

ශ්‍රේෂ්ඨවර යොහාන්කුමා
වෙත දෙන ලද එළිදරව්ව
නව ගිවිසුම පිළිබඳ
හෙළිදරව්ව

5

Copyright □ Roland Kleger, Doctor of Theology,
CH-8280 Kreuzlingen (Switzerland)

ශ්‍රේෂ්ඨවර යොහාන්කුමා
වේත දෙන ලද එළිදරව්ව
නව ගිවිසුම පිළිබඳ හෙළිදරව්ව

- 5 “බලාපල්ලා! උන්වහන්සේ වලාකුළුවලින් එනසේක. සියලු ඇස්ද
උන්වහන්සේට ඇත්ත අයද, උන්වහන්සේව දකින්නෝය. පොළොවේ සියලු
ගෝත්‍රද, උන්වහන්සේ නිසා වැලපෙන්නෝය. එසේය. ආමෙන්. ” -
එළිදරව්ව 1 : 7 සිට 8 දක්වා පද

රචනය

Roland Kleger

Kreuzlingen (Switzerland), June 2012

**Copyright © Roland Kleger, Doctor of Theology, CH-8280 Kreuzlingen
(Switzerland)**

I හඳුන්වාදීමේ ප්‍රශ්න

A. රචිත දිනය සහ එළිදරව්වෙහි රචකයා

1. සාමාන්‍ය දේ

ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන පොතේ මාතෘකාව වන්නේ “යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව්”

5 යනුවෙනි (**ἀποκάλυψις . Ἰησοῦς . Χριστός = apokalupsis Iēsous Christos**) මෙය පියාණන්වහන්සේ වන දෙවියන්වහන්සේ විසින් තමන්වහන්සේගේ දේව සේවකයන්හට පෙන්වන පිණිස තමන්වහන්සේගේම පුත්‍රයාණන්වහන්සේ වෙත දෙන ලද එළිදරව්වකි. (පදනකාර්ථයෙන් වැස්ම ඉවත් කිරීම වේ.) “යොහාන් විසින් රචිත එළිදරව්” යන මාතෘකාව මුල් කාලයේ සිටම තිබූ සම්ප්‍රදායික භාෂිතයක් වන අතර එය අනෙක් විවිධ (සම්මතයන්ගෙන් බාහිර) හෙළිදරව් ලියවිලි වලින් වෙන් කොට හඳුනාගැනීමට උපකාරීවී තිබේ. 4 වන සියවසේදී පමණ මෙම මාතෘකාවට ශුද්ධවර යන වචනය එක්කොට “ශුද්ධවර යොහාන්තුමා විසින් රචිත එළිදරව්” ලෙසද කියැවේ.

2. එළිදරව්ව පොතේ කතෘත්වය සහ එය ලියන ලද කාලවකවානුව

15 සභා ඉතිහාසය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වන්නන් විසින් මෙම පොතේ කතෘත්වය සහ එය ලියන ලද කාලවකවානුව පිළිබඳ විවිධ ආකාරයේ කල්පිතයන් ඉදිරිපත් කොට තිබේ.

a) එළිදරව්ව

නිරෝගේ රාජ්‍යකාලයේ අපොස්තූළුවර යොහාන්තුමා තුළින් ලියන ලද

20 මෙයින් අදහස්වන්නේ ක්‍රි: ව: 68 සිට 70 දක්වා කාලය අතර බවය. ක්‍රි: ව: 70 සිට 155 අතර සිටි විද්වතුන් වන පපියාස් විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් පදනම් කරගෙන 19 වන සියවසේ අර්ථ දැක්වන්නන් (උදා: වෙස්ට් කොට් සහ ලයිට් හුට් යන අය) සිතුවේ නිරෝ හෝ ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා වන වෙස්පාසියන් අපොස්තූළුවර යොහාන්තුමාව පැට්මෝස් දූපතේ හිරකර තැබීමට වගකිවයුතු බවය. මේ අනුව බලන කල පෙනී යන්නේ එළිදරව්ව පොත ක්‍රි: ව: 70 දී පමණ කිතස් විසින් යෙරුසලම විනාශයට පත් කිරීමට සුළු කාලයකට පෙර ලියන ලද පොතක් බවය. මෙම 25 කාලවකවානුව යෝජනා කරන්නේ මුල් යුගයේ සිටි ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ සභා පියවරුන් වන ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ක්ලෙමන්ස් සහ ඔරජන් සහ ජේරෝම් (හිරෝනිමුස්) යන අය විසින්ය. මෙයට උදහරණයක් ලෙස 17 වන පරිච්ඡේදයේ “මාගයා” යන භාෂිතය නිරෝ අධිරාජ්‍යා ගැන ඉහිලෑමක් ලෙස සිතිය හැකියැයි ඔවුහු කීහ.

