිබෙන 'පරීක්ෂාවේ පැයෙහි' ඔවුහු තමන් සදාකාලිකව නැතිව ගොස් ඇති බව
දැනගනිති; එවිට, ආත්මීය වේදනාවෙන් යටවී, ශුද්ධවන්තයන්ගේ පාද ඉදිරියේ
නමස්කාර කරති." Word to the Little Flock, 12.

බයිබලය හා අනාවැකියේ ආත්මය අනුව, ශුද්ධවන්තයන්ගේ පාද අභිමුඛයෙන්
නමස්කාර කරන අය සනාත්ගේ සභාගෘහයේ සාමාජිකයෝ වෙති. ඔව්හු තමන්
යුදෙව්වරුන් යැයි කියති, එහෙත් එසේ නොවෙති. ධර්මිෂ්ඨ අද්වේන්තිස්තයන් අමතනු
ලබන්නේ පිලදෙල්පියා සභාව තුළය. එක් ලක්ෂ හතළිස් හතර දහස පිලදෙල්පියානුය,
හා තමන් යුදෙව්වරුන් යැයි කියන නමුත් එසේ නොවන අය—ලාඕදිකියානුයෝ වෙති.
"අන්තිම දවස්වල" විශ්වාසවන්ත ජනතාවගේ කාණ්ඩ දෙකක් ඇත, එනම් එක් ලක්ෂ
හතළිස් හතර දහස සහ ශතීදයන් වන අයය. සභා හතෙන් කිසිදු තරවටුවක්
නොමැති සභා දෙකක් පමණක් ඇත. එකක් කිසිදා නොමියන අය නියෝජනය කරන
පිලදෙල්පියාය; අනෙක විශ්වාසවන්ත ශතීදයන් නියෝජනය කරන ස්මිත්තය.
ශතීදයන් හා නොමියන අය, එනම් ස්මිත්ත හා පිලදෙල්පියා, ඔවුන්ට දෙන ලද
පණිවිඩයට කිසිදු දෝෂාරෝපණයක් සම්බන්ධ නොවූ සභා හතෙන් එකම සභා
දෙකය. එහෙත්, සභා දෙකම තමන් යුදෙව්වරුන් යැයි ප්‍රකාශ කළ නමුත් එසේ නොවූ
අය සමඟ කටයුතු කළ යුතුව තිබුණි. මෙය එසේය, මක්නිසාද ඔවුන් සියල්ලෝම
"අන්තිම දවස්වල" එකම තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන එකම සභාවේ සාමාජිකයෝ වන
බැවින්ය; ඒ අතර එක් කාණ්ඩයක් තම ලේ මගින් සාක්ෂි දීමට නියමිතව, රූපාන්තරණ
කන්දේ මෝසෙස් විසින් නිරූපිතය; අනෙක් කාණ්ඩය කිසිදා නොමැරුණු එලියා විසින්
නිරූපිතය.

ස්මිත්ත නාහි සභාවේ දූතයාට මෙසේ ලියන්න; "පළමු වැනි නාද අන්තිම වැනි නාද
මරණයට පත් ව නැවත ජීවමානව සිටින නැතැත්තා මෙසේ කියයි; 'මම තුමගේ

ක්‍රිස්තියානි දැනට පිටුපසින් සිටින බවට, (එහෙත් ඔහු ධනවත් ය) තවද තමන් යුදෙව් වරුන් යැයි කියාත් එසේ නොව, සාතන්ගේ සහායකයෙක් වන අයගේ අපරිච්ඡිත වචන මතද නිසි වේ. ඔහු විදි මට යන කිසිවක් ගැන භය නොවන්න. බලව, ඔහු පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට, යක්ෂයා ඔහුගෙන් සමහර දෙනෙකු සිරගෙයට දමනු ඇත; ඔහුට දස දවසක් පිටුපසින් බලනු ඇත. මරණය දක්වා විශ්වාසවත් තව සිටින්න; එවිට මම ඔබට ජීවනයේ කිරුළ දෙනෙමි." එළි දරව් 2:8-10.

