

බයිබල් පදනම - අධ්‍යයන 4

දෙවියන් සහ මරණය

මනුෂ්‍යයාගේ ස්වභාවය 4 : 1

මනුෂ්‍යයන්ගෙන් වැඩිදෙනෙක් මරණය ගැන භාවනා නොකරති. එසේම මරණයේ මූලික හේතුව වූ තමන්ගේ ස්වභාවය ගැන ද උනන්දු නොවෙති. මෙම ස්වයං පරීක්ෂණයේ අඩුලුහුඬුව ස්වයං දැනුම ලබාගැනීමට බාධාකරයි. එම නිසා මනුෂ්‍යයෝ ජීවිතය තුළ පාවෙති. ඔවුන්ගේ අධීෂ්ඨාන නියම කර ඇති පරිදි හෝ ඔවුන්ගේම භාෂාවන් අනුව හැඩගස්වති.

ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් ඇත. එය තදින් ආවරණය වී ඇති හෙයින් ජීවිතය පිළිබඳ සත්‍යය සෙවීමට කාලයෙන් ඉඩක් වෙන්කල නොහැක්කේ අප ඉතා කෙටි කාලයකින් මිය යන හෙයිනි. “ඔබගේ ජීවිතය කුමක් සඳහාද? එය වාෂ්පයකි. ස්වල්ප වේලාවකට දර්ශනය වී ඉන්පසු අතුරුදහන් වේ. අප මිය යා යුතුය. ජලය බිම පැතිරෙන්නාක් මෙන් අපි මිය යා යුතුය. මන්ද විසුරුණු ජලය මෙන් අපද එකතුකර ගත නොහැකිය.” උදෑසන වැඩෙන්නාවූ තණකොළ මෙන් අපේ තුරුණු ජීවිත ද ඉතා හොඳින් වැඩි සවස මැල වී යන්නේය.” (James 4 : 14; 2 SAM 14 : 14 PS 90 : 05 , 06) මෝසස් ඇත්තවශයෙන්ම කල්පනාකාරී මනුෂ්‍යයෙකි. මේ තත්වය අවබෝධ කරගත් ඔහු දෙවියන්ට “එබැවින් අපගේ දින ගණන දැනුම් දෙන්න එවිට අපගේ හෘදය වස්තුවට ප්‍රඥාව ලබාකර ගතහැකියැයි යාඥා කළේය.” (PS 90 : 12) එම නිසා අපේ ජීවිතයේ ලුහුඬු බව අවබෝධ කොටගෙන අපට අංක එකේ ප්‍රමුඛත්වය ප්‍රඥාවට ලබාදිය හැකිය. මරණයේ අවසානය පිළිබඳ මිනිසාගේ ප්‍රතිචාරය විවිධය. සමහර සහස්ත්වයන් මරණය හා අවසාන කටයුතු ජීවිතයේ කොටසක් ලෙස සලකති. එය පසුව හා අවසානය යන හැඟීම අසුකර ගැනීමටය. ක්‍රිස්තියානි යන නම දරණ වැඩිදෙනෙක් මිනිසාට අමරණීය ආත්මයක් ඔහු තුළ ඇතැයි විශ්වාස කරති. මෙම විශ්වාසය මරණය ජීවත් කරවයි. හෙවත් ඔහු ත්‍යාග ලැබීමට හෝ පසුව දඬුවම් ලැබීමට නික්මයාමක් ලෙස සලකති. මිනිස් ජීවිතයේ ඉතාම කනගාටුදායකවූත්, ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයවූත්, බේදජනකවූත් සිද්ධිය මරණයයි. මරණය ප්‍රධානවූත්, බේදජනක සිද්ධිය හා අත්දැකීම් හෙයින් එහි බලපෑම අඩුකිරීම පිණිස මරණය පිළිබඳ විවිධ මත ඵලකිරීම මිනිසාගේ ස්වභාවයයි. මෙම ඉතා වැදගත් මාතෘකාව පිළිබඳ සත්‍යය දැනගැනීමට බයිබලය පරීක්ෂාකල යුතුයි. බයිබලයේ පළමුවෙන්ම සටහන් කර ඇති පළවෙනි මුසාවාදය ඊඩින් උද්‍යානයේ සර්පයා පිළිබඳ කර ඇති ප්‍රකාශයයි. එනම් දෙවියන්ගේ සරල ප්‍රකාශයට විරුද්ධව මිනිසා පවිත්‍රවීමෙන් මරණය සිදුවන බව සඳහන් කිරීමයි. (Gen 3 : 4) සර්පයා, ස්ථිර වශයෙන්ම ඔබ නොමැරේයැයි ප්‍රකාශ කළේය. එසේ කිරීමෙන් මරණයේ අවසාන බව හා පූර්ණත්වය අඩු කිරීම මෙහි අදහසයි. මෙය සෑම ව්‍යාජ ආගමකම ලක්ෂණය වී ඇත. මෙයින් සාක්ෂි දරන්නේ,

1. ව්‍යාජ ධර්මයන් තවත් ව්‍යාජ ධර්මයකට යොමු කරන බවයි. එසේම එක සත්‍යයක් තවත් සත්‍යයකට යොමුකරයි. එය Cor 15 : 13 - 17 මගින් පෙන්වා දී ඇත. මෙහි පෝල් එක සත්‍යයකින් තවත් සත්‍යයකට පැන ඇත. (නම්... නම්... නම්...) මේ පිළිබඳ අවධානය යොදන්න.

අපේ සැබෑ ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීමට මනුෂ්‍යය නිර්මාණය ගැන බයිබලය ප්‍රකාශ කරන දෙය ගැන අවධානය යොමු කල යුතුය. මෙය සටහන් කර ඇත්තේ ඉතාමත් සරල භාෂාවෙනි. මෙය ප්‍රායෝගික වශයෙන් ගත්කල සැබෑ ස්වභාවය ගැන කිසිදු සැකයක් ඇති නොවේ. (අතුරු කථා 18 හි සම්භවයේ ප්‍රායෝගික බව පෙන්වයි) “දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා මහපොලවේ දැවිලි වලින් නිර්මාණය කළේය. ආදම් එම දැවිලි වලින් නිර්මාණය කල අතර ඔහු එම දැවිලි තුලටම ආපසු යන්නේය.” (Gen 2 : 7 ; 3 : 19) මෙහි සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිසාට අමරණීයත්වය ඇතැයි ඔප්පු කිරීමට ඉගියක් නැත. ඔහුගේ කිසිම කොටසක් මරණයෙන් පසු ජීවත් නොවේ.

බයිබලය මිනිසා මූලික වශයෙන් දැවිලි වලින් සෑදී ඇතැයි අවධාරණය කරයි. “අප කිරීමැටිය” (ESA 64 : 8); මිනිසා මැටිය (COR : 47) ; මිනිසාගේ පදනම දැවිල්ලෙනි. (Job 4 : 19) “මිනිසා නැවත දැවිලි බවට පෙරලේ ” (Job 14 : 14, 15) තමා දැවිලි හා අළු යැයි ඒමුහම් පිලිගන්නේය. (Gen 18 : 27) ඊඩින් උයනේ දෙවියන්ගේ අණට අකීකරු වූ වහාම දෙවියන් මිනිසාව එලවා දැමූයේය. ඔහු ඔහුගේ අත දමා ජීවිත වලක්වාගෙන සදාකාලිකව ජීවත්වේවා (Gen 3 : 24, 22) ස්වභාවයෙන් මිනිසාට අමරණීයත්වයේ මූලයක් තිබුනේ නම් මෙම ප්‍රතාපය අවශ්‍ය නොවේ.

කොන්දේසි සහිත අමරණීයත්වය.

කිතුනු දහමේ හිතර, වරින්වර සඳහන් වන පණිවිඩය නම් මිනිසාට සදාකාලික ජීවිතය ලබාගැනීමට මාර්ගයක් ඇත. එනම් සදාකාලිකත්වය ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ කටයුතුවල නියැලීමයි. බයිබලයේ කථාකරන එකම අමරණීයත්වය මෙයයි. වැරදිකල පුද්ගලයා සිහිබුද්ධිය සහිතව දුක්විඳියයි යන්න ගැන බයිබලයේ කිසිදු සඳහනක් නොමැත. අමරණීයත්වය ලැබීමේ එකම මාර්ගය නම් දෙවියන්ගේ අනට කීකරුවීමය. එවැනි පුද්ගලයෝ නිවැරදි දේ කිරීම නිසා පරිපූර්ණත්වයට පත්වේ. පහත සඳහන් වාක්‍යයන් අමරණීයත්වයට කොන්දේසි සහිත බව ඔප්පු කරයි. නොඑසේම එය අප සතු ස්වභාවික දෙයක් නොවේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවිතය හා අමරණීයත්වය සිය ධර්මය තුලින් ආලෝකමත් කර ඇත.

ඔබ මිනිසාගේ පුත්‍රයාගේ මස් අනුභව කොට රුධිරය පානය නොකර ඔබට ඔබම ජීවිතය ඇති නොවේ. මගේ මස් වලඳා ලේ බොන්නේ කවරෙක්ද ඔහුට අමරණීය ජීවිතය ප්‍රදානය කොට අවසාන දිනවල මම ඔහු උඬ්වානය කරමි. මෙම සදාකාලික ජීවිතය ඔහුට දීමට (පෝන් 6 : 53, 54) ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හේතූන් පෝන්ගේ පොත වෙත පරිච්ඡේදය පුරාම විස්තර කර ඇත්තේ ඔහු ජීවිතයට ----- බවය. එය ඔහුට දක්වන නිවැරදි ප්‍රතිචාරය අනුව අමරණීයත්වයට පත්වේ යනුය. (පෝන් 6 : 47, 50, 51, 57, 58)

දෙවියන් අපට අමරණීයත්වය දී තිබේ. (විශ්වාස කරන්නවුන්ට) මෙම ජීවිතය ඔහුගේ පුත්‍රයා තුලය. (1 පෝන් 5 : 11) ක්‍රිස්තු තුල නොසිටින්නාවුන්ට අමරණීය ජීවිතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තැබිය නොහැක. අමරණීයත්වය ලැබිය හැක්කේ ක්‍රිස්තුතුමාගෙන් පමණය. සදාකාලික ජීවිතයට ස්වීය ඔහුය. (Acts 3 : 15 A.V.) ඔහුට කීකරුවන සැමටම අමරණීයත්වය ප්‍රදානය කෙරේ. (Heb 5 : 9) මනුෂ්‍යයන්ට අමරණීයත්වය එබැවින් ආරම්භ වූයේ ක්‍රිස්තුගේ කාර්යයන්ට නියැලීමෙනි.

සැබෑ විශ්වාසවන්තයෝ අමරණීයත්වය සොයති. ඔහුට කීකරුවන්නාවූ සියලුදෙනාටම සදාකාලික ජීවිත ත්‍යාගය එය ත්‍යාග කරනු ලැබේ. මන්ද ස්වභාවයෙන් අමරණීයත්වය ඔහුට හිමි නොවන හෙයිනි. (Rom (2 : 7 ; 6 :

23) අපේ මරණීය සිරුර, අමරණීයත්වය ලැබිය යුතුය. ක්‍රිස්තුගේ නැවත පැමිණීම (1 Cor 15 : 23) එබැවින් අමරණීයත්වය පෙරොන්දුවක් වන වනීමානසෙහි හිමිවූවක් නොවේ. (1 පේන් 2, 25)

කවුරුන් හෝ වේවා තම ආත්මය රකින්නාට එය නැතිවේ, මා වෙනුවෙන් එය පරිත්‍යාග කරන්නාට එය ඉතිරිවේ.

මෙය හොඳම සාධකයෙකි. ආත්මය යනු අප තුළ ඇති කිසියම් අධ්‍යාත්මික දෙයක් නොව මෙහි ආත්මය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කෙනෙකුගේ කායික ජීවිතය බවට මෙහි එය පරිවර්තනය කර ඇත්තේ එසේය. නම් 24 : මිනිසුන් කණ්ඩායමකට එක ආත්මයක් තිබිය හැකි යයි පෙන්වා දෙයි. එම නිසා පුද්ගලයෙකු ගිණි පුපුරක් වැනි අමරණීය දෙයක් ඇතැයි විශ්වාස කළ නොහැකිය.

බයිබල් මූලය

අධ්‍යයන 4

දෙවියන් සහ මරණය

අධ්‍යාත්මය ජීවි කේන්ද්‍රය, සිහිවිසඳු වීම, යලි උඬ්චානය, විනිශ්චය, යලි ඉපදීම, ත්‍යාග ලබන ස්ථානය, දිව්‍ය ලෝකය හෝ මිනිස් ලෝකය, මගකිම දෙවියන්ට, ----- අතිරේක කථා, අවතාරය.

4 : 2 අධ්‍යාත්මය.

ඉහතින් සඳහන්ව ඇති පරිදි, මිනිසාට අමරණීය අධ්‍යාත්මයන්ගෙන් අන්‍ය අමරණීය දෙයක් ඔහු තුළ ඇතැයි විශ්වාස කළ නොහැකිය. අධ්‍යාත්මය යන වචනය වටකර ඇති අවුල නිරවුල් කිරීමට අපි දැන් උත්සාහ කරමු.

බයිබලයේ අධ්‍යාත්මය පරිවර්තනය කර ඇත. හිඛා හා ශ්‍රීක වචන පහත සඳහන් පරිදි ද තේරුම් කළ හැකිය.

- කය ස්වසනය
- ප්‍රාණියා හෘදය
- සිත පුද්ගලයා
- ඔහුට

එබැවින් ආත්මය පුද්ගලයාට ද කියැවේ. කයට හෝ සන්වයාට කිවහැකිය. ඉතා හොඳින් දන්නා අපේ ආත්මය බේරා ගන්න යන්නෙහි සැබෑ තේරුම අප මරණයෙන් බේරා ගන්නය කීමය. එබැවින් අධ්‍යාත්මය යනු පුද්ගලයෙකු නිර්මාණයට අවශ්‍ය සියලු දේ සහිත පුද්ගලයාය. එය ලෙහෙසියෙන් අවබෝධකර ගත හැකිය. බයිබලයේ ඇතුළත් බොහෝ නව තේරුම් අධ්‍යාත්මය භාවිතා නොකර ඒ වෙනුවට පුද්ගලයා හෝ ඔබ කියාය. දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කල සතුන්ට වංචල සත්ව නිර්මාණය යයි කියති. දෙවියන් විසින් මවන ලද සියලුම ප්‍රාණීන් එහා මෙහා යන සතුන් ලෙස හඳුන්වයි.

මේ මිනිසා සජීව අධ්‍යාත්මය ලෙස දක්වයි. “සතුන්” පරිවර්තනය කළ නිබ්‍යා වචනය නෙපිස් යන්නෙහි තේරුමය අධ්‍යාත්මයයි. උදාහරණයක් වශයෙන් සත්වයන්ද අධ්‍යාත්මයන් ය. මිනිසා සජීවී අධ්‍යාත්මයන්ය. එබැවින් මිනිසා ද අධ්‍යාත්මයකි. මිනිසා සහ සතුන් අතර ඇති එකම වෙනස මිනිසාගේ මානසිකත්වය සතුන්ට වඩා රූපය අනුවය. (Gen 1 : 26 ----- 1 : 2) මේ මනුෂ්‍යයා අධ්‍යාත්මයකි. සමහර මනුෂ්‍යයන්ට අමරණීයත්වය ඔවුන්ට ලබාදීමට හැකි ශුභාරංචියේ මාගීයෙන් (2 Tim 1 : 10) අපේ මූලික ස්වභාවය ගැන සලකා බලනවිට හා අපේ මරණය ගැන සිතනවිට මිනිසා හා සිත අතර වෙනසක් ප්‍රදර්ශනය නොවේ.

මනුෂ්‍ය පුත්‍රයින්ට සිදුවන දේවල් සතුන්ට ද සිදුවේ. කෙනෙක් මළවිට අනිකාද මිය යන්නේය. එබැවින් මිනිසා සත්වයන්ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ නොවේ. එබැවින් මිනිසුන් හා සතුන් එක ස්ථානයකට යති. එනම් සොහොනටය. සියල්ලෝම දැවිලිය. දැලි වලින් උපන් ඔවුහු දැවිලි වලට යලි පරිවර්තනය වේ. අපේ මූලික ස්වභාවයේ හා මරණයේ මූලික ස්වභාවයේද පූජක පිලිවෙත් ලියු ප්‍රබෝධමත් වූ පූජකය මනුෂ්‍යයන්ට මෙම දූෂකර සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට උදව්වන ලෙස දෙවියන්ට යාඥා කලේය. මිනිසුන්ට තමන් තිරිසනුන් ලෙස පෙනේ. (Ecc 3 : 18) එම නිසා බොහෝ මිනිසුන්ට මෙය පිලිගැනීමට දුෂ්කර සත්‍යයක් ලෙස පෙනේ. එය තමන්ද ස්වභාවයෙන් සතුන්ට සමානයයි අවබෝධ වීම ලැජ්ජාවට හේතුවකි. සමාන සහජ ආශාවන්, ස්වභාරකෘතව, වඩාම සුදුස්සා ජීවත්වීම, වර්ගයා බෝ කිරීම වැනි සහජ ආශාවන් සමානවීම, NIV ECC 3 : 18 පරිවර්තනය එම නිසා බොහෝ මිනිසුන් තමන් සත්වයන්ට සමානයයි පිලිගනු ඇත. දෙවියන් මිනිසුන් තමන් සත්වයන් ද සමානයයි සත්වයෙකැයි එසේ පිලිගනු ලැබුව ද එසේ පිලිගැනීමට අසීරුවෙන් මනුෂ්‍යයෝ දෙවියන්ගේ පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වෙති. මනුෂ්‍යත්වයේ දර්ශනය ඔවුන් බොහෝ අගයෙන් යුත් විශේෂ කොටසක්ය යන්න විසීමෙන් ගත වර්ෂයේ දී සිරුවෙන් ලොවපුරා ව්‍යාප්ත ව ඇත. මනුෂ්‍යත්වය පිලිබඳ කීම අදහස වෙනස් කිරීම ඉතා දුෂ්කරය. (PS 39 : 5) සරළ වචන උපකාරයකි. මිනිසා හොඳම අවස්ථාවේ පුහු ආධාරයෙන් යුතුය. මිනිසා ඇවිදීමේදී සාප්පු ඇවිදීම සාප්පු ඇවිදීම නොකරති. (Jer 10 : 23) අප විසින් ඉතා මූලිකව දන්නා දේ නම් ශරීරය ඇත්ත වශයෙන් සියලුම සජීවී ප්‍රාණීන් මියයයි. එම නිසා ආත්මය ද මියයයි. මෙය සැබෑ ප්‍රතිවිරෝධ දෙයකි. අමරණීය දෙයකට බයිබලයේ සඳහන් අධ්‍යාත්මය පරිවර්තන වචන වලින් තුනෙන් එකක්ම අධ්‍යාත්ම මස විනාශ වෙන බව පෙන්වා දීම පුදුම සහගතය. මේ තත්ව උඩ අධ්‍යාත්මය අමරණීය හෝ විනාශ නොවේය යන්න පිළිගත නොහැකිය.

පව් කරන්නා ඇත්මයේ මිය යති. (E2E 18.4) දෙවියන්ට (Matt 10 : 28) විනාශ කළ හැකිය යන්න යොමු කරන අන්‍ය යොමුවීම් නම් E2E 22 : 27, Prov 6.32 LEV 23.30 ය. හේෂර් නම් නගරයේ සිටි සියලුම ආත්ම කඩුවෙන් මරා දමන ලදී. (Jesh 11 : 11 CP Josh 10.30 : 39) “ සෑම සජීවී ආත්මයක්ම මැරේ. (Rev : 16 : 3, CP PS 78 : 50) මෝසස්ගේ නීතිය බොහෝවිට සමහර නීති උල්ලංඝනය කරන්නන් ඝාතනය කළ යුතුය. (උදා : නම් 15 : 27 - 31) ආත්මයේ ගෙල මිරිකීම හා ආත්මය උගුලකට අසුකිරීම යන්න පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැක්කේ ආත්මය මැරෙන බව පිළිගන්නේ නම්ය. (Poor 18 : 7, 22 : 25, Job 7 : 15) කිසිවකුට තමන්ගේම ආත්මය ජීවත් කළ නොහැකිය. (PS 22 - 29)

ජේසු ඔහුගේ ආත්මය මරණයට පත් කළේය. එසේ කිරීමෙන් ඔහුගේ ආත්මය හෝ ජීවිතය පව් ගෙවීම පුජාකර ඇත. (GSA 53, 10, 12)

අප තුල තිබෙන්නාවූ ආත්මයකට හෝ පුද්ගලයෙකු හෝ ගිණි පුපුරකට වඩා සමාන කළ හැකිය.

සමහර පෙනෙන උදාහරණ නම් :

ආත්මවල රැඳීරය (Jer 2 : 34) ආත්මය පව් කළොත් හෝ දිවිරන හඬ ඇසුනොත් ඔහු එය නොකියවා මාත්, ආත්මයක කිසිම අපවිත්‍ර දෙයක් ස්පර්ශ කළහොත්, ආත්මයක් ඔහුගේ තොල් වලින් කියා සිටියෝ (Lev 5 : 1-4) අනේ ආත්මය මා තුළ වූ සියල්ලම දෙවියන්ට ආශ්‍රීතව කැරැන්. අනේ මගේ ආත්මය, මගේ මුඛයට රසවත් දේ සපයන දෙවියන්ට සිතුවී කරන්න. කවුරුන් හෝ වේවා තම ආත්මය රකින්නා

4 : 3 මිනිසාගේ ජීවිතය.

අවාසනාවන්ත අවුලක් මිනිසුන් තුළ ඇත. එය ආත්මය (Soul) හා Spirit යන දෙක ගැනයි. ආත්මයට හා ස්පිරිට් යන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දී ඇත්තේ එකම අර්ථයකි. මේ ගැටලුවට හේතුව එයයි. ආත්මය ----- සියලු දෙය අඩංගු වූ විට කියන හෙයින් සමහරවිට ජීවිතයට ද එසේ නම් කළ හැකිය. බයිබලයේ සඳහන් පරිදි ආත්මය (Soul) හා Spirit අතර එකම හේතුවක් ඇත. ආත්මය හා ජීවිතය දෙකම කල හැකිය. (Heb 4 : 12) හිඛා හා ශ්‍රීක් ස්පිරිට් යන්නට රෝමී සහ ----- යන්න පහත සඳහන් පරිදි ද තේරුම් කළ හැකිය.

- එනම් ජීවිතය
- සිත
- ස්වසනය
- ස්ප්‍රිතු හා වායුව යනුවෙනි.

අපි ස්පිරිට් යන්නෙහි අදහස අධ්‍යයන 2 : 1 දී හැඳුරුවෙමු. දෙවියන් ඔහුගේ ස්ප්‍රිතුව මිනිසා ඇතුළු ස්වභාවික නිර්මාණයන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිස භාවිතා කළේය. එබැවින් දෙවියන් ස්ප්‍රිතුව මිනිසාගේ ජීව බලයයි. ස්ප්‍රිතුව රහිත ජීවිතය මැරී ඇත. (James 2 : 26) දෙවියන් ආදම්ගේ නාස් පුඩු තුලට හුස්ම පිටවේය. ජීවිත ස්ප්‍රිතුව දැමූවිට මිනිසා සජීවී ආත්මයක් විය. (Gen : 2 : 7) පොබ් දෙවියන්ගේ ස්ප්‍රිතු ගැන කතා කළේය. එය මගේ නාස්පුඩු තුළ විය. (Job 27 : 3, CP ISA 2 : 22) අපේ ජීවිත ස්ප්‍රිතුව අප තුළ ඇති අපට උපතේ දීම දෙන ලද්දකි. එය අපේ ශාරීරයේ ජීවත්වනනාක් තිබේ. ඕනෑම දෙයකින් දිව්‍ය ස්ප්‍රිතුව ඉවත් කළවිට වහාම එය විනාශ වේ. ස්ප්‍රිතු ජීවිත බලවේගයයි. දෙවියන් ඔහුගේ ස්ප්‍රිතුව එකතැනකට එකතු කළවිට, මස් ද එකතුවී විනාශවේ. මිනිසා යළි දැලි බවට පෙරලේ. ඔබට දැන් අවබෝධය තිබෙනම් මෙය ආසන්න (Job 34 : 14 - 16) මෙහිදී තව වැදගත් දෙයක් නම් මිනිසාට අවසාන වාක්‍යය මිනිසාට ඔහුගේ සැබෑ ස්වභාවය ගෙනහැර පෑම ඉතා උෂ්කරබවයි.

දෙවියන් අපකෙරෙහි ඔහුගේ ස්ප්‍රිතුව ගත්විට අපේ සිරුර පමණක් නොව සම්පූර්ණී ----- ද අක්‍රිය වේ. ඩේවිඩ් මෙම කාරණය අගය කළ විට ඔහුට දෙවියන් ගැන විශ්වාසය තැබුවේය. PSALM (146 : 3 - 5) මෙය මනුෂ්‍යත්වයට තද විරෝධයකි. ඔබේ විශ්වාසය කුමාරවරු කෙරෙහි නොතබන්න, මිනිස් පුත්‍රයන් කෙරෙහි ද නොතබන්න. මඤ උපකාරයක් නොවේ. ඔහුගේ හුස්ම ගියවිට ඔහු පොලවට එක්ව (අප තනන ලද දැලි වලට) එදිනට ඔහුගේ සිතුවිලි විනාශවේ. ජේකබ්ගේ දෙවියන් ඔහුගේ උදව්වට ආ විට ඔහු ප්‍රීතීවේ.

මරණයේදී පෙර තිබූ ආකාරයට දැලි පසට එකතුවේ. ස්ප්‍රිතු එය අපට දෙනු ලද දෙවියන්ටම ආපසු යනු ඇත. (ECC 12 - 7) දෙවියන් සියලුනන්හිම සිටින බව අප කලින් පෙන්වා ඇත. ඒ ඔහුගේ ස්ප්‍රිතු මගිනි. මෙම හැඟීමෙන් දෙවියන් ස්ප්‍රිතුවය. (John 4 : 24) අප මියයන විට අපගේ අවසන් හුස්ම පිටකරමු. එම හුස්ම දෙවියන්ගේ ස්ප්‍රිතුවට උරාගනී. එම ස්ප්‍රිතුව අපවට ඇති ස්ප්‍රිතුවයි. එබැවින් මළ පසු ස්ප්‍රිතුව දෙවියන් වෙත ආපසු යනු ඇත.

පූර්ණී නිර්මාණයම දෙවියන් විසින් නඩත්තු කරනු ලැබේ. මරණය මිනිසාට මෙන්ම සත්වයන්ට ද පොදුය. මිනිස් පුත්‍රයන්ට සිදුවන්නේ කුමක්ද සත්වයන්ට ද එය සිදුවේ.කෙනෙක් මැරෙන්නා එය අනිකෙකු ද මියයයි. මඤ ඔවුන් සියලු දෙනාටම එකම ශ්වසනයක් ඇති හෙයිනි. එබැවින් සතුන්ට වඩා විශේෂ ස්ප්‍රිතුවක් මිනිසාට ද නැත.

මහද දෙවතීයටම ඇත්තේ දෙවියන්ගේ ස්ප්‍රිතුව හෙයිනි. (Gen 2 : 7 : 7 : 15) ජල ගැල්මෙන් වූ මරණ නිසා විනාශ විය. මිනිමත වලනය වන සියලුම මාංශ මැරුණේය. කුකුලා ද, ගවයන් ද, අන්‍ය සතුන් ද සෑම වැලැක්ම ද සියලු මිනිසුන් ද, නාස්ප්‍රධි තුල ජීවිතයේ හුස්ම ඇති සියල්ල මියගියාහුය. සෑම සජීවී දෙයක් ද මියැදුනි. (Gen 7 : 2 - 23) එසේම (Gen 7 පැහැදිලිව පෙන්වා ඇති පරිදි ප්‍රාථමික වශයෙන් මිනිසා ද එකම වර්ගයේය. "සෑම මාංශයක්ම සෑම සජීවී දෙයක්ම විනාශ වේ. ඊට හේතුව මේ සියල්ලේම ස්ප්‍රිතුව එකම හෙයිනි.

4 : 4 මරණය වනාහි සිතිවිසඳු බවය.

මෙතෙක් අප ආත්මය හා ජීවිතය ගැන ඉගෙනගත් දේ අනුව, මරණය සිදුවූ විට මනුෂ්‍යයෝ සම්පූර්ණ සිතිහැත්තෙකුවේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ඔහු විසින් මතක තබාගන්නවා ඇත. (MAL 3 : 16 Rov : 20 : 12, Heb 6.10) මරණය අවස්ථාවේ අපට සිතිවිබියයි ඇගවීමට කිසිදු සටහනක් බයිබලයේ සඳහන් නොවේ. මේ පිළිබඳ ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ නිසා ඒ සඳහා තර්ක කිරීම දුෂ්කරය.

මිනිසාගේ හුස්ම යයි එයාගේ මහ පොලොවට ඔහු ආපසු පැමිණේ. ඒ සමගම ඔහුගේ සිතුවිලි විනාශවේ. PS (146 : 4)

මරණයට පත් වූ තැනැත්තා කිසිවක් නොදනී. ඔවුන්ගේ ආදරය ඔවුන්ගේ වෛරය හා ඔවුන් තුල ඇති ඊර්ෂ්‍යාව සියල්ල විනාශ ව අවසානය. (ECC 9 : 5, 6) සොහොනේ ප්‍රඥාව නැත. (ECC 9 : 10) සිතීමට නොහැකි හෙයිනි සිතියක් ද නැත.

මරණයේදී ඔහු නොසිටියා මෙහෙයී ජොබ් කියන්නේය. (Job 10 : 18) ඔහු ඉපදීමට පෙර ලෙස පැවැත්මක් රහිත බව මිනිසා ද සතුන් මැරෙන්නාක් මෙන් මැරේ. මිනිසා සිති බුධියෙන් මරණයට ගොදුරු නොවුවහොත්, මරණයට පත් නොවේ. කොතැන හෝ සිටියහොත් එසේ වුවද ඒ සම්බන්ධව ශුඬ ග්‍රහණ හා විද්‍යාව ඒ ගැන මුනිවත රකී. (EC 3 : 18)

අප දැලි බව දෙවියන්ට මතකය. මිනිසාගේ දින ගණන ද ----- මෙහි. කෙණ්දයේ මලක් මෙහි. ඔහු ද එසේ ජීවත් වේ. එය නොමැතිවූ විට එම ස්ථානය ද ඒ බව දන යුතුය. (PS 103 : 14 - 16)

මරණය ඇත්ත වශයෙන්ම සිතිවිසඳු බවයි. නිවැරදි වූවන්ට ද එය දේව දාසියන්ට ප්‍රදර්ශනය කර ඇත්තේ ඔහුගේ ජීවිත කාලය දිසී කරනු පිණිසය. මරණයෙන් පසු දෙවියන්ට ප්‍රශංසා කිරීමට හා ඔහුගේ කීර්තිය පැතිරවීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. මහද මරණය යනු සිති විඥානවය නිසාය. ----- සහ ඩේවිඩ් [ISA 38 17 - 19] David (P 56 : 4, 5) 30 - 9) 39 : 13 : 115 - 17] මේ පිළිබඳ හොඳ උදාහරණය මරණය දුෂ්ඨයන්ට මෙන් ම සන්පුරුෂයන්ට ද හින්ද හා විවේකයක් දැන් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඉදිරිපත්ව ඇත. සන්පුරුෂයන් මියයනවාත් සමගම දෙවිලොව ගොස් ප්‍රීති ප්‍රමෝද්‍ය හා ත්‍යාග ලබන බවය යන්න සරතුව කියතොත් බයිබලයේ කිසි තැනක සඳහන් නොවේ. මරණ පිළිබඳ හා මිනිසාගේ සැබෑ ස්වභාවය විශාල සාමයක් ගෙන සියල්ලටම පසු මිනිසෙකුගේ ජීවිතයේ තුඩාල හා වේදනා පූර්ණ අමතක කරන තැන සොහොනයි. දෙවියන්ගේ අවශ්‍යකම් නොදන්නාවූවන්ට මෙම අවස්ථාව සදාකාලිකවේ. වැඩිහිටියෝ මේ තත්වය කිසි කලක නොහඳුනයි. මේ කණගාටුදායක පරිපූර්ණ නොවූ ජීවිතය ස්වභාවය ජීවිත උඬාන නොකරනු ඇත. ස්වභාවික මිනිස් සිතේ බිය සැක හා තර්ජනයන් නොදනී.

බයිබල අධ්‍යනයේ සත්‍ය සොයාගැනීමට ක්‍රමයක් ඇත. කණගාටුව නම් මිනිසාගේ විශ්වාසයේ ද වරදක් ඇත්තේ බයිබලයට අවධානය නොදෙන නිසාය. මරණයේ අවසාන අවස්ථාව මෘදු කරන මිනිසාගේ උත්සාහය. ඔහුට අමරණී ආත්මයක් ගැන විශ්වාස කිරීමට සලසයි. එය වරක් පිළිගත්විට මිනිසා තුළ එවැනි අමරණීයත්වයක් ඇතැයි පිළිගැනීමට සිදුවේ. එය මරණින් පසු කිසිතැනකට යනු ඇතැයි ද පිළිගැනු ලැබේ. මෙය මරණින් පසු පින්වන්තයින් හා පවිකාරයන් යන ස්ථානවල වෙනසක් ඇතැයි ද සිතති. පින්වන්තයින් හා පවිකාරයන් යන ස්ථානවල වෙනසක් ඇතැයි ද සිතති. පින්වතුන් යන ස්ථානය දෙව්ලොව යයි ද, පවිකාරයන් යන ස්ථානය අපාය යයි ද තීරණය කර ඇත. අමරණීය ආත්මයක් බයිබලයේ නොවිය හැක්කක් ලෙස දක්වයි. හේතු දැක්වීමේදී පින්, හේතු ගැන අපි විශ්ලේෂණය කර බලමු.

මරණයේදී අපේ ජීවිත වෙනුවෙන් දෙනු ලබන ත්‍යාග අමරණීය ආත්මය ලෙස දෙනු ලබන්නේ අන්‍ය ස්ථානයකට ආත්මය හියම කර ඇත යනුවෙනි. නිවැරදි හා වැරදීමෙන් කිරීම මරණයේදී

5.1 දේව රාජ්‍යය හඳුන්වා දීම.

අපේ පෙර පාඩම් පෙන්වා දී තිබෙනවා විශ්වාසවන්තයින්ට තැනි දීම අමරණීයත්වයදීම ක්‍රිස්තු පුනරාගමනය සමග දෙවියන්ගේ පරමාත්මයෙකි. මෙම අමරණීය ජීවිතය මිනිසිටය. ඒ විශ්වාසවන්තයින් දෙව්ලොව යන බවත් හඟවා නැත. දෙවියෝ මෙය නැවත නැවතත් මතක් කර දී ඇත. දේව රාජ්‍යයේ ශුභාරංචිය විය. (MAFF : 4 : 23) ඒබ්‍රහමට දේශනා කරන ලද්දේ සදාකාලික ජීවිතය ගැන මිනිමත පොරොන්දුවන විට ය. (GAL 3 : 8) එම නිසා දේව රාජ්‍යය ක්‍රිස්තුගේ යලි පැමිණීමෙන් පසු ඉටුකරනු ඇත. අවසානයේදී කෙසේ වුවද මුලු මහත් නිර්මාණයේම දෙවියන් රජය. උන්වහන්සේ මිනිසාට තමා කැමති පරිදි ලෝකය පාලනය කිරීමේ නිදහසද තමාගේ ජීවිතය තමා කැමති පරිදි ගොවීමට ද නිදහස දී ඇත. මේ ආකාරයට දැන් ලෝකය මනුෂ්‍ය රාජ්‍යයෙන් පිරී ඇත.

ක්‍රිස්තුගේ පැමිණීම සමග මේ රාජ්‍යය අපේ දෙවියන්ගේ රාජ්‍යය බවට පත් වේ. මෙහි දෙවියන්ද උන්වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුමාද සදාකාලිකව රජ කරනු ඇත. (REV 11 : 15) ඉන්පසු දෙවියන්ගේ කැමැත්ත හා අධිෂ්ඨාන මිනිමත සිදුවනු ඇත. එබැවින් ඒ සඳහා යාඥා කරන ලෙස ජේසු අණ කළේය. රාජ්‍යය එය සිදුවන්නේ මිනිසිටය. එය දැනට දෙව්ලොව සිදුවන ආකාරයටය.(MATT 6 : 10) මේ නිසා “දේව රාජ්‍යය” (වාක්‍යයෙකි දිව්‍යලෝකයේ රාජ්‍යයකැයි” යන්නට ද මාරු කළ හැකිය. (MATT 13 : 11 CP MARK 4 : 11) සිතෙහි තබාගන්නා දෙව්ලොව රාජ්‍යයක් ගැන අප කියවා නැත. එහෙත් එය ක්‍රිස්තුගේ පැමිණීමෙන් පසු ඔහු විසින් මෙය මිනිසිට පිහිටවනු ඇත. දේවදූතයන් විසින් දෙවියන්ගේ කැමැත්තට දී කිකරු වන හෙයිනි. එමනිසා එය දෙවියන්ගේ අනාගත දේවරාජ්‍යයයි. ධාර්මිකයන් පුද්ගලයින් මිනිසිට වාසය කරන දේවදූතයන්ට සම වූ විටය. (PS 103 : 19,21)

ක්‍රිස්තුගේ ආපසු පැමිණීමෙන් පසු දිව්‍ය රාජ්‍යයට ඇතුල්වීම අපේ ක්‍රිස්තියානු ජීවිතයේ උත්සාහයන්ගේ අවසාන ප්‍රතිඵලය එය වේ. (MATT 25 : 34 ACTS 14 : 22) එමනිසා ඒ පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය පිලිප්ගේ ක්‍රිස්තු පිළිබඳ දේශනාව හඳුන්වා දී ඇත්තේ දේව රාජ්‍යය හා ජේසුස් ක්‍රිස්තුට අදාලවය. (ACTS 8 : 5-12)

වාක්‍ය කණ්ඩයෙන් කණ්ඩයට අපට සිහිපත් කරන්නේ දේවරාජ්‍යයේ ආකාරයයි. පෝල්ගේ දේශනා (ACT 19, 8.20 25,28 23,31) එමනිසා දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබීම අතිශයින් වැදගත් ය. එසේ දැකීමෙන් එය ඉතාමඋදහත් කොටසක් ශුභාරංචි පණිවිඩයේ පුරවා ඇත. අප දැනගතයුතු දිව්‍ය රාජ්‍යයට බොහෝ නිරිහැර විපත් පැමිණෙන බව (ACTS 4 : 22) මේ ජීවිත කෙළවර ඇති උමගයේ ආලෝකයයි. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ පරිත්‍යාග ගැන පෙළඹිය යුතුය.

බැබිලෝනියාවේ රජෙක් වූ නෙබු චන්දනශාර්ට ලෝකයේ අනාගතය දැනගැනීමට අවශ්‍ය විය. (SEEDANS'2) ඔහුට විශාල පිළිමයක් විවිධ ලෝහ වලින් නැනු දුර්ගතය විය. ඩැනියෙල් එම රන් හිස බැබිලෝනියාවේ රජෙකු ලෙස පිළිබිඹු කරන බව ද ඔහුට පසු ඊශ්‍රාලයේ අවට රජපරපුරක් බිහිවන බවත් එය අවසන් වන්නේ පතුල්වල ඇඟිලි යකඩ----- මැටි හෙයින් රාජ්‍ය කොටසක් ශක්තිමත් ද කොටසක් දුච්ච වේ. (DAN 2 : 42)

වනීමානයේ ලෝකයේ බල තුලනය විවිධ ජාතීන් අතර බෙදී, ඉන් සමහරක් ශක්තිමත් ය. සමහරක් දුච්චය. ඉන්පසු කුඩා ගලක් වැදී ප්‍රතිමාවේ පතුල කැඩෙනු දුටුවේය. ඉන් පසු එය විශාල කඳක් ලෙස වඩිනයවී මුලු මිනිතලයම පිරී ගියේය. (DAN 2 : 34 : 35) මෙම ගල නියෝජනය කළේ ජේසුතුමාවය. MATT (21 : 42 ACTS 4 : 11 EPH 2 : 20 පිට් 2 : 4 : 8) ඔහු මිනිතලයේ සෑම නැනම දේව රාජ්‍යය පිහිටවන්නේ ඒවා සදාකාලික රාජ්‍යයන් ය. මෙය සිදුවන්නේ ඔහුගේ දෙවැනි පැමිණීමේදී ය. මෙම අනාවැකිය මෙම රාජ්‍යය මිනිසිට විනා දෙවිලොව නොවේ.

සත්‍ය ලෙස මෙම රාජ්‍යය පුණීයෙන් පිහිටුවනු ලබන්නේ ජේසුගේ දෙවන ආගමනයෙන් පසුව යන්න මාතෘකාවක් විය. පෝල් ජේසු මියගියවුන් හා ජීවත්වන්නන් විනිශ්චය කරන්නේ යයි කියයි. (2 TIM 4 :1) මයික් ඩැනියෙල්ගේ අදහස ලෙස දිව්‍ය රාජ්‍යය ලොකු කන්දක් ලෙස පිළිගනී. අවසාන දිනවල මෙය සිදුවන්නේය. දේව නිවාසයේ කඳු පිහිටුවන්නේය. ඉන්පසුව මිනිමන රාජ්‍ය කවරාකාරද යන්න විස්තර කර ඇත. දෙවියෝ ජෙරුසලමේ ඩේවිඩ්ගේ ඔටුන්න ජේසුට දෙන්නේය. ඔහුගේ රාජ්‍යය සදාකාලිකය. එක් අවස්ථාවක ඩේවිඩ්ගේ ඔටුන්න ගෙන පිහිටුවන රාජ්‍යයේ අවසානයක් නැත. එම රාජ්‍යය මේ සමගම ආරම්භ වේ. දෙවිලොව දෙවියන් රාජ්‍යයක් පිහිටුවිය යුත්තේ කිසිදිනක විනාශ කළ හැකි නොවේ. එසේම අන්‍යයන්ට නොදිය යුතුය. DAN 244 REV 11 : 15 එම භාෂාවට භාවිතා කරන්නේය. එසේ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද දෙවන ගමන කෙසේද විස්තර කරන්නේ මේ ලෝකයේ සියලුම රාජ්‍යයන් අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ හා ක්‍රිස්තුතුමාගේ ය. ඔහු මෙහි සදාකාලික රාජ්‍යය කරනු ඇත. නැවත විශේෂ කාලයක් එන්නේ ක්‍රිස්තුගේ රාජ්‍යය හා රාජ්‍ය කිරීම ආරම්භවීමය. මෙය සිදුවන්නේ ඔහුගේ ආපසු පැමිණීම සමගය.