b) එළිදරව්ව - පළමුවන සියවසේ අගභාගයේදී පමණ බිෂෝපවරයෙකුට (වැඩිමහල්ලෙකුට)

සිටි යොහාන් නැමැත්තෙකු විසින් ලියන ලද,

5 අර්ථ විවරණ දක්වන කිහිපදෙනෙක්ගේ අදහසවන්නේ පළමුවන සියවසේ අගභාගය වනවිට අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමා ජීවත්ව සිටියේද යන්න සැක සහිත බවය. මෙයට උදාහරණයක් ලෙස ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ඩෙනිස් (තුන්වන සියවසේ අගභාගයේ සිටි ඔර්ජෙන්ගේ ගෝලයෙක් වන) එළිදරව්ව පොතේ කතෘත්වය ශුද්ධවර යොහාන්තුමා බව පිළිගත්තේ නැත. එයට හේතුව ඔහු පදගතාර්ථයෙන් “මිලිනියමයක් ¹(සහමුළුමයක් ¹) ” ගැන විශ්වාස කළේ නැති නිසාය. ඔහු එළිදරව්ව පොත ලියන ලද්දේ වෙනත් යොහාන් කෙනෙකු බවත් ඔහුව භූමිදන කර ඇත්තේ අපෝස්තුළුවර යොහාන් මිහිදන් කළ එපීසයේ ඒ ස්ථානයට යාබදව බවටත් ප්‍රකාශ කළේය. ක්‍රි: ව: 10 270 සිට 340 දක්වා කාලයේ සිටි එවියේබියස් සහ අනෙකුත් නැගෙනහිර සභාවේ සිටි දේවධර්මධරයන් මෙම අදහස අනුව යමින් කියා සිටියේ ඔහු වැඩිමහල්ලා වන යොහාන් හෙවත් එපීසයේ සිටි බිෂෝපවරයා කියාය.

c) එළිදරව්ව - පළමුවන සියවසේ අගභාගයේදී

අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමා විසින් ලියන ලද,

15 සභාවේ මුල් යුගයේ සිටි අර්ථ දක්වන්නන් බොහොදෙනෙක් පවසා සිටියේ එළිදරව්ව පොත ලියන ලද්දේ අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමා විසින් බවය. ලයියෝන්හි ඉරේනියස් සහ ජසටින් මාටර් දක්වන්නේ අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමා පැටිමෝස් දිවයිනේ එතුමාගේ හිර අඩස්සියෙන් නිදහස්වී එපීසයට පැමිණ ට්‍රාජාන් අධිරජයාගේ කාලය (ක්‍රි: ව: 98) දක්වා එහි ජීවත්වූ අතර එමනිසා එළිදරව්ව පොත ලියූ කාලය ක්‍රි: ව: 95 පමණ වන බවටය. එම කාලයේ මුලදී සිටම දෙවැනි නීරෝ යැයි නම්ලත් ඩොමිෂියන් රාජයාගේ කාලයේදී ක්‍රිස්තියානීන්ට ප්‍රචණ්ඩ ලෙස වධ හිංසා පැමිණවීම් ආරම්භවී තිබිණ. ඩොමිෂියන් ඉතාමත් කෘර සාහසිකයෙකු විය. ඔහු ඒ කාලයේ සිටි ක්‍රිස්තියානීන්ව හයගැන්වීම පිණිස යොහාන්තුමාව අත්අඩංගුවට ගෙන වරදකරුවකු කොට බරපතල වැඩ සහිතව පැටිමෝස් දූපතේ හිර අඩස්සියට යැවූ බවද කියැවේ. රටෙන් පිටුවහල් කරනු ලැබ මෙම හිර 25 අඩස්සියේ සිටි කාලයේදී යොහාන්තුමා වෙත යේසුස්වහන්සේගේ මෙම එළිදරව්ව ලැබිණ. අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමාගේ එළිදරව්ව පොතෙහි කතෘත්වය ගැන වැදගත් සාක්ෂි ලෙස ටටලියන් සහ හිප්පෝලයිටස් වැනි සභා පියවරුන්ගේ සාක්ෂි සලකනු ලැබේ.