යේසුස් ස්මර්ණා සභාවේ අති දුෂ්කර තත්ත්වයන් විස්තර කරන විට, "එහෙත් ඔහු ධනවත්ව සිටින්නෙහිය" යනුවෙන් වදාරමින්, ඔවුන් පිළිබඳ එක් ධනාත්මක ප්‍රකාශයක් පමණක් කරයි; මෙසේ ඔවුන් ධනවත් නොවන සාතන්ගේ සහායකයෙක් සාමාජිකයන් සමඟ ඔවුන් විරුද්ධ කර දක්වයි. එළිදරව් පොතෙහි ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වරුන් වන අතර තමන් ධනවත් යැයි සිතන නමුත් එසේ නොවන අය, තමන් යුදෙව්වරුන් යැයි කියන නමුත් එසේ නොවන යුදෙව්වරුන්ය—මක්නිසාද ඔවුන් ලාභදීකියානු සෙවන්ත්-ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්වරුන්ය.

එළිදරව් පොතේ ආරම්භයේදී දේවත්වය පුද්ගලයන් තුනක් ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ; එළිදරව් පොතේ අවසානයේ යේසුස් වහන්සේ සහ ආත්මයාණන් සෘජුවම සඳහන් කරනු ලබන නමුත්, පියාණන් සඳහන් කරනු නොලැබේ. එය ප්‍රශ්නයක් නොවේ; මන්ද "පේළිය මත පේළිය" යන මූලධර්මය, "පළමුවෙන් ඇති දේ අන්තිම දේ පැහැදිලි කරයි" යන කරුණ සමඟ එක්ව, එළිදරව් පොතේ අවසාන පදවල පියාණන් හඳුනාගත යුතු බව ඉල්ලා සිටින බැවිනි; මක්නිසාද, පළමු පදවලම උන්වහන්සේ එහි සිටින බව දැනටමත් හඳුනාගන්නා ලදී. එය යොහාන්ගේ සුභාරංචියේ පළමු පරිච්ඡේදය සමඟ වෙනස් නොවේ; එහි යොහාන් ආත්මයාණන් සෘජුව හඳුනා නොදක්වන්නේ වුවද, ආත්මයාණන් එහි සිටින බව අවබෝධ කරගනු ලැබේ; මක්නිසාද "ආරම්භයේදී" යන ප්‍රකාශය පළමු වරට ලියා තබන ලද්දේ ආත්මයාණන් එහි සිටියදීය. යොහාන්ගේ සුභාරංචියේ පළමු පරිච්ඡේදයේ ඔහුගේ සාක්ෂියද එම සමාන වාක්‍යයෙන්—"ආරම්භයේදී"—ආරම්භ වෙයි.

"ආරම්භය" යනු අනාවැකිමය සංකේතයක් වන අතර, පේළිය මත පේළිය යන නියමයද ඇතුළුව අනාවැකිමය නීති අනුව එය ඇගයිය යුතුය. මෝසෙස්ගේ ආරම්භය යනු යොහාන්ගේ සුභාරංචියේ ආරම්භයද වේ; එයම එළිදරව් පොතේ ආරම්භයද වන අතර, එයම එළිදරව්වේ අවසානයද වේ. එම පේළි හතරෙන්, දෙවරක් ස්වර්ගීය ත්‍රිත්වයේ පුද්ගලයන් තුන්දෙනාම හඳුනාගනු ලබති; එක් පේළියකදී (යොහාන්ගේ සුභාරංචියේදී) ආත්මයාණන් නොපෙනී යා හැකි අතර, සිව්වන පේළියෙහි පියාණන් නොපෙනී යයි. එහෙත්, ඒවා එකට ගෙන ආ විට, දේවීය පුද්ගලයන් තුන්දෙනාම පේළි හතරම තුළ නිරූපිත වෙති.