බයිබල් බේසික් අධ්‍යයන 5.2 දේව රාජ්‍යය

දැන් දේවරාජ්‍යය ආරම්භව පවතින්නේයයි යන පුලුල් විශ්වාසයක් ඇත. එය වනීමාන විශ්වාසවන්තයින්ගෙන් ද සමන්විත ය. අප අතර සැක පහළවීම යුක්ති සහගතය. මඟු එම රාජ්‍ය පිහිටවීම සඳහා ක්‍රිස්තු ඉපදී නැති හෙයිනි.

අප මෙතෙක් අධ්‍යයනය කල කරුණු අනුව දිව්‍ය රාජ්‍ය ලේ සහ මස් විඹුවලට එම දිව්‍ය රාජ්‍යයට ඇතුල් වීමට නොහැකිය. දෙවියන් මෙම පොරොන්දු දෙන ලද්දේ දෙවියන්ට ආදරය කරන අයටය. එම නිසා එය පොදු දෙයකි. දිව්‍යරාජ්‍යයේ උරුමයන් ගැන කතාකිරීම ජේසුගේ යලි (MATT 4 : 3) එමෙන් පසු (GAL 3-8, 27-28) ඒබ්‍රහම්ට දුන් පොරොන්දු ඉටුවන විට (MATT 25-34 1 COR 6.9 10,15,50 GAL 5:21, EPH 5 : 5) මෙම අනාගත උරුමගැන භාෂාවෙන් පෙන්නන්නේ තවම කිසිවකු දිව්‍යරාජ්‍යයේ උරුම තවම ලබානැති බවයි.

දිව්‍ය රාජ්‍යය වනාම ප්‍රදුර්ගතය වියයුතු යැයි විශ්වාස කළ පිරිසකට ජේසු හොඳ උපමා කතාවක් ඉදිරිපත් කළේය. එක උසස් පුද්ගලයෙක් බොහෝ දුර රටකට යන ලද්දේ රාජ්‍යයක් සොයාගෙනය. එය ඔහුට ලබාගෙන ආපසු ඒමටය. මේ -----තලය තුල ඔහු ඔහුගේ සේවකයන්ට විවිධ වගකීම් පැවරුවේය. ඔහු රාජ්‍යය ලැබීගෙන ආපසු පැමිණි පසු ඔහු ඔහුගේ සේවකයන්ට නමා සම්පයට පැමිණෙන ලෙස අණ කළේය. එසේ කර ඔවුන් නිශ්චය

කළේය. මේ උසස් පුද්ගලයා රැගෙන එනුමා දෙවන ගමනේ දී එබැවින් සේවකයන්ට රාජ්‍ය හිමිකිරීම අපහසුය. එනම් ඔවුන්ගේ ස්වාමියා නැති අතර පහත සඳහන් හේතු මේ ගැන තවත් ඔප්පු කිරීම් සපයනු ඇත.

“මගේ රාජ්‍යය මෙම ලෝකයේ නා මෙම කාලයේ නොවේ.” ජේසුතුමා සරලව ප්‍රකාශ කළේය. (JOHN 18 : 16) කෙසේවුවත් ඒ කාලයේ වුවද ඔහුට තමා රජෙක්යයි කීමට පුළුවන් කම තිබිණි. ක්‍රිස්තුගේ වර්ණන රාජ්‍යය ඔහු රැගෙන විනිශ්චය සමයේ ඔහු ආපසු පැමිණියේය. එහෙත් එම රාජ්‍යය දැන් පිහිටුවන්නේය. යන්න අදහස් නොකරයි. 1 වෙනි ශත වර්ෂයේ බලාපොරොත්තුව සිටි විශ්ව අයදු දිව්‍ය රාජ්‍ය පිහිටවනුතුරු බලා සිටියහ.

ක්‍රිස්තුතුමා ඔහුගේ ගෝලයන්ට තමා යලිත්, අලුත් රාජ්‍යයේ තමා පියා සමග බොහොමයක් යලිත් වසින් නොබොන්නේයයි කීවේය. (MATT 26 : 29) මෙය පැහැදිලිවම පෙන්වන්නේ රාජ්‍ය අනාගතයේදී යන බවය. මිනිස්සුන්ට ක්‍රිස්තුගේ දේශනා අවබෝධ වූයේ එලෙසය. ක්‍රිස්තුතුමාගේ කලින් කළ වූ ----- අවබෝධ වූයේ එසේය. (LUKE 8 : 1) ආශීර්වාද ලැබුවෝ අනාගතයේදී දිව්‍යරාජ්‍යයේ පාන්වළ දෙන්නේය යනු ඔවුන්ගේ විවේචන විය. (LUKE 8.1) (LUKE 14 : 15) තවත් දුරට ලියුක්ගේ 22, 29, 30 මෙම ශීර්ෂ පාඨය ඉදිරියට ගෙනයයි. මම ඔබට රාජ්‍යයක් පවරමි. ඔබ මෙම රාජ්‍යයේ කන බොනු ඇත.

ජේසුතුමා තමාගේ දෙවන පැමිණීම ගැන එන පෙරනිමිති හා ගැන ප්‍රකාශ කර මෙසේ අවසන් කළේය. ඔබ මේවා සිදුවන විට ඔබ දැනගත් දේවරාජ්‍යය සමීප බව දෙවන පැමිණීමට පෙර දිව්‍ය රාජ්‍යය දැන් පවතින්නේයයි කීම විකාරයකි.

දිව්‍ය රාජ්‍යයට ඇතුල්වීමේදී අපට බොහෝ හිරිහැර ඇතිවේ. (ACTS 14 : 22) විශ්වාස කරන්නේ අවංකව යාඥා කළ යුත්තේ රාජ්‍යයට පැමිණීම පිණිසය. (MATT 6 : 10)

දෙවියන් ඔබ ඔහුගේ රාජ්‍යයට කැඳවා ඇත. ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් එහි ඇතුල්වීමට අධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් තුලින්ය.

දෙවියන්ගේ දිව්‍ය රාජ්‍ය ඔබතුලය.

විශාල අවධාරනය මධ්‍යයේවුවද බොහෝ පැරණි ක්‍රිස්තියානිහු මෙම දේවරාජ්‍ය වර්ණනයෙහි ඇතැයි ඔවුන්ගේ හඳුන්වනු ලැබූ විශ්වාස කරති. එක වාක්‍යයකින් කියතොත් දිව්‍ය රාජ්‍යය ඔබතුලය. (LUKE 17 : 21) මෙය වඩාත් නිවැරදි ලෙස ප්‍රකාශ කරතොත් දිව්‍ය රාජ්‍ය ඔබලා අතරය. මෙහි අඩංගු දේවල් වලින් පෙනීයන්නේ ජේසුස් කථාකරන්නේ පැරිසිස්වරුන්ටය. (V 20) ඔබ එමනිසා ඔවුන්ට යොමු කරන්න. ඔවුන් ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රිස්තියානි විශ්වාසවන්තයින් නොවේ. ඔවුන්ගේ හඳුන්වනු ලැබූ දේවරාජ්‍යය පිහිටා නැත.

යුදෙව්වෝ ගැලවුම්කාරයා විශාල ප්‍රසිධියක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. මේ වාක්‍යයේ දිව්‍ය රාජ්‍ය ගැලවුම්කාරයෙකු වැනිය. ජේසු දේවරාජ්‍යයේ රජබව, ඔහු පෙරැසලමට ඇතුලු වූ පසු ආශීර්වාද ලැබුවෝ ඔහුයයි මිනිස්සු කීහ. අපේ පියා ඩේවිඩ්ට ආශීර්වාද වේවා ! ඔහු පැමිණෙන්නේ දෙවියන්ගේ නාමයෙනි. (MARK)11,9,10 මෙය ගැලවුම්කාරයා හා රාජ්‍යයට සරල සමාන්තර වේ. මන්ද එය අනාවැකිය ජේසුගේ ය. දිව්‍ය රාජ්‍ය අත ළඟයයි කීවේ ඔහුය. ලියුක්ගේ (17,20,24) යන වාක්‍යයන්හි දේවරාජ්‍යයේ පැමිණීම ගැන ඔවුන් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට ජේසු උත්තර දුන්නේය. මිනිසාගේ පුත්‍රයාගේ පැමිණීම ගැන සඳහන් කරමින් ඔහු එසේ කියන ලද්දේ ක්‍රිස්තුගේ මතය වූයේ ගැලවුම්කරුගේ පැමිණීම ගැන යුදෙව්වෝ විශාල ආන්දෝලනයක් කරන හෙයිනි. එක්වරම ඔහු බලවත්ව ඉදිරිපත්වේයයි ඔවුහු සිතූහ. එහෙත් දිව්‍ය රාජ්‍ය හෙවත් ගැලවුම්කරු ඔවුන් අතර ඉතා බැගෑපත්

පේසුතුල බව නොදන්න. දිව්‍යරාජ්‍ය (ගැලවුම්කරු පීසස් යයි ඔව්හු නොසිතුවෝය.) එබැවින් පේසු ඔවුන්ට අනතුරු හැඟවුවෝය. ගැලවුම්කරු එන්නේ බාහිර ඔපයක නොවන බවත්, ඔහු සිටින්නේ ඔවුන් අතර බවත්ය.

බයිබල් පදනම : අධ්‍යයන 5.3

5.3 අතීතයේ දිව්‍ය රාජ්‍යය.

දෙවියන්ගේ රාජ්‍යය අනාගත විශ්වාසවන්තයින්ට ත්‍යාගිය. එබැවින් ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වූයේ පේසුගේ වැනි පිවන රටාවට අනුව පිවත්වීමය. එය කෙටි කාලීන දුක් හා දුෂ්කරතා මේ හේතුවෙන් ඔවුහු ඔවුන්ගේ මුල දවසම වධිතය වන ආශාවන් සමග ගත කළේ අනාගතයේ සිදුවන පුදුම අත්දැකීමටය. ඔවුන්ගේ සියලු අධ්‍යාත්මික උත්සාහයන් සම්පිණ්ඩනය ඔවුන් ආදරය කරන පියා වැනි දෙවියන් ඇගයීමය.

ශුඬ ලියවිලිවල මෙම දිව්‍යරාජ්‍යය කුමක් වැනි දැයි විස්තර කර තිබෙන්නේ දිව්‍ය රාජ්‍යය කුමක් වැනි දැයි පෙන්වීමටය. එය තේරුම් ගැනීමේ එක් ආකාරයක් නම් එය සොයා ගැනීමට පිවින කාලයම ගත කිරීමය. තවත් කුමයක් නම් අතීතයේ දිව්‍ය රාජ්‍යයක් තිබූ බව පිළිගැනීමය. එය ඊශ්‍රාලජාතිකයන් ලෙසය. මෙම රාජ්‍යය ක්‍රිස්තුගේ නැවත පැමිණීමේදී ස්ථාපිත කළ යුතුය. බයිබලය ඊශ්‍රාලයේ ජනතාව ගැන බොහෝ දේ කතා කරයි. එසේ කර ඇත්තේ අනාගත දිව්‍ය රාජ්‍ය කෙබඳු ද යන්න අපට තේරුම් ගැනීමටය.

දෙවියන් බොහෝවිට ඊශ්‍රාලයේ රජු ලෙස හඳුන්වා ඇත. [ISQ (41,27,43,15) PS 48,2,89,8,1149.2] ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඔහුගේ රාජ්‍යයයි. ඔවුන් දිව්‍ය රාජ්‍යයය වීම ආරම්භ කළේ දෙවියන් සමග සයිනයි කන්දේ දී ගිවිසුමකට එකඟවීමෙනි. ඊට කෙටිකාලයකට පසු ඔවුහු ඊජිප්තුවෙන් රතු මුහුදු හරහා පැහැරියහ. එහෙත් මේ ගිවිසුම තබාගැනීමට කැමතිවූහ. ඔවුන් දෙවියන්ට රාජ්‍යයක් මෙන්ම ශුඬ වූ ජාතියක් ද වූහ. EX : 19 : 5 . 6 ඊශ්‍රායල ජාතිකයන් ඊශ්‍රාලයෙන් පිට වූ පසු ඊශ්‍රාලය දෙවියන්ගේ පාලන ප්‍රදේශය විය. මෙම ගිවිසුමට එකඟ වූ පසු ඊශ්‍රාලවැසියන් සයිනයි කන්දේ කැලෑව තුලින් පොරොන්දු වූ රට වූ කැනෑන්හි පදිංචි වූහ. ඔවුන්ගේ රජුවූයේ දෙවියන්ය. එහෙයින් ඔවුන් පාලනය කරන ලද්දේ විනිශ්චයකාරවරුන්ය. එනම් (පීඩියෝන් සහ සැමියෝන් ය.) රජවරුන් නොවේ. මේ විනිශ්චයකාරවරු රජවරු නොවේ. එහෙත් දෙවියන්ගේ මාගීපදේශකත්වය අනුගමනය කළ පාලකයන් මුලු රට නොව සමහර ප්‍රදේශ පාලනය කළහ. ඔවුන් නිරතුරුවම දෙවියන් විසින් උස්සා තබන ලද්දේ විවිධ පරමාත්මයන් සඳහාය. ඒවානම් ඊශ්‍රායල්වරුන්ට පසුතැවිලි වීමට සැලැස්වීමට හා ඔවුන් සතුරන්ගෙන් බේරාගැනීමට ද වේ. ඊශ්‍රායල්වරුන් විනිශ්චයකාර පීඩියෝන්ගෙන් තමන්ගේ රජුරුවන් වීමට ඉල්ලා සිටි විට ඔහු කීවේ මම ඔබලා පාලනය නොකරමි. එය දෙවියන් කරනු ඇත කියාය. (JUD 8 : 23)

අවසාන විනිශ්චයකරු සැමුවෙල්ය. ඔහුගේ සමයේදී ඊශ්‍රායල් වැසියන් ඔවුන් අසල්වැසි ප්‍රාන්තවලට මෙන් තමන්ටද මිනිස් රජවරුන් ඉල්ලා සිටියහ. ඉතිහාසය පුරාම දෙවියන්ගේ සත්‍ය මිනිස්සු ඔවුන්ගේ දෙවියන් සමග සම්බන්ධතාවය පහත් ලෙස සැලකීමට පෙළඹුනහ. (1 සැම 8.5.6) මේ තත්වය එවැනි දෙයකට පරිත්‍යාග කර ඔවුන්ගේ අසල්වැසි රටවල මෙන් මෙම පෙළඹවීම් ඉතා තියුණු වූ වනිමාන ලෝකයේ මෙන් දෙවියෝ දුක් වූහ. සැමුවෙල්ට ඔවුන් මා ප්‍රතිකෂේප කර ඇත. මා ඔවුන්ගේ රජවීමට නුසුදුසු කියා (1 SAM 8 : 7) කෙසේවුවද දෙවියෝ ඔවුන්ට මිනිස් රජවරු දුන්න. ආරම්භය කෲර සෝල් ඔහුගෙන් පසුව ධර්මිෂ්ඩ් ඩේවිඩ් ඉන්පසු ඔහුගෙන් පැවත සම්පූර්ණ රජ පරපුරක් ද වේ. මෙම අධ්‍යාත්මික රජවරු ඊශ්‍රාලය තවමත් රාජ්‍යය ලෙස පිළිගත්හ. එම නිසා ඔවුන් ඊශ්‍රාලය පාලනය කළේ දෙවියන්ගේ නාමයෙන් මිස ඔවුන් විසින් නොවේ.

මෙම ප්‍රතිපත්තිය අවබෝධ කරගත්විට ඩේවිඩ් රජුගේ පුත්‍ර සොලමන් ඔබගේ දෙවියන් වෙනුවෙන් මම පාලනය කරමි යන කීමෙන් හා විස්තරයෙන් ඉතහ සඳහන් කියමන සනාථ වේ. ඔහු රජකළේ දෙවියන්ගේ

සිංහාසනය මතය. ඔබේ දෙවියන්ගේ රජවීමට (2 CHRO 128, 29, 23) සොලොමන්ගේ රාජ්‍යය හස ඉසුරෙන් පිරණා සාමකාමී රාජ්‍යයක් විය. එය ඉදිරි අනාගත රාජ්‍යයන්ගේ ආකෘතියක් විය. එම නිසාය ඔහු ඊශ්‍රායලයේ දෙවියන්ගේ රජ වූයේ ජේසුතුමා පවා දෙවියන්ගේ සිංහාසනය මත ඊශ්‍රායලයේ රජවන්නේය. (MATT 27)

බොහෝ ධාර්මික රජවරු පරණ තෙස්තමේන්තුවේ සඳහන් ක්‍රිස්තුගේ අනාගත රාජ්‍යයන්ට සමානය. සොලමන් දෙවියන්ට පෙරසලමේ පන්සලක් තැනුවාක් මෙන් ජේසුද අනාගත දේව රාජ්‍යය තනනු ඇත. (SEE EZ 40-48) හෙෂ කියා සහ සොලමන් අසල්වැසි ජනතාවගෙන් තැනි ලැබුවාක් මෙන් කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබුවාක් මෙන් (1 KINGS 10 : 1-1 2 KINGS 20 1-2) ඊශ්‍රායලයට පුදුම සහගත ලෙස දරුවන් ලැබීමේ සාරවත් බව ද සමෘද්ධිමත් බව ද ආශීර්වාද කරන ලද (1 KINGS 10-5, 15, 17.30) ක්‍රිස්තුගේ ලොව පුරා රාජ්‍යය මේ දේම ඊට වඩා විශාලව සිදුවනු ඇත. සොලමන්ගේ මනා ආරම්භය සමග, ඔහුගේ විවාහය ඉතා තරණ වයසේවුවද වැරදි සහගත විය. නොනැවති ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික බලය ඔහු වයසට පත් වනු සමග සොලමන් රජතුමා විවිධ අමුතු කාන්තාවන් ඇසුරු කළේය. මෝබයිට්, ඇමොනයිට් ඒ, එඩොමයිට් ඒ, ආදී ජාතීන් ඇසුරු නොකරන ලෙස සොලමන්ට අනතුරු හැඟවූයේය. මහද ඔවුන් ඔහු ඔවුන්ගේ දෙවියන් අදහන කෙනෙක් බවට පත් කරන නිසාය. සොලමන් එම ගැහැනුන්ට ආදරය කළ හෙයින් ඔහු හදවත ඔවුන්ගේ දෙසට හැරවූයේය. එය කිවි පරිදි සිදුවිය. සොලමන් වයසට ගිය විට එම කාන්තාවෝ ඔහුගේ හදවත අන් දෙවිවරුන්ට යොමුකරනු ඇත. එය එසේම විය දෙවියන් ඉදිරියේ ඔහු දුෂ්ඨකම් කළේය. ඔහු සම්පූර්ණයෙන් ස්වාමිදරුවානන් පසුපස නොගියේය. එබැවින් ස්වාමිදරුවානෝ ඔහු සමග කෝපවූයේය. එසේ අමනාපව මම නුඹේ රාජ්‍යය ගෙන කැබලි කැබලි කරනවායයි සොලමන්ට තර්ජනය කළේය. (1 KINGS 11-1-11)

සොලමන් පුරුදු ඇදහිලි වලින් හා කටයුතු වලින් වෙනස්කම් වලට ලිස්සා ගියේය. එය දුෂ්කර දිසී පීචිත ගමනක් විය. ස්ත්‍රීන් සමග ඔහුගේ සම්බන්ධය ඔහුගේ දැනුම බෙදාගැනීමට පොහොසත් නොවීය. එනම් ඉස්රියල් දෙවියන් පිළිබඳව එම ස්ත්‍රීන්ගේ බොරු දෙවිවරුන් කෙරෙහි. ඔහු අනුකම්පා කළේය. ඔහුගේ භාර්යාවන් කෙරෙහි ඔහු දැක් වූ ආදරය නිසා ඔහු තවත් දුරට මෙම ව්‍යාජ දෙවිවරුන් සත්‍ය දෙවියන්ගේ අධ්‍යාත්මික තත්වය විකෘති කරන්නන් ලෙස නුදුටුවේය. කාලය ගෙවියත්ම ඔහුගේ හදවත ඊශ්‍රායල් දෙවියන්ට වැඳීමෙන් ඉවත්විය. ඔහුගේ හදවත පවිත්‍ර නොවීය. ඔහුගේ හෘද සාක්ෂියට තවදුරටත් ඔහු හරස් නොවූයේය. අසත්‍ය දෙවිවරුන්ට වැඳීම ගැන සත්‍ය දෙවියන් කෙරෙහි ඔහුගේ පූර්ණ හදවත වෙනස් වූ හෙයින් දුෂ්ඨ විය. නියම දෙවියන් ඉදිරිපිට මෙහි ප්‍රතිඵලය වූයේ සැබෑ දෙවියන් සොලමන්ගේ කැඩීයාමය. ඊශ්‍රායල් ජනතාව වටකර ඇති රටවල් වලින් කාන්තාවන් නොබඳින ලෙස වරින්වර අනතුරු හඟවන ලදී. (EX 34 : 12-16, JOSH 21.12 : 13 DUG 7 : 3)

ක්‍රිස්තුට බවිතිස්ම විමෙන් අධ්‍යාත්මික ඊශ්‍රායලායිල් බවට පත්වේ. එවිට අවිවාහකකම් අප විවාහ විය යුත්තේ අධ්‍යාත්මික ඊශ්‍රායලෙන් අතරින් පමණය. “දෙවියන් තුල” (1 COR T : 39) උදා: අන්‍ය බවිතිස්මවූ විශ්වාසවන්තයින් දෙවියන් තුලය. අප බවිතිස්ම8 වනවිට සිටියේ නම් අප අපගේ බිරින්දෑවරුන්ගෙන් වෙන් නොවිය යුතුය. අපේ විවාහය අපේ විශ්වාසය මගින් පූජනීයත්වයට පත්කර ඇත. සිහිබුදියෙන් සත්‍ය දෙවියන් නොහඳුනන විවාහයට තෝරා ගන්නේ නම් දිසී කාලිනව වෙනස්වීම් වලට ගොදුරු වෙයි. සාක්ෂි සහිතව දේව අනතුරු හැඟවීමේ ශක්තිය එවැනි බිරිඳුන් ගැන අගය කිරීමට අසමත්විය. සත්තකින්ම ඔවුන් ඔබේ හෘදය වෙනස් කරනු ඇත. (1 KING 11 : 2 EXT 34 : 16) මේ නීතිය අපට බලනොපෑමට නම් අසාමාන්‍ය ස්වයං පාලනයක් ද විශාල පසුතැවිලි විමක්ද අවශ්‍යවේ.

යුදෙව්වන්ගේ ක්‍රිස්ටියන් බලාපොරොත්තු පදනම සධාර්මික ක්‍රිස්තියානුන් පිළිනොගත් බව අපි කලින් පෙන්වා දුනිමු. ඔවුහු ඊශ්‍රායලේ සත්‍ය දෙවියන් දැන නොසිටියේය. එවැනි මිනිසුන් සමග අවිවාචිමෙන් ස්වභාවයෙන් අප ගැලවීමට අදාල ධර්මයන්ගෙන් අප ක්‍රමයෙන් ඇත්වේ. මෙම හේතුව නිසා අයිසැක් හා පෙකෝබ්

විවාහවීමට බොහෝ කාලයක් ගත කළේය. සැබෑ දෙවියන් කෙරෙන් භක්තිමත් වූ කාන්තාවන් සමග විවාහවීමටය. අයිසැක් නමට වම් 40 ක් වනතුරු බලාසිටියේය. නිවැරදි කාන්තාව ලැබෙනතුරු (GEN 24,3,34) ඉෂ්රා හා නෙහෙමයියා සිහර යුදෙව්වන් නොවූ අය සමග විවාහව ඇතැයි කැනැස්ම මෙම කාරණයේ බරපතලකම වැඩි දුරටත් විදහාපායි. මේ අවස්ථාව අප කල්පනාකාරී පරාවර්තනයකට විවාහය ගැන අධ්‍යයන 11 : 4 දී තවදුරටත් විස්තර වේ.

සොලමන්ගේ කටයුතුවල වෙනස්වීම් නිසා ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය දෙකට බෙදන ලදී. සොලමන්ගේ පුත් රෙගොබෝම්, පුඩාගෝත්‍රිකයන් පාලනය බෙන්ජමින් හා මනෂේ පාලනය කළේය. මේ අතර ඉතිරි ගොනු දහය පෙරබෝම් කළේය. ගොනු දහසේ රාජ්‍යය ඊශ්‍රායල් නමින් හැඳින්විය. හෙවත් එප්‍රේම් නම්විය. ඒ අනු ගොනු දෙක පුඩා නම් විය. මේ ගෝත්‍රිකයන් සියල්ලෝම පාහේ සොලමන්ගේ වැරදි ආකල්ප අනුගමනය කළහ. ඔවුන් නමන් සැබෑ දෙවියන් අනුගමනය කරන්නෝ යයි කිත. ඒ අතරම අසල්වැසි ජාතීන්ගේ ප්‍රතිමා ද වැන්දෝය. නොයෙක්වර දෙවියන් පසුතැවිලි වන ලෙස ඔවුන්ට අනාගත වක්තාවරුන්ගේ මාගීයෙන් ඉල්වා සිටියහ. එහෙත් ඔවුහු ඊට ඇහුම්කන් නුදුන්හ. එවිට ඊශ්‍රායලයෙන් පන්නා දමා ඔවුන්ගේ හතුරු රාජ්‍ය වලට එලවා දැමූහ. මෙසේ වූයේ බැබිලෝනියන් හා ඇසිරියන් ආක්‍රමන තුලිනි. ඔවුහු ඊශ්‍රායල් රජවරුන්ව සිරකරුවන් ලෙස අල්වා ගත්හ. අවුරුදු බොහෝ ගණනක් දෙවියන් ඔවුන් ඉවසා වදාළහ. ඔවුන්ට ඔවුන් සහතික කළහ. අනාගත වක්තාවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් ඒ කිසිවකට ඔවුහු සවන් නුදුන්හ. එම නිසා ඔවුන් අසල්වැසි රාජ්‍ය වලට එලවා දැමූහ. (NEH 9 : 30) ඊශ්‍රායල් දස ගෝත්‍රික රාජ්‍යවල හොඳ රජවරු නොසිටියහ. පෙරබෝම්, අහාබ් පෙහෝහස් ආදී සියල්ලෝම පිළිම වදින්නෝ වූහ. ඔවුන්ගේ අවසාන රජ හොෂියා. මොහුගේ රාජ්‍ය සමයේ ඊශ්‍රායල් ඇසිරියන්වරුන් විසින් පරාජය කරන ලදී. ගොනු 10 යුධ සිරකරුවන් ලෙස ගෙන යන ලදී. මින් රජවරු දෙදෙනෙක් නැවත පැමිණියේම නැත.

ගෝත්‍රික වර්ග නැනු පුඩා රාජ්‍යයේ තරමක් හොඳ රජවරු සිටියහ. (හෙෂකියා හා පොසියා) එහෙත් වැඩිදෙනා දුෂ්ඨය. මිනිස්සු පවි කිරීම නතර නොකළ හෙයින් කෝප වූ දෙවියෝ ඔවුන්ගේ අවසාන රජ ෂෙඩකියා සමයේ ද පුඩා රාජ්‍යය පෙරලා දැමූහ. ඔවුහු බැබිලෝනියාවේ 70 වසරක් විසූ පසු සමහරෙක් ආපසු ඊශ්‍රායලයට පැමිණියේ එස්රා සහ නොහෙමයියාගේ නායකත්වය යටතේය. ඔවුන්ට යලි කිසි දිනක ඔවුන්ගේම රජවරු නොවූහ. ඔවුන් පාලනය කරන ලද්දේ බැබිලෝනියන් රජවරු විසින් හෙයිනි. ශ්‍රීක් රෝමන් රජවරු ද මොවුන් පාලනය කළහ. ජේසු ඉපදුනේ රෝමන් පාලන සමයේය. ඊශ්‍රායලය ජේසුතුමාට ප්‍රතිකෂේප කිරීම කරණාකොට රෝමන්වරු AD 70 දී ඔවුන් ආක්‍රමණය කළහ. ඔවුන් ඉන්පසු ලොව පුරා පතුරා දැමූහ. ඉකුත් අවුරුදු 100 තුලය. ඔවුන් ආපසු පැමිණියේ එම නිසා ජේසුගේ යලි පැමිණීම සිදු වේ.

එෂකිල් 21 : 25 : 27 දිව්‍ය රාජ්‍යයේ අවසානය ඊශ්‍රායල් ජාතීන් අතර දැක ඇති පරිදි විනාශ වන අනාවැකි පළ කළේය.

ඔබ ඊශ්‍රායලයේ කෲර කුමාරයා (1E ශෙඩ කියා ඔහුගේ දවස පැමිණ ඇත) මෙසේ ද ස්වාමි දරුවානෝ කියන ලදහ. මොහුගේ කිරුළ ඉවත් කරන මෙය පෙර පරිදි නොවේ. මම පෙරලනවා පෙරලනවා පෙරලනවා කිරුළට නියම නිමිකරු පැමිණෙන තෙක් වාක්‍යයට අනාවැකි කියන්නෝ අනාගත වක්තාවරු දුක්වූහ. දේව රාජ්‍යයේ අවසානය දැක (HOS 10,31 94 5 : 16 J 14,21 DAN 8 : 12-14) තුන් ආකාර පෙරලීම EX 21 : 23-27, යොමු කරනවා නෙබුච්පේනසාරයේ ත්‍රිවිධ ආක්‍රමණයන්ට ඔහු බැබිලෝනියාවේ රජය ඉතා සැලකිලිමත් ශිෂ්‍යයන් මෙම පැදිවල කෙසේද දිව්‍ය රාජ්‍යයන් හා ඒවායේ රජවරු සරල සමාන්තර ලෙස සැලකිය හැක්කේ දිව්‍ය රාජ්‍ය ඊශ්‍රාලයේ මෙන් අවසාන විය. ශෙඩකියා පෙරලන ලද්දේ දිව්‍ය රාජ්‍යයෙකි. දෙවියන් ජේසුට ඔහුගේ පියා ඩේවිඩ් හා ඔහුගේ රාජ්‍යය අවසානයක් නොවනු ඇත. (HOS 10,3 LAM 5-16, JER 14 : 21 DAN 8 12-14) ක්‍රිස්තුගේ ආපසු පැමිණීම එමනිසා රාජ්‍ය නැවත පිහිට වීමේ පොරොන්දුව ඉටු වූ විටය.

ඊශ්‍රායලය පිළිසකර කිරීම :-

ඊශ්‍රායලය පිළිසකර කිරීම පරණ තෙස්තමේන්තුව පුරා ඇති ගැලවුම්කරුගේ ආපසු පැමිණීමේ දී දිව්‍ය රාජ්‍යය පිළිසකර කරන අනාගතවක්තාවරුන් ගැන කීම විශාල ශීර්ෂයකි. ක්‍රිස්තුගේ ගෝලයෝ මනාව පුරුදුය. ඔවුහු ඔවුන් සියලු දෙනාම එකවර පැමිණිවිට මෙසේ ආපසු ලැබේ. ඔබ නැවත දිව්‍ය රාජ්‍ය ස්ථාපිත කරනු ලබන්නේ කවදාද? ජේසුස් ඊට මෙසේ පිළිතුරු දුන්නේය. දෙවන පැමිණීමේ නියමිත මොහොත කිව නොහැකිය. දේවදූතයන් පසුව වහාම පැවසුවත් පසුව සහතික කළත් ඔහු ඇත්තවශයෙන්ම ආපු එන බව ඊශ්‍රායලය පිළිසකර කල ජේසුගේ දෙවන ගමන්දීය. පිටර දෙවියන් පීසස් එවන්නේ යයි දේශනා කළේය.

ගැලවුම්කරුගේ ආපසු පැමිණීම සමග පරණ තෙස්තමේන්තුවේ අනාගත වක්තාවරුන් දිව්‍ය රාජ්‍යය පිළිසකර කරන බව විශාල මාතෘකාවන් ලෙස පෙන්වා දී ඇත. එම නිසා ඔවුන් සියලු දෙන එකට ආ විට මෙසේ අසනු ඇත. “ස්වාමිනි, ඔබ වහන්සේ ඊශ්‍රායල රාජ්‍ය පිළිසකර කරන සේකද? ” උදා:- එක්සකිල් 21/27 සඳහන් කල පරිදි දැන් එය ඉටු කරන්නේද? ජේසුතුමා එතුමාගේ ශිල පැමිණීම කවදා සිදුවේදැයි කිව නොහැකි බව කීවේය. දේව දූතයෝ වහාම ඔහුගේ දෙවැනි පැමිණීම සන්නිකිත්ම සිදුවන බැව් සහතික කළෝය. (ACTS 1 : 6-11)

දිව්‍ය රාජ්‍යය පිළිසකර කිරීම ජේසුගේ දෙවන ගමන සමග එවිට පිටර් මෙසේ දේශනා කළේය. “දෙවියන් වහන්සේ ජේසු ක්‍රිස්තුන්ට එවන සේක: දෙව්ලොව ඔහු පිලිගනු ලබනු ඇත.” සියලු දේ යලි පිලිසකර කරන තුරු ඔහු එහි නතර විය යුතුය. ඔහුගේ සියලු ආගමික වක්තාවරුන් මගින් දෙවියන් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත. (ACTS 3 : 20,21) ජේසුගේ දෙවැනි පැමිණීම ඊශ්‍රායලයේ දේව රාජ්‍යයේ පිළිසකර කරනු ඇත.

දිව්‍ය රාජ්‍යය යළි ස්ථාපිත කිරීම :-

සියලුම අනාගත වක්තාවරුන්ගේ ප්‍රධාන මාතෘකාව විය. අනුකම්පාව නිසා සිහසුන නැවත පිහිටුවන අතර ජේසු එහි වාඩිවනු ඇත. ඩේවිඩ්ගේ ලියවිල්ලේ දෙවැනි පැමිණීම ගැන (LUKE 1 : 32,33) ධාර්මිකයන් විනිශ්චයකිරීම ඉක්මන් කරනු ඇත. මෙම දිනයේ මම ඩේවිඩ්ගේ කුඩාරම ඔසවා තබනු. උදා :- ඩේවිඩ්ගේ සිංහාසනය (LUKE 1 : 32, 33) එය ගෙන නැවත තනමි. එසේ තනන්නේ ආදි ඇමෝස් නනා තිබූ අයුරින් (AMOS 9 : 11) අවසාන වැකිය පැහැදිලිවම පිළිසකර භාෂාවෙහි. ඔවුන්ගේ ඊශ්‍රායලවරුන්ගේ දරුවන්ද කල්තබා ඔවුන්ගේ රැස්වීම් ද මා ඉදිරිපිට නැවත පිහිටවනු ලැබේ.) (GER 30 : 20) දෙවියන් වහන්සේ පෙරුසලම තෝරා ගනු ඇත. (ZECH 2 : 12) එය ඔහුගේ ලෝක ව්‍යාප්ත රාජ්‍යයේ අගනුවර කරනු ඇත. (CP PS 48 : 2, ISA 2 : 2/4)

එම අල්ලාගත් ප්‍රධා හා අල්ලාගත් ඊශ්‍රායල ආපසු ඒමට, ඉන්පසු පෙර තිබූ පරිදි යලි තනමි. නැවත එම ස්ථානයේ ප්‍රීති ප්‍රමෝද්‍යයේ නඩ පැතිරෙනු ඇත. මම අල්ලාගත් රට ආපසු ගෙන මීට පෙර පරිදි නැවත මෙම ස්ථානය පෙරුසලම, එඬේරුන් පදිංචි ප්‍රදේශයක් වනු ඇත. බැරටලු කණ්ඩායම් යලි ගමන් කරනු ඇත. ඊශ්‍රායලයේ බලාපොරොත්තුව වූයේ ජේසුගේ පූර්ණගමනයෙන් පසු දේවරාජ්‍යය පිහිටුවා ඔවුන් බවිනිස්ම වීමේ මාඝියෙන් යලි දොතින් වීමය.

6.1 දෙවියන් සහ දුෂ්ඨයා

ක්‍රිස්තු ආගමේ, බොහෝ කොට අන්‍ය නමක් ආගම් සමග විශ්වාස කරනම පැවැත්මක් හෝ යක්‍ෂයෙකු යකා හෝ සේනාන් නමින් හඳුන්වනු ලබන පැවැත්මක් ඇතැයි පිළිගනියි. රටේද සමාජයේ ද අප තුල ද කරදර ඇති කර ආරම්භ සේනාන්ය. අප කරන්නාවූ පාපයන්ට වගකිව යුන්නා ඔහුය. බයිබලය පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරන්නේ සියල්ලටම වඩා බලවත් දෙවියන් කියාය. අපි අධ්‍යයන 4-1 ද දේවධූතයන්ට පවි කළ නොහැකිය යන්න අපි මේවා සත්‍ය වශයෙන් විශ්වාස කරන්නේ නම් කිසිම බලසම්පන්න පවැත්මක් දෙවියන්ට අභියෝග කරයි. සිතීම උගහටය. එසේ සිටියයි අප පිළිගන්නේ අපි දෙවියන්ගේ බල සම්පන්න බව අභියෝග කරමු. මේ කාරණය අතිශය වැදගත්ය. සේනාන්ගේ හා යක්‍ෂයාගේ වෙනස අති වැදගත් ධර්මයකි. නිබ්‍ය 2 : 14 සඳහන් වන්නේ ජේසු ඔහුගේ මරණයෙන් ජේසු සේනාන් විනාශ කළ බවය. එම නිසා අපට ජේසු පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් අවශ්‍යය.

සාමාන්‍ය ලෝකය නැතහොත් විශේෂයෙන් ක්‍රිස්තියානි ලෝකය විශ්වාසයක් තිබේ. හොඳ දේවල් දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන බවටත් හරක දේවල් යකාගෙන් නැතහොත් සේනාන්ගෙන් යන්න මෙය නව අදහසක් නොවේ. එය ඇදහූ ආගම අතහැරින ක්‍රිස්තියානීන්ට සීමා වූ එකක්ද නොවේ. නිදර්ශනයක් වශයෙන් බැබිලෝනියාවේ දෙව්වරු දෙදෙනෙක් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූහ. හොඳ හා ආලෝකමත් දෙවියෙක්ද දුෂ්ඨ හා අඳුරු දෙවියෙක් ද වශයෙනි. මේ දෙදෙනාට මරණීය සටනක නිරතව ඇතැයි ඔවුහු සිතූහ. පර්සියාව උතුම් රජෙකු වූ සයිරස් මෙය මෙසේම විශ්වාස කළේය. එම නිසා දෙවියන් “මම ස්වාමියා යයි ද මා හැර අන් කිසිවෙකු නොවේ. මා හැර වෙනත් දෙවියකු නැත” මම ආලෝකය තනන්නාක් මෙන් ම අඳුර ද මවමි. මම සාමය ඇති කරන්නාක් මෙන් ම අසමගිය ද තනමි. මම දෙවියෝ මේ සියල්ල කරමි. (15 45, 5-7-22) මම දුෂ්ඨ කම් හා විනාශ ඇති කරමි. පාප මැවීමේ කතෘ ද දෙවියෝමය. මේ අනුව දුෂ්ඨකම් හා පවි අතර වෙනසක් ඇත. එය වන්නේ වරදිනි. එය ලෝකයට ඇතුල් වූයේ මිනිසාගේ වරදින් මිස දෙවියන්ගේ වරදින් නොවේ. (ROM 5-12)

විනාශ මවන දෙවියෝ

බයිබලය දෙවියන් නොපෙනෙන මිනිසුන්ට හා මේ ලෝකට උදාහරණ වලින් පිරි ඇත. (AM 3,6) කියන්නේ නගරයක අප්‍රසන්න අවාසනාවන්ත දේ සිදුවේ නම් එය දෙවියන්ගේ ක්‍රියාය. උදාහරණයක් වශයෙන් නගරයක භූමි කම්පාවක් වේ නම් එය යක්‍ෂයාගේ කාර්යයක් යයි බොහෝ විට සිතති. ඉන් වන බලවත් විනාශය ද එසේම යයි වරදවා පිළිගනිති. එහෙත් සැබෑ විශ්වාසවන්තයා එහි වගකීම දෙවියන් යයි සිතති. (MIC 1 : 12) කියන්නේ මෙම වරද මැව්වේ දෙවියන් බවය. පොබ්ලේ පොතේ පොබ් වැනි ධාර්මික මිනිසෙකි. ඔහුට මේ ජීවිතයේ තිබූ සියල්ල හැතිවිය. මිනිසෙකුගේ ජීවිතයෙහි දුෂ්ඨකම් කෙලින්ම ඔහුගේ කිකරුකම අකිකරුකමට තුලනය නොවේ. මෙය පොබ් හඳුනාගත්තේය. දෙවියන් දුන් දෑ දෙවියන් විසින්ම ආපසු ගත්තේය. (JOB 1 : 21) දෙවියන් දෙන ලද දෑ සේනන් ගත්තේයයි ඔහු නොකීවේය. ඔහු ඔහුගේ බිරිඳට මෙසේ කීවේය. අපට දෙවියන් හොඳ දේ පමණ ද හරක නුදුන්නේද? (JOB 2 : 10) පොත අවසාන ශේෂ ඔහුගේ මිත්‍රයන් ඔහු සැනසුවේය. සියලු හරක ඔහු වෙත ගෙනෙන ලද්දේ දෙවියන්ය. අපගේ ජීවිතවල හැල හැප්පිලිවල නිර්මාතෘවරයා ද දෙවියන්මය. දෙවියන් කවරෙකුට ආදරය කරද්ද, ඔහුට දෙවියන් එලවන්නේද පසු සමකාමී එල ධර්මිෂ්ඨකමට ලැබේ. (HEB 12 : 6-16) මෙයින් අවබෝධ කළ යුත්තේ දෙවියන් අපට දෙන කරදර ද අපගේ අධ්‍යාත්මික වඩනයට උපකාරීවේ. අපව පවට යොමු කරන්නේද යකායයි සිතීම වැරදිය. සධාර්මික අදහස යක්‍ෂයා පිළිබඳ අප බැරැරුම් තත්වයට ඇඳ දමයි. එනම් අප සේනාන්ට ඇඳ දමන්නේය යන වාක්‍යය බැරැරුමිය. ජීවේන්ද්‍රිය නැති නොකරන නැතහොත් ඔහු මිට්‍යා මත පිළිනොගත් සේනාන් මිනිසා කරදරයට පත් කිරීමට නැඹුරු කරන පැවැත්මක් නමා මෙම වාක්‍ය සේනාන් පිළිබඳ භූභවාදීව කතා කරන්නේ ඇයි? පිළිතුරු වැරදි ලෙසට ගැලපේ. සේනාන් හෝ අපේ දුෂ්කරකම් ආධ්‍යාත්මික ශුභවාදී පැත්තක අප හරවන්නේය. අපට දුක් කරදර දෙවියන්ගෙන් යයි පිළිගන්නේ නම් අපට දෙවියන්ගෙන් සහන ඉල්ලිය හැකිය. සෑම දෙයක්ම මිනිසාගේම සහපත පිණිස දෙවියන් කරන්නේ නම් එය අපගේ යහපත පිණිස සිදුවන බව පිළිගත යුතුය. සැබෑ දෙවියන් විශ්වාස කරන්නෙකු ජීවිතය තුල වාසනාව හමු නොවේ.