30 මිලිනියමයක් ¹(සහමුළුමයක්) ¹ Millennium in our context refers to the so-called reign of 1000 years (Rev 20:1ff). Compare: *chiliasm* – derived from the Greek *ci, , lioi (chilioi)* = 1000.

B. ශුද්ධ ලියවිල්ලක් ලෙස එළිදරව්ව පොත සම්මතය විසින් පිළිගැනීම

එළිදරව්ව පොතෙහිම උපුටා දක්වමින් ජස්ටින් මාටර් (ක්‍රි: ව : 160) සහ ලයියොන්හි ඉරේනියසුද (ක්‍රි : ව : 180) ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ක්ලෙමෙන්ස් (ක්‍රි: ව: 220) සහ කාර්තාජ්හි ටටුලියන් (ක්‍රි : ව : 210) සහ හිප්පොලිටස් (ක්‍රි : ව : 240) සහ ඔර්ජේන් (ක්‍රි : ව : 250) යන විද්වතුන් සනාථ කර ඇත්තේ එළිදරව්ව පොතේ කතෘත්වය අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමා සතු බවය. “මුරටෝර් කැනනය”² මහින්ද සහතික කරන්නේ 2 වන සියවසේ අගභාගය වනවිට සභාව එළිදරව්ව පොත ශුද්ධ ලියවිල්ලක් ලෙස පිළිගත් බවය. සභා ඉතිහාසය පුරාවටම වරින් වර එළිදරව්ව පොත අර්ථ දක්වන්නන් අතර තර්කයන්ට හා පැකිළීමේ ගලක් ලෙසට දැකගන්නට හැකිවිය.

ප්‍රොතෙස්තන්ත ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන්ටද එළිදරව්ව පොත පිළිබඳව මහත් අසීරුතාවයක් ඇති බව පෙනී යයි. රෝට්ටම්හි ඉරාස්මස් සහ ලූතර් සහ ස්විත්-ෂ්ලී වැනි අයද එළිදරව්ව පොත අපෝස්තුළුවරුන්ගෙන් පසු කාලයේ ලියන ලද්දක් බවට ප්‍රකාශ කළෝය. 16 වන සියවසේ සිටි බයිබල් විවේකයෙකු වූ ජොසෙප් සිලින්හ ජෝන් කැල්වින්තුමාට සුභ පතා ඇත්තේ ශුද්ධ බයිබලයේ එළිදරව්ව පොත හැර අනෙක් සෑම පොතක් ගැනම අටුවාවන් ලියා ඇති නිසාය. පළමුකොටම ශුද්ධ ලියවිලි වල ඇති අධිකාරිත්වය ගැන ප්‍රශ්න කරන 19 වන සියවසේ ලිබරල්වාදී දේවධර්මධරයන් ඇත්තෙන්ම එළිදරව්ව පොත විවේචනය කරති.

20 වන සියවස වනවිට මෙම පොත එහි අන්තර්ගතය සංකේත වලින් විනාශයට පත්ව තිබූ නිසා අවිශ්වාසයට ලක් කරන්නට වූ අතර ඒ කරුණු කිසිවක් නිසා වෙනස් නොවී ශුද්ධ ලියවිලි කැනනයට (සම්මතයට) ස්ථිරවම ඇතුළත් කරන්නට මුල් යුගයේ ශුද්ධ පියවරුන් විසින් කටයුතු සිදු කරනට විය.