ක්‍රිස්තුස් තුළ ස්වභාවයේ පැමිණිය යේ පියාණන් ප්‍රකාශකරවී මටය, ශුද්ධ ධාන් ම පුත්‍රයා ප්‍රකාශකරවී මටය. තුන් දෙනාම සදාකාලික පරිත්‍යාගක ලෝකය. පියාණන් ලෝකයට එතරම් ප්‍රේම කළ බැවින් උන්වහන්සේ යේ සුස්ථිත වහන්සේ දුන් සේ යේ සුස්ථිත වහන්සේ ලෝකයට එතරම් ප්‍රේම කළ බැවින් උන්වහන්සේ ම මැවූ අප මාංසය සදාකාලය පුරා තමන් මනභාරගැනී මට එකඟ වූ සේ ක. මැවූ මිනිසුන් තමන් ම මැවූ මේ කොටසක් වී මට තෝරාගැනී මේ ක්‍රිස්තියානි ලාභය වන්නේ කුආකාරයේ දී මක් ද? දේවත්වයේ තුන් වන පුද්ගලයා තමන් ම දුන් නේ ය; මක්

උන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් වෙත නම් කළ මැඩු සත්ත්ව වන් වසතු ල—සදාකාලය පුකි රි මේ ස්ථානය පිළි ගෙන ඇත.

සමහරවිට මෙම හේතුව නිසාම ශුද්ධාත්මයාණන් දෙවියන්වහන්සේගේ ජනනාවගේ සංකේතයන් සමඟ නැවත නැවතත් සම්බන්ධ කර දැක්වෙයි. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය මැවීම සමඟ වාසය කර සිටීමට නියමිත දේවත්වයේ පුද්ගලයාණන්ය. එබැවින්, ශුද්ධ ලේඛනවල ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සංකේත බොහෝ අවස්ථාවලදී ශුද්ධාත්මයාණන් හෝ මනුෂ්‍ය වර්ගයා නිරූපණය කරන සංකේතයක් මගින්ම ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ. ආරම්භයේදී ආත්මයාණන් ජලයන් මත සංචාරය කළේය.

ඔහු මට කීවේය, “නුඹ දුටු, වේශ්‍යාව හිඳින ඒ ජලයන් ජනයන් ද, සමූහයන් ද, ජාතීන් ද, භාෂා ද ය.” එළිදරව් 17:15.

මෝසෙස් විසින් පිහිටුවන ලද ශුද්ධස්ථානයේ, කාර්මිකයන් අනුගමනය කළ යුතු ලෙස විශේෂයෙන් විස්තර කළ රටාවක් නොතිබූ එකම උපකරණය සන්ගාබිය පහන්ස්ථම්භයයි. පහන්ස්ථම්භය මනුෂ්‍යත්වය දේවත්වය සමඟ එක්වීම නිරූපණය කරයි. මේ හේතුවෙන්, ශුද්ධස්ථානයේ මනුෂ්‍යයන්ගේ දායකත්වයට ඉතිරි කරනු ලැබූ එකම අංගය පහන්ස්ථම්භයේ සැලසුම විය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගමන් කරන සත් පහන්ස්ථම්භ සත් සභා ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ; එහෙත් පහන්ස්ථම්භය ශුද්ධාත්මයාණන් නියෝජනය කරන තෙල්වලින් පෝෂණය කරනු ලැබූ අතර, ආලෝකය සඳහා ජීවලාව දරා සිටි පහන්වල තීන්ත පූජකයන්ගේ භාවිත කළ සුදු හණ වස්ත්‍රවලින් සාදන ලද්දේ ලෝකයේ ආලෝකය ලෙස බැබළෙන ක්‍රිස්තුස්ගේ ධර්මිෂ්ඨකම නියෝජනය කරමිනි. දෙවියන්වහන්සේගේ ජනනාව ලෝකයේ ආලෝකය; නමුත් එම ආලෝකය පෝෂණය වන්නේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ තෙල්වලිනි පමණි. ශුද්ධ ලියවිලි තුළ ඔහු පිළිබඳ විස්තර කිරීමේදී ශුද්ධාත්මයාණන් බොහෝවිට මිනිසුන් සමඟ සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.

සිංහාසනයෙන් විදුලි කෙරීමද ගර්ජනාවන්ද හඬවල්ද නික්ම ආවේය; සිංහාසනය ඉදිරියෙහි ගින්නෙන් දැල්වෙන පහන් සතක් තිබුණේය; ඒවා දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්ම සනය. එළිදරව් 4:5.

මෙහි දී දීප හන “දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්ම හන” ලෙස හඳුන්වා දී ඇත; එහෙත් දීපස්ථම්භ හන සභා හන බව අපට කියනු ලැබේ.