පාපයේ ආරම්භය පවි එන්නේ අප තුළින් යයි අවධාරනය කළ යුතුය. අප පවි කරන්නේ අපේ වරද නිසාය. අත්තේන්ම එය එසේ නොවේයයි සිතීම ද යහපත්ය. නොවේ නම් අප නිදහසේ පාපයන්හි යෙදී එය යකා පිට පැටවීම ඉතා පහසුය. අපේ පවිවල දෝෂය තනිකරම යකා මත පැටවිය හැකිය. බොහෝවිට පාපකාරී හැසිරීම් යකා පිට පටවා ඊට සමාව අයදීම නොසිදුවන්නාක් නොවේ. නමුත් ඉතා සාධාරණ ලෙස සලකා එය පිළිනොගැනීම ස්වභාවිකය. මිනිසාට දඬුවම නියම වේ. අප විසින් සිහි තබාගත යුතුයි. පවේ වැටුප මරණය බව (ROM 828) පවි කරන්නේ අප නොවෙයි යනුයා නම් සාධාරණ දෙවියන් යනුයාට දඬුවම් කළ යුතුය. අපට දඬුවම් දීමෙන් අපේ පවි වලට අප වග කිව යුතුය. අපට බාහිරින් සිටින යනුයා අපට බාහිර කෙනෙකු හෙයින් අපේ පවි වලට වගකිව යුත්තා නොවේ. අපේ පවි අප තුළින් එන හෙයින් අපට භාහිර යනුයා පිට පැටවීම සුදුසු නොවේ. මනුෂ්‍යයන් බයිබල් ඉගැන්වීම් පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් මහා පවකි.

මිනිසාගෙන් බාහිර කිසිවක් නැත. ඔහු තුලට ඇතුල්වන දේ වලින් මිනිස් සිත කෙළෙසන්නේය. මිනිසුන්ගේ හදවත් තුළින් පාපකාරී සිතුවිලි, පරදාරය, විවාහනොවී මෙමටුන්‍යයෙහි යෙදීම, මිඹි මැරීම්, අහංකාරකම, මෝඩකම මිනිසා තුළින්ම පැන නැගී ඔහු කිලිටි කරයි. (MK 7 : 15-23)

අපගෙන් බාහිරව පාපකාරී යමක් ඇතැයි සිතීම එය අපට ඇතුල්ව අප පවිකිරීමට පොළඹවන්නේ යයි සිතීම ජේසුගේ සරල ඉගැන්වීම් තුළින් නොවේ. අභ්‍යන්තරය තුළින් මිනිසාගේ හෘදය තුළින් මේ සියලුම පාපකාරී දේවල් පිටවේ. ජලගැල්ම සමයේදී දෙවියන් සැලකුවේ මිනිසාගේ හදවතේ සියල්ල ඔහුගේ තුරුණු විශේ සිටම පාපීය. (GEN 8 : 21) (JOHNES 1 : 14) මිනිසා පොළඹන ආකාරය කියයි. සෑම මනුෂ්‍යයෙකුටම පෙළඹීම ඒකාකාරය. මිනිසා පෙළඹෙන්නේ ඔහුගේම රාගය ඇවිස්සූ විටය. ඔහුගේ පාපකාරී ආශාවන් ඔබලා අතර යුධ කල කෝලාහල ඇති වූ විට ඒවා රාගය නිසා ඇති නොවේ. (ජේමීස් 4 : 1) හැම කෙනෙක් තුල විශේෂ වූ පෙළඹීම් ඇත. අප අපගේ කාමාශාවන්ට පෙළඹේ. එම නිසා අපේ පාපකාරී පෙළඹීම් වලින්ම ජනිත වේ. සත්‍ය වශයෙන් මෙවැනි ප්‍රකාශයන් ඇත අපේ නරකම සතුරෝය.

රෝමානුවේ පොත පාපය ගැන විශාල වශයෙන් විස්තර කරයි පාපයේ ආරම්භය හා එය මැඩපවත්වන ආකාරය ගැන කතා කරයි. අප එකිනෙකාට විශේෂ වූ කාමාශාවන් වේ. එම හැඟීම් ආරම්භව ඇත්තේ අපේ පාපී ආශාවන් නිසාය. මහද ඒවා අපට පෞද්ගලිකය. පෝල් යනුයා ගැන හෝ සේතන් ගැන කිසිත් නොකියන්නේය. එසේම යනුයා නව තෙස්තමේන්තු සංකල්පයෙක අප පවි කිරීමට පොළඹවන කිසියම් බලවේගයක් වේ නම් එය විශේෂයෙන් පරණ තෙස්තමේන්තුවේ එහෙත් ඒ ගැන ඉතුරු ගැඹුරු හා වැදගත් නිශ්ශබ්දතාවයක් රැක දැන පාපයේ ආරම්භය ගැන කතා කිරීමේදී පෝල් දෙවියන් හෝ යනුයා ගැන කිසිත් සඳහන් පාපයේ ආරම්භය ගැන කතා කිරීමේදී පෝල් යනුයා හෝ සේතාන් ගැන කිසිත් සඳහන් කර නැත. මෙසේ බැලීමේදී යනු නව තෙස්තමේන්තුවේ නිර්මාණයකි. අප පාපයට නැඹුරු කරන කිසියම් බාහිර බලවේගයක්වේ නම් ඒ ගැන පරණ තෙස්තමේන්තුවේ දීඪී වශයෙන් සඳහන් විය යුතුය. එහෙත් ඒ පිළිබඳ ඉතා ගැඹුරු ඉතා වැදගත් නිශ්ශබ්දතාවයක් රැක දැන විනිශ්චයකාරයන්ගේ සමයේ ඊශ්‍රායලයේ වනගතව තිබූ කාලයේ පෙනෙන්නේ ඒ කාලවල බොහෝ පවිකර ඇත. එහෙත් දෙවියෝ ඔවුන්ට අනතුරු නොහැගවූයේ ඔවුන් අස්වභාවික බලවේගයක් ගැන හෝ කිසිවිට සඳහන් නොකළේය. ඒ වෙනුවට දෙවියන්ගේ වචන ගැන ඇදහීමට ඔවුන් ධෛර්යමත් කළේය. එසේ කිරීමෙන් ඔවුන් ඔවුන්ගේ මාංශමය ඉල්ලීම් වලින් වළක්වා ගත්හ.

මගේ මංශයන් තුල හොඳ දෑ වාසය නොහොඳ දේට මම නැඹුරු නොවෙමිසි දුක්වූයේය. නමුත් මා වැඩිදුරටත් එසේ නොකරමි. එහෙත් මා තුල ජීවත් වේ. මට නීතියක් හමුවේ නමා තුලම මම හොඳ දෑ කරන විට නරක දේ ද මා තුල මතුවේ. පෝල් වැනි ක්‍රිස්තියානුන්ට අධ්‍යාත්මික වඩිනයට විරුධව එන දෑට ඔහු පවි මා තුල පදිංචිව ඇත. ඔවුන් සමභාවයේ විපර්යාසයක් නොදුටුවේය. සෑම කල්පනාකාරී අධ්‍යාත්මික සිත් ඇති කෙනෙක්ම

මේ අදහස අදහති. නූතන ධර්ම ප්‍රචාරක ව්‍යාපාර ඉල්ලනවා. ඔවුහු ඔවුන් එක්තරා ස්ථානයක සිටිනවා. එසේ හෙයින් ඔවුහු පෝල් ගලවා නොගත් අය අතර තබා ඇත්තේ රෝමිනි පහත සඳහන් ප්‍රකාශය අනුවය. (ROM 7:15:11) මෙම ගිනිකා මහා දුෂ්කරතායන් රැසක් මග හරවා ගත්තේය. ඩේවිඩ් කිසිම සැකයකින් තොරව ධාර්මික මනුෂ්‍යයෙක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඔහු ඔහුගේ පාපකාරී ස්වභාවය ගැන දිසී ලෙස සඳහන් කර ඇත. ඔහු පිළිසිඳෙන පාපකාරී ස්වභාවයෙන් සිටි බව සඳහන් කරයි. (PS 51 : 5)

බයිබලය මිනිසාගේ පාපකාරී ස්වභාවය ගැන තදින් විස්තර කර තිබේ. මේ අදහස අගය කළහැකි නම් පාපයට පොළඹන වෙනත් හානි ර බලවේගයක් ගැන සොයායාම අනවශ්‍යය. JER 17 : 9 මිනිස් හදවත ඉතා කණගාටුදායක ලෙස කෲරය.

6.2 යක්ෂයා හා සේනාන්

සමහර අවස්ථාවල බයිබල් පාඩම් පොතේ මූලාරම්භක වචන පරිච්ඡිනය නොකර තබා ඇත. (MAMMOH 6.24) මීට උදාහරණය ඇරමයික් භාෂාව වචනයක් ලෙස සේනාන් යනු පරිච්ඡිනය නොකරන ලද නිබ්බෲ වචනයකි. මෙහි සාමාන්‍ය තේරුම විපත්තියාදක වන අතර යක්ෂයා යනු ඩබ්බෝලස් යන ග්‍රීක වචනයේ පරිච්ඡිනය බොරුකාරයා යන්නය. බොරු වෝදිතයෙකුගේ හතුරෙක් යන්න ද වේ. අප විශ්වාසකරන්නේ සේනාන් හා යක්ෂයා අපට පටස්තර යම් සත්‍ව විශේෂයක් ලෙස හා අපේ පාප ක්‍රියාවන්ට වගකිවයුත්තෝය යන්න හැමවිටම බයිබලයේ මෙම වචන අප දැවටිට සියලුවිටම මෙම පාපිෂ්ඨය පුද්ගලයාට ඔවුන් යොමු කිරීමට අපට සිදුවේ. මෙම වචන බයිබලයේ භාවිතා වන ආකාරයට ඒවා සාමාන්‍ය විශ්ලේෂණ ලෙසද භාවිතා කළ හැකි බව ද අපට පෙනේ. මේවා සාමාන්‍ය මිනිසුන් විස්තර කිරීමට විශේෂණ පද ලෙස යොදා තිබේ. මේ අනුව බයිබලයේ යක්ෂයා හා සේනාන් කෲර මිනිසුන් ලෙස හා අපට බාහිර මිනිසුන් ලෙස යොමු කළ නොහැකිය.

බයිබලයේ සේනාන් : (1 KING 17 : 14) සටහන්ව තිබෙන්නේ දෙවියන් විපතක් නිර්මාණය කර (එම නිබ්බෲ වචනය අන්තර්ගත සේනාන් යනුවෙන් පරිච්ඡිනය කර ඇත. මෙහිදී සේනාන් යනුවෙන් කියන ලද්දේ සොලමන්ට හඩදිය. ඉන්පසු දෙවියන් තවත් විපතක් කළඹා (වෙනත් සේනාන් කෙනෙකු “ඊශන්” ඔහු සේනාන් කෙනෙකි. ඊශ්‍රාලයට (1 KINGS 11 : 23,25) මෙහි අදහස දෙවියෝ අස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු හෝ දේවදූතයෙකු, සොලමන්ට විරුධව කළ බව නොවේ. ඔහු කළඹන ලද්දේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ය. MAM 16 : 22,23 තවත් උදාහරණයක් පෙන්වයි. එනම් පීටර් ජේසු ඇණ ගසා මැරීමට පෙරුසලමට යාම වැලැක්වීමට ක්‍රියා කළේය. ජේසු ආපසු හැරී නුඹ මගේ පිටුපසින් වරෙන් යැයි පීටර්ට කීවේය. එම නිසා පීටර්ට සේනාන් යයි කීවේ එම සටහන පළිගු ලෙස පැහැදිලිය. ජේසු දේවදූතයකුට හෝ යක්ෂයෙකුට කථා නොකළ බව මේ වචන ඔහු කථා කළේ පීටර්ටය.

සේනාන් හෙවත් විපත යන්නෙහි තේරුම හොඳ පුද්ගලයෙකුට මෙන් ම දෙවියන්ටද එම වචනය භාවිතා කළ හැකිය. වචනයේ පාපකාරී බවක් නැත. පාපකාරී වචනයේ පාපකාරී හැඟීම සේනාන් ගැන ඇති කොටසක් අපේම පාපකාරී ස්වභාවයයි. අපේ ලොකුම විරුධකාරයා හෙවත් විපතය. මේ වචනය පව් වලට සම්බන්ධ දෙයකට භාවිතා කිරීමය. දෙවියන්ටද සේනාන් කිවයුත්තේ අපේ ජීවිතවලට අභියෝග ගෙන විට නැතහොත් අප කරන අයහපත් ක්‍රියාවකට බාධා කරනවිට දෙවියන්ට සේනාන් කියනවිට ඔහු පාපකාරී පුද්ගලයෙකැයි අපි අදහස් නොකරමු. සැමුවෙල්ගේ පොත් ද සඟරා ද සරල සමාන්තර විස්තරයක් එකම කාරණය ගැන දේන්නේය. ශුභාරංචි හතරම එම සිධියේම සටහන්ය. නමුත් භාවිතා කරන ලද්දේ වෙනස් වෙනස් භාෂාවන්ය. දෙවියෝ ඊශ්‍රාලයට විරුධව ඩේවිඩ්ට මෙහෙයවන ලදී. ඔහු එසේ කරන ලද්දේ ජනගහනය ගණන් ගැනීම පිණිසය. සරල සමාන්තර විස්තරය CHRO 1 : 21,1 කියන්නේ ඊශ්‍රාලයට විරුධව සේනාන් නැගී සිටියේය. ඩේවිඩ්ට ජනගහනය ගැනීමට ප්‍රකෝප කරන ලදී. ඔහු ජීවිතයට අභියෝග කරමින් පොබ්ට ද එසේ කරන ලදී. එක් තැනක දෙවියන් කළ අතර

අන්තර්ගත එසේ කරන ලද්දේ සේනාන් විසින් යැයි සඳහන් වේ. “ඔබ ක්‍රියාකරන්නේ මට විරුධව සේනාන් මෙන් යයි” (JOB 30 : 21)

බයිබලයේ යක්‍ෂයා යන වචනය

යක්‍ෂයා යන වචනයටය ජේසු මෙසේ කියන ලද්දේ මම නුඹලාට ගෝලයන් දහසක් තෝරාගෙන නැද්ද? නුඹලාගෙන් එක් අයෙක් යක්‍ෂයාය. ඔහු කථා කළේ ප්‍රධාස් ස්කැරියට් ගැන ය. ඔහු සාමාන්‍ය මිය යන මිනිසෙකි. ඔහු අං ඇති පුද්ගලික පැවැත්මක් ගැන කථා නොකළේය. ඔහු අධ්‍යාත්මික මිනිසෙක් නොවන බව පෙන්වා දුන්නේය. මෙහි යක්‍ෂයා යනු සරළ කෲර මිනිසෙකි. 1 TIM 3 : 11 තවත් උදාහරණයක් දක්වයි. පල්ලියේ වැඩිහිටියන්ගේ ස්ත්‍රීවරුන් ගැන කට කථා පැතිරවීම නොකළ යුතුය. ආරම්භක ශ්‍රීක වචනය “ඩයබොලොස්” වෙනත් තැනක එය පරිවර්තනය කර ඇත්තේ යක්‍ෂයා යනුවෙනි. පූජකයන් ලෙස කටයුතු කරන වැඩිහිටි කාන්තාවට අද්භූත චෝදනා නොහඟන ලෙස ටයිටස්ට පෝල් අනතුරු හැඟවූයේය. අවසන් දිනවල මිනිස්සු බොරු චෝදකයන් හෝ යක්‍ෂයන් වන්නේය. මෙහි අදහස මනුෂ්‍යයන් අද්භූත පැවැත්මවල් වලට පරිවර්තනය වන බව ද නොවේ. එහෙත් ඔවුහු වඩ වඩාත් කෲරවේ. මේ සියල්ලෙන්ම යක්‍ෂයා හා සේනාන් යන වචන වලින් අදහස් කරන්නේ පහත වැටුණු දේවදූතයන් හෝ අපට බාහිරව පාපකාරී පුද්ගලයන් නොවන බවය.

පව්, සේනාන් හා යක්‍ෂයා, සේනාන් හෝ යක්‍ෂයා යන වචන පාවිච්චි කරන්නේ අවබෝධ කරනු පිණිසය. අප තුළ ඇති පාපකාරී හැඹුරු විස්තර කිරීමටය. ඒවා පුද්ගලයන් ලෙසද පුද්ගලයන් කර ඇත. එම නිසා ඔවුන් ගැන යක්‍ෂයා අපේ සතුරා ලෙස, කට කථා සත්‍ය බොරුකර පතුරවන්නා යනුවෙන් ද සඳහන් කළ හැකිය. මෙසේය අපේ ස්වභාවික මිනිසා - නියම යක්‍ෂයා යක්‍ෂයාගේ හා ආවේග පාපකාරී ආශාවන්ගේ වෙනස විස්තර කර ඇති උධාත ඒමටය. ළමයින් මෙන් අප මස් හා රුධිරය භාවිතා කරයි. ජේසුතුමාට ද ඒ ආකාරයට සමච මේවාට සහභාගිව ඇත. එනම් ඔහුගේ මරණයෙන් ඔහු මරණයට බලය ඇති ඔහු ද මරා දමන්නට ඇත. ඒ තමා යක්‍ෂයා (HEB 2 : 14) මෙහෙ යක්‍ෂයාව විස්තර කර ඇත්තේ මරණයට වගකිවයුතු පැවැත්මකි. එනම් පාපයේ වැටුප මරණය ජේමස් 1 : 14 එම නිසා පව් හා යක්‍ෂයා සරළ සමාන්තරය. තවදුරටත් අප පෙළඹී අප පාපය කරා යවයි. (HEBROW 2 .14) යක්‍ෂයා මරණය ගෙනෙයි. එම ගීතයම ජේසුට ද අපේ ස්වභාවයම තිබුණේය. ඔහු යක්‍ෂයා මඤ ජේසුටද අපේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය තිබුණේය. එම නිසාය ඔහු යක්‍ෂයා මරා දමන ලද්දේ ROM 8 : 3 සමය මෙය නොගැලපේ. දෙවියන් ඔහුගේම පුත්‍රයා යක්‍ෂයා ලෙස එවන ලද්දේ මාංශ සමයයි. සාමාන්‍ය මිනිස් ස්වභාවය එය ඉතා වැදගත්ය. අවබෝධ කරගැනීම ජේසුතුමා ද අප මෙන්ම පෙළඹුණේය. ඔහු තුළ යක්‍ෂයා අප ගලවාගනු ඇත. ඔහුගේ ස්වභාවයේ ආශාවන් විනාශ කර බයිබලයේ යක්‍ෂයා ජේසුතුමට විනාශ කිරීමට කුරුසිය මත සමන්වු (HEB 2 : 14) යක්‍ෂයා පෞද්ගලික පැවැත්මක් නම් ඔහු තවදුරටත් ජීවත් නොවනු ඇත. HEB 9 : 26 කියන්නේ ප්‍රකාශනය වූයේ පව් නැති කිරීම සඳහා ජීවිතය පරිත්‍යාග කිරීමටය. HEB 2 : 14 මේ සමග සැසඳෙන්නේ ඔහුගේ මරණයෙන් ජේසු තුළ වූ යක්‍ෂයා විනාශ කළේය. ඔහුගේ මරණයෙන් ජේසුස් ඔහුගේ පාපී ශරීරය ද විනාශ කළේය. (ROM 6 : 6 1C) මිනිස් ස්වභාවය පව් අනාවරණය වන්නේ අපේ සිරුර තුළය. පව් කරන්නෝ යක්‍ෂයාගේ මිනිසුන්ය. (1 JN 3 : 8) පාපය අපේ ස්වභාවික පාපී ආශාවන්ට ඉඩ දීමේ ප්‍රතිඵලය (JAMES 1 : 14 : 15) පාපී සිතුවිලි වලටය. බයිබලය යක්‍ෂයා කියන්නේ මේ පරමාත්මයට දෙවියන්ගේ පුත්‍රයා ප්‍රකාශන ඔහු එවන ලද්දේ යක්‍ෂයාගේ ක්‍රියා විනාශ කිරීමටය. අප නිවැරදි නම් යක්‍ෂයා යනු අපේ පාපකාරී ආශාවන්ය. ප්‍රතිඵලය අපේ පවිය. අපේ පාපී ආශාවන් අපේ පව් හා යක්‍ෂයාගේ වැඩ ද සමානය (ACTS 5 : 3) තවත් උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරයි. පීටර් අනාතියස්ට “මඤ සේනාන් ඔබේ හදවත පිරව්වේ” නැවත සිව්වෙනි ගීතිකාවත් පීටර් කියන්නේ “ඇයි ඔබ මේ දෙය ඔබගේ හදවත පිරව්වාට සමානය. අප විසින්ම යම් අයහපත් දෙයක් දරාගනු ලැබුවේ නම් පව්කාර සැලැස්මක් එය අපතුළ ආරම්භ වේ.” ගැහැණියක් දුරුවෙකු ගර්භයේ රඳවාගත් විට එය ඇයට බාහිරව පිහිටන්නේ නැත. (JAMES 1 : 14-15) එම රුවම භාවිතා කර කෙසේද අපේ කෲර ආශාවන් දරාගත් විට පාප

ගෙනෙයි. එය මරණය ගෙනෙනු ඇත. PS 109 ස්ථාන කරයි. පාපබර කෙනෙකු සේනාන්ට ඔබ කෲර මිනිසෙකු ඔහු මත තබයි. ඔබ කෲර මිනිසෙකු ඔහු මත තබන්න. ඉන්පසු සේනාන් ඔහුගේ දකුණු පස තබා ඔහුගේ බලය ඔහු මත පටවන (CP PS 110) කෙසේ වුවද ඔබ කාරණා කාරණා සහිතව පිළිතුරු දෙනු ඇත. එහෙත් එය කථා කරන්නේ යක්ෂයා පුද්ගලයෙකු ලෙසය. එය හරියට හරිය. HEB 2 : 14 ඔහු ගැන කථා කරයි. ඔහුට මරණයේ බලය ඇත. එනම් යක්ෂයාට බයිබලයේ ස්වල්පයක් කියවුවද එය පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙන්වයි. සාමාන්‍ය උපුටාගත් සාරාංශයක් පුද්ගලයෙකු සේ කථා කරයි. එසේ PROV 9 : 1 ප්‍රඥාව නම් ගැහැණියක් ගැන ම කථා කරයි. අය ගෙයක් තනමින් සිටින බව කියයි.

යක්ෂයාගේ සහ සේනාන් ගේ දේශපාලන සම්බන්ධය:

යක්ෂයා හා සේනාන් යන වචන අද අප ජීවත්වන කෲර,පවිකාර සමාජය විස්තර කිරීමට ද භාවිතා කළ හැකිය. මිනිස් වර්ගයා ගේ සමාජීය, දේශපාලනමය සහ ව්‍යාප්ත ආගමික පද්ධතීන් ගැන යක්ෂයා යනුවෙන් කථා කළ හැකිය. යක්ෂයා හා සේනාන් නව තෙස්තමේන්තුවේ නිරතුරුවම කථා කලේ දේශපාලන හෝ සමාජ බලය ගැනයි. යුදෙව්වන්ගේ හෝ රෝමානුකුමයේ එම නිසා අප යක්ෂයා විශ්වාසවන්තයින් සිරගෙවලට දැමීම ගැනයි. රෝම බලවතුන් විශ්වාස වන්තයින් නිර කරමින් එම සම්බන්ධතාවයෙන් ම අප පර්ගැමොස් පිහිටුවා තිබුණේ සේනාන්ගේ ආසනය හෝ සිහසුන තිබූ ස්ථාන වලය. ආණ්ඩුකාරයාගේ ප්‍රදේශ රෝමන් ජනපද පරගැමොස් කොතිද විශ්වාසවන්තයින් කණ්ඩායම් ලෙස විසූ, සේනාන් ඔහුම සිටියේ නම් පුද්ගලිකව සිංහාසනයක් පර්ගැමොස්හි තිබුණේ ද කියා අපට කිවනොහැකිය. පව සියලු විටම පුද්ගලිකත්වය කරන ලද්දේ පර්ගැමොස්හිය.

පුද්ගලික පවි හඳුන්වා දෙන ලද්දේ දෙවියන්ගේ නීති ඊනි උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙසය. (1 Jm 3:4) පවි ප්‍රකාශ කලේ ඒකාබද්ධව දේශපාලනමය හා සමාජීය දේව විරෝධී බලවේගයක් ලෙසය. දෙවියන් වහා හි වඩා බලසම්පන්න බලවේගයකි. ඒ මේ එකමුතු බලවේගය සමහර විට පුද්ගලාරෝපනය කරන ලද්දේ බලසම්පන්න පැවැත්මක් පරිදිය. එය යක්ෂයා නමින් හැඳින්වීමකි. මේ අනුව ඉරාන් සහ වෙනත් ස්ලාමීය බලවේග එක්සත් ජනපදයට ‘‘මහා සේනාන් යයි නම් කර ඇත. උදාහරණ ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව පරම විරෝධී දේශපාලනමය හා ආගමික වශයෙන් ද මේනිතරම බයිබලයේ සේනාන් හා යක්ෂයා හඳුන්වා දී ඇත්තේ මේ ආකාරයටය.

අවසාන වශයෙන් මේ විෂය, අන්‍ය විෂයන්ට වඩා අපේ පදනමට ද වැදගත්ය. පූර්ණ බයිබලය ගැන තුලනාත්මක දර්ශනයක් වේ නම් එය විශාල අතිමහත් ගොඩනැගිල්ලක සමාන කිරීම සුදුසුය. යක්ෂයා පිළිබඳ සාමාන්‍ය අධ්‍යයනය 6:1 නම් ---- ප්‍රවේසම් සහිත යාඥා බර යලි කියවීමේ අවශ්‍ය වේ. එහි සඳහන් එය පිළිගෙන ධර්ම තත්වය හරහාට තේරුම් ගැනීමෙන් පමණකි සේනාන් හා යක්ෂයා ගැන අවබෝධ කරගැනීම ඒ පිළිබඳ සියලු උධෘත යක්ෂයාට හා සේනාන්ටය. එම වචන සාමාන්‍ය විශේෂණ ලෙස ද භාවිතා කළ හැකිය. සමහර තැන්වල ඒ වචන පව්වලට භාවිතා කරති. පවි අප තුළ පිහිටා ඇති ස්වභාවික තත්වයයි විශාල වශයෙන් වැරදි අවබෝධ දෙන පුලුල් ලෙස භාවිතා වන උධෘත අතිරේක කියවීම් වල මේ සමග ඇති සලකා බැලීම වටී. අපේ නිගමන පිළිගැනීමට දුෂ්කර අය තමන්ගෙන්ම මෙසේ ඇසිය යුතුය. පවි පුද්ගලාරෝහණ කණී තිබේද සත්තකින්ම ඉතා පැහැදිලිව එසේ කර තිබේ. සේනාන් විශේෂණ පදයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි යැයි කීම එය ඇත්ත ද? ඔව් එය එසේය. කවර සැබෑ ප්‍රශ්න ද? පවි හා සේනාන් අපේ සතුරා ලෙස පිළිගැනීමට ඇති දුෂ්කරතාවය කුමක් ද? ලෝකය පෝන්ගේ ලිපිවල පුද්ගලාරෝහණය කර ඇත. (See R.v.) සේනාන් හා යක්ෂයා පුද්ගලාරෝහණයට වඩා හොඳ මාතෘකාව කුමක් ද?

බයිබල් අධ්‍යයනය 6.3 දුෂ්ඨ භූතයෝ.

ඉකුත් පරිච්ඡේද දෙකින් මන් ද අප යක්ෂයා හෝ සේනාන් ගැන විශ්වාස නොකරන්නේ? බාහිර පුද්ගලයන් ලෙස අප පිළිගන්නේ නම් එවැනි පැවැත්මවල් පිළි නොගන්නේ නම් සත්‍ය ලෙසට අනු දකිමු. යක්ෂයාගේ හා සේනාන් ගේ සේවකයන් වූ භූතයන් ද නොමැති බව වැඩි දෙනෙක් සිතන්නේ දෙවියන් අපට දෙනු ලබන්නේ හොඳ දේ කියාය. යක්ෂයා සේනාන් හා භූතයන් දෙනු ලබන්නේ අයහපත් දේ කියාය. එසේ අයහපත් දේ දී දෙවියන් දෙනු ලැබූ යහපත් දේ ගෙනු අයහපත් දේ ගනු ලබන බවය.

බයිබලය පැහැදිලිවම උගන්වන්නේ දෙවියන් වහාහි සියලු දෙය හිම උල්පත බවය. ඔහු ඉතා බලසම්පන්නය. අපට ලැබෙන හොඳ මෙන්ම නරක දේ ගැන ද ඔහු වගකිය යුතුය.

“මම ආලෝකය තනනවා, අඳුර නිර්මාණය කරමි. මම සාමය ඇති කර දුෂ්ඨකම් නිපදවමි. ස්වාමි දරුවා මේ සියල්ල කරයි. SIAH 45:7)

දුෂ්ඨකම් පෙරැසලමේ ගේට්ටුව සම්පයට පැමිණියා දෙවියන්ගෙනි. නලාවක් නරැරයේ හඬ කරලන විට මිනිසුන් බිය නොවේ ද? අධර්මය නගරයක විපත්වන විට එය දෙවියන් කරන ලද්දක් නොවේද? (AMOS 3:6) අපට පරීක්ෂණ එන විට එය දෙවියන්ගෙන් පැමිණෙන ලෙස පිළිගන්න. යක්ෂයාට හෝ සේනාන්ට දොස් නොපවරන්න. පොබ්ට දෙවියන් ප්‍රදානය කළ බොහෝ දෑ නැවත ආපසු ගත්තේය. එහෙත් ඔහු කිසිකලක ඒවා ගත්තේ භූතයන්යයි නොකීවේය. ඔහු කීවේ කුමක් දැයි අසන්න.

දෙවියන් දෙන ලද්දේය. ඔහු ආපසු ද ගත්තේය. දෙවියන්ගේ නාමයට ආශීර්වාද වේවා යන්නය. අප හොඳ දේවල් දෙවියන් අතින් ලබමු ද? අප අදහැමි දේ දෙවියන් හෝ නොලබමුද?

අපට තේරුම් ගත හැකි නම් සියලු දේම දෙවියන්ගෙන් කියා අපට ජීවිතයේ ප්‍රශ්ණ මතු වූ විට ඒවා ආපසු ගන්නා ලෙස උන්වහන්සේට යාඥා කළහැකිය. එසේ ආපසු නොගතහොත් ඒවා අපේ වර්ත වධීනයට හා දීර්ඝකාලීන යහපතකට යයි සිතා සතුටින් භාරගන්න.

මාගේ පුත්‍රය ! දෙවියන් ඔබට මා ලං වන විට උරණ නොවන්න. උන්වහන්සේ ඔබට දොස් පවරන විට ද ඉවසන්න. දෙවියන් ආදරය කරන්නවුන්ට තලනු ලබයි. ඔහු පිළිගන්නා සෑම දරුවෙක්ම ඔබතැලිම් ඉවසුව හොත් දෙවියන් තම දරුවන්ට මෙන්ම ආදරය කරන නියතය. කවර පියා ද තම පුත්‍රයන් දඬුවම් නොදෙන්නේ ඔබ දඬුවම් නොලබහොත් ඔබ දඬුවම් නොලැබුවේ නම් සියල්ලෝම සහභාගී වූවෝය. එවිට ඔබ අවජාතකය පුත්‍රයන් නොවේ. (Hebrew 12: 5-8)

සියලු ලෙසකම උල්පත දෙවියෝය. මම දෙවියන් වහන්සේ තව කිසිවෙක් නැත. දෙවි කෙනෙක් නැත (හීබ්‍රා භාෂාවෙන් දෙවියන් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ශක්තියයි. මට වඩා දෙවියෙක් නැත (SIAH 45:5)

මා හැර තවත් දෙවියෙක් වේ ද? දෙවියෙක් නැත. මා දන්නවා කිසිවෙක් නැත. දෙවියෝ කියති. ස්වාමිදරුවා දෙවියෝය. ඔහු හැර කිසිවෙකු නැත.(Deuleronomy 4:35)

බයිබලය පුරාම විටින් විට මෙවැනි ගීත ඇතුලත් වේ ම--- දෙවියන් වහාහි සියලු බලයන් මෙන්ම එකම දෙවියාය. ඔහු එබැවින් ඉර්මියාකාර දෙවියෙකි. මේ බව දෙවියන් නිතරම අපට සිහිපත් කරයි.(EG EXODUS 20:5, DEVIERONOMY 4:24)

දෙවියන් ඔහුගේ මිනිසුන් අන්‍ය දෙව්වරුන් අදහන්නේ නම් ඉර්මියාවේ ඔවුන් උන්වහන්සේට මෙසේ කිවහොත් ඔබ වහාහි උතුම් දෙවි කෙනෙකි. ඔබ මහා බලසම්පන්නය. එහෙත් ඇත්ත වශයෙන් ම ඔබ හැර තවත් දෙව්වරු සිටිති. ඔබ තරම් බල සම්පන්න නොවූ මට මේ නිසාය භූතයන් හා යක්ෂයා ගැන අපට විශ්වාස කළ නොහැක්කේ, භූතයන් හා යක්ෂයෙක් ජීවත්වේය කියා, එසේම සත්‍ය දෙවියෙක් ද අපට බයිබලයෙන් පෙනෙනවා

මෙය ඊශ්‍රායලය කළ වරදකි. පැරණි තෙස්තමේන්තුව විශාල වශයෙන් වැය කර ඇත්තේ ඊශ්‍රායලය අන්‍ය දෙව්වරුන් ද සැබෑ දෙවියන් ද ඇදහූ ආකාරය විස්තර කිරීමටය. අද මිනිසුන් විශ්වාස කරන භූතයන් එදා ඊශ්‍රායලවරුන් විශ්වාස කළ ව්‍යාප්ත දෙව්වරුන්ට සමානය.

භූතයන් පිළිමය:-

1 කොරොන්තියකස් පෝල් ක්‍රිස්තියානිවරුන්ට පිළිම වන්දනාව හා එවැනි දේ ගැන විශ්වාස කිරීම වැරදි බව පෙන්වා දී ඇත. මන්ද, බයිබල් සමයේ මිනිස්සු භූතයන් කුඩා දෙව් වරුණ ලෙස සැලකුවෝය. ඔවුන්ට වැඳීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතවල සුලු සුලු කරදරවලට සහනයක් ලැබිය හැකියැයි සිතූහ. මෙයින් අවබෝධ කරගත හැකිය. මන්ද පෝල් වරින් වර පිළිම හා භූතයන් මාරුවෙන් මාරුවට පෙන්වීමක් දෙවියන්ට පූජා කළ දේවල් ඔවුන් භූතයන්ට පූජා කළෝය. කිසි කෙනෙක් බවට කීවේ නම් මේ පූජා කරන ලද්දේ පිළිමවලටය. එය ඔහු වෙනුවෙන් අනුභව නොකරන්න. (1 corenlhime 10,20,28) පිළිම හා භූතයන් එක සමානය. සිහි තබාගන්න පෝල් කීවේ කෙසේ ද කියා පූජාවන්ට පූජා කරන්න භූතයන්ට දෙවියන්ට නොව භූතයන් දෙවියන් නොවේ. ලෝකයේ සිටින්නේ බලසම්පන්න එක දෙව් කෙනෙක් නිසා භූතයන්ට කිසිදු බලයක් නැත. ඔවුන් එබැවින් දෙව්වරු නොවේ. පිළිමවලට පූජාවන් ලෙස තබන දේවල් දෙවියන්ට නොවේ. මන්ද මුලු ලොවටම ඇත්තේ එක දෙවියන් හෙයිනි. වෙනත් දෙව්වරු නැත. ලොවටම ඇත්තේ එකම අව්‍යාප්ත දෙව් කෙනෙකි. ලෝකයටම එක සත්‍ය දෙව් කෙනෙක් ද එකම බලයක් පමණකි ඇත්තේ. පිළිම හෝ භූතයන් එකමය. දෙවියන් කියන්නේ කොතෙක් සිටිය ද (මන්ද දෙව්වරු බොහෝ ස්ථානවරු ද බොහෝය. අද මිනිසුන් භූතයන් කෙරෙහි විශ්වාස තබන්නාක් මෙනි. එක භූතයෙක් ඔබේ රැකියාව නැති කළ විට තව භූතයෙක් ඔබෙන් බිරිඳ වෙන් කරයි. නමුත් අව්‍යාප්ත විශ්වාස වන්නයන් වූ අපට ඇත්තේ එකම සත්‍ය දෙවියෙකි. අප පියාණෝය. එම දෙවියා. හොඳ නරක සියල්ලන්ම එම දෙව්වයෝය. (Act 17:16,18) නව තෙස්තමේන්තු සමයේ දී භූතයන් හා පිළිම යයි දෙව්වරුන් ලෙස විශ්වාස කළහ. මෙය පෝල් ඇතන්ස් වල දේශනා කළ ආකාරය විස්තර කරයි. ඇතන්ස් නගරයකි. එය සම්පූර්ණයෙන් ම පිළිම වන්දනාවේ යෙදුණි. එම නිසා විවිධ පිළිම ඔව්හු වන්දනා කළහ. පෝල්ගේ ශුභාරංචිය ඇසීමෙන් පසු මොහු තව දෙව්වරුන් ගැන කියයි. මන්ද ඔහු එම මනුෂ්‍යයින්ට ජේසු හා උට්ටානය ගැන කියන හෙයිනි. එබැවින් මිනිස්සු ජේසුස් හා නව උට්ටානය නව භූතයන්ගේ පිළිම යැයි සිතූහ. ඔබ ජේදයේ ඉතුරු කොටස කිය වූ විට පෝල් ඔවුන්ට දේශනා කළ ආකාරය මේ මිනිසුන්ට සත්‍ය අවබෝධ කර දීමට නුඹල මට්‍යාව මත විශ්වාස කරන්නෝය. එනම් භූතයන් වන්දනා කරන්නෝය.

පරණ තෙස්තමේන්තුවේ භූතයන් පිළිමය. ඔවුන්ගේ භූතයන් තුළ දෙවියන් නැතැයි ද එකම බලවේගය දෙවියන් බැවින් භූතයන් තුළ දෙවියන් නොමැති හෙයින් ඔවුන් තුළ කිසිම බලයක් නැතැයි ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

පරණ තෙස්තමේන්තුවේ භූතයන් පිළිමය. භූතයන් පිළිම යැයි ඔප්පු කිරීමට තවත් නිදර්ශන ඇත. (DT 28: 22-28, 59.61) පිළිම හා භූත වන්දනාවට දුඬුවම මානසික රෝගයයි කීහ. මෙය මානසික රෝග සමඟ භූතයන් හැසිරීම නව තෙස්තමේන්තු කාලය තුළ මීට නිදර්ශනයකි. නමුත් භූතයන්ගේ භාෂාව මානසික රෝග සමඟ හැසිරේ. පව් නොවේ. අපි ජේසු ඉර්මියාව නැමති මිනීමරු භූතයා පලවා හැරි ආකාරය කියවෙන්නේ නැත. බයිබලය භූත රෝග ගැන භූතයන්ගෙන් වූ රෝගවලට වඩා කටා කළ බව අමතක නොකරන්න. පරණ තෙස්තමේන්තුවේ ග්‍රීක පරිවර්තනය ඩයමොනිස් යන වචනය භාවිතා කළේ පිළිමවලටය. (DT 32 17) සහ (PS 106-37) මේ වචන භූතයන් පරිවර්තනය කළ ආකාරයයි. ඊශ්‍රාලයේ වැරදු කැනැන් භූතය් වෙනුවට පිළිම විස්තර කෙරේ.

ඊශ්‍රායලයන් ඔවුන්ගේ පිළිමවලට සේවය කළහ. මේවා ඔවුන්ට උගුල් විය. ඔව් ඔවුහු ඔවුන් දුරුවන් හුනයිනට පූජා කර අසරණ රැකිරිය ගලා යාමට සැලැස්වූහ. ඔවුන් දුපුතුන්ගේ රැකිරිය ඔවුහු ගලායාමට උත්සුක වූහ. කැනැන්වල පිළිම වලට ඔවුන්ගේම ක්‍රියාවලින් ඔවුන්ම කෙළෙසුනහ.

සම්පූර්ණ පැහැදිලිය භූතයන් යනු පිළිම වලට තවත් නමකි. භූත ව්‍යුහව දෙවියන් විසින් විස්තර කර ඇත්තේ ඔවුන් ඔවුන්ගේම ගවේෂණ ව්‍යුහා කරන බවයි. මහද භූතයන් කෙරෙහි ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ඔවුහු මනසින් ඇති කරගත්තකි. ඔවුන් නිර්මාණය කළ පිළිම ඔවුන්ගේම වැඩිය. එම නිසා අද භූතයන් කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නෝ ඔවුන් නිර්මාණය කළ දෑ මිස දෙවියන් ඉගැන්වූ දේ නොවේ.