C. විවිධ ආකාරයේ විවරණ විධි ක්‍රම

අර්ථ කථනයන් දැක්වීමේ විධි ක්‍රම හතර හෝ ප්‍රවේශයන් අතර වෙනස වටහාගැනීමේදී විවිධ විවරණ දක්වන්නන් කුළ මූලික වශයෙන් සියුම් වෙනස් කම් ඇති බව වටහාගත යුතුය. එලෙසම ප්‍රවේශයන් වල සම්මිශ්‍රණයන් ගැන ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන විස්තර ලියන්නන්ද සිටිති. පහත දැක්වෙන්නේ එම ප්‍රවේශයන් හෙවත් විධි ක්‍රම හතරෙහි සාරාංශයකි :

1. උපහරණීය (රූපක) ප්‍රවේශය

මෙම විධි ක්‍රමය ගැන මත දරන්නන් ශුද්ධවර යොහාන් විසින් ලියන ලද එළිදරව්ව පොත ගැන වටහාගෙන සිටින්නේ එය ව්‍යාංගර්ථ ආකාරයකින් ලියා ඇති බවත් යහපත් සහ නපුර යන බලයන් දෙක එකිනෙකට අභියෝගයට ලක් කිරීමක්ද සිදුවන බවත්ය. සෑම දෙයකටම ආත්මික අර්ථයක් (ආත්මිකත්වය කිරීමේ ක්‍රමයක්) තිබේ. මෙම විධි ක්‍රමය පදන්මිච්චි තිබෙන්නේ පොතේ විශාල ප්‍රමාණයක් ගැන ගුප්ත-උපහරණීය වටහාගැනීමක් මතය. ඒ අනුව සෑම දෙයකටම සංකේතාත්මක අර්ථයක් ඇති බව සිතිය යුතුය. මෙම ක්‍රමය ප්‍රධාන වශයෙන් නියෝජනය කරනු ලැබූයේ “ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියානුවන් “ හෙවත් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ක්ලෙමෙන්ස් ඔර්ජේන් ඔගස්ටින් සහ හයිරෝනිමුස් යන අයවලුන් විසින්ය.

²“මුරටෝර් කැනනය”² This fragment was found in the year 1740 in the library *Ambrosiana* in Milan by an Italian named Muratori – hence the name *Muratori*.

විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ කාලයේ සිට මෙම අර්ථකථන විධි ක්‍රමය අනුගමනය කරන අය එළිදරව්ව පොතෙහි ඇතුළත් සිද්ධීන් සලකන්නේ සභාව සහ නපුර අතර සට්ටනයන් සහ සටන් සභා යුගයේ සිටම ඇති බවට වටහාගැනීමකි. මෙම පොත අනුසාරයෙන් දුක් පීඩා තුළින් යන ඇදහිලිවන්තයින් දුරපරීක්ෂාවන් සහ හිංසා පීඩාවන් තුළින් ගමන් කළත් විශ්වාසවන්තව සිටීමට වඩාත්ම ධෛර්යමත් කිරීම සිදුවිය යුතුය. මෙම විධි ක්‍රමය මගින් අර්ථ දැක්වීමේදී මෙහි ඇති ඉතා ශක්තිමත් අනාගතවාක්‍යමය වර්ත ස්වභාව ලක්ෂණය හඳුනාගැනීම අපහසු වේ. අපගේ අදහසවන්නේ මෙම ක්‍රමය තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම සහ උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමෙන් පසුව සිදුවන්නට තිබෙන සිද්ධීන් ගැන කේන්ද්‍රගතවීම කෙරෙහි සාධාරණයක් ඉටුනොවන බවය.