ඔබ මාගේ දකුණු අතේ දුටු තාරකා සතේ රහසත්, රන් පහන්ස්ථම්භ සතත් මෙයයි. තාරකා සත නම් සභා සතේ දූතයෝය; ඔබ දුටු පහන්ස්ථම්භ සත නම් සභා සනය. එළිදරව් 1:20.

දිවල්පහන් සත යනු ආත්මයන් සත්දෙනාද වන අතර, ඒවා දෙවියන්වහන්සේගේ සභාවද වේ.

මම බැලුවෙමි; එවිට, බලව, සිංහාසනයේ මැදද සත්වයන් හතරද මධ්‍යෙහින්, වැඩිහිටියන්ගේ මැදද, ඝාතනය කරනු ලැබූ ලෙස පෙනෙන බැටළු පැටවෙකු සිටියේය; ඔහුට අං හතක්ද ඇස් හතක්ද තිබුණේය, එනම් මුළු පොළොවට යවනු ලැබූ දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්ම හනය. එළිදරව් 5:6.

අං හතද ඇස් හතද යනු මුළු ජොලොව පුරා යවනු ලබන ශුද්ධ ධාන් මයාණන් මය; නැති තුන වෙකු බව නී ස් මකරනු ලබන විට ඔහු ද මුළු ජොලොව පුරා යවනු ලබන මක් නිසාද ඔහු බව නී ස් මකරනු ලැබූ වේ පියාණන් ගේ ද පුත්‍රයාණන් ගේ ශුද්ධ ධාන් මයාණන් ගේ ද නාමයෙන් ය. ඉරි දා නී නි අර් බුදයේ දිවි පූජා කළ මා පිළි බඳ ප්‍රකාශ කරනු ලබන ආගී ර් වාදයෙහි ද, 1844 සිට නවීන ආන් මි කඉග්‍රා ආදිහි ලේ ලතුළ මි යගි යසි යල් ලන් පිළි බඳවද, ඔවුන් ගේ අවසන් සංස්කාරය ප්‍රශස්ත වචනය සපයන්නේ ආන් මයාණන් මය; එනම්, "එසේ ය," "ඔවුන් ගේ වැඩ ඔවුන් විවේක ලබන් නට පුළු වනි" යනු වෙන් උන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන විට මක් නිසාද ඔවුන් තමා ජීවිත තැබූ තුරු ම ඔවුන් ගේ සියලු වැඩකි රි මි ඔවුන් සමඟ සිටියහ.

එවිට ස්වර්ගයෙන් මට කියන හඬක් මම ඇසුවෙමි: ලියන්න, මේ සිට ඉදිරියට ස්වාමීන් තුළ මැරෙන මළවුන් භාග්‍යවන්තයෝය. එසේය, ඔවුන් තම පීඩාවලින් විවේක ලබන පිණිසය; ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවෝ ද ඔවුන් අනුව පැමිණෙති යයි ආන් මයාණන් වහන්සේ කියන සේක. එළිදරව් 14:13.

එළිදරව් පොතේ අවසානයන් ආරම්භයන්, බයිබලයේ ආරම්භයන්, යොහන් සුවිශේෂයේ ආරම්භයන් සලකා බලන විට, ජේළිය මත ජේළිය යෙදීමේ මූලධර්මය අනුව පියාණන් එහි සිටින බව පෙනෙන්නේය; එසේම දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවයේ පුද්ගලත්ව තුනම එහි නිරූපිතව ඇත. පුත්‍රයා එහි සිටින අතර, තමන්ම ඇල්ෆා සහ ඔමේගා යයි තමන්ව හඳුන්වා දෙයි.

මනුෂ්‍යත්වය දේවත්වය සමඟ එක්වීම යනු ශුද්ධාත්මයාණන් හා මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ සංයෝගයක් බව අප හඳුනාගන්නේ නම්, එවිට ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සංකේත මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ සංකේත සමඟ එකිනෙකට බැඳී ඇත්තේ මන්දැයි අපට අවබෝධ කරගත හැක. මෙම දෘෂ්ටිකෝණය මත සේ තබාගෙන, අප මෙතෙක් බොහෝ වරක් සාකච්ඡා කරමින් සිටි "ආරම්භයන්හි" දෙකට අපි නැවත හැරෙමු.

ආරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසින් පොලොවත් මැවූ සේක. එවිට පොලොව ආකාර රහිතවද හිස්වද තිබුණි; ගැඹුරේ මුහුණත මත අන්ධකාරය තිබුණි. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ජලයන්ගේ මුහුණත මත සැරිසරමින් සිටියේය. එවිට දෙවියන් වහන්සේ, "ආලෝකය වේවා" යයි වදාළ සේක; එවිට ආලෝකය විය. දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආලෝකය යහපත් බව දුටු සේක; දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකය අන්ධකාරයෙන් වෙන් කළ සේක. උත්පත්ති 1:1-4.

ආරම්භයේදී වචනය සිටියේය; වචනය දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සිටියේය; වචනය දෙවියන් වහන්සේය. එය ආරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සිටියේය. සියල්ලම ඔහු කරණ කොටගෙන සාදනු ලැබීය; ඔහු නොමැතිව සාදනු ලැබූ කිසිවක්වත් සාදනු නොලැබීය. ඔහු තුළ ජීවනය තිබුණේය; ඒ ජීවනය මනුෂ්‍යයන්ගේ ආලෝකය වූයේය. ඒ ආලෝකය අන්ධකාරයේ බැබළුණේය; අන්ධකාරය එය ග්‍රහණය නොකළේය. යොහන් 1:1-5.

"ආදි යේ" යන මේ සාක්ෂි දෙක භාවිත කරමින්, සියල්ල මැවූ වචනය වන දෙවියන් වහන්සේ, "ඔහු තුළ ජීවනය තිබුණේය" යන නිසා, තමා ජීවිතය ද දුන් තේ ඔහු ගේ ජීවිතය මනුෂ්‍යයන් ගේ "ආලෝකය" විය. මැවූ මනුෂ්‍යයෙකු ගේ "ආ

යනු මැවූ මි කරු ගේ ධර්ම ශ්‍රී ධර්මය. මැවූ මි කරු ගේ ධර්ම ශ්‍රී ධර්මය නු ගු
පහන් වල ඇති වත් ති යය.

ඇයට පිරිසිදුද සුදුද වූ සිහින් ලිනන් වස්ත්‍රයෙහි සැරසී සිටීමට දෙන ලද්දේය;
මක්නිසාද එම සිහින් ලිනන් නම් ශුද්ධවත්තයන්ගේ ධර්මශ්‍රී ධර්මය. එළිදරව් 19:18.

වටියට ඉන්ධනය සපයන තෙල්, විශ්වාසියාගේ ජීවිතය තුළ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ
ක්‍රියාකාරීත්වය නිරූපණය කරයි. ආරම්භයේදී පෘථිවිය අන්ධකාරයෙන් වැසී තිබුණි,
එහි ආලෝකයක් නොවීය. අනතුරුව යේසුස්වහන්සේ තම ජීවිතය, එනම් ඔහු තුළ
තිබූ ජීවිතය, මනුෂ්‍යයන්ට ආලෝකය ඇති වීමට හැකි වන පිණිස දුන් සේක.

ලෝකයේ පදනම තැබූ කල සිට මරාදමනු ලැබූ බැටළු පැටවාගේ ජීවන පොතෙහි
නාමයන් ලියා නොමැති සියලු දෙනා ඔහුට නමස්කාර කරනු ඇත. එළිදරව් 13:8.

යේසුස් මනුෂ්‍යවර්ගය සඳහා පූජාවක් වීමට තෝරාගත් විට, මනුෂ්‍යයන්ට ආලෝකය
ලැබෙන ලෙස උන්වහන්සේ තම ජීවිතය දුන්නේය. මෙම බණ්ඩ දෙකෙහි දක්නට
ලැබෙන පරිදි, ආලෝකය හඳුන්වා දෙන සැමවිටම, එම ආලෝකය ආලෝකයන්
අන්ධකාරයන් ලෙස නිරූපිත වන්නාකරුවන්ගේ පංති දෙකක්—දවාලේ දරුවන් හෝ
රාත්‍රියේ දරුවන්—උපදවයි.