Devteonomy 32 : 15-24 දෙවියන් කෝප වූ ආකාරය විස්තර කර ඇත. ඊශ්‍රායලය සැහැල්ලුවෙන් ගරු කළේ. ඔවුන්ගේ ගැලවීමේ ගල ඔවුන් අලුත් දෙවිවරුන්ගෙන් දෙවියන් ප්‍රකෝප කළහ. ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඔවුහු පිළිකුල් සහගත වේශයෙන් ඔවුහු තවදුරටත් කෝප කළේය. ඔවුන් පූජා පැවැත්වූයේ දෙවියන්ට නොව භූතයන්ටය. ඔවුන් නොදත් දෙවිවරුන්ටය. ඔවුන්ගේ පියවරුන් බිය නොවී එසේ වූවිට ඔවුන්ගේ දෙවියන් මම මගේ මුහුණ ඔවුන්ගෙන් සඟවමි. මහද ඔවුන් ඉතා බලවත් පරම්පරාවකි. විශ්වාසයක් නැති ඇමිගේ දුරුවන්ය. ඔවුන් මා නොනිසි දෙවියන් වැඳ මා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ප්‍රකෝප කළහ. එය දේව ස්වභාවය නොවේ. ඔවුන් මා ඔවුන් කැමති පරිදි අමනාපයට පත් කළහ. මම ඔවුන් මත හිංසා ගොඩ ගසමි''

නව තෙස්තමේන්තු භූතයෝ පිළිකුල් හා පුහු ආටෝප මේවා විශ්වාස කිරීම නිෂ්චලය. හොඳ හා හරක යන සියල්ලම දෙවියෝ සපයති. හරක දේ ලැබෙන්නේ වෙනත් තෙතකිනුයි සිතීම පහසුය. මහද අප ඒවා එන්නේ දෙවියන්ගෙන් යයි කිවිට අප තුල ඒවා නැවත දෙවියන් ගතිය යන විශ්වාසය ඇතිවේ. නැතහොත් අවසානයේදී එය අපේම යහපතට හැරේයයි විශ්වාස කරමු.

නව තෙස්තමේන්තු භූතයෝ :

නව තෙස්තමේන්තුවේ උධෘත භූතයන් ගැන පැහැදිලිවම කතා කරයි. අප බයිබලය ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කරගත යුතුය. බයිබලය ඊටම විරුධවිය නොහැකිය. එය සඵ බලධාරී දෙවියන්ගේ වචනය අපට පැහැදිලිවම කියන්නේ දෙවියන් අපට නිර්හැර ගෙනෙන බවය. සියලු බලයන්ගේ උල්පත දෙවියෝය. එම නිසා කුඩා දෙවිවරුන්ට බයිබලය, බයිබලයටම විරුධ නොවේ. මහද එය දෙවියන්ගේ වචන හෙයිනි. කුඩා දෙවිවරු දෙවියන්ට විරුධව අපේ ජීවිතවලට කරදර ගෙනෙන්නේයයි නොසිතිය යුතුය. භූතයෝ පරණ තෙස්තමේන්තුවේ සඳහන් වන්නේ සිව්වරක් පමණය යන්න වැදගත්ය. නමුත් එය ශුභාරංචි සටහන්වල කීප වරක් දැක්වේ. අපි මෙම යෝජනාව පෙනෙන්නේ ශුභාරංචිය ලියන අවධියේ එහි භාෂාව එයයි. කුමක් හෝ රෝගයක් හඳුනා ලන නොහැකි වූ විට එහි හේතුව භූතයන් මත පටවයි. භූතයන් ඇත්ත වශයෙන් සිටි නම් හා අපේ රෝගවලට වග කිව යුතු නම් අප ඔවුන් පිළිබඳ නව විස්තර පරණ තෙස්තමේන්තුවෙන් බලමු. නමුත් අපි මෙම අධ්‍යයනයට මේ සම්බන්ධ කිසිවක් නොකියෙව්වෙමු.

නව තෙස්තමේන්තුවේ භූතයෝ කෙනෙකුගේ භූතයන් පලවා හැරියේය. යන්නෙහි තේරුම ඔහු මානසික රෝගයන් සුව කළ බවය. නැතහොත් ඒ අඳුනාගත නොහැකිවූ රෝගයක් -- විටක. පළවෙනි ගත වර්ෂයේ ජීවත් වූ මිනිස්සු තේරුම් ගත නොහැකි වූ සැම දෙයක් භූත දෝෂ ලෙස සැලකීම මිනිසුන්ගේ සාමාන්‍ය වර්ගාව විය. හඳුනාගැනීමට අපහසු වූ මානසික රෝග භූතාරූඪ ලෙස සළකන ලද්දේ ඔවුන් එකල තිබූ දෙස වෛද්‍ය දැනුම අනුවය. පරණ තෙස්තමේන්තුව සමයේ දී දුෂ්ඨ හා අපිරිසිදු පිසාවයන් හා භූතයන් ආරූඪ වීම මානසික රෝග ලෙස සැලකුවේය.

(JUD 9:23 /SAM 16:14, 18.10) භූත හා ජේතයන් හා රෝග සම්බන්ධයන් පහත සඳහන් ලෙස පෙන්වා ඇත. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් ජේසු තමා සමීපයට ගෙනෙන ලදී. ඔහු ඔහුගේ වචනයෙන් ඔවුන් කපා හරින ලදී. පරණ තෙස්තමේන්තුව කියන ලද ඔහු අපේ රෝග ගෙන, දුබලකම් හා සාමාන්‍ය රෝග තමන්ට පවරාගෙන ඔවුන් සුව කරන ලදී. (Malle 8, 16,17) මානව බෙලනිකම් හා භූතයන් හා නරක ජීවින්දියන් විසින් අරක් ගන්නා ලද රෝගයි.

එකල මිනිස්සු ජේසුට පිස්සුව යයි සිතූහ. එසේ වූයේ ඔහුට භූතයා --- භූතයෙක් නිසා පිස්සුව යැයි ඔව්හු සිතූහ. එම නිසා භූතයන් පිස්සුව ගෙන ලදැයි විශ්වාස කළහ.

රෝගීන් සුව කිරීම:-

භූතයන් වැසුන මිනිසුන් සුව වූ විට ඔවුන් ඔවුන්ගේ නිවැරදි මනසට යළි පැමිණෙන්නේ යැයි විශ්වාස කරනු ලැබේ. Marks:15:15, Lu---8.35 භූතයන් අරක්ගෙන යනු ඒ පුද්ගලයා මානසිකව රෝගී බව ප්‍රකාශ කිරීමය. ඔවුන්ගේ නිවැරදි මනස ක්‍රියාත්මක නොවීමය. භූතයන් අරක් ගන්නවුන් සුව වී ඇතැයි නොවේ නම් සුව වී යයි කියනු ලබන (MATTEW 4:24, 12:22; 17:18) එනම් භූතයන් වැසීම රෝගයක් හඳුන්වා දීමේ තවත් ක්‍රමයෙකි. (In Luke 10:9) ජේසු ඔහුගේ ධර්ම දූතයන් 70 බාහිරට ගොස් රෝගීන් සුව කර ඒමට කීවෙල. ඔවුන් එසේ කළහ. ඔවුන් ආපසු විත් V 17 භූතයන් පවා අපට යටත් වූවේය. ඔබගේ නමට කීවේය. නවක භූතයන් හා රෝග සමාන කළහ. සමහර අවස්ථාවල ධර්මදූතයෝ ජේසුගේ නාමයෙන් සුවකළහ. සහ මෙහි උදාහරණයක් ඇත.(Ie ACTS 36.9.34)

දිනයේ භාෂාව:-

නව තෙස්තමේන්තුවේ භාෂාව වූයේ කිසිවෙක් මානසික රෝගයකින් පෙළේ නම් ඒ පුද්ගලයා භූතයන් අරක් ගන්නෙකු ලෙස හැඳින්වීමය. නැතහොත් කිසිවෙක් නොහඳුනන රෝගයකින් පෙලීමය. එකල රෝමන්වරුන් හා ග්‍රීක සංස්කෘතික විශ්වාස වූයේ ද භූතයන් මිනිසුන් ට ආරූඪ වී ඔවුන්ට මානසික රෝග වළඳන බවය. භූතයන් සිටියැයි විශ්වාස කළ සමහර ක්‍රිස්තියානීන් (සමකාලීන) මේ ගැන විශ්වාස කළ මිට්‍රා දෘෂ්ඨික යන්ගේ අදහස නිවැරදිය. බයිබලය ලියන ලද්දේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන භාෂාවෙනි. මන්ද එය ඒවකට භාවිතයේ පැවතුන භාෂාවෙන්ය. එදින පැවතුන භාෂාව තේරුම එය හෝ ජේසු භූතයන් ගත විශ්වාස කළ බව නොවේ. එසේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපට තිබූ වචනය මානසික රෝගයෙකු විස්තර කළ වචනය ‘‘ ලුනටික්ස්’’.

කෙනෙක් මානසික රෝගයකින් පෙළෙන විට වන්දනා ගසන ලද බවය. අවුරුදු බොහෝ ගණනකට පෙර කවුරුන් හෝ සඳ ඇති රාත්‍රියක ඇවිදීමට විට පවිත්‍ර හඳ තිබුණේ නම් හඳෙන් වැදී මානසික රෝගීන් විය හැකිය. අද අප මානසික රෝගීන්ට ලුනටික් යයි කියමු. නමුත් ඔහු පිස්සු වැටුණේ හඳ ගැනීම නිසා යයි අපි විශ්වාස නොකරන්නෙමු. අවුරුදු දෙදහස් ගණනක් මේ වචන ලියා තිබුණේ නම් ජේසු හැවත මිනිස්සු පිස්සුව ගෙනෙන ලද්දේ හඳෙන් යයි සිතනු ඇත. නමුත් ඔවුන් වැරදිය. මන්ද අප අපේ කාලයේ භාෂාව භාවිතා කළ හෙයිනි. අවුරුදු දෙදහසකට පෙර ජේසුතුමා කළ ආකාරයට එලෙසම පාරම්පරික වෙනස්වීමක (St.VITUS DANCE" ST VITUS / DANCE එය නොගෙනාවේය. නමුත් එකල භාෂාව භාවිතා කොට (St.Vitus's Dance) අපි එය නමින් හැඳින්වූයෙමු. ජේසුස් ක්‍රිස්තු තමා දෙසැම්බර් 25 වෙනි දින නොඉපදුන බවට සාක්ෂි ඇත. එහිත් නූතන ලේඛකයා තවම නත්තල් දිනය අප ඒ දිනය කටා කරන විට සඳහන් කරයි. නමුත් අප මේ දිනය ජේසුස් ඉපදුන දින හැටියට

විශ්වාස නොකිරීම අප ඒ දවස ගැන කථා කරන විට නත්තල් දවස යැයි කියමු. සතියේ දිනවල නම් පදනම් වී ඇත්තේ මිට්‍යාදෘෂ්ඨික පිළිම වන්දනාව මතය. උදාහරණ වශයෙන් ඉරිදා හෙයක් සන්ඩේ තේරුම නිරු ග්‍රහයාය. සන් ඩේ නිරුට වෙන් වූ දිනයයි. සෙනසුරාදා ශනි ග්‍රහයාට වදින දිනයයි. සඳුදා වන්දනා වදින දිනයයි. මේ නම් භාවිතා කිරීමේ තේරුම මිට්‍යාදෘෂ්ටිමය බෙදා ගැනීම නොවේ. ඉල්ප්ලුවන්සා අද පොදු භාවිතයට පත්ව ඇත. එහි සැබෑ තේරුම භූත බලපෑම යන්නය. ඩැනියල්ට බෙල්ට්ෂාර් යයි යළි නම් තබන විට, ඒ නම මිට්‍යා දෙවියෙක් පිළිබිඹු කරනු ලබයි. ඩැනි 4: 19 ඔහුට බෙල්ට්ෂාර්සි මේ වචන ව්‍යාප් සිතුවිල්ලක් නොවන බව ප්‍රදර්ශනය නොකරයි. මම පාප්තුමා ගැන කථා කරන්නේ කෙතෙක් හඳුන්වා දීමටය මා සිතුවත් එය වැරදිය කියා මා විශ්වාස කරනවා ඔහු පාප් හෝ පියාය කියා.

එෂාකීල්ගේ සමයේ ජනප්‍රවාදයක් තිබුණේය එනම් ඊශ්‍රාලය වැසියන්ගේ අවාසනාවන්ත කම් වලට වග කිව යුතු ඊශ්‍රාලයයි. මෙය සත්‍යයක් නොවේ. දෙවියන් ඊශ්‍රාලයලත් සමග ඒ කාලයේ තිබූ අදහස් අනුවය එසේ කරන ලද්දේ. ඔබේ රට එහි මිනිසුන් පිලිගන්නේය. ඔබේ ජාතිය දොම්නස් කරන ලද්දේය. එම නිසා ඔබ රට රටේ ජනතාව තව දුරටත් ගිල නොගන්න. දෙවියන් කීහ. මිට්‍යා මතධාරීන් අතර පොදු මතයක් තිබුණේය. එනම් මහ සාගරය විශාල අමනුෂ්‍යයෙකැයි ඔව්හු සිතූහ. එහි ආශාව මහපොළොව ගිල ගැනීමට ඉතා කැමතිය. මෙය සාධක රහිතව අසත්‍ය වෙද්දී බයිබලය එය මෙම රූපය නිතර භාවිතා කළේ ආරම්භක කියවීම් මෙහි පෙන්වා ඇති අදහස අල්ලා ගැනීම පිණිසය. (Job 7:12 MOFFTAS TRANSLATION AM 9:3 MOFFTAS JEV 5:22 PS 89 946 3:10 MT 14:24 (ග්‍රීක් පාඩම්) MK 4:30 ඇසිරියන් ජනප්‍රවාද මෙම මුහුදු බියකරු සත්‍යයට රහබ් යැයි නම් කර තිබුණි. මෙය මුහුදු රාක්ෂයාට ඊපිප්තුව දී තිබූ නමයි.

මෙය දැක දෙවියන් විසින් බයිබලය ප්‍රබෝධමත් කරන ලදී. එය නියම ලෙස බොරු දෙවිවරුන් බල පා ඇත්තේ එය එකල ලියන ලද්දේ එකල තිබූ භාෂාවෙනි. දෙවියන් සිහි බුද්ධියෙන් එකල පැවතුන විශ්වාසයෙන් අනුවය. එසේ කර ඇත්තේ අවසාන බලය දෙවියන් බව පෙන්වීමටය. මුහුදු රාක්ෂයා පාලනය කරන ලද්දේ ද දෙවියන්ය. එම නිසා ඔහු දෙවියන්ගේ කැමැත්ත ඉටු කළේය. එසේ කිරීමෙන් මේ මිනිසුන්ගේ පාදක විශ්වාස නිවැරදි කරන ලදී. එම වැරදි විශ්වාස නම් ලෝකයේ විවිධ බලවේග ක්‍රියාත්මකව ඇතැයි යන අදහස. එම බලවේග දෙවියන්ගේ පාලනය යටතේ නොවන බව ද ඔවුන්ගේ විශ්වාසය විය. එම නිසා ඒවායේ බලපෑම් පාපිෂ්ඨිය. නමුත් අවස්ථාවේ බයිබලය එහි බලයෙන් ඉවත නොගියේය. ඔවුන් ගේ මේ විශ්වාසය වැරදි බව පෙන්වීමට මුහුදේ බියකරු විශාල රාක්ෂයෙක් සිටී යැයි කළ විශ්වාසය.

මෙම විස්තරයේ තවත් උදාහරණයක් තමා විදුලි කෙටීම, කුණාටු, වළාකුළු ඇද ගැසුන සර්පයෙකු යයි යන විශ්වාසය ඔවුන් තුළ විය. සමකාලීන මිත්‍යා දෘෂ්ඨිකම් විශ්වාස කළේ විදුලි කෙටීම, බිය වූ වලාකුළු ද නිර්මාණය වූ දර්ශනය විශාල නයෙක්ය. මේ උධාත එවැනි අදහසක මෝඩකම විදහා නොපෙන්වීය. නැතහොත් උද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් නොකළේය. ඒ වෙනුවට ඔව්හු දෙවියන් පාලනය කරන දේවල් ලෙස පිළිගත්හ. බල පැවැත්වූ විශ්වාස කෙරෙහි ජේසුගේ ආකල්පය භූතයන් කෙරෙහි තිබූ විශ්වාසය මීටම බෙහෙවින් සමානය. ඔහුගේ ප්‍රාතිහාර්ය දෙවියන්ගේ බලය පරම බව ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රදර්ශනය කළේය. එය අද්භූත විශ්වාසයන්ගෙන් සීමාව නැත.

නව තෙස්තමේන්තු භූතයන් පිළිබඳ සටහන් එවැනි සත්‍ය විශේෂයක් සිටී බව ඔප්පු කරයි. මෙය පිළිගැනීම අපේ යුතුකමයි. මහ මුහුදු ඇත්ත වශයෙන් ම හයංකාර රකුසෙකි. විදුලි කෙටීම ඇත්ත වශයෙන්ම සර්පයකි. මෙය සත්‍යකිත්ම ඉතා බලවත් පොයින්ට් එකකි. මෙයින් අදහස් වන්නේ බයිබලය එකල භාවිතා කළ භාෂාවෙනි. අපි භාවිතා කළ භාෂාව ද ඊට සමානය. බයිබලය ප්‍රාදේශීය විශ්වාසයන් අනුකූල භාෂාවක් භාවිතා කරයි. බයිබලය මෙසේ කරන ලද්දේ ප්‍රාථමික ඇත්තක් තහවුරු කරනු සඳහාය. එනම් දෙවියන් සම්බලධාරීය. ඔහු අපේ කෘත

පරීක්ෂණවලට වගකිව යුතුය. පව් ඇත්තේ අප තුළමය. මේ සියල්ල තේරුම්ගත හැක්කේ දෙවියන් බොහෝ බලසම්පන්න බව මිනිසුන් ---- ගැනීමට විශ්වාස කිරීමෙන් පමණය. උසස් විවේචකයන් ලෙස සලකනු ලබන්නේ සියලු කල්හි ශුද්ධ ලියවිලිවල භාෂාව හා විශ්වාස හා සංකල්ප වට පිටාවේ සහන්වයෙන් ගෙන සම්බන්ධ කිරීමටය. යොහොවා එකම සත්‍ය දෙවියෝ මහා උසස් සුළු විශ්වාසයන්ට --- අනාගත වාක්‍යවරයාගෙන් ම මුඛයෙන් උත්සාහයකින් තොර වූ පිට වූ වඩා නවතාවයෙන් අසාගත හැකි විය.

මෙය සිත්හි රඳවාගෙන මොන තරම් උදාහරණ නව තෙස්තමේන්තුවෙන් දැකිය හැකි දැයි යත් මොන තරම් පුදුම සහගත ද? භාෂාව නව තෙස්තමේන්තුවේ එකල පාවිච්චි කරන ලද්දේ කිසිදු නිවැරදි කිරීමකින් තොරවය. පහත සඳහන් වන්නේ උදාහරණ කීපයකි.

පැරණි යුදෙව් නිකායක සාමාජිකයන් වූ පැරසියේ ජේසු තුමාට බරපතල ලෙස චෝදනා කළේ බිල්ගෙවුවේ නම් දෙව් කෙනෙකුගේ බලයෙන් ඔහු ප්‍රාතිහාර්යයන් කරන බවය. මම බිල්ගෙවුවේ ගේ බලයෙන් නම් භූතයන් පලවා හරින්නේ ඔබේ දුරුවන් ඔවුන් පලවා හරින්නේ කාගේ බලයෙන් දැයි කීවේය.

(Mathew 12:27) 2 kings 1:2 & බිල්ගෙවුවේ වනාහි ව්‍යාජ දෙවියෙකි. එම නිසා ඔබේ චෝදනා සත්‍ය විය නොහේ. නැහැ ඔහු කපා කළේ බිල්ගෙවුවේ සිටි ආකාරයෙනි. මන්ද ඔහුගේ පණිවිඩය ගැන ජේසු තදින් උනන්දු වූයේය. ඔහු දේශනා කළ මිනිසුන්ටය. මෙම පණිවිඩය ඔහුට උවමනා වූයේ. මේ ආකාරයට ජේසු භූතයන් පලවා හැර ආකාරය ගැන කපා කළේය. ඔවුන් නොමැති බවක් ඔහු කීවේ නැත ඔහු ශුභාරංචිය තිබූ භාෂාවෙන් දේශනා කළේය.

ACTS 16:16-18 ලක්ගේ වචනය ඔහු ප්‍රබෝධ වූ විට එකී, එක් කාන්තා පිඹුරෙකුගේ ස්ත්‍රීතුව ආරූඪ වූ අපට හමුවූයේය. පිටු පතුලේ සඳහන් පරිදි පයින් 1 වෙනි ගත වර්ෂයේ සිටි ව්‍යාජ දෙවියෙකි. සාමාන්‍යයෙන් ඇපලෝ දෙවියන් මෙනි. ඇත්ත වශයෙන් සයිදන් නම් දෙව්කෙනෙක් නොසිටියේය. කෙසේ නමුදු ලක් ද ගැහැණු ළමයි සයිදන් නම් භූතයෙක් විසින් අරක් ගන්නා ලදැයි ද ලක් නොකීවේය. මේ දෙවියා සත්‍ය වශයෙන් එකල නොසිටියේය. ශුභාරංචියේ ද ජේසු පයින් නම් දෙවියෙකු ඇති බව නොකීවේය. එය එකල පැවතුන භාෂා විලාසයක් පමණකි. LK 5:32 සටහන් කර ඇති අයුරු ජේසු කෲර යුදෙව්වන්ට පැමිණියේ ධර්මිෂ්ඨයින්ට කපා කිරීමට නොවේ. ඔහු අනුමාන නිගමනයකට බහිනවා ඔහු කීවේ ඔවුන්ගේම කපා කිරීම පරිදිය. තාක්ෂණිකව ඔහු කපා කළේ සත්‍ය නොවූ භාෂාවකි. ලක් 19:20-23 පෙන්වන්නේ ජේසුස්. දක්ෂ මිනිසෙකුගේ සත්‍ය නොවූ භාෂාවක් කපා කළේය. උපමා කපාවේ ඔහුට කරුණු දැක්වීමට එහෙත් මිනිසා භාවිතා කළ වැරදි වචන ඔහු නිවැරදි නොකළේය.

බයිබලය නිතරම හිරු නැගීම හා බැසීම ගැන විස්තර කරයි. මෙය එය විස්තර කරන මිනිස් විලාසයයි. මේ ආකාරයට රෝග ගැන කපා කළේ ද තාක්ෂණිකව භූතයන්ගේ භාෂාවෙනි. ACTS 5:3 විස්තර කළේ කෙසේද අනානියස් ශුඛ ජීවිතය රැවටූ ආකාරය. මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම නොකළ හැක්කකි. නමුත් අනානියස් ඔහු සිතූම් ඔහු ඇත්ත කපා කරනවාය කියාය. ඔහු කපා කළේ ඇත්ත නොවූවත් බයිබලයේ බොහෝ උදාහරණ ඇත. අවබෝධ නූවුන භාෂා එය ලියන සමයේ, එහෙත් එය අද අපට නූහුරුය. උදාහරණයක් වශයෙන් හමට හමයයි කීව (Job 2:4) හඟවන ලද්දේ. අද හම් වෙළඳාමය හෙවත් සමානව වටිනාකමටය. පුරුෂ ගණිකාවට කියන ලද්දේ බල්ලාය. DEUT 23:18 භූතයන්ගේ භාෂාවට තවත් නිදර්ශනයෙකි.

ක්‍රිස්තුගේ සමයේ යුදෙව්වෝ ඔවුන් ධර්මිෂ්ඨ යැයි සිතුවෝය. මන්ද ඔවුන් ඒබ්‍රහම්ගෙන් පැවත එන්නන් හෙයිනි. ජේසු එම නිසා ඔවුන්ට කපා කළේ ධර්මිෂ්ඨ යනුවෙනි. (MT 9: 12-13) සහ මම දන්නවා නුඹලා

ඒබ්‍රහමගේ බීජ බව එහෙත් ඔවුන් ධර්මිෂ්ඨ යැයි ඔහු නොගත්තේය. එම නිසා නිතරම ඔහු එය පවිත්‍ර කළේය. සරලව ඔහු කරුණු පැහැදිලි කරමින් JN 8:39:44) ඔවුන් ඒබ්‍රහමගේ බීජ නොවේ යැයි කියමින්. එසේ ජේසු මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය පිළිගත්තේ මතු පිටින් පමණය. එහෙත් ඔහු වහාම ඒවාට විරුද්ධ නොවූයේය. නමුත් ඒ වෙනුවට සත්‍ය ප්‍රදර්ශනය කළේය. අප පෙන්වා දෙන ලද්දේ දෙවියන්ගේ විසින් සපයන ලද ප්‍රාතිහාර්යයක් විපුල ලෙස පෙන්වා දෙන ලද්දේ රෝග හදන ලද්දේ දෙවියන් විසින් මිස අන් කිසිම බලවේගයකින් මගින් නොවේ. මෙය විමසා බැලීමේදී ඒවා සුව කිරීමේ අධික බලය ද දෙවියන් සතුය.

පෝල් කීර්තමන් ග්‍රීක කවියාගේ බයිබලයට අයත් නොවූ විකාර ඔවුන් ගෙතු ---- කීර්ම කවිකාරකම් උපුටා දක්වන ලදී. (Tit 1:12 ACTS 17:28) අප යෝජනා කළ දෑ ප්‍රතිමුර්තිමත් කළේ පෝල්ගේ ප්‍රතිචාරය වූ මෙම නොදන්නා දෙවියන් යැදීමට ඔහුට අල්තාරයක් සෙවීමය. උදාහරණයක් වශයෙන් කවර මිට්‍රොදාෂ්ටික දෙවියෙකු සිටිනම් ඇතත් පුරවැසියන් විසින් නොඇඳහුවකු. ඔවුන්ගේ මෝඩකමට දොස් පවරනු වෙනුවට මේවා විශ්වාස කිරීම ගැන පෝල් ඔවුන් සිටි තැනින් සත්‍ය දෙවියන් අවබෝධ කරගැනීමට යොදන ලදී. මේ දෙවියන් ගැන ඔවුන් දැන නොසිටියහ. ACTS 17:22,23) EPH 2:2 වායුවේ බල ඇති කුමාරයා ගැන කතා කරයි. මෙය පැහැදිලිවම හඟවනවා ජනප්‍රවාද යෙරොසෝමට් ගැන ඔවුන්ගේ ආකල්පය පෝල්ගේ කියවන්නන් කලක් විශ්වාස කළේ ඔවුන් පෝල් කී බවය. ඔවුන් කලක් වායු බලයේ කුමාරයා යටතේ විසූ බවය. එම පදයමේව පෝල් හඳුන්වන්නේ මනසේ අධ්‍යාත්මක ආකල්පයන් ලෙසය. එය ස්වාභාවික මිනිසා තුළ ක්‍රියාත්මක වෙයි. පෝල් කියන ආකාරයට ඔවුන් දුටු බලය ඔවුන්ගේම මනසේ කෘෂර ආකල්පයයි. මෙතේ මිත්‍යාදෘෂ්ටික ආකල්ප ඔවුන්ගේම කෘෂර මනසය. එයට ඔවුන්ට දොස් නොපැවරූ අතර පවට අදාල සත්‍ය පෙන්වා දුන්න. ACTS 28:3,6 විස්තර කරන්නේ පෝල්ට මාරක සර්පයෙකු පහර දුන් ආකාරයයි. නාගයා ඔහුගේ අතේ එතැන්ය. ඔහු වටකර සිටි මිනිස්සු පෝල් මිනීමරුවෙකැයි සිතූහ. පලි ගැනීම ජීවත් වීමට ඉඩ නොදෙන නිසා.

අවස්ථාව පිළිබඳ ඔවුන් සිතූ දෙය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදිය. නමුත් පෝල් ඔවුන්ට සම්පූර්ණයෙන් විස්තර නොකළේය. ඒ වෙනුවට ඔහු ප්‍රාතිහාර්යයක් කළේය. සර්පයා එහු සපා කෑමට පෙර ඔහු සර්පයා ගසා දැමීමේය.

ජේසුස් ප්‍රාතිහාර්යයන් ප්‍රාදේශීය සිතූම් පැතුම් වැරදි බව ඔප්පු කළේය. භූතයා බොහෝ වචනවලින් නිවැරදි නොකීරීමය. යුදෙව්වේ ව්‍යාජ ප්‍රකාශ දෙකක් කළහ. ජේසු මිට්‍රා දෘෂ්ටිකයෙක්ය. දෙවියන්ට පවි සමා කීරීම හුදකලාව කළ හැකිය. ජේසු වචනයෙන් ඔහු නිවැරදි නොකළේය. ඒ වෙනුවට ඔහු ප්‍රාතිහාර්ය කළේය. එම ප්‍රාතිහාර්යයන්ගේ ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශයන් ගේ නිවැරදි බව ඔප්පු කළේය.

ජේසු නදින්ම විශ්වාස කළේය. ක්‍රියා වචනවලට වැඩියෙන් ශක්තිමත් බව. ව්‍යාජ අදහස් ඔහු කෙළින්ම ප්‍රතික්‍ෂේප නොකළේය. ඔහු මෝසවරයෝ නීති සසර ගැලවීමමම ප්‍රමාණවත් නොවන බව ප්‍රකාශ කළේය. නමුත් ඔහු ඔහු ක්‍රියාවෙන් උදා:- රෝග සුව කිරීම සබත් දිනවල ජේසු යුදෙව්වෙකු වුව ද ඒබ්‍රහමගේ බීජයේ පැවතෙන්නක් වුව ද ඔහු සවර්ටන් යයි හැඟූ වෝදනාවන්ට විරුද්ධ නොවූයේය.

යුදෙව්වන් සිය කැමැත්තෙන්ම ජේසු සිය කැමැත්තෙන් ම ඔහු දෙවියන්ට සමාන යයි කියන්නේ යැයි වෝදනා නගන විට ඔහු එය එසේ නොවේ යැයි කීවේ නැත. (J5:18) ඒ වෙනුවට ඔහු බලවත් ලෙස තකී කළේ ඔහු ගේ ප්‍රාතිහාර්ය දෙවියන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් බව පෙන්වන බව කියමිනි. ජේසු ඔහු දෙවියන්ට සමාන නොවන බව කීවේය. ජේසුගේ ප්‍රාතිහාර්ය භූතයන් ගැන විශ්වාස කිරීමේ වරද පෙන්වුවේය. ක්‍රිස්තුගේ කොර මිනිසා පොකුරෙන් දී සුව කිරීම යුදෙව් ජනප්‍රවාද වල වරද ඔප්පු කළේය. පෙර කාලයක දේව දැනිකාවක් "බොහස්ඩ " විලේ වතුර අල්වා සුව කිරීමේ බලය දෙන ලදැයි යන්න බොරු බව පෙන්වූයේය. මෙම ජනප්‍රවාදය එහි සත්‍ය බොරු බව නොපෙන්වා සටහන් කරන ලදී. ක්‍රිස්තුගේ ප්‍රාතිහාර්යයන්, විලේ බොරුව පෙන්වා දීමකි.

2 පිට් 2:4 කටා කලේ කෘර මිනිස්සු ‘‘ටාර්ටරස් ‘‘ (අපාය) යන්නේ යැයි පිළිගෙන තිබුණි. ටාර්ටරස් ජනප්‍රවාදයෙහි එන ප්‍රදේශයකි. ලෝකයට එහෙත් පිට් එය එසේම පිළිගත්තේය. එහෙත් මේ වචනය පූර්ණ විභාගයක හා දුබුවම් කිරීම පවට සංකේතවත් කළේය.

අත්ත වශයෙන්ම භූතයෝ රෝග ගෙනෙන්නේ ද? භූතයන් සිටින්නේ යැයි කියන සියල්ලෝම මෙම ප්‍රශ්නය තමන්ගෙන්ම ඇසිය යුත්තෝය. මම රෝගී වූ විට එය කරන ලද්දේ භූතයෝ ද? යන්න. ඔබ එසේ යැයි පිළිගන්නේ නම් භූතයෝ නම් පුංචි දෙව්වරු විවිධ ආපදා කරන්නේ යැයි ඔබ සාතන් හේනම් එදා භූත රෝග ලෙස හැඳින් වූ රෝග සුව කිරීමට අද ඔෞෂධ තිබෙනම්, බොහෝ රෝග අද පාලනය කළ හැකි නම් ඔබ කියන්නේ කුමක් ද? ඔබ පුංචි කහ පෙත්ත ගිලින විට ඊට බයේ පලා යන්නේ ද මැලේරියා අගනා උදාහරණයකි. අප්‍රිකාවේ මිනිසුන් මෑතක් වනතුරුම මැලේරියාව භූතයින්ගේ වන රෝගයක් යැයි සිතූහ. දැන් එය ක්විනික්වල සුව වන බව ඔවුහු දනිති. ජේසු සුව කළ සමහර රෝග භූතයන්ගෙන් සිදු වූ යැයි එකල සැලකූව ද ඒවා දැන් සුව කළ හැකි හෙයින් ඒ මත මිථ්‍යාමත බවට පත්ව ඇත. මේ රෝගවලින් සමහරක් පිටගැස්ම හා මීමැස්මොරයයි. මේ දෙකම ඔෞෂධ වලින් සුව කළ හැකිය.

අප්‍රිකාවේ ගමකින් පැමිණි මගේ මිත්‍රයෙක් අපට කීවේ මැලේරියා භූතයින් ගෙනෙන රෝගයක් බවය. නමුත් ඔෞෂධ මාර්ගයෙන් රෝගය සුව වූ ආකාරය භූතයින්ට දොස් කීම නතර කළහ. තවත් කෙනෙකු අසාධ්‍ය මොලේ මැලේරියාවෙන් පෙළුන විට එය භූතයින්ට දොස් පැවරුවේය. වෛද්‍යවරයා ඉතා ශක්තිමත් ඔෞෂධයයන් ගෙන විට එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ඔවුන්ට භූතයන් සමඟ සටන් කිරීමට දෙයක් අවශ්‍ය යැයි ඔවුහු කියා සිටියහ. දින කීපයකට ආපසු පැමිණි වෛද්‍යවරයා ඔහු භූතයින්ට වින කරන බෙහෙතක් ගෙනාවේ යැයි කී විට.

බයිබල් පදනම අධ්‍යයන 7 ජේසුගේ ආරම්භය

7 - 1 පරණ තෙස්තමේන්තුවේ ජේසු ගැන අනාවැකි.

කොහොමද දෙවියන් මිනිසුන්ගේ ගැලවීම ජේසු මධ්‍ය කොට ගත්තේ. ඔවුහු පොරොන්දු ඊවිට ඒබ්‍රහම්ට හා දාවිත්ට මේ සියලු දෙනාම ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගික පැවතෙන්නා විය.

අත්ත වශයෙන් මුළු පැරණි තෙස්තමේන්තු ඉදිරියට පෙන්වා දෙනව සහ අනාවැකි. ක්‍රිස්තු සමයට පෙර ඊශ්‍රායල් ජනතාවට කීකරු වීමට තිබූ මෝසෙස්ගේ නීති නිරතුරුවම ජේසුට අත දිගු කළේය. අප ජේසුට ගෙන ඒමේ පාසැල් ගුරුවරයාය. අප ජේසු ළඟට සමීප වීමට පෙර GAL. 3:21) එසේ හෙයින් අමතක කර හැර දැමූ මංගල්‍යයේ දී පූණී තත්වයේ බැටලුවකු මැරීමට සිදුවිය. EX:- 12:3,-6) මෙයින් නියෝජනය කළේ ජේසු බිලිදීමයි. හෙවත් දෙවියන්ගේ බැටලුවා, ලෝකයේ පවී ගෙන සබාකිරීම ඉදිරිපත් වීමය. ගීතිකා පොත පුරාණම සහ පරණ තෙස්තමේන්තුවේ අප්‍රමාණ අනාවැකි අතර ලෝකයේ පවී සමා කිරීමට දෙවියන්ගේ බැටලුවා වූ ජේසුස් ඉදිරිපත් විය. ගැලවුම් කාරයා කෙසේ වේද යන්න විස්තර කරයි. ඔවුහු විශේෂයෙන් ඔහු මැරෙන ආකාරය විස්තර කර තිබුණේය.

පරණ තෙස්තමේන්තු අනාවැකි ක්‍රිස්තු තමාගෙන් පරපූණී වීම

දෙවියනි, දෙවියනි ඇයි ඔබ මා අතහැර දැමීමේ? PS 22:1

මට මිනිස්සු අවමන් කරනවා. මා දුටු විට ඔවුන් සියල්ලෝම මට හිනාවෙනවා. සරදම් කිරීමට. ඔවුන්ගේ හිස වනනවා. මෙසේ කියමින් ඔහු ස්වාමි දරුවානන්ට විශ්වාස කෙරුවා. ඔහුට මුදාගන්නා බවට දැන් ඔහු මිදුනාවේ යැයි ඔව්හු කියයි.

ඔවුන් මගේ ඇඳුම් ඔවුන් අතර බෙදා ගන්නවා. (Ps 22:18) ඇඳුම් විසිකරනවා. සටහන් කරගන්න. විශේෂයෙන් -- උපුටාගන්නවා. විශේෂයෙන් ජේසුට අදාලවන පරිදි හිබා 2:12

මගේ සහෝදරයන්ට මා දැන් අමුත්තෙක් වෙලා. මගේ මවගේ දරුවන්ට මා විදේශිකයෙක් වෙලා. මගේ කැප වූ ප්‍රයත්නයට ඔබේ ගෘෂ මාව කා දමල (PS 69:8,9) ඔවුන් මට මස්වෙනවට පින දුන්න. ජලය වෙනුවට මට බීමට ඔවුන් දුන්නේ වින කිරීම. අයිසයිඩායේ සම්පූර්ණ අපූර්ව අනාවැකියකි. එය ක්‍රිස්තුගේ මරණ, උට්ඨානය හා සියලු නරක දේ නිවැරදි ඉටුවීමක් විය. උදාහරණ 2ක් පමණක් දෙමි.

නව තෙස්තමේන්තුව අපට සිහිපත් කරන්නේ නීතිය හා අනාගත වස්---: පරන තෙස්තමේන්තුවේ ජේසුතුමා අවබෝධ කර ගැනීමට පදනම් වී ඇත. මෝසස් හා අනාගත වස්තූන් නියමාකාරයට අවබෝධ කර නොගත හොත් මා හඳුනාගැනීමට නොහැකි වනු ඇතැයි ජේසුතුමා අනතුරු ඇඟවූයේය. මෝසස්ගේ නීතිය ජේසු තුමා දෙසට ඇඟිල්ල දිගු කර ඔහු ගැන අනාවැකි කීවේය. මෙය ඉහත කීව ද ඔප්පු කිරීමට හොඳම සාක්ෂියකි. ඔහු ඉපදීමට පෙර කායික වශයෙන් නොසිටියේය. ව්‍යාප්ත ධර්මය ක්‍රිස්තු තුමා කායික වශයෙන් සිටි බවට කියන විස්තරයකි. වරින් වර වන පොරොන්දු ඔහු ඊවාගේ ඒබ්‍රහම් ගේ හා දාවිත්ගේ බිජයක් යැයි කීම ව්‍යාප්ත ධර්මයකි. මේ වන විට ඔහු දෙව්ලොව සිටියානම් දෙවියන් පැරදවිය හැකිය. ඔහු දෙව්ලොව ඒ වන විට සිටියා නම් මේ පොරොන්දු ගැන දෙවියන් කීවේ මේ මිනිසුන්ගෙන් පැවත එන්නෙත් ගැලවුම්කාරයා වන බවයි. ජේසුගේ පෙළපත -----නබා ඇති සටහන් වලින් ජේසුතුමාගේ පෙළපත කොතරම් දීර්ඝ ද කියතොත් දෙවියන් දුන් පොරොන්දු දක්වා ම විය. ක්‍රිස්තු

මේවා කුරුසියේ සිට ජේසු කතා කල දේය. Matt 27.46

ඊශ්‍රාලය ජේසුට අවමන් කර,සරදම්ද කළේය. Luke 23, 35:8:53) ඔවුන් හිස වැනුවෝය. Matt 22:39 ඔහු කුරුසියේ එල්ලලා යයි කීහ. Matt 27-43

කුරුසිය මත පිපාසය ඇතිවීමෙන් එම අනාවැකිය පූර්ණ විය. [John 19:28] අත් පා, පද, කුරුසය මත කායික ක්‍රමය භාවිතා කරන ලදී. මේවා සැබෑ වශයෙන්ම ඉටුවීම [Matt 27:35] කියවීමෙන් දැනගත හැක.

යුදෙව් සහෝදරයින්ගේ හා තම පවුලේ හේද හා අමනාපකම් ජේසුට දැනුන ආකාරය (John 37:3, 5 --- 2, 47,49) මෙය 2:7) මෙය සිදුවූයේ ජේසුතුමා කුරුසියේ සිටින විටය.

ක්‍රිස්තුතුමා දෙවියන්ගේ බැටලුවා ඔහුගේ පරීක්ෂණය තුළ දී නිශ්චයව සිටියේය. ජේසුතුමා කුරුසියේ ඇත ගසන ලද්දේ නපුර මිනීමරුවෙකු සමගයි. නමුත් වළලන ලද්දේ ධනවත් මිනිසෙකුගේ සොහොන තුළය.

තුමා ගැන කේවිඩ් ට වූ පොරොන්දුව ඔහුගේ කායික පැවැත්ම නිෂ්ප්‍රභා කරයි. එකල එනම් පොරොන්දු වූ අවස්ථාවේ දී ඔබගේ කිම් ඔබෙන් පසු මම ස්ථාපිත කරමි. එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ---තුලිනි. මම ඔහුගේ පියා වෙමි. ඔහු මගේ පියාවේ. [2 SA 7:12,14] මෙහි භාවිතා කර ඇති අනාගත කාලය සිහි තබාගන්න. දෙවියන් ක්‍රිස්තුගේ පියා වන බව දෙවියන්ගේ පුතා පොරොන්දු වන විට ජීවත්ව සිටි බව [2 SAM 5:14] ක්‍රිස්තුගේ පියා රැකියන් වන බව ද, ඔහු ඒ වන විට ජීවත්ව සිටි බව ද සඳහන් වේ. බිජ් අතුණුබහන් තුලින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ යැයි කීම ඔහු නිත්‍යානුකූල කේවිඩ්ගේ කායික පැවැත්මක් බව අපට පෙන්වයි. දෙවියන් වහන්සේ ද්‍රාවිත්ට දිවිරා පොරොන්දු වූයේ ඔබගේ වතුරේ එලයක් මගින් ඔබේ සිංහාසනය පිහිටවනු ඇත.