5

10 2. අතීත කාල ක්‍රියා රූප ප්‍රවේශය

“Preterit is derived from the Latin word praeter and means: past, bygone” ³ මෙහි අදහසවන්නේ මෙය යටගියාවට අයිති දෙයක් බව හැඟවීමය. මෙම විධි ක්‍රමය නියෝජනය කරනු ලබන අය සලකන්නේ මෙම පෙතෙහි වාර්ථා කර ඇති සිද්ධීන් “4 වන කොන්ස්ටන්ටයින් අධිරාජ්‍යයාගේ” ⁴ කාලයට පෙර සම්පූර්ණවූ ඒවා බවය. මෙයින් අදහස්වන්නේ මෙහි එන පරිච්ඡේදයන් තුළින් හඟවන්නේ ක්‍රිස්තියානි සභාව සහ රෝමානු අධිරාජ්‍ය අතර ඇතිවූනු සට්ටනය ගැන කියාය. මෙම “ඉතිහාසමය” අර්ථ දක්වන ක්‍රමය අනුගමනය කළ අය දිගින් දිගටම කළ එකම වරද වූයේ අනාගතවාදක පුද්ගලයින් සහ සිද්ධීන් ඔවුන්ගේ කාලයේ සිටි පාලකයින් සහ සිද්ධීන් හා සමඟ හඳුනාගැනීමය. මෙම පොතෙහි ඇති යුගාන්තවේදීමය වර්ත ලක්ෂණ - සමහර අවස්ථාවලදී 21 සහ 22 වන පරිච්ඡේදයන් හැර - සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ නොසලකා හැර ඇත. එළිදරව්ව පොත ගැන මෙම ක්‍රමය යටතේ අර්ථ දක්වන්නන් ඉදිරි අනාගතයේ එය කියවන්නන්හට ඉතිරි කර ඇත්තේ උපදේශාත්මක අගයක් පමණකි.

15

20

3. වර්තමාන හෝ ඉතිහාසමය අඛණ්ඩ ප්‍රවේශය

මෙම අර්ථ කථන ප්‍රවේශය නියෝජනය කරනු ලබන අය සිතන්නේ එළිදරව්ව පොත මුළු සභා ඉතිහාසමය එනම් යොහාන් බෞතිස්තගේ සිට ලෝකයේ අන්තීමය දක්වා ඇති මුළු කාල පරාසම ආවරණය කරන බවය. මෙම ක්‍රමය වයික්ලිෆ්, ලූතර් සහ බෙන්ජෙල් යන බයිබල් විද්වතුන් අදාළ කරගත්හ. ඔවුන් මෙය සනාථ කිරීමට බයිබලීය ඡේදයන් බොහෝමයක් ඉදිරිපත් කළහ. එනම් රෝමයට සහ පාප් තනතුරට අදාළ කිරීමය. (උදාහරණයක් ලෙස මහත්වූ වේශ්‍ය ස්ත්‍රිය වන බැබිලෝනියාව ගැන) ඉහත සඳහන් තත්වයන් දෙක ගැන ඇති විරුද්ධ අදහස් මෙම විධි ක්‍රමයට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම ක්‍රමය අනුව එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් සිද්ධීන් සහ පුද්ගලයින් බයිබලීය අනාගතවාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස් වලට සම්බන්ධයක් ඇති නොකෙරේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බොහෝ ඡේදයන්හි සවිස්තරයන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැහැදිලි කර ඇතැයිද? යන්න ප්‍රශ්නයද ඇතුළත් වේ.

25

30

35

³In grammar the so-called *Preterit* refers to the past tense.
⁴The first Christian emperor; one speaks of the Christian or constantinian change or turning at 312 AD when the church became more and more a state-church.

40

4. අනාගත සිද්ධි පිළිබඳ ඇති ප්‍රවේශය

මෙම විධි ක්‍රමය අනුගමනය කරන බොහෝ අය එළිදරව්ව 1 : 19 වන පදය එහි අර්ථ කථනය දක්වන යතුරු පදය ලෙස සලකති. ඒවගේම 4 සිට 22 වන පරිච්ඡේද අතර ඇති සිද්ධීන් කවමක් සිද්ධ නොවූ ඒවා ලෙස සලකමින් ඒ ගැන බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටිති. ඔවුන් පරණ ගිවිසුමේ ඡේදයන්ගෙන් උපුටා දක්වති. (එනම් යෙසායා 2 වන සහ 4 වන පරිච්ඡේද සහ 24 සිට 27 දක්වා පරිච්ඡේද සහ 35 වන පරිච්ඡේදය සහ 60 සිට 62 දක්වා පරිච්ඡේද සහ එසෙකියෙල් 37 සිට 38 දක්වා පරිච්ඡේද සහ සෙකෙරියා 14 වන පරිච්ඡේදය යනාදිය වේ.) ඒවගේම (නව ගිවිසුමේ මතෙව් 24 වන පරිච්ඡේදය සහ මාක් 13 පරිච්ඡේදය සහ ලූක් 21 වන පරිච්ඡේදය සහ රෝම 11 : 25 සිට 27 දක්වා පද සහ 2 තෙසලෝනික 2 වන පරිච්ඡේදය යනාදිය වේ.) පදගතාර්ථයේ අර්ථ කථනය පිළිබඳ අර්ථ විවරණ ශාස්ත්‍රයේ මූල ධර්මය භාවිත කරමින් මෙම පොතෙහි 4 සිට 22 වන පරිච්ඡේද දක්වා ඇති එයට අදාළ සිද්ධීන් අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන්ට කිබෙන ඒවා බවට නිගමනය කිරීමටද අයෙක් එළඹෙති. මෙම ප්‍රවේශය අනුගමනය කරන අය 4 සිට 22 වන පරිච්ඡේද යොමු කරවන්නේ අන්තීම කාලයන්ට බවට එකඟවෙති. නමුත් 2 සිට 3 වන පරිච්ඡේද දක්වා සඳහන් සභා සහ ගැන අවබෝධයක් සහ අර්ථ විවරණයක් ගැන යොමුවීමේදී එම තත්වයන් තුන වෙන් වෙන්ව හඳුනාගැනීම (differentiate⁵) අවශ්‍ය වේ.⁵