එහෙත්, සහෝදරයෙහි, ඔබ සැම අන්ධකාරයෙහි නොසිටින බැවින්, ඒ දවස
සොරෙකු මෙන් ඔබ පිටතට පැන නොපැමිණෙනු ඇත. ඔබ සැම ආලෝකයේ
දරුවෝය, දවසේ දරුවෝය. අපි රාත්‍රියේවත් අන්ධකාරයේවත් අය නොවෙමු. 1
තෙසලෝනික 5:4, 5.

දිනෙහි දරුවන් සමඟ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේට තිබෙන සමීප සදාකාලික
සම්බන්ධතාවය අප හඳුනාගන්නා විට, දෙවියන්වහන්සේගේ දරුවන්ගේත්
ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේගේත් සංකේත එතරම් සමීප ලෙස සම්බන්ධ වන්නේ මන්ද
යන්න අපට අවබෝධ කරගත හැක. එළිදරව් පොතේ අවසාන ඡේදයේදී අපි
යේසුස්වහන්සේ අල්ෆා සහ ඔමේගා ලෙස දකිමු; පේළිය මත පේළිය යෙදීම තුළින් අපි
පියාණන් වහන්සේ දකිමු; තවද ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තමන්වහන්සේ පිළිබඳ
අවසාන සංකේතාත්මක නිරූපණය සපයමින් සිටින සේ දකිමු, මන්ද පැරණි ශුද්ධ
මනුෂ්‍යයෝ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ විසින් උද්දීපනය කරනු ලැබූ ලෙස කථා කළ
බැවිනි. උන්වහන්සේ පිළිබඳ උන්වහන්සේගේ පළමු ප්‍රකාශය ආදිකථාවේදී ජලය මත
ගමන් කරමින් සිටින බවට, එනම් මනුෂ්‍ය වර්ගයා මත ක්‍රියා කරමින් සිටින බවට,
උන්වහන්සේ හඳුන්වා දෙයි; තමන්වහන්සේ පිළිබඳ උන්වහන්සේගේ අවසාන සඳහන
මෙසේය.

ආත්මයද මනාලියද කියති: "එන්න." අසන්නාද කියන්නෙමි: "එන්න." පිපාසිතයාද
එන්න. කැමැත්තැත්තා කවරෙක් වුවද, ජීව ජලය නොමිලේ ගනිත්වා. එළිදරව්
22:17.

ආරම්භයෙන් අවසානය දක්වා ශුද්ධාත්මයාණන් මනුෂ්‍ය වර්ගය සමඟ
සම්බන්ධතාවයෙන් හඳුනාගනු ලැබේ, මක් නිසාද දවාලේ දරුවන් දේවත්වය
මනුෂ්‍යත්වය යන දෙකේ සංයෝගයක් නිශේචනය කරන බැවිනි. පාවුල්, යෙසායා
කළාක් මෙන් ම, මනුෂ්‍යයන් භාෂ්‍යා බව හඳුන්වා දෙයි; තවද ශුද්ධාත්මයාණන්ට
සම්බන්ධතාවයෙන් හඳුනාගනු ලැබේ, මක් නිසාද දවාලේ දරුවන් දේවත්වය

වල නි රි ය තබනු ලබන භාජන නි බු ණි , සහ ක්‍රි ස් තු ස් ගේ ධර් මි ෂ් ධ්කම නි
ප්‍ර කාශ කි රි මට අවශ්‍ය ඉන් ධනය සැපයී ම සඳහා නෙල් එම භාජන වෙත පහළට ගලා
ආවේ ය. දෙවි යන් වහන් සේ ගේ වචනයේ ආරම්භයේ සි ට අවසානය දක් වාන් ,
අනාගතවාක්‍ය යේ ආත් මයේ ලේ බනවලද සෘජු ව හඳු න් වාදී ඇති පරි දි , අපි දේ
තු න් වන පු ද් ගලයා වන ශු ද් ධාත් මයාණන් ගේ භාජන වෙමු .

අද්වේත්තවාදයේ ආරම්භයේදී හා අවසානයේදී සම්පූර්ණ වූ දෙවන දූතයාගේ
පණිවිඩය තුළ, පැහැදිලිව වෙනස් වූ පණිවිඩ දෙකක් ඇත; එකක් සභාව සඳහාය,
අනෙක ලෝකය සඳහාය.