සොලමන් මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රාථමික ඉටු වීමයි. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ කායික පැවැත්මක් නම් මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රධාන ඉටුවීම වූ ---- කායික පෙළපතකින් එන දෙවියන්ගේ පුතා ක්‍රිස්තු වේ. මම ද්‍රාවිත්ට ධාර්මික ශාඛාවක් ගැලවුම්කාරයායි. එසේම අනාගතය ජේසු පිලිබඳ අන්‍ය අනාවැකි වලට භාවිතා කර ඇත. මම මෝසස් වැනි --වරයෙක් ඊශ්‍රාලයට දෙමි. උපුටාගන්නාලදී. එම ----ජේසුතුමා බව සඳහන් කර ඇත. එක් කන්‍යා මේරි කෙනෙක්ට පිලිසිදීම සිදුව පුතෙක් ලැබෙන්නේය. ඔහුගේ නම එම්මානුවෙල්ය. ක්‍රිස්තුගේ ඉපදීමෙන් මෙම අනාවැකිය පැහැදිලිවම ඉටු වී ඇත.

බයිබල් පදනම
අධ්‍යයන 7.2 කන්‍යා උපත

ක්‍රිස්තුගේ පිලිසිදු ගැනීම සහ උපත ඔහු ඉන් පෙර සිට කායික වශයෙන් පැවතුනේ යැයි යන අදහස තහවුරු නොකරයි. ව්‍යාජ ධර්මය ත්‍රිත්වය ගැන අදහස් දරන්නේ එක් කාලයක දෙවිලොව නිදෙනෙක් සිටියේයැයි විශ්වාස කරති. ඊට පසු ඉන් කෙනෙක් අතුරුදහන්ව මේරිගේ කුස තුළ පිලිසිදු යැයි සිතුවෝය. ඉන්පසු දෙවිලොව ඉතිරි වූයේ දෙදෙනෙකි. ශුඛ ග්‍රන්ථවල සියලුම පැවත එන්නන් දෙවියන් සමඟ කායික ශාරීරික ස්ව රූපයෙන්. එම නිසා අපට තීරණය කිරීමට සිදුව ඇත්තේ සියලුම පැවැත්මවල පූර්ව පැවැත්ම විශ්වාස කරන්නේ ජේසු කෙසේ හෝ දෙවිලොවින් කායික පැමිණ මේරිගේ ගභීයට ඇතුල් වූ බවය. සියලුම සංකීර්ණ දේව ධර්ම ශුඛ ග්‍රන්ථයන්ගේ ඉගැන්වීම් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිරය. ක්‍රිස්තුගේ ආරම්භය ගැන වූ සටහන් ව -- කායිකව දෙවිලොවින් පැමිණ මේරිගේ කුස තුළට ඇතුල්වූයේ යැයි සිතීම උගහටය. මේ ගැන සාක්ෂි නිගවීම නිසා නැති වූ පුරුකක් දකින්නට ලැබේ.

ග්‍රෙබියෙල් නම් දේව දූතයා මේරිට පෙනී සිට ඔබ ඔබගේ ගර්භයේ පිලිරැඳීමක් නිසා පුතකු ලබන්නේය. ඔහුට ජේසු යැයි නම් තබන්න යැයි කීවේය. ඔහු ඉතා උසස් වන අතර ඔහු ඉතාම උසස් පැවැත්මේ පුතා වන්නේය. එවිට මේරි දේව දූතයා අමතා මේක කෙසේ විය හැකි ද? මම කිසි මිනිසෙකු නොදනිමි. මම කන්‍යාවක් මි. දේව දූතයා උත්තරය දෙමින් ශුඛාත්මයාණන් ඔබ මතට ඒවි. පරමාත්මයේ බලය ඔබට වඩා ඉස්මතු වී පෙනේවි. එම නිසා ඉපදෙන ශුඛ වූ දෙයට දෙවියන්ගෙන් පුතා යැයි කියන්න. (Luke 1: 31-35) ඔහුගේ ඉපදීමෙන් පසු ජේසු දෙවියන්ගේ පුතා වන්නේය. මෙය දෙ වරක්ම අවධාරණය කළේය. සාධක අනුව ජේසු ඉපදීමට පෙර දෙවියන්ට පුතෙක් නොසිටියේය. නැවත බොහෝ අනාගත කාලයන් ගැන අවදි විය යුතුය. උදාහරන:- ඔහු උතුම් කෙනෙකු වේ. ශුඛාත්මයේ අ-- මත ක්‍රියා කළේය. මේරිට පුරුෂයෙක් නොමැතිව දරුවකු පිලිසිදුනේය. ජේසුස් ගේ සැබෑ පියා පෝශස් නොවේ. ජේසු වනා හි දෙවියන්ගේ පුත්‍රයා මිස ශුඛාත්මය නොවේ. ශුඛාත්මය පුද්ගලයකු නොවේ. දෙවියන් උන්වහන්සේ අධ්‍යාත්මය මේරි මත පූජා කළේය. දෙවියන්ගේ අධ්‍යාත්මය මේරි මත පාවිච්චි කළේය. ඔහු

ඊට පෙර කායිකව පැවතුණේ නැත. ජේසු වනාහි ඩේවිඩ්ගේ දරුවෙකි. ශුඛාත්මය මේරි මත ක්‍රියාත්මක නොවූයේ නම් දේව පුත්‍රයා වූ ජේසු හුපදිනු ඇත. ජේසු මේරිගේ ගර්භාෂයෙහි පිළිසිඳුනේය. (Luke 1:31) මෙයද ජේසු ඉන් පෙර කායිකව ජීවත්නොවූ බවට සාධකයෙකි. ඔහු කළල රූපයක් ලෙස මේරිගේ ගර්භයේ ආරම්භ විය. ඔහු ද අන්‍ය මානව ආරම්භයක් මෙන් ආරම්භ විය.(John 3:16) බයිබලයේ ඉතා ප්‍රකටව වූ ගීතය සටහන් කර තිබුණේ ජේසු දෙවියන්ගේම පුත්‍රයාය. මේ ගීතය කිය වූ දස ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මිනිසුන් මෙම ගීතය කියවූ එහි අදහස ගැන භාවනා කිරීම අමතක නොකළහ. ජේසු දෙවියන්ගේම නම් ආරම්භ කළේ හෙයත් එම වචනයේ ම තේරුම වූ ආරම්භ කළේ මේරිගේ ගර්භය තුළ පිළිසිඳු ගැනීමෙනි. ජේසු ආරම්භ වූයේ ඔහුගේ පියා වූ දෙවියන්ගෙන් නම් එය පැහැදිලි සාක්ෂියකි. ඔහුගේ පියා ඔහුට වඩා වැඩිමහල්ය. ජේසු දෙවියන් නොවන්නේ ජේසුට ආරම්භයක් නොතිබුන හෙයිනි. ජේසුස් දෙවියන් විය නොහැකිය. ඊට වඩා

ජේසු දෙවියන්ගේ නිර්මාණයක් නොව ආරම්භයක් යැයි කීම වඩා උචිතය. ඇඬුම්ව නිර්මාණය කළාක් මෙන් දුලිචලින් ජේසු නිර්මාණය කළේ නැත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ දෙවියන්ගේ හා ජේසුගේ ඇසුර සම්පත්වියයි. දෙවියන් ක්‍රිස්තු තුළය. ඔහුගේ පියාගේ ස්වභාවික බුද්ධිය ජේසුට ලැබුනේය. ජේසු --වියන් විසින් ආරම්භ කරන ලද්දෙක් වනා දුලිචලින් නිර්මාණය කළ කෙනෙක් නොවේ.

(15 49.5,6) ක්‍රිස්තු පිළිබඳ අනාවැකිය --- ඇත. එනම් ක්‍රිස්තු ලෝකයේ ආලෝකය යන්නය. එය පරිපූර්ණ විය. (John 8:12) ඔහු මේරිගේ ගර්භය සාධක සහිතව දෙවියන් මේරිගේ ගර්භයේ ජේසුව තනන ලදී. දෙවියන් මා තැනූ ගර්භයේ ජේසුගේ කායික ආරම්භය එයයි.

අධ්‍යයන 7-1 ගීත 22 ජේසු කුරුසය ගැන සිතුවේය. ඔහු දෙවියන් මෙන් පිළිබිඹු වූයේය. මාව ගර්භයෙන් ගන්නා ලදී. මා ඔබ මතට විසි කළේය. ඔබ මගේ දෙවි පියා මගේ මවගේ ගර්භයෙන් මා එලියට ගන්නා ලදී. (Ps 22.9.10) ඔහුගේ මරණය සිදුවෙද්ද ක්‍රිස්තුස් වනන්සේ ඔහුගේ ආරම්භය ගැන ආපසු හැරී බැලුවේය. ඔහුගේ මවගේ ගර්භයේදී දෙවියන්ගේ බලය ලැබුවේය. මේරි පිළිබඳ විස්තරයේදී සුභාරංචියේ ජේසුගේ මව් ලෙස එහිම ඔහු බිහිවීමට පෙර පැවතියේය. යන අදහස එතනදීම විනාශ කර ඇත.

මේරි වනාහි සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයෙකි. ස්වභාවික දෙමව්පියන්ගෙන් ඉපදුනේය. මෙය ඔප්පු වූයේ ඇයට ශ්‍රෝති සහෝදරයක් සිටියේය. ඇය සාමාන්‍ය මිනිසෙක් වූ පෝපී ද බැප්ටිස් නම් පුද්ගලයා ඇගේ පුත්‍රයාය. -----36 රෝමානු කතෝලික අදහස මේරි මානව ස්වභාවයක අයිති නැත. මෙහි තේරුම ක්‍රිස්තු දෙකක් විය නොහැකිය. යන්නය. එනම් මිනිසාගේ පුත්‍රයා මෙන්ම දෙවියාගේ පුත්‍රයා ද එක වර වන්නෙ කෙසේ ද? නව තෙස්තමේන්තුවේ නිරතුරුවම දක්නට ලැබෙන පදවි නාම මේවාය. ඔහු මිනිස් පුත්‍රයාය. මන්ද මව සම්පූර්ණයෙන්ම මානව හෙයිනි. දෙවියන්ගේ පුත්‍රයා ද වේ. මන්ද ශුඛාත්මය මගින් මේරිට දෙවියන් ක්‍රියා කළ ආකාරය නිසාය. තේරුම දෙවියන් ඔහුගේ පියාය. මෙම සුන්දර වැඩ පිළිවෙල මේරි සාමාන්‍ය මිනිස් කාන්තාවක් නොවූයේ නම් සම්පූර්ණයෙන් ම විග්‍රහ වන්නේය.

කාට ද පවිත්‍ර දෙයක් අපවිත්‍ර දෙයකින් ගත හැක්කේ? කිසිවකුට නොහැකිය. මිනිසා යනු කවරෙක්ද? ඔහු පවිත්‍ර විය යුතුය. ස්ත්‍රියකගෙන් උපන් ඔහු ධාර්මික විය යුතුය. ස්ත්‍රියකගෙන් උපන් ඔහු කෙසේ නම් ස්ත්‍රියකගෙන් උපන්නෙක් පවිත්‍ර විය හැකි ද? (Jo 614:4,15,14,25:4) මෙම අදහස ඕනෑම අතිපවිත්‍ර දෙයකට ඉතා පවිත්‍ර පිළිසිඳු ගැනීමක් විය හැකිය. මේරිට හෝ ජේසුට

ස්ත්‍රියක් මිනිස් පවුලක උපන් මේරිට අපේ අපවිත්‍ර ස්වභාවය එන්නට ඇත. එය ජේසුට පාස් කරන්නට ඇත. ජේසු කාන්තාවගෙන් හැදෙන්නට (Gal 4:4)

ශුභාරංචි සටහන් නිරතුරුවම මේරිගේ මනුෂ්‍යත්වය ක්‍රිස්තුට මේරිට තෙවරක් තරවටු කිරීමට සිදුවූයේ ඇගේ අධ්‍යාත්මික අඩුලුහුඩුකම් නිසාය. ලියුක් 2:49 ---24* ඔහු ද මිනිස් ස්වභාවය බෙදාගත්තේය.

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපතින් පසු ද පෝශප් මේරි සමඟ සංසර්ගයෙහි යෙදුණේය. (Matt 12:46,47) ජේසු ඇගේ ප්‍රථම දරුවාය. කතෝලික ඉගැන්වීමට මේරි කන්‍යාභාවයේම සිටියාය. ඉන් පසු දෙව්ලොවට නැග්ගාය. යන්න ගැන කිසිදු සාක්ෂියක් බයිබලයේ නැත මරණීය ස්වභාවයේ මානව ස්ත්‍රියක් වූ මේරි වයෝවෘද්ධ වන්නට ඇත.

බයිබල් පදනම

7-3 දිව්‍ය සැලැස්මේ ක්‍රිස්තුගේ ස්ථානය.

දෙවියෝ තමන්ගේ සැලැස්ම ගැන තීරණය කළේ කාලයේ උත්තේජනය මත නොවේ. ඔහුගේ පරමාත්මයට අදාල වැඩි මනස් කොටස තනමින් ඉතිහාසය මිනිස් ඉතිහාසය දැක් වූ පරිදි සම්පූර්ණ සැලැස්මක් සූත්‍රගත කොට තිබුණේ නිර්මාණයේ ආරම්භයේ දීමය. (John 11) ඔහුට පුතකේ ලබා ගැනීම එම සැලැස්මේ කොටසක් විය. ආරම්භයේ සිටම සම්පූර්ණ පැරණි තෙස්තමේන්තු ආචරණය කරයි. විවිධ අංශ ගැලවීම ජේසුතුමා තුළින් විවිධාකාරව සකස්කර ඇත.

අප නිතරම ප්‍රදර්ශනය කළේ පොරොන්දු තුළින්, අනාවැකි වලින් අනාගත වස්තූවරයන්ගේ මෝසස්ගේ නීති වගී අනුව ද පැරණි තෙස්තමේන්තුව නිරතුරුවම අනාවරණය කළේ දෙවියන්ගේ පරමාත්මයයි. ක්‍රිස්තු තුළින් සිදුකරන දේ ගැන දෙවියන්ගේ දැනුමේ ප්‍රකාර එතුමාට පුතකේ ලැබුන පසු නිර්මාණයේ පැවැත්ම සඳහා (Heb 1 : 13, 14) අවධාරනය කළ 1 : 12 ශ්‍රීක ග්‍රන්ථ දෙවියන් විසින් ක්‍රිස්තුස් නිසාමය. ගත වූ ගණනක් මානව ඉතිහාසය දීඪි කළේ (Heb 1 : 2) දෙවියන් අනාවරණ මිනිසාට වූ කාලයක් පරණ තෙස්තමේන්තුවේ සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රිස්තුට අදාලවය. ජේසුගේ ආධිපත්‍ය හා ඔහුගේ විශාල වැදගත්කම දෙවියන්ට අපට සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගැනීම උගතටය. Heb 1 : 4 : 7, 13, 14 ක්‍රිස්තු දේවදූතයෙක් නොවේ. ඔහුගේ මරණීය ජීවිතයේ ඔහු දේවදූතයෙකුට වඩා පහත්ය. (Heb 2-2-7) එහෙත් ඔහු පූජනීයත්වයට පත්වූයේ ද ඉතාමත් ශෞර්වයට පාත්‍රවූයේ ද, ඔහු දෙවියන්ගේ ආරම්භක පුත්‍රයා වීම නිසාය. (John 3 : 16) අපි කල්තබාම පෙන්නුමේ එකම රූපය පැවැත්මේ කායික රූපයයි. එම නිසා

පේසු පෙනීසිරියේ නැත. අධ්‍යාත්මික රූපයෙන් එම නිසා ඉපදීමට පෙර පේසු අධ්‍යාත්මික රූපයෙන් ජීවත් නොවූයේය. (1 පිට් 1 : 20) එකතුකර ප්‍රකාශ කළේ ඉපදීමට පෙර ක්‍රිස්ටස් අධ්‍යාත්මයක් ලෙස ජීවත් නොවූයේය. ක්‍රිස්තුන්වහන්සේ පෙර නියමය ලෝකයේ පදනම දැමීමටත් පෙරය. නමුත් ප්‍රකාශ වූයේ මෙම අවසාන සමයේය.

පේසුස් ශුභාරංචියේ කේන්ද්‍රයයි. මෙය දෙවියන් ඔහුගේ අනාගත වක්තාවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් ශුඛ ග්‍රහඵල ඔහුගේ පුත්‍රයා පිලිබඳව කථා කළහ. පේසුස් ක්‍රිස්තු අපේ ස්වාමියාය. ඔහු තනන ලද්දේ දාවින්ගේ බීජ වලිනි. මාංශය අනුව ප්‍රකාශයට පත්කළේ දෙවියන්ගේ පුතා ලෙසය. බලයට අනුව ශුඛාත්මයේ පූජනීයත්වයට අනුව මළුවන්ගෙන් නැගිටීම අනුවය. (Rom 1 : 1-4)

ක්‍රිස්තුගේ ඉතිහාසයේ සාරාංශය

1. පරණ තෙස්තමේන්තුවේ උ : හර දෙවියන්ගේ සැලැස්ම තුල.
2. කායික පුද්ගලයෙකු ලෙස නිර්මාණය කර කන්‍යා උපතක් ලෙස දාවින්ගේ බීජයෙන් උප්පත්තිය විය. ඔහුගේ තාවකාලික ජීවිතයේ ඔහුගේ නිවැරදි වර්තයට (පූජනීයත්වයේ අධ්‍යාත්මයට අනුව තාවකාලික ජීවිතයෙන් පුද්ගලනය කළේය.)
ඔහු උඬ්වන වී ප්‍රසිඬ ලෙස දෙවියන්ගේ දරන බව ප්‍රකාශ කළේය.

අපට විශාල උපකාරයක් කොපමණ පරිපූර්ණව ද පේසු හිත තුල තබාගත්තේ ආරම්භයේ දී දෙවියන් එහි ඔහුට කායික පැවැත්මක් නොතිබුණේය. අපට දෙවියන් සියල්ල දන්නේය යන සත්‍ය සමග එකඟවිය හැකි නම් දෙවියන් අලාභනය ගැන ද සියල්ල දනියි. දෙවියන්ට සම්පූර්ණ පූජි ඥානය තිබේ. එම නිසා දෙවියන් දැනට නොපවතින දේ ගැන කථා කිරීමට හා සිතීමට හැකිය. ඔහුගේ සම්පූර්ණත්වය නිසා අනාගතය ගැන ද කිවහැකිය. එසේම එම නිසා දෙවියන්ට ප්‍රකාශ කිරීමට හැකිය. අවසානය ආරම්භයේ සිට ආදී කාලය සිට මේ දක්වා නොකරන ලද දේවල් ද මගේ උපදෙස් පැවතිය යුතුය. මම මගේ ප්‍රීතිය උදෙසා සියල්ල කරමි. (HS 46 : 10) මේ නිසා දෙවියන්ට මියගිය අය ගැන ද අද ජීවත්වන්නන් ලෙස කථා කළ හැකිය. සමහර මිනිසුන් ගැන ඔවුන් ඉපදීමට පෙර ජීවත්ව සිටි ආකාරය ගැන ද කිවහැක.

උපදෙස් හා දෙවියන්ගේ වචන පේසුස් ගැන ආරම්භයේ සිටම කියා තිබුණේය. ඔහු සෑම කල්හිම දෙවියන්ගේ පරමාත්මයන්ට හා ප්‍රීතිය සඳහා ද විය. මේ නිසා සමහර කාලවල ඔහු කායිකව ඉපදෙන්නේය. දෙවියන් ඔහුගේ ප්‍රකාශිත හා පරමාත්ම පේසුස් තුලින් දෙවියන්ගේ පූජිඥානය ගැන ස්ථිරව සහතික කළ හැකිය. ඔහුගේ වචන එබැවින් සහතික කළ හැකිය. ඔහුගේ වචන බයිබල හිබෑ අනාවැකි සැබෑ බවට අතීතය භාවිතාකර දෙවියන් අනාගත දේ එනම් දෙවියන්ගේ පොරොන්දු එම නිසා ඩේවිඩ් මෙසේ කීවේය. ‘‘මෙය දේව ස්වාමි දරුවාගේ නිවසය’’ (1 Crom 22-1) මෙසේ කියන විට දෙවියන් විතාරය ගැන පොරොන්දුව තිබුණි. එම වචනය විශ්වාසය එසේය. දාවින් භාවිතා කළ ප්‍රතිඥා වචනය වර්තමානය වූයේ අනාගත දේවල්ය. ශුඛ ග්‍රහඵ පුරා දෙවියන්ගේ පූජි ඥානය ගැන උදාහරණ ඒමය. දෙවියන් ඒබ්‍රහම්ට වූ පොරොන්දු ඉටුකරන බව සහතික ලෙස දැන සිටියේය. ඔහු ඒබ්‍රහම්ට එසේ කීවේය. ඔබගේ මම මේ රට දන්නෙමි. (Gen 15 : 18) මෙය කියන ලද්දේ ඒබ්‍රහම්ට බීජයක් පවා නොවුන කලකය. මෙම කාලය තුලම බීජයට පෙර (ISSAC/ක්‍රිස්තු) ඉපදුණේය. දෙවියන් තවදුරටත් ජාතීන් රාශියක පියෙක් මම ඔබට පියෙක් මම ඔබ පියෙක් කළෙමි. (Gen 17 : 5) සත්‍ය ලෙසට සත්තකින්ම දෙවියෝ තිබූ ලෙසට ඉදිරියට නොතියෙන දේවල් රාශියක් ගැන දෙවියෝ කථා කළහ.

මේ අනුව ක්‍රිස්තුතුමා ඔහුගේ පූජකධුරය සමයෙහි කෙසේද දෙවියන් සියලුදේම ඔහුගේ දෙඅත්ම තබන ලද්දේ මෙය එසේ නොවුවද, ඔබ සියලුදේට ජේසුගේ පා යට තබන ලදී. නමුත් දැන් පෙනෙනවා සියලුදේම ජේසුගේ පතුල් යට නැති බව අපට දැන් පෙනේ.

දෙවියෝ ජේසුතුමා තුළින් ගැලවීම ලබාදෙන සැලැස්ම ගැන කතා කළහ. එතුමාගේ ශුඛ වක්තෘවරුන්ගේ මාගීයෙන් මේ ක්‍රමය ලොව පටන්ගත් දා සිට ක්‍රියාත්මක විය. (Luke 1 : 70) මහද ඔවුහු දේව සැලැස්ම ගැන ඉතා සම්පයෙන් ඇසුරු කළ හෙයින්. මොවුහු මේ ගැන කතා කළේ ලෝකය ආරම්භයේම ඔවුහු ජීවත්ව සිටියාක් මෙනි. මෙය සාධක සහිතව එසේ නොවුවද, ඒ වෙනුවට දේව සැලැස්ම තුළ ඔවුහු ද වූහ. එය සාක්ෂි සහිතව එසේ නොවුණි. පේරමයිසා ප්‍රධාන උදාහරණයකි. දෙවියන් ඔහුට කිවේ මා ඔබ තැනීමට පෙරාතුව කුසේදී මම ඔබ දැනසිටියෙමි. ගනීය තුළ මම ඔබ පූජනීයත්වයට පත් කළෙමි. එසේම මම ඔබ වක්තෘවරයෙක් ද කෙළෙමි. (JR 1 : 5) එබැවින් දෙවියෝ පේරමයිසා නිර්මාණය කිරීමට පෙර ඔහු දැන සිටියහ. එකල අප (2TIM 1 : 9) දෙවියන් අප තෝරාගෙන තිබුණේ ක්‍රිස්තු තුලය. ලෝක පදනම දැමීමට පෙර අප පූර්ව ඉරණමට යොදා ඔහුගේ මනා ප්‍රීතියට මුදුවී ව, හඟවන්නේ ඔවුන් දෙවියන්ගේ සිතෙහි ආරම්භයේම සිටි බවය. (Rom 8 : 27 : 9 : 23)

මේ සියල්ල ගැන සලකා බලනවිට මේ සියලු දෙයෙහි එකතුව ක්‍රිස්තු සිතෙහිවූ සැලැස්ම තුළ ආරම්භයේදීම ඒ සියල්ල වූ බවය. ඔහුට කායික වශයෙන් එසේ කළ නොහැකිවුවද, ඔහුය ලෝක පදනමෙන් මරන ලද බැටලුවා (Rov 13 : 18) ජේසු නොමැරුණේය. එහු දෙවියන්ගේ බැටලුවාය. අවුරුදු 400 ක ට පසු කුරුසය මත බිලිපූජාව කළේය. ජේසු තේරු ආකාරය ආරම්භයේදීම (1 Peter 1 :20) විශ්වාසවන්තයින්ට එසේ තෝරා ඇත. (මේවා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගැනීමට අපට නොහැකි, දෙවියන් කාලයෙන් භාහිරව ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේ දැයි සිතිය නොහැකි හෙයින්. දෙවියන්ගේ සිතුවිලි තේරුම්ගත හැක්කේ හක්තිය අනුවය.

7-4 ආරම්භයේදී වචනය දෙවියන් සම වචනය දෙවියන්ය. (John 1 : 1-3)

මෙම ගීත හරියාකාරව තේරුම් ගතහොත් ස්ථිර කර, අන්තිම කොටස ළගාවූ තීරණ ස්ථිරකර තවත් පුලුල් කිරීමට පිළිවන. කෙසේ හෝ මෙම උධාතයයි බොහෝ පුලුල් ලෙස අවබෝධ නොවන්නේ ජේසුස් මෙහි ඉපදීමට පෙර දෙවිලොව සිටියේයයි ඉගැන්වීමට මෙම ගීතිකා නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමට “වචනයේ ” තේරුම ඇගයීමෙන්ය. මෙය සෘජුවම පුද්ගලයෙකුට යොමුකළ නොහැකිය. මහද පුද්ගලයෙකුට දෙවියන් සමග විසිය නොහැකිය. එසේම එකවිට දෙවියන්ද විය නොහැකිය.

ශ්‍රීක වචනය “ලෝගෝස්” පරිවර්තනය මෙහි වචනය යන්නටය. ජේසුව අදහස් නොකරයි. එය සාමාන්‍යයෙන් වචනය පහත සඳහන් පරිදි ද පරිවර්තනය කළ නොහැකිය.

- ගණන්
- හේතුව
- සන්නිවේදන
- ධර්මය
- බලාපොරොත්තුව
- දේශනය
- කාරණා
- කියමන්
- පවිත්‍ර කිරීම

වචනය කථාකරන ලද්දේ ඔහු කියාය. මහා ලෝගෝස් ශ්‍රීක භාෂාවෙහි පුරුෂ ලිංගය නමුත් එහි තේරුම එය යොමු කරන්නේ ජේසුව නොවේය. ජර්මනියේ ‘ලුතර්’ තේරුම කථා කරන්නේ දුන් ----- ප්‍රංශ සෙගෝන් ඔය, ලාපැරෝලන කාන්තා ලෙසය. මෙයින් පෙන්වනුයේ වචනය පුරුෂ ලිංගම වියයුතු නොවේ. ‘ලෝගෝස්’ තදින් යොමුකළ හැක්කේ අභ්‍යන්තර සිතුවිලි භාහිරව ප්‍රකාශ කරනුයේ වචන වලින් හා වෙනත් මාද්‍ය සන්නිවේදන මාගිනි. ආරම්භයේදී දෙවියන්ට මෙම ‘ලෝගෝස්’ තිබුණි. මෙහි තනි පරමාත්මය ක්‍රිස්තු මධ්‍යගත කිරීමය. අපි දක්වා ඇත්තේ කෙසේද දෙවියන්ගේ අධ්‍යාත්මය ඔහුගේ අභ්‍යන්තර සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය එබැවින් ඔහුගේ දිව්‍ය අධ්‍යාත්මය හා ඔහුගේ වචනවල සම්බන්ධය (2 : 2) කොටස බලන්න. දෙවියන්ගේ අධ්‍යාත්ම ඔහුගේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මිනිසුන් සමග ඔහුගේ ලියවිලි ප්‍රබෝධමත් කර ආරම්භයේ සිටය. එය එහි සිට සන්නිවේදනය කරන ලද්දේ ක්‍රිස්තු පිළිබඳවය. ක්‍රියාකාරීත්වය හා වචන ක්‍රිස්තු වනාහි දෙවියන්ගේ සැලැස්ම ‘ක්‍රිස්තු’ සමග එම සියලු ක්‍රියාකාරීත්වයන් මෙය විස්තර කරනවා මහා එතරම් පරණ තෙස්තමේන්තු සිඬින් ජේසුස් සංකේතමය කරන්නේ එය අධික ලෙස අවධාරනය කළ නොහැකිය. ක්‍රිස්තු පුද්ගලික වූ විට වචන නොවේ. දෙවියන්ගේ සැලැස්ම වූයේ මුද්‍රාවකි. ජේසුගේ මාගියෙහි එය වචනය බොහෝවිට පාවිච්චි කරන ලද්දේ ක්‍රිස්තු පිළිබඳ ශුභාරංචිය උදාහරණ : ක්‍රිස්තුගේ වචනය (Col 3 : 16) (CP Matt 13 : 19) (John 5 : 24) (Acts 19 : 10,1) Thess 1 : 8 ආදිය සිහිතබාගන්න. ලෝගෝස් ක්‍රිස්තුස් ගැනය. එහු පුද්ගලිකවම වඩා ක්‍රිස්තු ඉපදුනවිට වචනය මාංශ බවට පෙරලුණි. රුධිරය හා මස් විය. වචන වලට (John 1 : 14) ඔහු පුද්ගලිකව වචනය විය.

දැන් අප සිටින්නේ සලකා බැලීමටය. මොන හැඟීමෙන් ද වචනය දෙවියන් වූයේ අපේ සැලැස්මවල හා සිතුවිලි පාදකව ඇත්තේ මම ලන්ඩන් යම් යන්න වචනයකි නැතහොත් සන්නිවේදනයකි. එය මගේ පරමාත්මයක් ප්‍රකාශ කරයි. මහා එය මගේ පරමාත්මයක් හෙයින්. දේව සැලැස්ම ක්‍රිස්තු ගැන මේ ආකාරයට තේරුම් ගත හැකිය. මනුෂ්‍යයෙක් ඔහුගේ හඳුන්වන සිතන අකාරයයි ඔහු දෙවියන්ගේ වචන හෝ ඔහුගේ සිහිවිලි දෙවියන්ය. වචනය දෙවියෝය. මේ නිසා දෙවියන් සහ වචන අතර විශාල සම්බන්ධයක් තිබේ. (PS 29 : 8) වැනි සරල සමාන්තර බොහෝ සුලභය. දෙවියන්ගේ හඬ කැරෑ දෙදරවයි. ඔබ මට ඇහුම්කන් නොදෙන්නේය. සවාමිතු කැරෑ දෙදරවයි. ඔබ මට ඇහුම්කන් නොදෙන්නේය. ස්වාමි දුරුවෝ ප්‍රකාශ කළහ. මගේ වචන කථා කළේ අනාගත චක්‍රාවර්තය. දාවින් ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ලෙස දෙවියන්ගේ වචන ඩේවිඩ් ඔහුගේ ලාමිපුව හා ආලෝකය ලෙස ගත්හ. (RS 119, 105) එසේ ම ඔහු පිලිබිඹු කළා ඔබ මගේ ලාමිපුවය. අනේ දෙවියන් ඔබ මගේ අදුර පලවා හරින්නේය. (29 am 22 : 29) පෙන්වමින් දෙවියන් හා ඔහුගේ වචන සරල සමාන්තරය. මෙයින් තේරුම් ගතයුත්තේ

දෙවියන්ගේ වචන පුද්ගලාරෝහණ කිරීමයි. එවිට දෙවියන්ගේ වචන ද දෙවියන්මය. එය පුද්ගලයෙක් නොවුවද කථා කරන්නේ පුද්ගලයෙකු ලෙසය.

දෙවියෝ සත්‍යයයි (John 3 : 33) (John 5.10 යි) එම නිසා දෙවියන්ගේ වචන සත්‍යද වේ. මේ ආකාරයටම ජේසු ද ඔහුගේ වචන ද ඔහුට සමාන කරයි. ඔහු ඔහුගේ වචන ඉතා සම්පයෙන් පුද්ගලාරෝහණ කරයි. මා ප්‍රතිකෂේප කරන්නේ ද, මගේ වචන නොපිලිගන්නේ හා ඔහු විනිශ්චයට භාජනය වන්නේය. මා කථා කළ වචනම අවසාන දිනවල ඔහු විනිශ්චය කරනු ඇති (John 12 : 48) ජේසුස් ඔහුගේ වචන සැබෑ පුද්ගලයෙකු ලෙස සලකයි. ජේසුස් ඔහුගේ ඔහු ලෙසම පුද්ගලාරූඪ කළේය. මහද ඔවුන් ජේසුස් ඇසුරු කරන හෙයිනි.

දෙවියන්ගේ වචන ඒ ආකාරයට පුද්ගලාරූඪ කරන ලදී. දෙවියන් ඔහුට ජේන්ගේ 12 : 48 ජේසු කථා කළේය. දෙවියන්ගේ වචන දෙවියන් මෙන් පුද්ගලාරූඪ කරන ලදී. වචන සම්බන්ධයෙන් අපට කියන ලද්දේ සෑම දෙයක්ම තනන ලද්දේ ඔහු විසින්ය යන්නයි. (John 1 : 3) කෙසේ නමුත් දෙවියෝ සියලු දෑ නිර්මාණය කළේය. සියලු දේ ම ඔහුගේ අණ දුන් වචන වලින් (Gen 1) දෙවියන්ගේ වචන අපේ හද තුල දෙවියන්ගේ වචන නිබ්ම නිසා දෙවියන්ට අපට බොහෝ සම්පව්‍ය හැකිය. Gen 1 න් එය සාක්ෂි කියන්නේය. එනම් දෙවියන් අපගේ නිර්මාතෘවරයා බවට ඔහුගේ වචන වලින් ජේසුගේ වචන වලින් නොවේ. වචනයයි සෑම දෙයම නිර්මාණය කළ බව කියන ලද්දේ ස්වාමි දරුවන්ගේ වචනයෙන් දෙවිලොව මවන ලදී. අනිත් සියල්ල ද එසේමය දෙවියන්ගේ වචන වලින් සියල්ල සිදුවන්නේය. මේ දැන් ද ඔහුගේ අණ පරිදි සියල්ල සිදුවේ.

දෙවියන්ගේ වචන / අධ්‍යාත්මය ඔහුගේ පරමාත්මය පිලිබිඹු කරන් බැව් අපි දැක ඇත්තෙමු. ඔහුගේ පරමාත්මය පරණ තෙස්තමේන්තුව පුරාම දැකිය හැකිය. මෙය කොතෙක් දුරට සත්‍ය ද යන්න (Acts 13 : 27) පෙන්වා දී තිබේ. ජේසු ගැන කථා කරන ලද්දේ ඔහු පරණ තෙස්තමේන්තු වක්තෘවරුට සරල සමාන්තරය. යුදෙව්වෝ ඔහු දැන නොසිටියහ. ඒ වනතුරු අනාගත වක්තෘවරුද නොදන්න. ක්‍රිස්තු උපන් දෙවියන්ගේ සියලු වචන ද අධ්‍යාත්මය ද ප්‍රකාශ කළේ ජේසු නම් පුද්ගලයා තුලය. ප්‍රබෝධය මත දේව දුත John ප්‍රීතියෙන් ----- ජේසුතුමා තුලින් ප්‍රකාශ කළේ දෙවියන්ගේ සැලැස්ම වූ සදාකාලික ජීවිතය ප්‍රකාශ කළේ ජේසුස් තුලින් කෙසේද? ඔහුගේ ගෝලයන් කායිකව අතගා දුටු ඔහු දැන් හැඳිනගන්නා ඔවුන් දෙවියන්ගේ වචන හැසිරවූ බව ඔහුගේ ඔහුගේ මුලු සැලැස්ම ජීසස් තුලින් ක්‍රියාත්මක කිරීම දෙවියන්ගේ ආරම්භයේ සිටම තිබූ අදහසය. ජේසු කායිකව දැකීමට නුපුලුවන. 1 : 3 ඔහු දැන් හඳුනාගන්නා ඔවුන් දෙවියන්ගේ වචනය හසුරුවන බව, අපට ද සතුටුවිය හැකිය. ඔහු සත්‍ය ලෙස හඳුනාගැනීමෙන් එම තෘප්තියම ලබාගැනීමට අප දැන් නිත්‍ය වශයෙන්ම දැන්ගන්නා දෙවියන්ගේ පරමාත්මය අප සමග එනම් සදාකාලික ජීවිතය අපට ප්‍රධානය කිරීම (1 Peter 1 : 8-9) අපි අපගෙන් මෙම ප්‍රශ්නය ඇසිය යුතුවෙමු. මම ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රිස්තුව දන්නවාද? ජේසු නම් යහපත් මනුෂ්‍යයෙක් කාලයක දී ජීවත්ව සිටියේය යන්න ප්‍රමාණවත් නොවේ. යාඥාවෙවෙන් පිරුන බයිබල් අධ්‍යයනයෙන්, ඔහු වහාම හඳුනාගැනීම පහසුය. එනම් ඔහු ඔබේ පුද්ගලික ගැලවුම්කාරයා ලෙස බවිනිස්මයෙන් ඔහුට සම්බන්ධ වෙන්න.

පේසුගේ ස්වභාවය.

ක්‍රිස්තියන් චින්තනයේ මහාම කණගාටුදායක සිඬිය නම් පේසුස් ක්‍රිස්තු නිරිඳුන් ඔහුගේ නිර්මල වර්තයට හා පාපය ජයග්‍රහණය කිරීම ගැන ලැබිය යුතු ගෞරවය හා උත්තමාවාරය එසේ නොලැබූ බවය. පුලුල් ලෙස පිළිගත් ත්‍රිත්ව ධර්මය පේසුස් දෙවියන් යයි පිළිගනියි. දෙවියන් පෙළඹවිය නොහැකි බැව් දැක්මෙන් (James 1 : 13) දෙවියන්ට පවතිරීමට හැකියාවක් නැත. මෙහි තේරුම පාපයන් සමග සටන් කිරීමට පේසුට හේතුවක් නැත. එවිට ඔහුගේ ජීවිතය එබැවින් ව්‍යාජ සහගතය. එනම් මානව අත්දැකීම් වලින් බාහිරය. එහෙත් නියම හැඟීමක් අධ්‍යාත්මික හා කායික මිනිස් වර්ගයාගේ උභ----- ප්‍රශ්නයක් නොවූ අතර පුද්ගලිකව ඉන් බලපෑමක් නොවීය.

අනිත් අන්තයේදී මො----- හා සො----- සාක්කිකාරයෝ නමැති කණ්ඩායම් නියමාකාරව ලෝකයේ දෙවියන්ගේ ආරම්භක එකම පුතනුවන් වීමේ පුදුමයට ගෞරව කිරීමට අසමත් විය. එබැවින් ඔහු දේවදූතයෙක් හෝ සෝගජ්ගේ ස්වභාවික පුත්‍රයෙක් නොවූයේය. සමහරු යෝජනා කරන ඔහුගේ ජීවිත කාලයේදී ඔහුගේ ස්වභාවය ආදම්ගේ වැටීමට පෙර වූ ස්වභාවයයි කියා බයිබලයේ මේ අදහස සඳහා වූ සාක්ෂි නොමැතිකම හැරෙනවිට, ආදම් දෙවියන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ දැලි වලින්ය යන්න අගය කිරීමට අසමත්වීම වූ අතර දෙවියන් පේසුතුමා නිර්මාණය කළේ බැලීමට මේරිගේ ----- පේසුතුමාට මානව පියෙක් නොවූවද අන්‍ය දේවල් අනුව පේසු ඉපදුනේ අප මෙන්ය. බොහෝ මිනිසුන්ට පිළිගැනීම නොහැකිය. අපේ පාපබර ස්වභාවයේ මිනිසෙකුට පරිපූණී වර්තයක් තිබිය යන්න මේ කාරණය අවහිරයක්ය. සැබෑ විශ්වාසයක් ක්‍රිස්තු සමිඳු කෙරෙහි තැබීමට

අපේ ස්වභාවයේම වූ පේසුට සියලුකල්හිම පෙළඹවීම් සමග සටන්කර පාප රහිත වර්තයක් ගොඩනැගීම එතරම් පහසු කරුණක් නොවේ. ශුභාරංචි සටහනේ ඔහුගේ පරිපූණී ජීවිතයේ බොහෝ බයිබල් උධාතයන් සමග ඔහු දෙවියන් යන කීම ප්‍රතිකේෂ කිරීම ස්ථිර අවබෝධයක් විශ්වාසයක් සැබෑ ක්‍රිස්තු කෙරෙහි තැබීම ඔහු දෙවියන්ටයයි පිළිගැනීම එම නිසා වඩාත් පහසු එම නිසා ඉබේම පරිපූණීය. එහෙත් මේ අදහස පහත් කරනවා පාපයන්ට විරුධව ඔහු ලැබූ ජයග්‍රහණයන් හා මානව ස්වාභාවයන්ටද එරෙහිව.

ඔහුට තිබුනේ මානව ස්වභාවයයි. ඔහු සියලු පාපාකර්මයන් බොදාගත්තේය. (Heb 4 : 15) එහෙත් ඔහු ඒවා දේව ආකාරය ලැබීමට කැපවීමෙන් හා දෙවියන්ගේ උපකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කළේය. මෙය දෙවියන් ඔහුට කැමැත්තෙන්ම දුන්නේය. දෙවියන් ක්‍රිස්තු තුලයයි ස්ථිර කරමින් ලෝකය තුල සාමය ගොඩනැගුවේය. ඔහුට ඔහුගේ පුත්‍රයා තුලින්ම

8-2 දෙවියන්ගේ හා ජේසුගේ වෙනස

අගනා තුලනයක් තිබේ. උධෘතයන් අවධාරනය කරන්නාවූ කවර ප්‍රමාණයකටද දෙවියන් ජේසු තුල සිටින්නේ යන්න හා ඔහුගේ මනුෂ්‍යත්වය මතුකර දක්වන උධෘත අතර පසුව සඳහන් උධෘතයන් කණ්ඩායම එය කළ නොහැකි කරන්නේ බයිබලයෙන් මෙම අදහස සාධාරණ කිරීම මතය. එනම් ජේසුතුමා දෙවියන්ය යන කියමන ශ්‍රීක ධර්මය වැරදියට ප්‍රකාශකර ඇති පරිදි එම දෙවියන්ට යන්න AD 325 නිසි මණ්ඩලයේදී භාවිතාකර ඇත. මෙහි දෙවියන් යන අදහස ත්‍රිත්වයයි යන්න ප්‍රථමවරට ප්‍රකාශයට කරන ලද්දේ මෙහිදී ය. එය පූර්ව ක්‍රිස්තියානීන් නොදන්නේය. ත්‍රිත්ව යන වචනය බයිබලයේ කිසිතැනක සඳහන් නොවේ. අධ්‍යයන 9 තවත් දුරට ජේසුගේ පාපයන් ජයග්‍රහණය විස්තර කරනු ඇත. එසේම එම ජයග්‍රහණය ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන්, අපි සිහිතබාගත යුතුය ගැලවීම රඳාපවතින්නේ සැබෑ ජේසුස් පිළිබඳ නියම අවබෝධය මතය යන්න. (John 3 : 36, 6 : 53, 17 : 3) අපට ඔහුට බවිනිස්ම වියහැකිය. එවිට අපට මෙම ගැලවීම බෙදාගත හැකි වන්නේය. දෙවියන් හා ජේසු අතර සම්බන්ධය ගැන සාරාංශය (Tim 1 2 : 5) තුල දැකිය හැකිය. දෙව්වරු සිටින්නේ එක්කෙනෙකි.

මැදියන් එක් කෙනෙකු සිටින්නේ මිනිසුන් හා දෙවියන් අතර ක්‍රිස්තු ජේසු නම් මිනිසා පිළිබඳ වන්නේ මතකර පෙන්වන වචන පහත සඳහන් තීරණයට එළඹීමට උපකාරවේ.

දෙවියන් සිටියේ එක්කෙනෙක් නම් ජේසු ද දෙවියන් විය නොහැකිය. පිය දෙවියෝ නම් පුතා ද දෙවියෝ නම් දෙවියන් දෙදෙනෙක් විය යුතුය. එහෙත් අපට සිටින්නේ එක දෙවියෙක්ය. එනම් පියාය. (1 Cor 8 : 6) පිය දෙවියන් එම නිසා එකම දෙවියන්ය. එම නිසා වෙනත් සත්වයකු දෙවි පුතාය කියා සිටීම විය නොහැක්කකි. ත්‍රිත්වය වැරදි ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ ප්‍රකාශ කරන අතර පරණ තෙස්තමේන්තුව පෙන්වන යහමග එකම දෙවියන් ලෙස ඔහු පියා ලෙස ද ----- (ISA 63 : 16, 64 : 8)

මේ දෙවියන්ට අමතරව තවත් මැදියෙක් සිටියි. ඔහු වහාහි පව්බර මිනිසා හා පව් නැති දෙවියන් අතර යන්නය. පව් නැති දෙවියෙක් වියනොහැකිය. ඔහු එය පව් නැති මිනිහෙක් වියයුතුය. දෙවියන් හා මිනිසුන් අතර මැදියා ජේසුස් ක්‍රිස්තු වියයුතුය. මෙම මැදියා යන වචනය දෙවියන් හා ක්‍රිස්තුගේ වෙනස ප්‍රදර්ශනය කරයි. ජේසු ක්‍රිස්තු නම් මිනිසා අපට සැකයකින් තොරව මෙම විස්තරයේ සත්‍යතාවය පැහැදිලිවේ. මෙය ඔහු ලියන ලද්දේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් මෙය ලියන ලද්දේ ජේසුතුමාගේ ස්වර්ගාරෝහණයෙන් පසුය. මේ ගැන පෝලෝ කිසිවක් ජේසුස් ක්‍රිස්තුතුමා ගැන නොකියයි.

මෙම එකම දෙවියන්ට අමතරව මැදියෙක් ද සිටී. ඔහු ජේසු ක්‍රිස්තුන්ට මිනිසාය. එනම් එක මැදියෙක්ය. මෙය දෙවියන්ගේ හා ජේසුගේ වෙනස පෙන්වයි.

කීපවරක් අපට මතක්කර දී ඇත. දෙවියන් මිනිසෙක් නොවන බව (Num 23 : 19, 1+ 05 11 : 19) එම නිසා ජේසු පැහැදිලිවම මිනිසාගේ පුතාට නව තෙස්තමේන්තුවේ නිරතුරුවම කියන පරිදි ක්‍රිස්තු ජේසු නම් මිනිසා ඔහු උත්තරීතර පරමාත්මයේ පුතාය . දෙවියන් හා ජේසු එක සමාන නොවේ. දෙවියන් අ---- උසස් තැනැත්තා හෙයින්. ජේසු උසස්ම උතුමාත් පුත්‍රයා හෙයින් ඔහුට තමාම දෙවියන් විය නොහැකිය. පියාගේ හා පුතාගේ භාෂාවන් දෙදෙනා එක සමාන නොවන බවට සාධකයකි. පුතාට එ සමහර සමානකම් ඇතත් ඔහු පියා නොවේ. ඔහු පියා තරම් වයසට ගොස් ද නැත. මේ අනුව බලනවිට අපට පෙනෙන වෙනස්කම් කීපයක් දෙවියන් හා ජේසු අතර ඇත. එබැවින් ජේසු දෙවියන් නොවන බව පැහැදිලිව පෙනේ.

දෙවියන් වරදට පොළඹවනු නොහැකිය. (James 1 : 13)

ක්‍රිස්තු අප මෙන් වරදට පෙළඹේ. (Heb 4 : 15)

දෙවියන් නොමැරෙන ස්වභාවයෙන් ඔහු අමරණීයය. (PS 90 : 2, 1 Tim 6 : 16)

පේසු දින 3 ට PS ගියේය. (M + 12 : 40, 16, 21)

මිනිස්සු පේසුතුමා දැක ඔහු හැසිරවිය. (1John 1 : 1මෙය අවධාරනය කළේය.)

අප වරදකට පෙළඹුනවිට අප දෙකින් එකක් තෝරාගැනීමේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙයි. එනම් පව හා දෙවියන්ට කීකරවීමය. පේසුතුමාට ද එය එසේම විය. එහෙත් එතුමා සියලුවිටම දෙවියන්ට කීකරවීම තෝරා ගත්තේය. මෙයින් පෙනෙන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට ද පව්කිරීමේ හැකියාව තිබුනද ඔහු එසේ නොකළේය. එය සිතීමට පවා අසීරු දෙයකි. දෙවියන්ට කිසිම පව්කිරීම සඳහා තිබුණාය කියා පව්කිරීමට අපට පෙනුවා දුන්න දාවන්ගේ පෙරොන්දුව බිජය 2 සම 7 : 12-16 ස්ථිර වශයෙන්ම ක්‍රිස්තුන්ට පද්‍ය 14 ක්‍රිස්තුස් ගැන කතා කරන්නේ පව් කිරීමට එතුමාට තිබූ හැකියාවය. ඔහු කෲර අධිර්මිෂ්ඨකමක් කළහොත් මම එළවා දමමි.

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 8

8-3 පේසුගේ ස්වභාවය.

ස්වභාවය, යන වචනය යොමුවන්නේ අප ස්වභාවය හා මූලික වශයෙන් කවුරු ද යන්නය. අපි පෙරාතුව අධ්‍යයන එකේ දී බයිබලය කතා කරන්නේ ස්වභාවයන් 2 ක් ගැනයි. එනම් දෙවියන්ගේ හා මිනිසාගේ ස්වභාවය ගැනයි. ස්වභාවයෙන් දෙවියන් නොමැරෙන්නේ, වරදට නොපෙළඹෙන්නේය ආදිය. එහෙත් ක්‍රිස්තු දෙවියන්ගේ ස්වභාවය නොවේ ඔහුගේ ජීවිත කාලයේදීම ඔහු එය ප්‍රදර්ශනය නොකළේය. එම නිසා ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම මනුෂ්‍ය ස්වභාවය අනුව ක්‍රියා කරයි. ස්වභාවය ගැන අපේ හැඳින්වීම අනුව ක්‍රිස්තුට එකවර ස්වභාවයන් දෙකක් තිබිය නොහැකිය. ක්‍රිස්තුද අප මෙන් ම හරකට පෙළඹුනේය බව වැදගත්ය. (Heb 4 : 15) එහෙත් වැරදි පෙළඹවීම් ඔහු පරාජය කළ පරිපූර්ණ ආකාරය අපට අපේ පව්වලට සමාව ලැබීමට ප්‍රමාණවත්ය. (Mark 7 : 15-23) අපේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවයන් (James 1 : 13-15) එම නිසා ක්‍රිස්තුතුමා මානව ස්වභාවයෙන් යුතුවීම අත්‍යවශ්‍යය. (Heb : 2 : 14-18) මේ සියල්ල වචන රාශියකින් පෙන්වයි. ළමයින් ලෙස අප ලේ සහ මස් කෲමට බීමට සහභාගි වීමට පුලුවන (මනුෂ්‍ය ස්වභාවය) ක්‍රිස්තුතුමා ද ඒ අකාරයටම සහභාගි විය එම ස්වභාවයේම (R 9 V) එසේ කිරීමෙන් ඔහු යක්ෂයා විනාශ කරයි. ස්ථිර වශයෙන්ම ඔහු දේව දූතයන්ගේ ස්වභාවය නොගත්තේය. එහෙත් ඔහු ඒබ්‍රහම්ගේ බිජයේ ස්වභාවය ගත්තේය. එම නිසා සෲම දෙයින්ම ඔහු සිය සොහොයුරන්ට සමාන වී ඔහු මෙහි සහගත විශ්වාසවන්ත උසස් පූජකයෙක් විය. මනුෂ්‍යයින්ගේ පාපයන් සේ සාමය උදෙසා එසේ වූයේ මේ සඳහා ඔහු පාපකාරී පෙළඹීම් වලින් දුක් විඳින ලදී. එම පෙළඹීම් වලට සම්බන්ධ සියලු දෲ මැඬීමට ඔහුට හැකිවිය.

මෙම උධෲතය අසමාන අවධාරනයක් පේසුට මානව ස්වභාවය තිබුන බව පෙන්වයි. ඔහු ද ඔහුගේ උවමනාවෙන් ඊට සහභාගි විය. වැකිකඩ එකම තේරුම ඇති වචන තුනක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔහු එම ස්වභාවයම බෙදාගත්තේය. ඔහු එයට ද සහභාගි විය. එය අවධාරණකය කරන ඔහු එසේම ක්‍රිස්තුට දේව ස්වභාවය නො---- සටහන ඔහු එයටත් සහභාගි විය. නමුත් ඔහු විශේෂයෙන් පෙන්වනවා ඔහු එයටද සහභාගි විය. Heb 2 : 16 ඒබ්‍රහම්ට දිව්‍ය ගති නොතිබුනේය. ඔහු ඒබ්‍රහම්ගේ බිජයක් බව දැකීමෙන් ඔහු ඒබ්‍රහම්ගේ බිජයක් බවත් පව්කාරයින් ප්‍රතිවිපාකයන් ගෙන් මුදවා ක්‍රිස්තු සම්ඳුගේ බිලිපූජාවෙන් විශාල ජනකායක් එනම් ඒබ්‍රහම්ගේ බිජවල

දෙවියන් සමාව දී ක්‍රිස්තුගේ බලිපිඩාවන් තුලින් දුකින් මුදාගනු ලබන්නේය. ජේසුස් සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිස් ස්වභාවයෙන් නොවේ.

පූර්ව උත්සාහයෙන් මිනිසුන් නරක පෙළඹීම් වලින් දෙවි----- කිකරුවීමට ගත් සියල්ල අසාර්ථක විය. එම නිසාය දෙවියන් ඔහුගේම පුතා එවන ලද්දේ පාප හරින මංශ ලෙස පව් කෂමා කිරීම සඳහා

පව් ස්වභාවික වශයෙන් අප තුළ පෙළඹීම් වලට ලක්වේ. අප මේ වනවිට ඊට ඉඩදී හමාරය. එසේම ඉදිරියට ද නොකඩවා අවකාශ දෙනු ඇත. පාපයේ වැටුප මරණයයි. මේ හයානක තත්වයෙන් මිදීමට මිනිසාට බාහිර උපකාර අවශ්‍ය වේ. ඔහුට හුදකලාව එය කළනොහැකිය. පරිපූර්ණ වන ආකාරයට මංශ තුලින් මාංශ මුදවා ගැනීම කළ නොහැක්කකි. ක්‍රිස්තු සෑම නරක පෙළඹීමක්ම පරාජය කළේය. නමුත් අපට මෙන්ම ඔහුට ද පෙළඹීම් වලට නැඹුරුවීමට පුළුවන්කම තිබුණි. (Rom 8 : 3) විස්තර කරන්නේ ක්‍රිස්තුගේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය පවිපිරි මාංශ යනුවෙනි. පැදි කීපයක් පෙරාතුව, පෝල් කටා කළේ මාංශ තුළ කිසිම හොඳ දෙයක් නොදැවූ මමත් මාංශ දෙවියන්ට සමග යුද වැදී දෙවියන්ට අකීකරු වන බවත්ය. මෙම සංදර්ශනය තුළ පුදුම සහගතය කියවීමට ජේසුට පව් පිරි මාංශ තිබේය යන්න මේ නිසාත් ජේසුට පාපකාරී මංශ තිබූ නිසාත් (Rom 8 : 3) අපට මාංශයෙන් මිදීමට ඉඩ ඇත. ජේසුස් ඉතා හොඳින් තමා තුළ වූ පාපකාරී ස්වභාවය දැදි සිටියේය. ඔහුට වරක් යහපත් මහත්මයා යනුවෙන් ඇමතුවේය. ඔහු හොඳයයි සිත ඔහුගේ ප්‍රතිචාරය වූයේ ඇයි ඔබ මට යහපත්යයි කියන්නේ යහපත්යයි කිව හැක. එක්කෙනෙකු සිටින්නේ අන් කිසිවෙක් යහපත් නැත. තවත් අවස්ථාවක ජේසු පරිකෂා කිරීමට එනම් දෙවියන් මිනිසුන්ට උවමනා නොවීය. ඔහු කළ ප්‍රාතිහාර්යයන් නිසා මේ ගැන ජේසුතුමා නොසතුටුවය. මහඳු ඔහු සියල්ල දැන සිටි නිසාත් ඔහුට එවැනි දේ අනවශ්‍ය වූ නිසාය. මහඳු ඔහු මිනිස් ස්වභාවය දත් නිසාය. ජේසුට මිනිසුන්ගේ ප්‍රශංසා ද උවමනා නොවී එසේ ඔහු ප්‍රතිකෂේප කළේ ඔහුගේ මිනිස් දුර්වලතම ගැන හොඳින් දැන සිටි හෙයිනි.

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 8

8-4 ජේසුගේ මනුෂ්‍යත්වය

ජේසුගේ මිනිස් බව ඔප්පු කිරීමට බොහෝ සාධක ඇත. ඔහු දුර්වල බව සටහනට ඇත. ඔහුට ලිඳකින් වතුර ටිකක් බීමට හිඳගැනීමට සිදු විය. (John 4 : 6) ලාසරස් මිය ගියවිට ඔහු හැඬුවේය. වඩාත්ම ඔහුගේ අවසාන මොහොතේ ඔහුගේ අවසාන දුක් වේදනා ඔහුගේ මනුෂ්‍යත්වය විදහාපාන උදාහරණය. ඔහු යාඥා කළේය. ඔහුගේ යාඥා (John 12 : 27) දැන් මගේ ආත්මය කරදරේය. අනේ මගේ පියාණනි. දුක් කෝපය මගෙන් ඉවත් කරන්න. එසේ වුවද එය මගේ කැමැත්තට නොව ඔබ කැමති නම් පමණය. මෙයින් හැඟෙන්නේ ජේසුගේ හා දෙවියන්ගේ කැමැත්ත දෙවියන්ගේ කැමැත්තට වෙනස්ය.

ඔහුගේ මුලු ජීවිත කාලය තුළම ඔහු දෙවියන්ගේ කැමැත්ත අනුව ක්‍රියා කළේ කුරුසිය තුළ ඔහුගේ අවශ්‍ය දුකට හා මරණයට පත්වීම පිණිසය. මට මා ගැන කිසිවක් කළ නොහැකිය. මම මගේ කැමැත්ත නොසොයන අතර දෙවියන්ගේ කැමැත්ත අනුව ක්‍රියා කරමි. (John 5 : 30) දෙවියන්ගේ හා ජේසුගේ කැමැත්ත සමාන නොවීමෙන් ජේසු දෙවියන් නොවන බව මනාව ඔප්පු වේ. දෙවියන් ඔහු දෙස නෙත්හර සිටින්නේයයි අප මෙන් ඔහු ද දැන නොසිටියේය. අපේ මුලු ජීවිතයට අප දෙවියන් ගැන දැනගැනීමට කැප කළ යුතුය. එම දැනුම

ලබාගත යුත්තේ අපේ ජීවිත පරික්ෂණ වලින් ලබන අත්දැකීම් තුලිනි. ජේසු ශ්‍රද්ධාගෙන් සිරුරෙන් සමච වැටුණේය. (Ex : අධ්‍යාත්මික මේරීම EPH 4 : 13) දෙවියන්ගේ හා මිනිසාගේ ප්‍රසාදය දිනා ගනිමින් (Luke 2 : 52) දරුවා වැඩුණාක් මෙන්ම ශක්ති අධ්‍යාත්මිකයන්ද යුක්ත වූයේය. (ඔහු දෙවියන්ට කීකරු වීම උගත්තේය.) ඔහු සදාකාලික ගැලවීමේ කතෘ වූයේය. (Luke 2 : 40) මේ පද්‍ය ගැන පෙන්වා සිටින්නේ ඔහුගේ කායික වර්ධනය හා අධ්‍යාත්මික වර්ධනය සරල සමාන්තර වූ බවය. අතැතිසියන් ලබිදීන් කියන පරිදි ත්‍රිත්වය ගැන පුනා ද දෙවියන් වූයේ නම් මෙය කිසිසේත් නොවනු ඇත. ඔහු ජන ප්‍රසාදය ලබාගැනීමට උත්සාහ නොකළේය. ඔහු කුරුසය මත මරණයට එළඹීමට තීරණය කළේය. ඔහු කුරුසය මත මරණයට එළඹීමට තීරණය කළේය. ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික වර්ධනය නිසා ඔහු බෙහෙවින් නිහතමානී විය. අවසානයේ දී දෙවියන්ගේ කැමැත්ත වූ ඔහු කුරුසය මත මියයාම ගැන ----- දේව කැමැත්තට කීකරු වූයේය. ඔහු එබැවින් කුරුසයේ වද වේදනාවන්ට මුහුණ දුන්නේය.

මෙයින් ප්‍රදර්ශනය වන්නේ පුද්ගලික, සිහි බුධිමත් උත්සාහයන් ඔහුට ධාර්මික වීමට අවශ්‍ය වූ බවය. මේ සඳහා දෙවියෝ ඔහුට බල නොකළහ. ඔහු මෙහිදී දෙවියන්ගේ පඹයක් නොවූයේය. ජේසු අපට ප්‍රේම කළේය. එබැවින් ජේසු අපට ප්‍රේම කළේය. එබැවින් අප වෙනුවෙන් කුරුසය මත දිවි පිදීමට ඔහු ඉදිරිපත් වූයේ (EPH 5 : 2 : 25 Rov 1 : 5 Gal 2 : 20) ජේසුස් දෙවියන් නම් ඔහුට සිතූ පරිදි ක්‍රියා කළ නොහැකිය. එහෙත් ඔහුට තමන්ගේ මතය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිදහස තිබුණි. එහෙත් ඔහු අපට ප්‍රේම කළ නිසත්, ඔහුව අගය කිරීමටත්, අප සමග ඇසුර කියයුතු නිසාත් ඔහු කුරුසය මත දිවි පිදීමට තීරණය කළේය.

ජේසුස් සිය ජීවිතය ස්වකැමැත්තෙන් පිදීමට ඉදිරිපත් වූ හෙයින් දෙවියන් ඔහු පිළිබඳ බෙහෙවින් සතුටු විය. මගේ පියා මට ආදරේය. මන්ද මා මගේ කැමැත්තෙන් දිවි පිදූ නිසාය. කිසිවෙකුට එය ගත නොහැකිය. මම කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වීම (John එය ජේසුගේ කැමැත්ත පරිදිය. ජීවිතය පූජා කළ දෙවියන් බලවත් ප්‍රීතියට පත් වූයේ එම නිසාය. එම නිසා මගේ පියා මට ප්‍රේම කරමි. (John 10 17 18) කැමැත්තෙන් කීකරු වීම තේරුම් ගැනීමට අපහසුය. ජේසු දෙවියන් ද කියූ මනුෂ්‍ය කයෙන් ජීවත්වන එය පවිකාර මිනිසා සමග ඇසුරු කරයි. (Matt 3 17, 12 : 18, 17, 51 පියාගේ ප්‍රීතිය පුනාගේ කීකරුකම ගැන පුනාගේ කීකරුකම සාධකයෙකි. ජේසුට අවශ්‍ය වී නම් අකීකරු වීමට හොඳ හැටි ඉඩකඩ තිබුණේය. එහෙත් ඔහු කීකරුකම තෝරාගත්තේය.

ක්‍රිස්තුගේ අවශ්‍යකම ගැලවීමට ඔහුගේ මානව ස්වභාවය නිසා ඔහු ඉඳහිට රෝගී වූයේය. සුලු රෝග හා වෙහෙස ගතිය ජේසු අත්දැක්කේය. අප මෙන්ම ඔහු ද කුරුසය මත මිය නොගියේ නම් ඔහුද කෙසේ හෝ මිය යන්නේය. උදා : වයෝවෘද්ධකම මේ අනුව ජේසුට මරණයෙන් බේරාගැනීම අවශ්‍යය. මෙය ඉතා ගැඹුරින් අවබෝධ කර ගත් ඔහු යාඥා හා අයැද සිටීම ඉතා බැගෑ හඬින් ඉතා තදින් හඬමින් වලින් හා කඳුලු වැගිරීමෙන් දෙවියන්ට තමා බේරාගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඔහු මෙම අයැදීමෙන් ජේසු දෙවියන් නොවන බව ඔප්පු වේ. ක්‍රිස්තුගේ උර්ධාන වීමෙන් පසු මරණයට ස්වාදිනත්වයක් නොමැති විය. (Rom 6 : 9) හඟවමින් කලින් එය කළ බව.

බොහෝ පද්‍ය ජේසුගේ ජීවිතය පිළිබඳ අනාවැකිය. ගීතාවලියෙන් සමහර ගී ක්‍රිස්තුතුමා ගැන උපුටා ගත් විට නව තෙස්තමේන්තුවේ සෙසු ගීතිකා ද ඔහු පිළිබඳව බව පෙනේ. අවස්ථා කීපයක් ක්‍රිස්තුගේ ගැලවීම දෙවියන් විසින් අවධාරනය කළ බව විද්‍යාමානවේ.

PS 91 : 11, 12 උපුටාගෙන තිබේ. ඒවාද ජේසු ගැන (Matt 4 : 6 PS 91 : 16 අනාවැකිය. දෙවියන් කෙසේද ජේසුට ගැලවීම ප්‍රදානය කරන්නේ යන්න ගැන. සදාකාලික ජීවිතය ගැන මා ඔහු තෘප්තිමත් කර මගේ මුදවාගැනීම මම පෙන්වමි. (PS 69 : 21) යොමුකර ඇත්තේ ජේසු කුරුසයට ඇණ ගැසීම ගැන. (Matt 27 : 34)

මූල ගිණවලියම ජේසුගේ කුරුසය මත සිතුවිලි විස්තර කරයි. මා ගලවා ගනු මැනවි මගේ දෙවියනි. මගේ ආත්මයට සම්පව එය නිදහස් කරන්න. ඔබගේ ගැලවීම මගේ උසස් බව තහවුරු කළ මැනවි. V3 1, 18, 29, PS 91, 11, 12 උපුටා ගන්නා ලද්දේ ජේසු ගැනයි.

PS 89 දෙවියන්ගේ ඩේවිඩ්ට වූ පොරොන්දුව ක්‍රිස්තුතුමා ගැන හා ජේසුතුමා ගැන (89 : 26) අනාවැකිය. ඔහු මට හඬ ගහන්නේය. (දෙවියන්ට) ඔබ මගේ නිසාය. මගේ දෙවියෝය, මගේ විමුක්තියේය.

ක්‍රිස්තුතුමාගේ විමුක්තිය සඳහා වූ යාඥා දෙවියන්ට ඇසුණේය. ඔහුව ඇසුණේ ඔහුගේ පෞද්ගලික අධ්‍යාත්මය නිසාය. එසේ නොමැතිව ත්‍රිත්වයේ ඔහුට නිබ්‍ර තැන නිසා නොවේ.

දෙවියෝ ජේසු (HB 5-7) ඔසවා තැබූහ. එසේම ඔහු කුමාර භාවයක තැබූහ. එසේම ගැලවුම්කාරයෙකු බවට පත් කළේය.

දෙවියන් ඔහුගේ පුත්‍රයා උද්දාම කරන ලදී. ඔහු ජේසුයි. දෙවියන් ඔහු ඔසවා ඇත්තේ මළවුන්ගෙනි. (Acts 3 : 13, 15) මෙම ජේසුව තනා සිටුවා ඇත්තේ ජේසුය.

ජේසුතුමාට දෙවියන් මේ කිසිදු අවධාරනයක් අවශ්‍ය නොවේ. හේතුව දෙවියන් නොමැරේ. ඔහු දෙවියන් නම් ඔහු මුදවා ගැනීමට ඔහුව හැකි හෙයින් දෙවියන්ට යාඥා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ජේසු පූජනීයත්වයට පත් කළේ දෙවියන් විසින් නම් දෙවියන්ගේ ශේෂ්ඨත්වය ඉන් තුල ඔවුහු වෙන් වෙන් වශයෙනි. කිසි ආකාරයකින් ඔහු දිව්‍ය ප්‍රධානියා හා මානව ප්‍රධානියා විය නොහැකිය.

එංගලන්ත පල්ලියේ ආර්ථිකල්ස් 39 යෙන් පළමුවැන්න අනුව එහි සඳහන් කර ඇත. එකම තැනැත්තාට දිව්‍ය ප්‍රධානියා හා මානව ප්‍රධානියා විය නොහැකිය. ක්‍රිස්තුතුමා මානව ස්වභාවයෙන් යුතු බවට විශාල වශයෙන් සාක්ෂි ඇති බව පිළිගනිති. -----

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 8

8-5 දෙවියන්ගේ හා ජේසුතුමාගේ සම්බන්ධතාවය.

ජේසුතුමාට දෙවියන් මළවුන්ගෙන් නැගිටුවාගත් ආකාරයට එම දෙදෙනාගේ සම්බන්ධ කුමක් දැයි සොයා බැලීමට ඉබේ පෙළඹේ. ඔවුහු සාමාන්‍ය, සදාකාලික නම් ත්‍රිත්ව දහම කියන අන්දමට එසේ නම් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය ද සමානය. අප මේ වනවිට එය එසේ නොවන බව ඕනෑවටත් වඩා සාක්ෂි දැක දෙවියන්ගේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුගේ සම්බන්ධය අඹු සැමියන්ගේ සම්බන්ධයට සමානය. සෑම මනුෂ්‍යයෙකුගේම ප්‍රධානියා දෙවියෝය. සෑම ස්ත්‍රියකුගේම ප්‍රධානියා පිරිමියා හෙයින් ක්‍රිස්තුගේ ප්‍රධානියා දෙවියෝය.

(Kol 11 : 3) ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය අඹු සැමියන්ට සමාන මෙන්ම මේ දෙදෙනා සම්බන්ධ එකම පරමාත්මයා එහෙත් සමානය. බිරිඳ ස්වාමියාට අයිති හෙයින් ක්‍රිස්තු ද දෙවියන්ට අයිතිය.

දෙවියන් පියාය. එබැවින් සැමවිටම අදහස් කරන්නේ ක්‍රිස්තුගේ දෙවියෝය. දෙවියන් විස්තර කිරීමෙන් දෙවියන් හා අපේ ස්වාමි ජේසුස්ගේ පියා (1 Pit 1 : 3, EPH 1 : 17) ජේසු සමඳ දෙවි ලොවට සැපත් වූ පසු ද දැන් එම සම්බන්ධය ජේසුතුමාගේ මිනිස් ජීවිතයේ දී වූ සැටීමය. සමහර අවස්ථාවල ත්‍රිත්ව ධර්මිකයේ තර්ක කරන්නේ ඔහුගේ මිනිසිට ජීවිතයේදී ඔහු ගැන කථා කළ දෙවියන්ට වඩා අඩු වන යන්නය. නව තෙස්තමේන්තුවේ ලිපි ලියන ලද්දේ ජේසුස් දෙවි ලොවට වැඩිමවා කීපයකට පසුය. දෙවියන් තවමත් ජේසුගේ දෙවියන් හා පියා ලෙසය.

ඔහුගේ මරණීය ජීවිතයේ ද ජේසුගේ නම පියාට ද එසේ කථා කළේය. ඔහු දෙවිලොවට නැගීම ගැන කථා කළේය. මගේ දෙවියන්ට හා ඔබේ දෙවියන්ට ඔබේ පියාට හා මගේ පියාට (John 20 : 17) කුරුසය මත ජේසුස් සිය මානව ස්වභාවය පුණී ලෙස ප්‍රදර්ශනය කළේය. මගේ දෙවියනි, මගේ දෙවියනි ඇයි ඔබ මා අත්හැර දමන ලද්දේ. ඉතා ශක්තිමත් හැඟීම් හා කඳුලු සලමින් ය. මෙයින් එම සම්බන්ධතාවය අපට අවබෝධ කරගත හැකිය. (Heb 5 : 7, Luke 6.1) දැනුදු ජේසුතුමා අප වෙනුවෙන් දෙවියන්ට යාඥා කරන්නේය. (Rom 8 : 26, 27 Niv Cp 2 Cor 3 : 18 Rv)

දැන් අපට වෙනවා ක්‍රිස්තුගේ හා දෙවියන්ගේ සම්බන්ධතාවයෙහි එදාට වඩා ලොකු වෙනසක් නැත. දෙවියන් ක්‍රිස්තුට ඔහුගේ පියා ලෙස ද දෙවියන් ලෙස ද ඥාති සම්බන්ධය පවත්වති. ඔහුට යාඥා කරන්නේ එම තත්වයන් අදු ලබාගෙනය. ක්‍රිස්තු උඬ්වාන කර දෙවිලොවට නැංග ඔහු මිනිසිට ජීවත් වෙද්දී ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙවියන්ගේ සේවකයෙකි. සේවකයා ස්වාමියාගේ කැමැත්ත ඉටු කරයි. එසේම කිසිම ආකාරයට ස්වාමියාට සම නොවේ.

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 9

9-1 ජේසුගේ ජයග්‍රහණය.

අපේ පූර්ව අධ්‍යයන පෙන්වා දුන්න ජේසු ද අපේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවයෙන්ම වූ මව, එසේම අසමෙන්ම පාපයට පෙළඹුන බව අපේ හා ඔහුගේ වෙනස ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම පාපා සිතුවිලි මැඩ පැවැත්වීමයි. පාප හරින ස්වභාවයෙන් යුක්ත වුවද ඔහු සියලුකල්හිම පරිපූර්ණ වර්තයක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. මෙහි පුදුමය නම් අප ප්‍රබෝධමත් කළ යුතුය. ජේසු පරිපූර්ණ වර්තය ගැන නැවත නැවත අවධාරනය කිරීම නව තෙස්තමේන්තුවෙන් කෙරුණි.

- ඔහුද අප මෙන්ම සියලු අංශයෙන්ම පාපයට බරවිය.
- ඔහු පව් දන්නේ නැත. ඔහු තුල පව් නොතිබුණේය. (2 Cor 5 : 21, 1 පෝන් 3 : 5)
- ඔහු පව් නොකළාක් මෙන්ම ඔහුගේ මුව තුල වංචාව හෝ කපටිකම (1 Peter 2 : 22) නොතිබුණේය.
- ශුඬ වූ කිසිවෙකුට වරදක් නැති, කෙලසයන් තොර පවිකාරයන්ගෙන් වෙන් වූවෙකි.

ශුඬ ආරංචියේ සටහන් වී තිබෙනවා ඔහු අනුගාමිකයන් කෙසේ ද හඳුනාගන්නේ ඔහුගේ වර්තයන් ප්‍රදර්ශනය ඔහුගේ ක්‍රියාවලින් හා වචන වලින් උතුරාගිය පරිපූර්ණත්වය පිලිබඳව බිරිඳ හාඳුනාගන්න. ඔහු

ධාර්මික මනුෂ්‍යයෝ බව (Matt 27 : 19) දඬුවම් ලැබීමට නුසුදුසු කෙනෙකිය යන්න කුරුසිය මත ඔහුගේ හැසිරීම් දුටු රෝම සොල්දාදුවෝ ඔහු ඇත්ත වශයෙන්ම නිවැරදි මිනිසෙකැයි කීවෝය. (Luke 23 : 47) ඔහුගේ ජීවිතයේ මුල් භාගයේ ඔහු යුදෙව්වන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරමින් අභියෝග කළේය. ඔබලාගෙන් කාටද මා පවට නැඹුරු කිරීමට හැකි ඔහු ප්‍රශ්න කළේය. (John 8 : 46) එහෙත් ඊට පිළිතුරු නොලැබුණේය.

ඔහුගේ පරිපූර්ණ වර්තය ජේසු දෙවියන් මාංශ මත නිර්මාණවූවෙක් විය. (1 Tim 3 : 6) ඔහු ක්‍රියා කළේද, කථා කළේද, දෙවියන් මිනිසෙක් වූයේ නම් කරන ආකාරයට, ඔහු එබැවින් දෙවියන්ගේ පරිපූර්ණ ප්‍රතිබිම්බයෙකි. නොපෙනෙන දෙවියන්ගේ ඡායාවකි. (Tim 1 : 15) එම නිසා මරණීය මිනිසුන්ට දෙවියන් කායිකව දැකීම අවශ්‍ය නොවීය. එබැවින් යමෙක් මා දුටුවේද ඔහු පියා දැක තිබේයයි පීසස් කීවේය. අපට පියාණන් දකින්නේ කෙසේදැයි මෙසේ වුවට ඔබ කියන්නේ කෙසේද? (John 14 : 9) පව්බර ලොවක ජීවත්වෙමින්, අපේ ස්වභාවයෙන් පාපිකමේ වසංගතයෙන් පෙළෙද්දී අපට ජේසුගේ පරිපූර්ණත්වය හා පීසස්ගේ අධ්‍යාත්මයේ විශාලත්වය හා ආදිපත්‍ය අපට අගය කිරීම දුෂ්කරය.

අපේ ස්වභාවයේ මනුෂ්‍යයෙක් සම්පූර්ණයෙන් අනාවරණය කිරීම දෙවියන්ගේ ධර්මිකත්වය ඔහුගේ වර්තයන් විශ්වාස කිරීමට පවා දුෂ්කරය.

අපේ ස්වභාවය ඔහුට නිබ්‍ර නිසා ඔහුට මියායාමට සිදුවිය. ඔහු ආදම්ගෙන් පැවතෙන්නෙකි. ආදම්ගේ සියලුම දරුවන් මැරෙනු වැලැක්විය නොහැකිය. ඔහුගේ පව නිසාය. එසේ සිදුවන්නේ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ධර්මිකත්වය හැරෙනවිට මරණය රජ කරන්නේය. එක් කෙනෙකුගේ වරදින් බොහෝදෙනෙකුට මරණය එළඹෙන්නේය. විනිශ්චය එක ආදම් කෙනෙක් නිසාය. මරණයෙන් දඬුවම් දීමට සිදුවිය. එක මිනිසෙකුගේ අකීකරකම නිසා බොහෝ දෙනෙකුට දඬුවම් විඳීමට සිදුවිය. (Rom 5 : 14, 19 CP 6.23) ආදම්ගෙන් පැවත එන සියල්ලෝම පවිකාරයන් ලෙස හැඳින්වීම මරණයට සුදුසුය. ඔහුගේ පව නිසා දෙවියන් මෙම ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් නොකළේය. ඔහු ක්‍රිස්තුටද එහි විපාක විඳීමට ඉඩහැරියේ පව් නොහැඳිනව සිටි ඔහුට ද අප වෙනුවෙන් පව් කිරීමට ඉඩහැරියේ (2 Cor 5 : 21)

ජේසු හැරෙනවිට ආදම්ගෙන් පැවත එන සියලුදෙනාටම මේ දඬුවම සුදුසුය. මහද අප සියලුදෙනාම පුද්ගලිකව පවිකර ඇති හෙයිනි. ජේසුට මරණයට මුහුණ පෑමට සිදුවූයේ ඔහු ද අපේ ස්වභාවයේ නිසාය. හෙවත් ආදම්ගෙන් පැවත එන්නන්ට නිබ්‍ර සාපය අපට ද බෙදාගැනීමට සිදු වූ හෙයිනි. එහෙත් ඔහු කිසි වරදක් තමාම නොකළ හෙයිනි දෙවියෝ ඔහු ඔසවා තැබීය. මරණයේ බියජනක තත්වයෙන් ඔහු මුදවා ලදී. මහද මරණයට ඔහු අවි ගොදුරු කරගත නොහැකි හෙයිනි. (Acts 2 : 24 Niv) ජේසු දෙවියන්ගේ පුතා ලෙස හඳුන්වනු ලැබුවේය. බලය ද ලැබුවේය. (Rom 1 : 4) ක්‍රිස්තුගේ පරිපූර්ණ වර්තය නිසා ඔහුගේ ශුඛත්වයේ ජීවනේන්ද්‍රිය නිසා ද ඔහු කීර්තිමත් ලෙස උඬ්චනය කළේය.

ක්‍රිස්තුතුමා කුරුසිය මත මියගියේ ඔහුගේ මිනිස් ස්වභාවය නිසාම නොව, ඔහු සිය කැමැත්තෙන් ඔහුගේ ජීවිතය අප වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළේ ඔහු අපට ඇති ආදරය කුරුසිය මත මියයාමෙන් ප්‍රදර්ශනය කළේය. එසේ කිරීමෙන් අප පව් වලින් හා මරණයෙන් නිදහස් වන හෙයිනි (1 Cor 15 : 13) අවසාන ප්‍රතිඵලය ඔහු පව් වලින් හා අප මරණයෙන් මුදවා ගත්තේය. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුගේ ජීවිත දානයෙන් අප පවෙන් හා මරණයෙන් මිදෙන (EPH 5 : 2,5 Rev 1) ප්‍රථමයෙන්ම මළුවන් නැගීසිටීමෙන්ම (Rev 1 : 5 Gal 2 : 20) තමන් ජේසුස් සමග හැඳුනුම් ඇති සියලුදෙනාම බවිනිස්ම විමෙන් හා ජේසුගේ වර්තයට සම විමෙන්ය. එබැවින් එවැනිම උඬ්චනය ගතවීමක් හෝ ත්‍යාගී බලාපොරොත්තු වේ.

මේ තුළ කිරිනිමන් මළවුන්ගෙන් නැගිටීම රැඳේ. එය ඔසවා විනිශ්චය කරන බවට සහතිකයෙකි. (Acts 17 : 31) ඔහු සමග ඔහුගේ අමරණීය ජීවිතය බෙදාගත්තේය. අප සත්‍ය වශයෙන්ම ඔහුට ආදරය කරන්නේ නම් ඔහුගේ අමරණීය ජීවිතය අප ද බෙදාගත යුතුය. ඉතා පෞද්ගලික වශයෙන් දැනගත් ජේසු ස්වාමීන් වහන්සේ උඩ්ටාන ගත කළ උන්වහන්සේම අප උස්සනවා ඇත. අපට ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ගැලවීම ක්‍ෂාන් ක්‍ෂාන් කරනු ඇත.

(2 Core 4 : 14, 1 Cor 6 : 14 Rom 6 : 3 : 5) පවිකාරයන් නැටියට අපට සදාකාලික මරණය හිමිවිය. එහෙත් ක්‍රිස්තුගේ පරිපූර්ණ ජීවිතය කීකරු මරණය හා උඩ්ටානය දෙවියන් අපට සදාකාලික ජීවිතය පරිත්‍යාග කළ හැකිය. එය දෙවියන්ගේ ප්‍රතිපත්ති සමග සම්පූර්ණයෙන් සැසඳේ.

අපේ පාපයන්ගේ ප්‍රතිඵල නැති කිරීම පිණිස ධර්මඡේදකම අරුම කරනු ලැබේ. (Rom 4 : 6) එසේ කරනු ලබන්නේ උන්වහන්සේ පොරොන්දු වූ විමුක්තිය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමෙනි. පවි මරණය ගෙනෙන බව අපි දනිමු. නමුත් දෙවියන් ඉන් අප මුදුවන්නේ යැයි සත්‍ය ලෙස අපි විශ්වාස කරයි නම් අප විශ්වාස කළ යුතුයි. උන්වහන්සේ අප ධර්මඡේදය ගණන්ගෙන ඇත. අප එසේ නොවන නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ධර්මඡේදය. සත්‍ය ලෙස ක්‍රිස්තු සමග සිටින අප ද පරිපූර්ණයෙන් දෙවියන් පිළිගනු ඇත. දෙවියන් ක්‍රිස්තුට අප වෙනුවෙන් පවි කරන ලෙස දැක්වූහ. එහෙත් ඔහු පාප දැන නොසිටියේය. අප ඔහු තුළ ධර්මඡේද වන ලෙස නිර්මාණය කළේය. (2 Cor 5 : 21) බවිනිස්ම විමෙන් ක්‍රිස්තු තුළ විසීමෙන් හා ක්‍රිස්තු ලෙස ජීවත්වීමෙන් එම නිසා ක්‍රිස්තු ගේ තුළ සිටින්නාවූ අය ධර්මඡේද කරන ලදී. ක්‍රිස්තු කෙරෙහි විශ්වාස තබන ලද ධර්මඡේද වූවන් ලෙස දෙවියන් තනන ලදී. එසේ වුවත් ධර්මඡේදයන් කර පවෙන් මුදවා පුජනීයත්වයට පත්කර නිදහස් කරන ලදී. (1 Cor 1,30,31) පහත සඳහන් පද්‍ය අප ධෛර්යමත් කරනවා ක්‍රිස්තුට ප්‍රශංසා කිරීමට ඔහු ලැබූ ජයග්‍රහණයන් ගැන ධර්මය දෙවියන්ගේ ධර්මඡේද බව අනාවරණය කිරීමකි. එය විශ්වාසය මතය. සත්‍ය වූ ක්‍රිස්තු ධර්මය හෙවත් ශුභාරංචියයි. මේවා වඩාත් තේරුම් ගැනීම අවශ්‍ය, එය සත්‍ය ශුභාරංචිය දැනගැනීමය.

මේ සියල්ල කළ හැක්කේ ක්‍රිස්තුගේ මළවුන්ගෙන් නැගිටීමෙනි. පූර්ණ මිනිස් අස්වැන්නෙක් ඔහු ප්‍රථම ඵලයයි. ඔහුගේ ජයග්‍රහණයන්ගෙන් අමරණීය කරනු ලැබුණි. (1 Cor 15 : 20) නව අධ්‍යාත්මික පවුලක කුලුඳුල් දරුවාට දෙවියන්ගේ ස්වභාවය දෙනු ලැබේ. ක්‍රිස්තු ධර්මඡේද බැවින් ඔහුගේ අනුගාමිකයන් ද ධර්මඡේදය. එසේ දැක අපේ වැරදි වලට ක්‍රිස්තුට විමුක්තිය ප්‍රදානය කළේය. නැවත ඔසවනු ලැබීය. සාධාරණත්වය (1 Rom 4 : 25) ධර්මඡේදකම හඟවන වචනයෙකි.

එය සිහිබුදිය සහිත භාවනානුයෝගී විශ්වාසයක් මේ දැ කෙරෙහි ඇති කරගත්විටය. දෙවියන්ට අප ගණන්ගත හැක්කේ පරිපූර්ණවූවන් ලෙස අප විනිශ්චාසනය ඉදිරිපිට නිදොස් කිරීමට ක්‍රිස්තුට හැකි වන්නේ එවිටය. පුජනීය දොෂාරෝපන නැති ඔහු ඉදිරියේ බැනුම් නොඇසූ (V 24 Col 1 : 22 EPH 5 : 27) අපට දෙන ලද පාපකාරී ස්වභාවය සහ නිරතුරුවම අධ්‍යාත්මික අසමත් බව මෙය ලෙස විශ්වාස කිරීමට සැබෑ ශුඛාවක් ප්‍රවශ්‍යය. අපේ විශ්වාසය කුරුස යුධයකට අත එසවීම හෝ අධ්‍යාපනික කටයුත්තක විශ්වාසයක් මේ සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ. අපේ විශ්වාසය ගැන අප උනන්දු කළ යුත්තේ ක්‍රිස්තුගේ මළවුන්ගේ නැගිටීම කෙරෙහි ඇති අවල විශ්වාසයයි. ඔබේ විශ්වාසය හා එවැන්නකට ඇති බලාපොරොත්තුව දෙවියන් තුළද ඇතිවිය හැකිය. (1 Pet 1 : 21)

ක්‍රිස්තු තුළ විසිය හැක්කේ ඔහු තුළට නියමාකාරයට බවිනිස්මවූ විටය. මෙම බවිනිස්ම කිරීමෙන් අපට ක්‍රිස්තු තුළට යා හැකිවූවක් මෙන්ම එම නිසා ඔහුගේ ධර්මඡේදකමේ ආවරණය ලැබිය හැකිය. (Rom 4 : 25)

මේ කොටසෙහි සඳහන් දෑ අප බෞතිස්ම නොලැබුවේනම් අවබෝධ කරගැරීම පහසුනොවේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසය මත වැහැරූ රුධිරය සමග අප බෞතිස්මවුවීමට ඇසුරු කරමු. බැටලුපැටියාගේ රුධිරයෙන් විශ්වාසවන්තයෝ සිය සිවුරු සෝදා සුදුකර ගනිති. රූපාකාරව ඔවුන් සුදු වස්ත්‍ර හඳිති. ඉන්පසු ඔවුන් සුදු සිවුරු ඇඳ ක්‍රිස්තුතුමාගේ ධර්මිෂ්ඨකම නියෝජනය කළේය. Rev 19 : 8 මෙම සුදු සිවුරු කිලිටි කිරීම අපේ පව් වලින් නොසිදුවිය යුතුය. මගේ බැප්ටිස්ම විමෙන් පසු කිලිටි වුවහොත් නැවතත් ක්‍රිස්තුගේ ලේ වලින් සේදිය යුතුය. ඒ සඳහා ක්‍රිස්තු හරහා දෙවියන් යැද සමාව ගතයුතුය.

මෙයින් පසු බවිතිස්ම වුවාට පසු එම ආශීර්වාදාත්මක තත්වයේම රැඳී සිටීම අත්‍යවශ්‍යය. දිනපතා නොකඩවා ස්වයං පරීක්ෂණයක යෙදී යාඥා කරමින් හා සමාව අයදීමෙන් මෙසේ දිනපතා කිරීමෙන් අප ඉතා බැගෑපත් බවෙන් යුතුව අප දිව්‍ය රාජ්‍යයට ඇතුළුව පදවියත් සමග සිටිමු යන්න විශ්වාස කරමු. අප තුළ ධර්මිෂ්ඨකම නැතත් දෙවියන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකම විශ්වාසය තුළින් ලැබුණ (Phil 3.9) අයවෙති. ඔහුගේ අනුගාමිකයෝ යළි යළිත් අවධාරනය කරන ලද විශ්වාසය අව්‍යාජ ධර්මිෂ්ඨකම ප්‍රතිඵලය අපට ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ අපේ ක්‍රියාවලින් ගැලපීම ලබාගැනීම දුෂ්කර බවය. විමුක්තිය ලබාගත හැක්කේ දේව ප්‍රේමයෙනි. දිව්‍ය දයාවෙන් ඔබ ගලවා ගනු ලබන්නේ විශ්වාසය මතය. ඔවුන් ශක්තියෙන් නොවේ. එය දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන ත්‍යාගයෙනි. (EPH 2 : 8,9) සාධාරණත්වය හා ධර්මිෂ්ඨකම ත්‍යාගී හෙයින් (Rom 5 : 17) විමුක්තිය ද ත්‍යාගයකි. ක්‍රිස්තියානි සේවාවන්ගෙන් අප බලාපොරොත්තුවන්නේ අපට දුන් ත්‍යාග වලට කෘත ගුණ සැලකීමය. අප ධර්මිෂ්ඨ ලෙස සලකා ක්‍රිස්තුගේ මාගීයෙන්, අපට විමුක්තිය ලබාදී ඇත. නොඑසේම අපගේ වැඩ නිසා ගැලවීම ලැබුණේයයි කීම මාරාන්තිකය. එය ස්වඋත්සාහයෙන් නොව දේවියන්ගෙන්ම ලැබුණ ආශීර්වාදාත්මක ත්‍යාගයකි. ආදර්ශීය කෘතඥතාවයද, අප එය ක්‍රියාවෙන් ප්‍රදර්ශනය කරන ආකාරයද සැබෑ විශ්වාසයෙන් වැඩ කිරීම ද නොවැලැක්විය හැකි අතුරු නිෂ්පාදනයකි.

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 9

9-2 ජේසුගේ රුධිරය.

නව තෙස්තමේන්තුවේ බොහෝවිට සඳහන්ව ඇත්තේ අපේ සාධාරණත්වය හා විමුක්තිය ජේසුගේ රුධිරයෙනි. (උ : 1 John 1 : 7 Rev 5 : 9, 12,11 Rom 5 : 9) ක්‍රිස්තුගේ රුධිරයේ අගය අවබෝධ කරගැනීමට අප අවබෝධ කරගැනීමට අප අවබෝධ කරගත යුතුය. සියලු මාංශයන්ගේ ජීවිත එහි අඩංගු රුධිරයයි. (Lev 17 : 14) රුධිරය නොමැතිව ජීවත්විය නොහැකිය. එම නිසා එය ජීවිත සංකේතයකි. මෙය විස්තර කරනවා ක්‍රිස්තුගේ වචනවල යෝග්‍යතාවය. ඔබ මිනිස් පුත්‍රයාගේ මස් අනුභවකොට ඔහුගේ ලේ බොනතුරු ඔබට ජීවිතයක් නොමැත.

පව් වල ප්‍රතිඵලය මරණයයි. (Rom 6 : 23) උදා : ජීවිතය රැඳුණ ලේ වත්කළ යුතුය. මේ හේතුව නිසා ඔවුන් පවක් කළ සෑම අවස්ථාවකම ඊශ්‍රලවරුන් පව් වල ප්‍රතිඵලය මරණය බව සිහිපත් කර දීමය. සෑම දෙයක්ම මෝසස්ගේ නීති වලට අනුව ලේ වැගුරුණේය. ලේ වැගිරීමකින් හෝ පව් අහෝසි කිරීමක් නැත. (Heb 9 : 22) මේ හේතුව නිසා ආදම් භාරව නිරාවන වැසීමට (පිග් කොළ භාවිතා කිරීම පිළිගත නොහැකිය.) ඒ වෙනුවෙන් දෙවියෝ බැටලුවකු මරා හම ඔවුන්ගේ පව් ආවරණය කරගැනීමට දුන්න. (Gen 3 : 7, 21) ඒබ්ලේගේ බැටලු

පුජාව කේන්ගේ ඵලවලු පුජාවට වඩ දෙවියෝ පිළිගත්හ. මහදු ලේ වැරදිරවීමකින් තොරව දෙවියන්ගෙන් සමාව නොලැබෙන්නාක් මෙන්ම දෙවියන්ට සම්පවීමද දුෂ්කරය යන ප්‍රතිපත්තියට ගරු කළේය. (Gen 4 : 3-5)

මේ සිද්ධීන් පෙන්වා දෙන්නේ ජීසස්ගේ රුධිරයේ වැදගත්කමට මෙය නොසලකා හැරීමේ දැඩුවම ලෙස දෙවියන්ගේ මිනිසුන්ට බැරවුණු ලේ දොරටුව ඉදිරිපිට තැබීමෙන් මරණයෙන් ගැලවීමට හැකිවිය. මෝසස්ට දෙවියන් දුන් අණ පරිදි ක්‍රිස්තුට පෙර යුදෙව්වන්ට පව් වලට සත්තු බිලිපුජා කල යුතුවිය. කෙසේ වුවද මෙම සත් රුධිරය පුජා කිරීම අධ්‍යයන පරමාර්ථ සඳහා පමණය. මෙම සත්වයන්ගේ රුධිරය ජේසුතුමාගේ රුධිරය නියෝජනයන් පාපය මරණයෙන් දැඩුවමී ලැබිය යුතුය. (Rom 6 : 23) කිසිම මනුෂ්‍යයෙකුට තමා නියෝජනය කිරීමට හෝ තමා වෙනුවට සතෙක් බිලිදීමට හෝ බලයක් නැත. ඔහු පුජාකළ සතුන් හරි ද වැරදිය යන්න ගැන ඇගයීමක් නැත. ගවයින්ගේ හා එළුවන්ගේ ලෙයින් පව් සේදිය හැකි නොවේ. (Heb 10 : 4) දැන් මතු වන ප්‍රශ්නය නම් ඇයි යුදෙව්වන් සතුන් බිලිදිය යුත්තේ ඔවුන් පව් කළවිටය. පොල් මෙම ප්‍රශ්නයට විවිධ පිළිතුරු එකතු කළේය. (Gal 3 : 24) නීතිය නම් අපේ පාසැල් ගුරුවරයාට අප ක්‍රිස්තුතුමා සම්පයට ගෙන යාමය. පව් කළවිට පුජා කරන සත්ව පුජා අනිගයින් පව්තු විය යුතුය. කිසිම දෝෂාරෝපණයකට ලක් නොවිය යුතුය. (Ex 12 : 5, Lev 1 : 310 ආදියයි) මෙම සත්වයන්ගේ රුධිරය එම නිසා මනුෂ්‍යයන් නියෝජනය කළේය. මේ හේතුව නිසා දෙවියන් ක්‍රිස්තුට පෙරාතුවපිවන් වූ මිනිසුන් වෙනුවෙන් ඔහුගේ මරණය ක්‍රිස්තුගේ බිලි පුජාව ක්‍රිස්තුට පෙරාතුව කළ අකිකරකම් වලට වැඩි ගෙවීම සඳහාය. ප්‍රථම තෙස්තමේන්තුව යටතේය. (Heb 9 : 15) උදා : මෝසස්ගේ නීතිය (Heb 8 : 45, 9) සියලුම පුජාවලේ පව් අහෝසි කිරීම පිණිස ක්‍රිස්තුට යොමු කළ ඒවා විය. පරිපූර්ණී පව් වලට කළ පුජාය. තමාම තමා කළ පව්වලට තමාම පූර්ණී වීමය. (Hb 9 : 26, 13, 11, 12.12 Niv Cp 2 Cor 5 : 21) දුබලවුවන් නව ගිවිසුම අනුව (Hb 9 : 15) නීතිය මිනිසුන් මහා පුජකවරුන් තනයි. නමුත් දිවිරුමේ වචන තනනවා පුනා පුජනීයත්වයට සඳහාම (Hb 7 : 27) මහදු ඔවුහු ඔවුන්ම පව්කාරයෝය. මෙම මිනිසුන්ට හැකියාවක් නැත. සමාවක් ලබා ගැනීම මිනිසුන්ට ඔවුන් පුජාකරන ලද පුද පුජා ඔවුන්ගේ සමාකිරීමට ප්‍රමාණවත් මතු පුජා කළ සතුන් (පව්කාරයන්ගේ) ඔවුන්ගේ සැබෑ නියෝජිතයන් නොවේ. අවශ්‍යව තිබුණේ පරිපූර්ණී මනුෂ්‍යයන්ය. හැම අංශයකින්ම පාපකාරීන් නියෝජිතයන්ය. මොහු පිළිගත හැකි පුජාවක් පව්වලට මෙයින් පුජාකර එම ආකාරයටම පරිපූර්ණී නායක පුජකයෙකු අවශ්‍ය වූයේ ඔහුට පව්කාර මිනිස්සුන්ට අනුකම්පා කළ හැකිය. ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔහු භාවනා කරන්නේය. ඔවුන් මගේම නරකට පෙළඹෙනවිට ජේසුගෙන් මේ අවශ්‍යතාවය පරිපූර්ණී ලෙසම ඉටුවිය. අපට එවැනි නායක පුජකයෙක් වූයේය. ඔහු පුජනීයය. කිසිදු අනතුරක් නොකරන්නේ ක්ලේසයෙන් දුරුවූයේය. (Heb 7 : 26) ඔහු නිතරම ඔහුගේ පව් වලට නිතරම පුජා පැවැත්විය යුතු නොවේ. ඔහු තවත්දුරට මැරී නැත. (Heb 7 : 23, 27) මේ කාරණය උඩ ශුඬ ග්‍රන්ථ විවේචනය කරනවා ක්‍රිස්තු අපේ නායක පුජකයා විය. එම නිසා ඔහු හරහා දෙවියන් කරා එන්නත් ගලවා ගැනීමට ඔහුට හැකිය. ඔහු සදාකාලිකව ජීවත්වේ. ඔවුන්ට නිරතුරු සේවය කිරීමට (Heb 7 : 25) මහදු ඔහුට මිනිස් ස්වභාවය තිබුණේය. ක්‍රිස්තු අපේ නියම පුජාකයා, අඥානයට කරුණාවත්, මාවතෙන් පිටයන්නන්ට (Heb 5 : 2) මෙහි ක්‍රිස්තු පිළිබඳ සිහිත්වයි. ක්‍රිස්තු ගැන ප්‍රකාශය "ඔහුත් අප ලෙසම අපේම මානව ස්වභාවය බෙදා ගත්හ." (Heb 2 : 14) යුදෙව් නායක පුජකවරු දෙවියන්ගේ මිනිසුන්ට භාවනා කළේය. ඊශායරයේ ක්‍රිස්තු නම් ඊශායරයේ මිනිසුන්ට අධ්‍යාත්මික නායකයෙක් පමණක් විය. ක්‍රිස්තුට බවිතිස්ම කරන ලද්දවුන් සත්‍ය ශුභාරංචිය දැන සිටියහ. ඔහු දෙවියන්ගේ නිවසෙහි නායක පුජකයෙකු විය. (Hb 10 : 21) කුමක්ද අඩංගු වූ බවිතිස්ම කිරීමෙන් යලි උපන් අයට (1 Peter 2 : 2 : 5) ශුභාරංචිය ගැන පුළු සත්‍ය බලාපොරොත්තු තබමින් (Hb 3 : 6) ක්‍රිස්තුගේ විශ්මයානුකූල පුජකත්වය ගැන උදව්කරමින් එම නිසා ඔහු තුලට බෞතිස්ම විය යුතු විය. එසේ නොමැතිවට ඔහුට අප වෙනුවෙන් යාඥා කළ නොහැකිය.

ක්‍රිස්තු තුළට බෞතිස්ම වූ අප ක්‍රිස්තුගේ පුජකත්වයේ පුණී ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි. ඇත් වශයෙන්ම අපට ඒ ගැන අවධානයක් යොමු කිරීමට ඇත. දෙවියන් ක්‍රිස්තු අප පුජකයා කළේ අප ලවා ඔහු කීර්තියට පත් කිරීමටය. එම නිසා අප නිතර නිතර දෙවියන්ට ළඟාව ක්‍රිස්තුගේ මාගීයෙන් ඔහුට ප්‍රශංසා කළ යුතුය. (Hb 10 : 21 - 25) අපේ වගකීම් ලැයිස්තුගත කරන්නේ දේව ස්ථානයේම නායක පුජකතුමෙක් සිටින හෙයින් ‘‘දේවස්ථානයට නායක පුජකයෙකු සිටීම.

1. ‘‘අපි දෙවියන් සමීපයට ඇදෙමු. එසේ ඇදෙනවිට අපේ හදවත් සැබෑ විශ්වාසයෙන් හා හක්තියෙන් පිරී ඉතිරි යා යුතුය. අපේ හදවත් දුෂ්ඨ හෘද සාක්ෂි වලින් තොර නිතකට පවිත්‍ර ජලයෙන් සිරුර සෝදා’’ ක්‍රිස්තුගේ පුජකත්වය අප ඔහු තුළට බවිතිස්ම වීම බව අවබෝධ කරගත යුතුය. (අපේ සිරුර සෝදා) අප කිසිවිටෙක නරක හෘද සාක්ෂියක් මනස තුළට රිංගීමට ඉඩනොදිය යුතුය. අප විශ්වාස කරනවා නම් ක්‍රිස්තුගේ වරදින් නිදහස් වීම අප දෙවියන් සමග කෙනෙකු බවට පත්වේ. එසේ වන්නේ ඔහුගේ ජීවිත පුජාවෙනි.
2. අපි ඉතා තදින් අපගේ වෘත්තිය වූ විශ්වාසය නොසැලී අල්වාගමු. අපි ක්‍රිස්තුගේ පුජකත්වය අවබෝධ කරන සැබෑ ධර්මයෙන් වෙනස් නොවෙමු.
3. අප එකිනෙකට කරන ප්‍රේමය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙහිදී එකට රැස්වීම අත් නොහැරිය යුතුය. අපි ඉතා ආදරයෙන් අන්‍යයන් සමග බැඳිය යුතුවෙමු. ඔවුන්ට ජේසු අවබෝධ වියයුතු අතර ඔහුගේ පුජකත්වයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබිය යුත්තෝය. මෙය විශේෂයෙන් එකට රැස් වී සත්ප්‍රසාද සේවයට, එනම් ජේසුගේ බිලිවීම අපට සිහිපත් කරන (Sie ක.ණ.ස. 11 3 : 3)

ඉහත සඳහන් දෑ අගය කරමින් අප තුළ නිහතමානී විශ්වාසයක් අප ඇත්ත වශයෙන්ම විමුක්තිය ලබන බව අප බවිතිස්ම වී ක්‍රිස්තු සමග බැඳීමෙන් එම නිසා අප එඩිතරව, දේව ප්‍රසාද ඔටුන්ට අපට එවිට කරුණාව ලබාගත හැකිය. කරුණාව ලබාගමු අවශ්‍ය වේලාවට උපකාර කිරීමට (Heb 4 : 16)

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 9

9-3 අප සහ ඔහු වෙනුවෙන් කළ පරිත්‍යාග.

යුදෙව් පුජකවරුන්ට ප්‍රථමයෙන් තමාගේ පව්වලට ද, ඉන්පසු මිනිසුන්ගේ පව් වලටද, පරිත්‍යාග කිරීමට සිදුවේ. (Hb 5 : 1-3) ක්‍රිස්තුගේ පරිත්‍යාගයෙහි මෙම මිත්‍යා දෙකම විය. ඔහුට පෞද්ගලික පව් නොතිබුනද, ජේසු මානව ස්වභාවයෙන් යුක්ත හෙයින් මරණයෙන් ගැලවීම අවශ්‍ය විය. මෙම විමුක්තිය දෙවියන් ලබා දෙන ලද්දේ ක්‍රිස්තුගේම පරිත්‍යාගයෙනි. එම නිසා ජේසු ඔහුගේ ගැලවීම ලබාගත්තාක් මෙන්ම අපේ ගැලවීමද හැකි කළේය.බොහෝ උධෘත ඇති මේ පිළිබඳව

මෙම කොටස නාමාවලියකි. ඔප්පු කිරීම සඳහා ජේසුගේ පරිත්‍යාගය ඔහුගේ ප්‍රායෝජනයට මෙන්ම අප වෙනුවෙන් ද වේ. එය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා දීඹිය. අදහස ඔප්පු කිරීමට, නමුත් මට හැඟෙනවා මෙම මාතෘකාව ඉතා වැදගත් අපේ ස්වාමිගේ මානසිකත්වය අවබෝධකර ගැනීමට මෙම පොත අවසාන කරන විට ඔබට සමහර

විට අනාගත අවස්ථාවක මේ දේවල් ගැන වඩාත් ගැඹුරු මට්ටමකින් සිතීමට සිදුවේ. එම නිසාය මේ සියලු කරුණු අඩංගු කර ඇත්තේ.

නායක පුජකතුමා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය මෙන්ම ඔහුටද අවශ්‍යවේ. පව්වලට පරිත්‍යාග කිරීම එසේම ක්‍රිස්තුස්තුමාට ද මේ අංශයට සම්පූර්ණ කළ මෝසස් නායක පුජකයෙකුගේ වර්ගය (Hb 5 : 3 : 5) ග්‍රීක් උච්චනය යන්නට විශේෂයෙන් මුදල් ණයක් උච්චනය. අප් ස්වාමි ගැන සලකා බැලීමේදී ඔහුගේම ගැලවීම අපේ ගැලවීමට මිලට ගනු ලැබිය. එසේ කළේ ඔහුගේම මනුෂ්‍යත්වය නිසා ඔහුට එසේ කිරීමට සිදුවිය. (Hb 5 3,5) ඔහුට එසේ කිරීමට සිදුවිය. මෙහි තේරුම ඔහුට කිසිදු පෞද්ගලික පවක් නොතිබුණේය, ඔහු වගකිවයුතු මෙම පොයින්ට එක උච්චනාවට වඩා අවධාරණකය කළ නොහැකිය. අප ගලවා ගන්නා ලද්දේ ඔහුගේ රුධිරය පුජා කිරීමෙනි.

ක්‍රිස්තුතුමාට ඔහුගේම පව් වලට හා අපේ පව් වලට දිනපතා පුජා පැවැත්වීම අවශ්‍ය නොවේ. මෙය ඔහු වරක් කළේය. (Hb 7 : 27) කිසිම සැකයක් නෑ සෝල් නදින් පෙන්වා දුන්නේ පුජකයාගේ ද්වි පරිත්‍යාග හා ක්‍රිස්තුගේ වරදක් වශයෙන් ඔහු නැවතද එසේ කළේය. මෙහි වෙනස ක්‍රිස්තු වරක් කළ අතර නමුත් නායක පුජකතුමා වර්ගයක් පාසා වෙනස ක්‍රිස්තු මිනිස්සු වෙනුවෙන් කළා නම් මෙය විශේෂයෙන් පෙන්වනු ඇත. මතකතබාගන්න ක්‍රිස්තුගේ පරිත්‍යාගය ඔහුගේ පව් වලටය. ඔහු ගෙන ගිය ඔහුගේ පව් අපේ නොවේ. ඔහුගේ පව් මිනිසුන්ගේ පව් වලට වෙනස්ය. ඔහු එම පව් වලට ඔහු වෙනස් පරිත්‍යාග කළේය. මෙය දැකීමෙන් පීසස්ට පරිපූර්ණ පාප රහිත වර්තයක්, මෙහි පාප යනු මානව ස්වභාවය විස්තර කිරීම මෙහි පව් යනුවෙන් හැඳින්වේ. අලංකාර ආකරයට හේතුව (පව්කාර ස්වභාවය) ප්‍රතිඵලය ලෙස පෙන්වයි. නමුත් අප තවමත් අපේ ස්වාමි පරිපූර්ණ බව පෙන්වයි. පව්කාරකම වලට වරදකරු නොවේ.

දෙවියන් නැවත මළවුන්ගේ අපේ ජේසු ගෙනෙන ලදී. ඒ මහා එඬේරා සදාකාලික ගිවිසුමෙන් (Hb 13 : 20) එබැවින් අපේ ස්වාමිදරුවා එඬේරා මෙන්ම මරණ ලද බැටලුවා ද වේ. එහි තේරුම ඔහුම මරණය සොයාගිය බවද? ඔහුගේ රුධිරයේ දෙවියෝ ඔහු නගාසිටවූහ. සම ආකාරයට එනම් ඔහු පුජාව මෙන්ම පුජකයාද වේ.

ඔබගේ රජු ඔබ වෙත පැමිණේ. ඔහු සාධාරණයයි තමාම ගලවා ගත්තේය. මෙම ද්වි පරිවර්තන යෝජනා කරන්න ඔහු තමා ද ගැලවාගෙන අප ද ගලවාගත් බවය. කුරුසයේ බිලි පුජා කිරීමෙන් පසු ඔහු ඔහුගේම ස්වභාවය ගැන දොස් පවරා ගත්තේය. එසේ කරන ලද්දේ එය අගය කළ යුතුය. රුධිරවහනය ගැන ඇති සතුන් පුජා කිරීමෙන් නීතිය යටතේ මොන ආකාරයෙන් හෝ ජේසුගේ පරිත්‍යාගය අදාලය. ජේසුගේ සංකේතයක් වූ අල්තාරය වර්ගයකට වරක් ලේ වලින් නිදහස් කරනව. ඉන් පෙන්වනු ලබන්නේ ක්‍රිස්තු තාමාව පව්තු කරගත් රුධිරයෙන් පව්තු කරගත් ආකාරයයි. පව්තු කරගත් (Hb 9 : 28) භෞතික ලී බඩු සන්ප්‍රාසාදී භාණ්ඩ ආරක්‍ෂාවට තබන කුඩාරම් භාණ්ඩ පව්කර නැත. ඇත්ත වශයෙන් මුලු කුඩාරමම ක්‍රිස්තු නියෝජනය කළේය. එහෙත් ඊට පව්තු කිරීම අවශ්‍යය. මහද එය පව් ඇසුරු කළ හෙයිනි. අපේ ස්වාමි දරුවාද එසේය. නායක පුජකතුමාද ඔහුගේ පුජා ආරම්භ කිරීමට පෙර ලේ තමන්ගේ ගතට ඉස ගතයුතුය. ක්‍රිස්තුටද අප වෙනුවෙන් පරිත්‍යාගය ඇති කිරීමට දෙවිලොවේදී සිදුවේ.

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 9 ජේසුගේ ජයග්‍රහණය.

9-4 ජේසු අපේ නියෝජිතයා හැටියට.

අප දුටුවා සත්‍ය පුජාව සම්පූර්ණයෙන්ම නියෝජිතයෙක් නොවේ. පව්කාර මිනිසුන්ගේ, ජේසුස් අපේ නියෝජිතයාය. ඔහු සියලුදෙනා වෙනුවෙන්ම මරණය රස බැලුවේය. අප පාපයක් කළවිට අපි කෝපවෙමු. උදාහරණ දෙවියන්ට

හැකිය අපට සමාව දීමට හැකි. ක්‍රිස්තුගේ නාමයෙන් ඒ මහඳු දෙවියන්ට අප ජේසුස් සමග සංසන්දනය කළ හැකිය. ඔහු අප වැනි මනුෂ්‍යයෙකි. ඔහුද අප මෙන්ම පවට පෙළඹේ. එහෙත් ඔහු සෑම පෙළඹීමක්ම ඔහු මැඩ පවත්වා ගත්තේය. එම නිසා දෙවියන්ට අපේ පව් වට සමාව දිය හැකිය. අපේ කෝපවීමේ පව් එසේ අප ජේසුතුල සිටින නිසාය. ඔහුගේ ධර්මයකමින් ආවරණය වූ නිසාද වේ. එම නිසා ඔහු අපේ නියෝජිතයාය. එම හේතුවෙන් දෙවියන්ට අපට දේව ප්‍රසාදය පෙන්විය හැකිය. එසේ නගාසිටුවමින් ඔහුගේම ධර්මයේ ප්‍රභවයයි.

ජේසු දෙවියන්ට වූයේ නම් මනුෂ්‍ය ස්වභාවයෙන් තොරව ඔහුට අපේ නියෝජිතයා වීමට නුපුලුවන. මෙයට හොඳ උදාහරණය එක වැරදි අදහසක් තවත් එකකට පොළඹවන බවට මේ හේතුව නිසා දේවධර්මාවාර්ථයවරු විවිධ සංකීර්ණ ක්‍රම ජේසුගේ මරණයට හේතු දැක්වීමට ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ ජන ප්‍රසාදයට ලක් වූ සාමාන්‍ය අදහස නම් මිනිසාගේ පව් ඔහු දෙවියන්ට ණයගැතියෙකු වීම නිසා තමා ගෙවිය යුතු කොටස ගෙවීමට එබැවින් ක්‍රිස්තුගේ තම සර්ධාවන්තයින්ගේ දෙවියන් වී තිබූ ණය තම රුධිරයෙන් ගෙවන ලද්දේ කුරුසය මතය. බොහෝ ශුභාරංචි දේශකයන් මේ ආකාරයට ප්‍රකාශ කළේය. එය කෙසේද යත් අප සියල්ල වෙඩි තබා මැරීමට තාප්පයකට හේත්තු කර තිබිය දී යක්ෂයා විසින් ජේසුස් එතනට පැත්තට අප වෙනුවට යක්ෂයා ජේසු මැරුවේය. එම නිසා දැන් අප හිඳහස්සිය.

මේ විස්තර සහිත සිඛාන්ත කිසිම ස්ථිර බයිබල් උපකාරයකින් තොරය. අප තුල තවමත් මානව ස්වභාවය ඇති හෙයින් අප තවමත් මිය යා යුතුය. පවෙන් හා මරණයෙන් ගැලවීමට අනාවරණය වන්නේ විනිශ්චයේ දී ය. මෙහිද දෘශ්‍යමාන වන අපට අමරණීයත්වය දුන් පසු, අපට එය ජේසු මියගිය විපතට නොලැබුණේය. ජීවත්වීමේ මරණය යක්ෂයා විනාශ කළේය. (Hb 2 : 14) යක්ෂයා ජේසුස් විනාශ කරනු වෙනුවට බයිබලය උගන්වනවා ගැලවීම ජේසුගේ හරහා වියහැකිය. එනම් ඔහුගේ මරණය හා උධිටානය නිසාය. නොමැතිව ඔහු මරණය නිසා පමණක්ම නොවේ. අනිත් ප්‍රතිවිරෝධය නම් ජේසු අප වෙනුවෙන් මියගියේ නම් අප ඉන්පසු මියනො යා යුතුය.

යම් හෙයකින් ක්‍රිස්තු අපේ පව් ගෙවන ලද නම් ඔහු ලේවගුරා, අපේ ගැලවීම අපේම උරුමයක් ලෙස අපට පිළිගත හැකිය. ඔහු වරක් අප වෙනුවෙන් මැරුවේ නම්, මෙහි ගැලවීම ත්‍යාගයකි. දෙවියන්ගේ කරුණාව මත ප්‍රදානය කරන ලද්දකි. දෙවියන් ජේසුගේ ලේ දුටුවට ක්ෂාල නැතිවීම ජේසුගේ මරණය ණය ගෙවීමක් වූ හෙයෙනි. එසේම කෝප වූ දෙවියෝ ජේසුගේ ශාරීරික රුධිරය දැකීමෙන් සතුටු වූ බවය. අප දෙවියන්ගේ ප්‍රකාශ වෙනුවෙන් පසුතැවිලි වනවිට අපගේ නියෝජිතයා ලෙස, ඔහු ඔහු කොපි කරනු දැකීමද බලවත් සතුටකි. අප ජේසුගේ රුධිරය වසී කරණයක් ලෙස භාවිතා නොකරමු. බොහෝ ක්‍රිස්තියානිහු ගිත හා සිංදුවල අඩංගු වී තිබෙනවා. බොරු ධර්මයන් අඩංගු කර තිබේ. මේ ප්‍රදේශය ගැන ඉතාමත් විශාල බොරු ධර්ම මතයන්ගේ කන් වලට ඇතුළු කළේ සංගීත මගිනි. අප සැමවිටම මෙවැනි මොලය සෙදීම ගැන කල්පනාකාරී විය යුතුය.

ඉතා කණගාටුදායක ලෙස සරල වචන ක්‍රිස්තු අප වෙනුවෙන් මළාය යන්න (Rom 5 : 8) වරදවා තේරුම් කර ඇත. එනම් ජේසුස් අප වෙනුවට මළේය යන්න මේ සම්බන්ධ බොහෝ සම්බන්ධතා රෝම 5 හා 1 Cor 15 තිබේ. උදාහරණ EGV 12 - 1 Cor 15 : 21 V = Cor 15 : 22) ක්‍රිස්තු අප වෙනුවෙන් මළේය යන්න (Rom 5 : 8) වඩා උචිත ක්‍රිස්තු අපේ පව් වෙනුවෙන් මළේය යන්න. ඔහුගේ මරණය අපගේ පව් වලට සමාව ලබා ගැනීමය. එය මේ හැඟීමෙනි ක්‍රිස්තු මිය ගියේ ----- මෙම වචනය අවශ්‍ය තත්වයන් යන්නෙහි තේරුම අප වෙනුවෙන්ම යන්න එක් වියයුතුම නොවේ. ක්‍රිස්තු මියගියේ අපේ පව් නිසාය. නැතහොත් ඒ වෙනුවට නොවේ. ක්‍රිස්තුට අප වෙනුවෙන් යාඥා කළ හැකිය. (Hb 7 : 25) නැතහොත් අප වෙනුවට නොවේ. (Hb 10 : 12 සහ Gal 1 : 4)

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 9 ජේසුගේ ජයග්‍රහණය.

9-5 ජේසු හා මෝසස්ගේ නීතිය.

ජේසුස් පරිපූර්ණ ත්‍යාගය විමන් නියම පූජකවීම දේව සමාව අපට ලැබිය හැකි පරණ ක්‍රමය වූ සතුන් බිලිදීමත් නායක පූජකයන් අත්හැරියේය. ඔහුගේ මරණයෙන් පසු (Hb 10 : 10 : 5-14) පූජක තත්වය ලෙව්ටියේ වූ ක්‍රිස්තුට මේ සඳහා නීතිමය වෙනසක්ද ඇති කළ යුතු විය. ක්‍රිස්තු පූජකයෙක් වූයේ ඔහුගේ පරමපරාව නිසා නොවේ. මෙහි අදහස මිනිසෙකු වූ පමණින් ලෙවිස්වාගෙන් පැවත එන්නෙකු හෙයින් ඔහුට පූජකයෙකු විය හැකි නොවේ. එහෙත් ඔහුට එය දෙන ලද්දේ ඔහුගේ පරිපූර්ණ පරිත්‍යාගය නිසාය. මෝසස්ගේ නීතිය දුච්ච හා නිශ්චල හෙයින් නීතියට කිසිවක් පරිපූර්ණ නොවේ. නමුත් වැඩ හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ගෙනාවේය.(Heb 7 : 18, 19 AV 110 NIV

ජේසුගේ මරණයෙන් පසු මෝසස්ගේ නීතිය අහෝසි විය. මිනිස් පූජකත්වයක් කෙරෙහි විශ්වාස තැබීම හෝ මෙ වනතුරුත් සත්‍ය පූජා පැවැත්වීමට හෝ කිරීම අප ක්‍රිස්තුගේ ජයග්‍රහණය පිළිනොගැනීමකි. එවැනි විශ්වාස සහිත නොවීම ක්‍රිස්තුගේ බිලි පූජාව සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථකයයි. අපි නොපිළි ගනිමු. අපට හැරගන්නේ අපේ සාධාරණත්වය ඔප්පු කිරීමට ක්‍රිස්තු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට වඩා කිසිම මිනිසෙකු නීතියෙන් දෙවියන් ඉදිරියේ සාධාරණ නොවේ. සාධාරණවූවෝ විශ්වාසය මත ජීවත් විය යුතුය.(Gal 3 : 11 Cp Hab 2 : 4) අපේ මත දැඩි ශක්තිය දිව්‍ය නීතියට කීකරුවීමට දරන තද කැමැත්ත අපට සාධාරණත්වය නොගෙනේ. සත්‍ය වශයෙන් මෙය කියවන සෑම දෙනෙක්ම මේ වනවිටත් මෙම නීති වලට අකීකරුව ඇත.

අප මෝසස්ගේ නීති අනුගමනය කරන්නේ නම් අප ඒ සියල්ලටම කීකරුවීමට උත්සාහ ගතයුතුය. එහි එක කොටසකට අකීකරුවීම් යනු ඒ යටතේ සිටින්නන් වරදකරුවන් කර අපහසුතාවයට පත් කරනවා විශ්වාසය තැබූ බොහෝදෙනා නීතියේ වැඩ සාපයට යටත්ය. සාපය සියලු දෙය කෙරෙහි නොකඩවා කරන ඔවුන් නීති පොතේ ලියා ඇති සියල්ල කොකරන අයය. අපේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය අපට මෝසස්ගේ නීතිය පූර්ණ වශයෙන් රැකීමය.එහෙත් පූර්ණ කීකරුකමට

අපේ මිනිස් ස්වභාවයේ දුච්චකම අපට මෝසස්ගේ නීති සියල්ලටම යටතේ වීමට නොහැකිකමය.(Gl 3 : 10) අපේ ගැලවීම ක්‍රිස්තුගේ යම් පූර්ණ කීකරුකම නිසාය එම නිසා අප සියලු උපකාර වලින් නිදහස්ය. නීතියට නොකළ හැකි දේ, එය දුච්චය මංග හරහා දෙවියන් තම පුතාව පාපි මාංග ලෙසට එනව ලද්දේ මාංගමය පව් වලට අවමාන කරමිනි. (Rom 8 : 3) ක්‍රිස්තු අප නීතියේ සාපයෙන් නිදහස් කර ඇත.සාපයත් අපට කර (Gal 3 : 13)

එම නිසා අප මෝසස්ගේ නීතිය කිසිදු කොටසක් අනුගමනය කළ යුතු නොවේ. අධ්‍යයන 3 : 4 න් අපි දුටුවෙමු. ක්‍රිස්තුගේ නව ගිවිසුමෙන් ක්‍රිස්තු මෝසස්ගේ පරණ ගිවිසුම නැවත තබන ලදී. (Heb 8 : 13) ඔහුගේ මරණයෙන් ක්‍රිස්තු මකා දැමුවා අපට විරුධ නීතිය අපට විරුධ වූ අපේ අපොහොසත්කම නිසා එය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔහු එය මාගීයෙන් ඉවත්කර ඔහුගේ කුරුසයට ඇණගසා කිසි මිනිසෙකු ඔබ මස් වලින් හෝ බීම වලින් එසේ නැතහොත් ආගමික උත්සව වලින් විනිශ්චය කරනු නැතහොත් නොලැබේවා. " නව සඳින් " එසේ නැතහොත් සබත් මෙන්ම ඉතිරි නීති ද වේ. මේවායේ පරමාචීය ක්‍රිස්තු වෙත ඇඟිලි දිගු කිරීමය. ඔහුගේ මරණයෙන් පසු ඔවුන්ගේ හරියාකාර වැදගත්කම පූර්ණ කරන ලදී. එම නිසා ඒවා තවත්දුරට නිරීක්ෂණය කළ යුතු නොවේ.

පළවෙනි ගත වෂීයේ පැරණි ක්‍රිස්තියන් පල්ලි නිතරම සධර්මකාරී යුදෙව්වන්ගේ පීඩනයට ලක්වූයේ නීතියෙන් කොටසක් තබා ගැනීම පිණිසය. නව තෙස්තමේන්තුව පුරාණම නිතර නිතර කියන මෙම යෝජිතාවන්ට පිටුපාන ලෙස ඉල්ලන ලදී. මේ සියල්ල අතර එය අ--- අසාමාන්‍ය අද සමහර ආගමික කොටස් නීතිය කොටස් වශයෙන් කිකරු වේ. අපි කලින් දක්වා ඇත්තෙමු. අරමුණ කරන ලද්දේ මුල නීතියටම අනුගමනය කිරීමටය. නැතහොත් අප නිරාසාසයෙන්ම අවමානයට ලක්වේ. ඊට අකීකරු වීම යටතේ,

මිනිස් ස්වභාවය තුල මුල ද්‍රව්‍යයක් මිනිසා පොළඹවන ක්‍රියා වලින් සාධාරණය කිරීමට නිබේ. අප සතුටයි අප අපේ ගැලවීම සඳහා යමක් කරන්නේය යන හැඟීමට මේ හේතුව නිසා අනිවාරී 10% කුරුසියක් පැළඳීම, යාඥා සෙටි එකක් කියවීම එක්තරා ඉරියව්වකට යාඥා කිරීම යනාදිය සමහර ආගමිවල වඩා භාවිතා කරන සිරිත්ය.

ගැලවීම ලබාගැනීම පිණිස මෝසස්ගේ නීතියෙන් කොයි කොටස තබාගන්නත් නව තෙස්තමේන්තුවේ සෑම තැනම තිත් වලින් ලැකුණු කර තිබේ. අනතුරු හඟවා තිබේ. සමහරු උගන්වනවා මෝසස්ගේ නීතිය අනුව ක්‍රියානියානිහු ද සුන්නත් කළ යුතු බවයි. නීතිය” ක්‍රියාත්මක කරන්න ” ජේමි මේ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිකේෂ්‍ය කළේය. නියම භක්තිකයන්ට අප එවැනි අණක් දී නැත. (Acts 15 : 21) Peter විස්තර කරමින් නීතියට කීකරුවීම, ගෝලයන්ගේ තරමට කෝප්පයක් දැමීම වැනිය. අපේ පියවරන්ට හා අපට ද ඉවසිය නොහැකිය. නමුත් අප ද--- ----- දෙමි. ක්‍රිස්තුගේ දයාව කරුණාව මත (නීතියට කීකරුවීමය. අපට විරෝධීය.) අප මුදවා ගත යුතුය. (Acts 15,10,11) මේ ප්‍රබෝධිය යටතේ පෝල් සමාන ලෙස ප්‍රකාශ කළේ එම කාරණය ගැනම වරින් වර කථා කළේය. මිනිසෙක් නීතියේ ක්‍රියා වලින් සාධාරණ නොවේ. නමුත් ජේසු කෙරෙහි ඇති භක්තියෙන්, නීතියෙන් ක්‍රියා වලින් මිනිසුන් සාධාරණ නොවේ. විශ්වාස කරන සියලු දේ මෝසස්ගේ නීතියෙන් සාධාරණ කළ නොහැකිය. දේවධර්මය ජනප්‍රිය සමස්ත ක්‍රිස්තු රාජ්‍යයේ ඔවුන්ගේ බොහෝ ප්‍රායෝගික දේ පදනම්කර ඇත්තේ මෝසස්ගේ නීතිය මතය. පූජකවරු කතෝලික හා ඇන්ග්ලිකන් පල්ලි ලැප්පා රහිතව මානව පූජක ක්‍රමයක් භාවිතා කරති. රෝමන් කතෝලිකවරු පාප්තුමා දකින්නේ යුදෙව් පූජකවරුන්ට සමවය. මැදියෙක් දෙවියන් හා මිනිසුන් අතර වේ. එනම් ජේසුස් ක්‍රිස්තු නම් මිනිසාය. (1 Tim 2 : 5) එම නිසා අපට පාප්තුමා හෝ පූජකවරුන් අපේ මැදිහතන් වීම කළ නොහැකිය. පූජකවරු පැරණි ගිවිසුමට අනුවය. ක්‍රිස්තු දැන් දෙවිලොව සිටින අපේ නායක පූජකතුමාය. ඔහු අපේ යාඥා දෙවියන්ට ඔප්පු කරයි.

1 වෙනි සියවසේ අධ්‍යාත්මික වශයෙන් ත්‍යාග ලැබූ වැඩිහිටියන් බලධාරීන් ලෙස බලය තිබූ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් බයිබලයේ නැත. උදා : පීටර් අනුක්‍රමික පරම්පරාවන්ට හෝ විශේෂයෙන් පාප්තුමාට මේ සඳහා හැකියාවක් පිළිගෙන ඇතත් ඔප්පු කිරීමට පාප් හා පූජකයන් පුද්ගලිකව අධ්‍යාත්මික අධිකාරිය ලැබූ බවට පළවෙනි සියවසේ ලබා තිබූ බවට

අධ්‍යාත්මික ත්‍යාගය ආපසු ගනු ලැබුවද සෑම විශ්වාසවන්තයෙකුටම අධ්‍යාත්මික බයිබලයේ වචන ළඟා වීමේ හැකියාව තිබුණි.(අධ්‍යයන 2 : 2 සහ 2 : 4 බලන්න) ඔවුන් එම නිසා සහෝදරයෝය. කිසිවෙකුටම විශේෂ අධ්‍යාත්මික උසස්කම් අනෙකෙකුට වඩා නොවූයේය. එබැවින් පූජකත්වය ක්‍රිස්තුන් තුලට බෞතිස්ම ලැබූ හේතුවෙනි. එය කුමන හැඟීමෙන්ද ඔවුහු අදුරු ලොවට දිව්‍ය ආලෝකය පෙන්වුවෝය.

(1 Pele 2 : 9) මේ හේතුවෙන් ඔවුහු ක්‍රිස්තුගේ පුනරාගමනයන් පසු කතෝලිකයන් ඔවුන්ගේ පූජකවරුන් පියා නමින් ඇමතීමේ පුරුද්දක් තිබුණේය. පාළු යන්නෙහි තේරුම ද පියාය. මෙය පැතලි ප්‍රතිවිරෝධියකි. ක්‍රිස්තුගේ පැහැදිලි වචන මිනිසිට කිසි මිනිසෙකුට ඔබේ පියායි නොකියන්න මන්ද ඔබේ පියා එක්කෙනෙකි. ඔහු සිටින්නේ දිව්‍ය රාජ්‍යයේය. (Matt 23 : 9) ඇත්තෙන්ම ජේසු අනතුරු හැඟවූවා කිසිම අනු පුද්ගලයෙකුට

අධ්‍යාත්මික ගරු නම්බුසේය. නූතන පූජකවරුන්ට (රාබීන්ට හෙවත් ගුරුවරුන්ට) නොකියන්න මහද ලොවටම ඇත්තේ එක ස්වාමියාය. ඔබලේ ක්‍රිස්තු ඇතුලු සියල්ලෝම සහෝදරයන් හෙයින්.

පූජකවරු බිෂොප්වරු හා අන්‍ය පූජකවරු අදින අලංකාර ලෝගුවල පදනම මෝසස් පූජකයන් හා නායක පූජකවරුන් අදින ලද ඇඳුමිය. ඇත්ත වශයෙන්ම හදවත කඩාවැටෙන සිඬියකි බැලීමට ජේසුගේ පරිපූණී වර්තයට ගැලපෙන ක්‍රිස්තුගේ කීර්තියට ඔබන ඇඳුම නූතන අද මිනිස්සුන් කීර්තියට පත්කිරීමට අදිනු දැකීම, මින් සමහරු ඔවුන් ක්‍රිස්තුගේ මලවුන්ගෙන් නැගිටීම හෝ දෙවියන් සිටින බවවත් පිළිනොගන්නේය.

මේරි පූජකයෙකි යන කතෝලික ඇඳුම් සම්පූණීයෙන් වැරදිය. අපේ ඉල්ලීම ක්‍රිස්තුන්ගේ නාමය මේරිගේ නොවේ. (JN 14, 13, 14, 15, 16, 23, 26)

ටයිදින් :- මෙයද මෝසසගේ නීතියකි. (Nom 18 : 21) එනම් ලෙවි පූජකවරුන්ට යුදෙව්වන් තමා සතු දේ වලින් 10% පරිත්‍යාග කිරීමය. නමුත් අද එවැනි මිනිස් පූජක ගෝත්‍රයක් නැත හෙයින් කිසිම පල්ලියක වැඩිහිටියෙකුට යටදින් දීම අවශ්‍ය නොවේ. තවත් පූජකයින් පිළිබඳ වැරදි හා හැඟීමක් නම් පූජකවරු තවත් තවත් ටයිදින් එකකට යොමුකර ඇත. දෙවියන්ට අපේ පූජා අවශ්‍ය නොවේ. මහද සියල්ල ඔහුට අයිති හෙයින්. (PS 50 : 8 : 13) එසේ කිරීමෙන් අප කරන්නේ දෙවියන් අපට දුන් දෙවියන්ටම ආපසු දීමය. (1 Chro 29 : 14) අපේ භෞතික පූජාවල ප්‍රතිඵලය නම් අපට ගැලවීම ඇණාහිටීමය. උදා : මුදල් වශයෙන් කරන පූජා දෙවියන් අපට කරන ලද උසස් පරිත්‍යාගයන්ට කාර ගුණ සැලකීමට දෙවියන්ට අපේ අදායමෙන් 1/10 න් එකක් නොව අපේ මුලු ජීවිතයම පූජා කළයුතුය. මෙයට පෝල් උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කළේය. ඔබේ සිරුර ජීවමාන පූජාවක් ලෙස දෙවියන්ට පූජා කරන්න. ශුඬ දෙවියන්ට පිළිගැනීමට හැකි වියයුතුය. (Rom 12 : 1)

මස් : යුදෙව්වෝ සමහර මස් වර්ග අපිරිසිදුයයි සිතූහ. සමහර නූතන ආගම් එසේ සලකති. විශේෂයෙන් උගුරු මස් මෙවැනි එක් මස් වර්ගයකි. ක්‍රිස්තු මෙම නීති විනිශ්චය නොකළ යුතුය. (Col 2 : 14 - 16) එබැවින් මෝසස්ගේ මේවා පිළිබඳ පනත් දැන් භාවිතයේ නොමැත. දැන් ජේසු පැමිණ ඇත. මෙම ක්‍රිස්තියානු පවිත්‍ර ආහාර පිළිගන්නන්ගේ ජේසු ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශකර ඇත. මිනිසා ආහාරයට ගන්නා කිසිවකින් ඔහු අධ්‍යාත්මිකව දූෂණය කළ නොහැකිය. මෙය කරනු ලබන්නේ හදවතින් පිටවන දේ වලිනි. (මාර්ක්ස් 7 : 15 - 23) මෙසේ ප්‍රකාශ කොට ජේසු ප්‍රකාශ කළේ සියලුම ආහාර පවිත්‍ර බවය. තවදුරටත් කිසිදු ආහාරයක් අපවිත්‍ර නොවේයයි කීවේය. පිටර් ට ද එම පාඩමම ඉගැන්වුවේය. (Acts 10, 14,15) කලින් පෝල්ට සමහර මස් වර්ග ප්‍රතිකේෂ කිරීමට හේතු තිබුණේය. (Rom 14 : 14 : 14 : 2) මස් වලට අපේ ආකල්ප ය. මස් වලට නොව දෙවියන්ටය. (1 Cor 8 : 8) සියල්ල අනතුරු නැගවීමය. ධර්ම රාජ්‍යයේ ක්‍රිස්තු භක්තිකයෝ මනුෂ්‍යයින්ට ඉගැන්වීම සඳහාය. මිනිසුන්ට මස් කෂමෙන් වැළකීමට දෙවියන් සියල්ල නිර්මාණය කර ඇත්තේ ස්තූතිපූජාව පිළිගැනීමට, විශ්වාස කිරීම හා සත්‍ය දැනගැනීමට

9 බයිබල් පදනම ජේසුගේ ජයග්‍රහණය

අධ්‍යයන 9-6 සබත්

නූතන ක්‍රිස්ටියන්ස් ප්‍රායෝගික මෝසස්ගේ නීතිය.

අදහස නම් අප සබන් පැවැත්වියයුතු බවය.සමහරන්ගේ අදහස අප යුදෙව් “ සබන් ” නියම ආකාරයටම නීතියෙන් පෙන්වා දී ඇති පරිදිම තවත් පිරිසක් එනම් ක්‍රිස්තියානිවරු සබන් දිනයක් දෙවියන් සඳහා ඇති කිරීම හා එදිනට දෙවියන් වැදීමට අදහස් කළේය. ඔවුන් ඒ දිනය ඉරිදා වියයුතු යැයි තීරණය කළහ.

කුරුසයේ ක්‍රිස්තු මියගියාට පසු මෝසස්ගේ හෙත් අත්හළ බව අපි දනිමු. එම නිසා දැන් සබන් නිරික්ෂණ අවශ්‍ය නැත. ඇත්ත වශයෙන් කිසිම උත්සවයක් ක්‍රිස්තුගේ මරණය පවා උදාහරණයක් වශයෙන්, සබන් විස්තර කරන පෝල් එය නැවත දැවීල හා අවාසනාවන්ත පතිඑන්ති කරා පැමිණීමකැයි කීවේ.මහඳු ඔබ යලි බැමි වලින් බැඳීමට දරන තැනක ඔබ දින වේලාවල්, වෂී (යුදෙව් උත්සව) නිශ්චල ක්‍රියාය. මෙය මේ වැනි උත්සව වලට කාලය වැයකර උත්සාහ කිරීමෙන් ගැලවීම ලබාගත නොහැකිය. සබන් විමුක්තියට කිසියෙක් අදාල නොවේ. දිනය නිරික්ෂණය කරන්න නොකරන්න ද දෙවියෝ නොසලකති. (Rom 14 : 5-6)

මේ හේතුවෙන් පෙර සබන් ගැන විශ්වාස කළවුන් ගැන අපි නොකියවමු.සියලු විශ්වාසවන්තයින් සතියේ ඉරු දින රැස්වුහ, හෙවත් ඉරිදා ඔවුන් පැමිණියේ පාන් පිලිස්සීමටය. (Acts 20 : 7) මෙය සෑම තැනම පුලුල්ව පැතිරුන ක්‍රියාවකි. මේ පුරුද්දට, පෝල් විශ්වාසවන්තයින්ට කොරින්ති තිබූ විශ්වාසවන්තයින්ට මෙසේ අවවාද කළේය. සතියේ ප්‍රථම දිනය සියල්ලෝම එකතුවන්න.ඒ අයගේ අඛණ්ඩ රැස්වීම් එදිනට තබන්න. එදිනට සියලුම සර්ධාවන්තයින් සලකනු ලබන්නේ පූජකයන් ලෙසිනි.(1 Peter 9) අප සබන් නිරික්ෂණය කරන්නේ නම් එය නියම ආකාරයට කළ යුතුය. අප මීට ප්‍රථම මෝසස්ගේ නීති කොටස් වශයෙන් රැකීම මරණයට හේතු වන බන අප කලින් පෙන්වා දුනිමු. මෙය අප අකීකරු යයි පිලිගෙන දඬුවමට හේතුවන බැවිනි (Gal 3 : 10) (James 2 : 10) විමුක්තිය ලැබිය හැක්කේ මෝසස්ගේ නීති වලින් නොව ක්‍රිස්තුගේ නීති වලිනි. සබන් දිනයෙහි කිසිම වැඩක් කිරීම ඊශාල ජාතිකයන්ට තහනම්. එම නිසා එදින ආහාර පිසීමද ඔවුන්ට තහනම්ය. (Ex 3 : 5, 2 : 3, 16 : 23) එදින දර එකතු කල මිනිසෙකුට දුන් දඬුවම මරණයයි. Num 15 : 32 - 36

මෙදිනට ආහාර පිසීම හෝ කිසිම ආකාරයක ගින්දර භාවිතය මරණීය දඬුවම ලබන වරදකි. උදා : මෝර්ට් රට එළවීම, ගින්න භාවිත බලවත් ශුඛාවන්තයින් මුලු දවසට ගෙවල් තුලම සිටිති. ඉවුම් පිහුම් නොකරති. මෝසස්ගේ නීති දස පහත ඇතුලු ක්‍රිස්තු විසින් ඉවත් කර තිබේ. එය නව තෙස්තමේන්තුවට ඇතුලත්ව

නව තෙස්තමේන්තුවේ අංක 3, 5, 6, 7, 8 සහ 9,1 වල පමණක් දැකිනට ලැබේ. අංක 1, 2, Cor 1 හා 5 එහෙත් සිව්වන නව තෙස්තමේන්තුවේ මින් නවයක් ඇතුලත් කර ඇති බව යලි ස්ථිර කරන්නේ නමුත් සබන් ගැන ඇති 4 වෙනි පහත එසේ සිටීර කර නැත.

- පහත සඳහන් උධාත
- 1st EPH 4 : 6, 1 John 5, 21, Matt 4 : 10
- 2nd 1 Cor 10 : 14, Rom 13, 14, 1 : 25
- 3rd James 5 : 12 Matt 5, 34, 35
- 5th EPH 6, 1, 2, Col 3 : 20
- 6th 1 John 3 : 15 Matt 5, 27, 28
- 7th Hob 13 : 4 Matt 5, 21
- 8th Rom 2 : 21, EPH 4.28,
- 9th Col 3 : 9 Eph 4 : 25 : 2, Tim 3 : 3
- 10th EPH 5 : 3 Col 35

බයිබල් පදනම

අධ්‍යයන 10 ජේසු තුලට බවිතිස්ම වීම.

10 : 1 ඉතා වැදගත් දෙය බෞතිස්ම වීම.

බවිතිස්ම වීම ඉතා වැදගත් අවශ්‍යතාවයකි. එය ශුභාරංචි කීකරුවු බවට ගන්නා ප්‍රථම පියවරයි. Heb 6 : 2 අප බවිතිස්ම වීම ගැන සැලකිලිමත්වීම අවසානයට තබන ලද්දේ සත්‍ය ගැන මනා දැනීමකින් තොරව බවිතිස්ම වීම විස්තර දැනගැනීම අවශ්‍ය නොවේ. දැන් අප වැදගත් දේ ගැන සැහෙන අවබෝධයක් ලබා සිටීමු. ඔබ ක්‍රිස්තුස්තුමා විස්තර කරන ලද මනා බලාපොරොත්තුව ගැන විශ්වාස කරන්නෙමි. බවිතිස්ම කිරීම අතිශය වැදගත් අවශ්‍යතාවයකි.

ගැලවීම යුදෙව්වන්ටය. මහා එම පොරොන්දුව දෙන ලද ඒබ්‍රහමිට හා ඔහුගේ බීජයන්ටය. අපට එම පොරොන්දු ලබාගත හැක්කේ ජේසුට බවිතිස්ම ලැබ ඔහුගේ බීජ වූ විට පමණය.

එම නිසා ජේසු ඉතා පැහැදිලිව අණ කළා ඔහුගේ අනුගාමිකයන් ලොව පුරා ගොස් ක්‍රිස්තු ධර්මය දේශනා කළ යුත්තේ සෑම කෙනෙකුටම ජේසුව විශ්වාස කරන හා බවිතිස්ම ලබන අයට පමණක් ගැලවීම ලබා දෙන ලෙස ශුභාරංචිය දැනගත් පමණින් කිසිවකු ගලවා ගතනොහැකිය. බෞතිස්ම වීමෙන් පමණක් අපටම ගැලවීම ලබාගත හැකිය. බවිතිස්ම වීම (Mark 16 : 16) තමන්ට අවශ්‍ය නම් පමණක් ලබාගත හැකි තත්වයක් නොවේ. බවිතිස්ම ලැබූ පසු ජීවිත කාලයම නොකඩවා දෙවියන්ට කීකරුවීම අවශ්‍යවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඔබට කියමි බවිතිස්ම නොවී නම් අප ජේසුගේ නොවේ. අපට ක්‍රිස්තු තුලට හෝ ක්‍රිස්තුගේ නමට බවිතිස්ම වියහැකිය. (Gal 27 Acts 19 : 5, 8 : Matt 28, 19 ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඔබට කියමි වතුරෙන් උපන්නාවූ මිනිසෙක් හා අධ්‍යාත්මයෙන් උපන් කෙනෙක්ට හැර දිව්‍යරාජ්‍යයට ඇතුල්විය නොහැකිය. (John 3 : 5)

(ශ්‍රීක උපත ජලයෙන් සිදුවූ) අප ක්‍රිස්තුතුමාට බවිතිස්ම වූයෙමු.(හමට) කිසිම මානව සංවිධානයකට නොවේ. බවිතිස්ම නොවී අප ක්‍රිස්තු තුල නොවෙ. එම නිසා ඔහුගේ මිදීමේ වැඩ වලට අයිති නොවේ. (Act 4 : 12) මේ කාරණය ගැන පීටර් ලස්සන උපමා කථාවක් දක්වා ඇත. නෝවාගේ නැව ඔහු ජේසුට සම කළේය.නැව ගලවාගන්නාසේ ක්‍රිස්තු නෝවා සහ ඔහුගේ පවුල ගලවා ගත් පරිදි නැව පවිකාරයන් මිදවූවාක් මෙන් ක්‍රිස්තු විශ්වාසවන්නයින් දෙවන පැමිණීම සිදුවූ විට Luke 17 : 27) අප මතය. ක්‍රිස්තු තුලට යාමට බවිතිස්මය යමින් ක්‍රිස්තුට ඇතුල් වූ බෞතිස්මය මගින් ජේසු තුලට යාම එබැවින් ඉතා කඩිනමින් සිදුවිය යුතුය. (1 Cor 1 : 23) මානව වචන මේ හදිසියේ විස්තර කිරීමට අසමත්වේ. බයිබලයේ සඳහන් පරිදි බයිබල් මාගීයේ ඇතුල්වීමක් නෝවාගේ බෝට්ටුවට වඩා බලවත්ය.

පූර්ව ක්‍රිස්තියානීන් ක්‍රිස්තුගේ අණට කීකරු වූයේය. ලොව වටා සංචාරය කරමින් ශුභාරංචිය දේශනා කරමින් හා බවිතිස්ම කරමින් Acts ගේ පොතේ ද මෙම සටහන් තිබේ. බවිතිස්මවීමේ වැදගත්කම ගැන ඔප්පු කිරීම මෙම සටහන් අවධාරනය කරනවා. බවිතිස්ම කිරීමෙන් පසු ඉතා කෙනරම් ඉක්මනින් මිනිසුන් බවිතිස්ම කළේ ගලවා ගැනීමට බවිතිස්ම කිරීම ඉතා වැදගත්ය. සමහර සටහන් ප්‍රබෝධමත් සටහන් පෙන්වීමට කෙසේ වුවද මිනිස්සු සියලු දුෂ්කරතා මැඩ පැවැත්වීමට උනන්දු වූහ.

පිලිප්වල හිර ගෙදර භාරව සිටි නිලධාරියාගේ ජීවිතය බලවත් අනතුරකට පිටුපාන ලද්දේ විශාල භූමිකම්පාවක් නිසා මෙම භූමිකම්පාවෙන් ඔහුගේ උස් ආරක්ෂිත ----- කැඩී බිඳී ගියේ සිරකරුවන්ට පැන යාමට බොහෝ ඉඩකඩ තිබුණේය. මොහුගේ ජීවිතයට බලවත් තර්ජනයක් වූයේය. ඔහු දේව වචනය ගැන කොතරම් විශ්වාස තැබුවේද යත් සත්‍ය විය. එම රාත්‍රියේම ඔහු බෞතිස්ම වූයේය.

කිසිවෙකුට මේ භූමිකම්පාව හතර කිරීමට හැකියාවක් තිබුණා නම් එය ඔහුට තුන්දහස් වසරකට පෙර වූ මෙම භූවලනය, මහස විකෘති සිරකරුවන් රාජකාරිය පැහැර හැරීමේ වරදට ඔහුගේ හිස ගසා දමනු ඇත. ඉතිහාසයේ ඉතා භාට්‍යමය නාවික මිදුම ද ඔහුගේ අනතුරට භාජනය වූ නිසා ද බවිතිස්ම විමට බිය අපේක්ෂකයන්ට මොහුගේ නිර්භීත ක්‍රියාවෙන් දේව වචනයේ සත්‍ය ද අවබෝධ විය යුතුය. දෙවියන්ගේ වචන ඇසීමෙන් එවැනි දේව වචන ඇසීමෙන් (Rom 10 : 17 CP Acts 17 : 11)

Acts 8 : 26-40 මෙවැනි සිඬියක් සටහන් වේ. එක්තරා ඉතියෝපියන් නිලධාරියෙක් දෝලාවෙන් ගමනක් යන ගමන් බයිබලය කියවමින් ගියේය. ඔහු ගියේ කාන්තාරයක් හරහාය. මේ ගමනේදී ඔහුට පිලිප්ව හමුවූයේය. ඔහු මේ නිලධාරියාට මහත් අවධාරනයේ දේව වචන ගැන ද බවිතිස්මය ගැන ද කියා දුන්නේය. එම ජල විරහිත කාන්තාරයේදී දේව වචනයට කීකරුවීමට හැකිකමක් නොවූයේය. මෙසේ යන ගමන් ජලය සහිත කෙණ්ම භූමියක් හමුවිය. ඔහු ඉතා පහසුවෙන් එහිදී බවිතිස්ම විය. (Acts 8 : 36) පහසුවෙන් ළඟාවිය හැකි ජලය සහිත එබැවින් මේ නිලධාරියාට බවිතිස්මවීම පහසු විය. දෙවියෝ සියලු විටම මිනිසාගේ ගැලවීමට අවශ්‍ය දේ සපයති.

දේව ධර්මවාර්ෂය පෝල් නාට්‍යමය සිහිනයක් දුටුවේය. ජේසු ගැන හැකි ඉක්මනින් නැගීමට බවිතිස්ම වූයේය. යුදෙව්වන් ඔහුට දීමට දැරීමි. සියලු තාන්ත මාන්ත ඉවත ලා ඔහු බවිතිස්ම වූයේය. නැගෙමින් ආ තරුව යුදෙව් ලෝකයේ බවිතිස්ම ලැබීමට (Acts 8 : 16) එහෙත් දෙවියන් සැමට පිලිප්වදීමට බැරි අණක් දෙවියන් කිසිවිට නොදෙන්නේය. බවිතිස්ම ලැබීමට ස්ථිරව තීරණය කළේය. ඔහුගේ නිවැරදි හා බවිතිස්ම කිරීම නොකළ හැක්කක් ලෙස සැලකුව ද ඔහු එය සිදු කළ හැක්කේ ජලය පහසුවෙන් ලබාගත් ප්‍රදේශවල පමණක් නොවන බව තහවුරු කළේය. දෙවියන් සියලු විට තම අණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුවන පරිදි ස්ථානය පිලිසකර කරනු ලබයි.

බවිතිස්ම කිරීම දිව්‍ය රාජ්‍යයට ළඟාවීමේ රේස් එකකැයි සමහරු තීරණය කරති. එය පල්ලි හා බවිතිස්ම විමේ අදහස කිසිවිටෙක දුකට පත්වන්නක් නොවේ. අපේ සියලුම ජීවිත අප නිවැරදි තීරණයකට එළඹුණේයයි කිසිම මානව තීරණයක් බවිතිස්ම විමට ගත් තීරණය මෙන් නිවැරදි නොවේ. අපට එතරම් ස්ථිරසාර විමට මානව තීරණ ගත හැකිද? මෙම ප්‍රශ්නයට ඉතා පහසු තීරණයක් ගත හැකිය. මා ඇයි බවිතිස්ම නොවන්නේ ඇයි යන්න යන ප්‍රශ්නයට කල්පනාකාරීව පිලිතුරු සැපයිය යුතුය.

10-2 අප කෙසේද බවිතිස්ම වන්නේ? ඉතා පුලුල්ව පිලිගත් තීරණයක් ඇත. එනම් ළදරුවන්ට වතුර ඉසීමෙන් පහසුවෙන් ඔවුන් බවිතිස්ම කළ හැකිය. ශ්‍රීක වචනය " බැප්ටිස්ම " බැප්ටිස්ම යන්න වුවද ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ ඉසීම අදහස් නොකරමි. එහි අදහස් සම්පූර්ණයෙන්ම සාන්ද්‍ර ජලයෙහි එබීමයි. මෙම වචනය ඓතිහාසික නැව් ගිලීමට නැව් ගිලී ජලයෙන් යටවීමට දිය යට ගිල්වීම සැබෑ බවිතිස්මයකි. එය රෙදි කැබැල්ලක් ඩයි කිරීම මෙනි. පැහැය වෙනස් කිරීමට සඳහා ඉසිනු නොලැබේ. එය සම්පූර්ණයෙන්ම දියයට එබිය යුතුය. දියේ ගිල්වීම දියාරුව යටතේ පෝන් බැප්ටිස්ම කරන ලද්දේ අයිනෝන් සලීම් සම්පයෙහි බවිතිස්ම කිරීම සඳහා වතුර විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යවේ. එය වතුර ඉසීමෙන් පමණක් කළ හැකි නම් විශාල මිනිස් කණ්ඩායමට ඒක වතුර බාල්දියක් පමණක් ප්‍රමාණවත්වේ.

ජේසු ද බවිනිස්ම කරන ලද්දේ ජෝර්ඩාන් ගඟේය. ජේසු මිනිස් බවිනිස්ම වූ අවස්ථාවේ වහාම නැගිට එකවරම වතුරෙන් පිටතට පැමිණියේ මිනිස්සු ජෝර්ඩාන් ගංගාවේ ඉවුරට පැමිණියෝය. ජෝන් ඔවුන් සොය සොයා වතු බෝතලයක් ගෙන රවුමේ ගියාට වඩා හොඳයයි කීවේය.

ජේසු බවිනිස්ම කරන ලද්දේ අන්‍යයන්ට ආදර්ශයක් වනු පිණිසය. මේ ආකාරයට පිලිප් හා ඉනියෝපියන් නිලධාරියා යන දෙදෙනාම වතුරට ගියේය. ඔහු ඔහුව බවිනිස්ම කරන ලදී. Act නිල කෙණිම භූමිය (Act 88 : 39) ඔහු කෙණිම භූමිය දුටුවිට ඔහු බවිනිස්ම කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. බවිනිස්ම කරන ලද්දේ බලන්න වතුර නියෙන බවිනිස්ම කිරීම වගේ ඇයි මට බවිනිස්ම විය නොහැකි ඔහු විමසුවේය. (Acts 36) බවිනිස්ම කිරීම වල දැමීමකි. (Col 2 : 12) සම්පූර්ණ ආවරණයක් බවිනිස්ම කිරීම යනු පව් සෝදා නැරීමය. Act නාමන් ඊශ්‍රායල් ලාදුරු රෝගියෙකි. ඊශ්‍රායලයේ දෙවියන් ලවා සුව කිරීමටය. ඔවුහු ඇඟ සෝදා ගත්හ. අපිරිසිදු බව පව් නිසාය.

10 - 3 බවිනිස්ම කිරීමේ තේරුම

බවිනිස්ම කර ජලයෙහි ගිලීමෙන් සංකේතවත් කරන්නේ අප සෞභාග්‍යමය අප ජේසුගේ මරණය සමග ඇසුරු කිරීමෙන් එය අපේ වරණය අපේ පූර්ව ආත්මයේ පව් හා නොදන්නාකමය. වතුර අපට සම්බන්ධ කරන්නේ ක්‍රිස්තුගේ උඩ්වානසටය.

ගැලවීමට හැකිවන්නේ ක්‍රිස්තුගේ මරණයෙන් හා උඩ්වානයේ බලයෙනි. අප මේ දේවල් සමග දැනුම ඇතිකර ගැනීම ඉතා වැදගත්ය. වතුර ඉසීම නියම ලෙස සංකේතවත් නොවේ. බවිනිස්ම කිරීමේදී ද අපේ වයසක මිනිසා (ජීවිතාකාරය) කුරුසයට නබා ජේසු සමග ඇණ ගසන ලදී. කුරුසය මත ක්‍රිස්තු කෙසේ නමුත් බවිනිස්මයෙන් මතු ද අපේ මානව ස්වභාවය පවතී. එම නිසා මාංශ යලි නිස එසවීමට බබලනු ඇත.

ක්‍රිස්තු සාමය ගෙනාවේය. ඔහුගේ කුරුසයේ මාගීයෙන් මිට අදාලව ජේසු ප්‍රකාශ කළේ සාමය මම ඔබ සමග තබමි. මගේ සාමය මම ඔබට දෙමි. ලෝකය සාමය දෙන ආකාරයට නොවේ. මම ඔබට දෙමි ජෝන් (14 : 27) මෙම සාමය හා සත්‍ය ජීවිතය වේදනාව හා දුෂ්කරතාවය සමතුලිත කරයි. අපේ විවෘතව ඇණ ගසන ලද ජේසුගේ ඇසුර ජේසු ඔහුගේ අනුගාමිකයන්ට කීවේ දිනපතා කුරුසය ගෙන ඔහු පසුපස ඒමටය.

අපේ ස්වභාවික ජීවිතය මියගිය බව දැනීමෙන් විශාල නිදහසක් ඇතිවේ. එම නිසා ජීසස් අප සමග ඉතා සම්පයෙන් ඇසුරු කරන්නේ ඉතා කඩිසර ලෙස ද අපේ පරික්ෂණ වලදී අප-----

විමුක්තිය ලබාගැනීම හැකිවන්නේ ජේසුගේ මරණය හා උඩ්වානය සමග පමණකි. අපට බේරීමට අවශ්‍ය නම් මේ දැ සමග අපේ ඇසු පැවැත්විය යුතුය. සංකේත මරණය හා බවිනිස්ම කිරීමෙන් ලැබෙන ජේසු සමග උඩ්වානගතවීම හැර අන්කිසි මගක් නැත විමුක්තිය සඳහා. ක්‍රිස්තු සාමය කුරුසයේ ලේ තුලින් ගෙනෙන ලදී. මෙම සාමය හා සැබෑ අධ්‍යාත්මික ජීවිතය සෑම අවබෝධයක්ම අනිබවයි. බවිනිස්ම කිරීමෙන් අප විමුක්තිය ලබමු. එසේ වනන් ක්‍රිස්තුගේ උඩ්වානගතවීම සමග අප ඇති ඇසර නිසාය. ක්‍රිස්තුගේ සදාකාලික ජීවිතය අපට එයටම සම්පවීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි. ඉතා සරල ලෙස එය මෙසේ ප්‍රකාශ වේ. මහඳු මම ජීවත්වන නිසා ඔබද ජීවත්විය යුතුය. ජේමිස් 14 : 19 ඒ ආකාරයට අප දෙවියන්ට නැවත සම්බන්ධ කළේ ඔහුගේ පුතාගේ මරණයෙනි.

අප ක්‍රිස්ටිස් සමග මිය ගියේ නම් අප ඔහු සමගම ජීවත්විය යුතුය. සේම අප දැක් විඳින ලද්දේ නම් ඔහු සමග රජවිය යුතුය. පෝල් ජේසුගේ දැක් වේදනා පොදු සහභාගිත්වයෙන් බෙදාගන්නා ලද්දේය. (ඔහුගේ ජීවිතයේ

තද ජීවිත අත්දැකීම්) ඔහු මරණයට සිටීරවිය මොන ක්‍රමවේදය හෝ මම සදාකාලික ජීවිතයට උඬ්ටානගත වී ජේසුස් වෙත ඔහු සිතුවේය.

10-4 බවිතිස්ම වීම හා මිදීම.

බවිතිස්මය අප ක්‍රිස්තුගේ මරණය සම්බන්ධ හැසිරීම යන්නෙහි බවිතිස්ම වීමෙන් පමණකි. අපට ඝෂමාව ලබාගත හැකි වන්නේ බවිතිස්ම වීමෙන් අප ක්‍රිස්තු සමග වැළඳෙමු. ඉන්පසු ක්‍රිස්තු උඬ්ටානගත කළ දෙවියන් විසින්ම ඔබද ඔසවනු ඇත. ඔබ ඔබේ පව් වලට ඝෂමාව ලැබිය හැක්කේ ඔබේ සියලුම වැරදි (Col 2 : 12,13) සමාකළ පසු ජේසුස් වාමි දරුවාගේ නාමයෙන් අපේ පව් සෝදනු ලැබේ. (Num 19 : 13) ජීසස්ගේ නමට බවිතිස්ම වීමෙන් පමණකි අපේ පව් සේදිය හැක්කේ මෙසේ වුවද බවිතිස්මයෙන් පසු ද අප නවදුරටත් පව්කරනු වතුර නොතිබේ නම් වතුරෙන් පව්නුපවය නොවුවිට මැරේ (Acts 22 : 16) මෙය අධ්‍යයසහයේ 10 ට 2 බවිතිස්මය මගින් පව් සෝදනු බලන් ටයිටස් 3 : 5 N මේ ගැන කතා කරමින් අප ජලයෙන් ඉපදන බවට බවිතිස්ම කිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ (John 3 : 5)

මේ සියල්ලෙන් අප අවබෝධ කරගත යුත්තේ අපේ විමුක්තිය පිණිස පසුනැවිලි වී ජේසුගේ නමට බවිතිස්ම වීමය. එසේ නොමැතිව පව් සමාකිරීමෙන් සිදු නොවේ. බවිතිස්ම ගෘහලැබුවේ පව්වල වැරදුම - මරණයෙන් ගෙවිය යුතුය. ක්‍රිස්තියානු නොවූ අන්‍ය ආගමික ලබිදිකයන්ට කිසිවිටක ගැලවීම බලාපොරොත්තු වියනොහැකිය. මෙම ප්‍රශ්නයට පිට් ප්‍රතිචාර දැක්වූ ආකාරයෙන් ක්‍රිස්තුගේ නාමයට බවිතිස්ම වීම පමණකි. පව් සමාකිරීමට කළ යුත්තේ Acts 2 : 37 : 38 එම නිසා බවිතිස්ම නොවූ එහි විපාක ලද යුතුය. ක්‍රිස්තුගේ සදාකාලික ජීවිතයට උඬ්ටානගතවීම සලකන්න. පෞද්ගලික පව් සේදන බවට බවිතිස්ම වීමෙන් පසු ද අප පව් කරමු. ජීසස්ගේ පෞද්ගලික පව් සමාව ඔහුගේ ජයග්‍රහණයකි. මෙසේ කිරීමෙන් පමණය. අපට පව් සමාකරගත හැක්කේ මෙය විශ්වාසකර බවිතිස්මවන්නන්ට පමණය. ගැලවීම ලැබෙන්නේ (Mark 16 : 16) ජේසුගේ පුනරාගමනයේ පසු අවසාන ගැලවීම අප බවිතිස්ම වූ වහාම සිදුනොවේ. එය සිදුවන්නේ විනිශ්චය අවසානයේය. (1 Cor 9 : 27) බවිතිස්ම වීමෙන් පසු ද සියලුදෙනාටම පෝල් ඇතුලු මිදීම සඳහා උත්සාහ කළ යුතුය. සත්තකින්ම (Phil 3 : 10-13) 'ඛේවිඩ්' යන ශ්‍රීක වචනය සමහර අවස්ථාවල නොකඩවා කරගෙන යයි මෙය ගැලවීම වහාහි නොකඩවා ඉදිරියට යන නොනැවති යන ක්‍රියාවලියකි. මෙය අප තුල සිදුවන්නේ අපේ ----- කෙරෙන භූභාරංචියට කිකරවීම හේතුකොට ගෙනය. විශ්වාසවන්තයින් ගලවන ලදී යන්නෙන් සඳහන් කරති. (1 Cor 1 : 18 RSV නොනවතින මාතෘකාව (Acts හි 2 : 47) සහ 2 Cor 2 : 15 ය, ගලවා ගන්නේය යන්නෙහි අතිත කාලක්‍රියාව පාවිච්චි කරන්නේ කමහා ගැලවීමටය. මෙය ක්‍රිස්තු කුරුසිය මත කළ මහා පරිත්‍යාගය මතය. අපට ඇසුරු කිරීමට බවිතිස්ම කිරීමෙන් පසු හැක. (2 Tim 1 : 9 Titus 3 : 5) මෙය නිදර්ශනයෙන් දැක්වූවා ස්වභාවික ඊශ්‍රායල්වරුන් සමග ගනුදෙනු කර මෙය දෙවියන්ට අධ්‍යාත්මික ඊශ්‍රාල වැසියන් සමග ඇසුරට පදනම හෙලුවේය. එනම් බවිතිස්ම වීමට පෙර අප ඇසුරු කළ අධ්‍යාත්මික ඊශ්‍රායල්වරුන් සමග හෙවත් විශ්වාසවන්තයින් කතා කරනු ලබන්නේ මිදුනා යන්නෙහි. ඊශ්‍රායල්වරුන් ඊජිප්තුව නියෝජනය කරමින් මාංශ ලෝකය හා ව්‍යාප් ආගම් අප බවිතිස්ම වීමට පෙර අප ඇසුරු කළා යයි ඔවුන් රතු මුහුදු පසුකර සයිනයි කඳු ප්‍රදේශයේ කැලෑ තුලින් ගමන්කොට පොරොන්දු වූ රටට දිව්‍ය රාජ්‍ය මෙන් සම්පූර්ණයෙන් පිහිටුවා ඇත්තේය. රතු මුහුදු තරණය කිරීම අපේ බවිතිස්ම වීමට සමානය. (1 Cor 10 : 1, 2) වහාන්තරයේ ගමන් කරන අපේ වර්ගමාන ජීවිතය හා කැනැන් ද දිව්‍ය රාජ්‍ය පූඩ් විස්තර කරන්නේ කිදෙනෙක් මේ කැලෑ ගමනේ ද විනාශ වූයේද? දෙවියන් ඊජිප්තුවේ විනාශ කළේය. විශ්වාස නොකළවූන් ඊශ්‍රායල් ජනයා එහෙත් ගලවාගන්න සියලුම බවිතිස්ම වූවන් මුදාගත්තේය. පව්කිරීමෙන් යම්හෙයකින් ඊශ්‍රායල් මනුෂ්‍යයෙක් ඔබ මිදුනේ දැයි ඇසුවිට ඔව් කියන්න එය සදාකාලික නොවේ යයි කියනු ඇත. එහෙත් ඔවුහු අවසාන වශයෙන් මුදාගෙන නැතැයි සිතති. ඊශ්‍රාලිය ජනයා ඔවුන්ගේ හඳවත් තුලින් ඊජිප්තුවට

හැරුණේ නම් (Acts 7 : 39) එවැනි උදාහරණ, රාශියක් තිබේ. වරක් මුදාගත්තවුන් බවිතිස්ම කිරීමෙන් පසුවද යලි පෙර තත්වයටම වැටී ජේසුගේ දෙවන ගමනේදී දඬුවම් ලබන්නේය.

සියලුදෙයට මෙන් එය සහතික කරගැනීමට බවිතිස්මයෙන් අප කවර තරාතිරමකට මුදුගෙන ඇත්දැයි දැනගැනීමට තුල්‍යාත්මක අවබෝධයක් අවශ්‍යය. කවදා හෝ බවිතිස්ම විමෙන් පසු අප තුල නිහතමානී විශ්වාසයක් තිබිය යුතුය. අප ජේසුගේ ආපසු පැමිණීමෙන් පසු දිව්‍ය රාජ්‍යයට ඇතුලත කරගනු ඇත කියා අපට අවසාන ගැලවීමක් ඇතැයි සහතික වියනොහැක. මහද අප පවිකිරීමට ඉඩ ඇති නිසා ඉතා අප තුල නොකඩවා තිබිය යුතුය මනා හෘද සාක්ෂියක් බවිතිස්ම වන අවස්ථාවේ මෙන් මෙය වැදගත්.

අපි මීට පෙර පාඩම් වලින් පෙන්වා දී ඇත්තේ පවි සෝදා හරින්නේය යන භාෂාවේ තේරුම දේව සමාවයි. එසේ වන්නේ අප ක්‍රිස්තුට බවිතිස්ම වීම නිසාය. සමහර උධෘතවල අපේ පවි සෝදන ලද්දේ අපේ විශ්වාසය හා පසුතැවිලි වීමෙනි කියාය. (Acts 22 : 16, RV 7 : 14, Jer 4 : 14/5/1 : 16) සමහරක් දෙවියන් පෙන්වා ඇත්තේ දෙවියන් පෙන්වා ඇත්තේ අපේ පවි සෝදන්න සැටියටය. දෙවියන් දයා කරණාව ලැබීමට ඉතාම වැදගත් දෙය දෙවියන් අපේ පවි සෝදන බවය. එබැවින් බවිතිස්ම ලැබීම ඉතා වැදගත් පියවරකි. දෙවියන්ගේ ආශීර්වාද ලැබීමට පින් රහිත උපකාර ඔහුගේ වචනයෙන් අපට දෙන ලද

“Bible Basics” by Duncan Heaster in Sinhalese

Carelinks, PO Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net email info@carelinks.net