1. එම ලිපි සහ විස්තර කරනු ලබන්නේ අපෝසතුවර යොහාන්තුමාගේ කාලයේ පළමුවන සියවසේ පළාත්බඳ තිබූ සභාවන් සතේ තත්වයන් පිළිබඳව පමණකි.
2. කාලය පිළිබඳව නොතකා මෙම මහ පොළොවේ ඇති ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ගැන දළ විශ්ලේෂණයක් මෙම ලිපි සතෙන් එළිදැක්වේ. මෙම ලිපිවල සඳහන් වතාවරණයන් සභාවේ ඉතිහාසය පුරාවට අඩුම ගණනේ ස්වල්ප වශයෙන් හෝ පවතින්නට ඇත. මතෙව් 13 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් උපමා කතා 7 සහ මෙම ලිපි 7 අතර සමාන්තර බවක් කිබෙන්නට පුළුවන.
3. මුළු සභා ඉතිහාසය පුරාවටම විහිදෙන අනාගතවාක්‍යමය දර්ශනයක් මෙම ලිපි තුළ අඩංගුවී ඇති අතර එම එක් එක් ලිපිය මගින් ඉතිහාසයේ කාලාන්තරයන් හතක් විස්තර කරමින් විදහා දැක්වේ.

මෙම තුන්වන මතය ගැන සැලකීමේදී කාලපරිච්ඡේදයන් හත මූලික වශයෙන් පහත සඳහන් ආකාරයට බෙදනු ලැබේ. (අර්ථ දක්වන්නන් අතර මේ ගැන ඇති අදහස් වල විරෝධතාවයන් සහ සියුම් වෙනස්කම් තිබිය හැක්කේ ඉතාමත් අල්ප වශයෙනි.)⁶ :

1. **එපීසය** - මුල් යුගයේ පළමුවන සියවසේ සභාව සමාන්‍යයෙන් ප්‍රශංසනීයය. නමුත් ස්වාමීන්වහන්සේ වෙත තිබූ මුල් ප්‍රේමය අතහැර යෑම නම් වෝදනාවට ඔවුන්ට මුහුණදීමට සිදුවිය. එමනිසා **එපීසය ප්‍රේමය උඉන සභාවය.**
2. **ස්මර්ණය** - පළමු සියවසේ සිට 4 වන සියවසේ ආරම්භය දක්වා රෝම අධිරාජ්‍යය යටතේ එහි සභාව හිංසා පීඩාවන් විඳින්නට සිදුවිය. **එමනිසා ස්මර්ණය හිංසා පීඩා විඳි සභාවය.**

⁵ වෙන් වෙන්ව හඳුනාගැනීම “differentiate”⁵ We do not deny that in the book of Revelation many words and pictures have a symbolic meaning: e.g. the seven horns symbolise omnipotence, the seven eyes symbolise omniscience, the lamb symbolises Christ, whereas in contrast the beast symbolises the Antichrist.

⁶ Compare the comments of expositors like William McDonald, *Believer's Bible Commentary*. New Testament, rev. ed. (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1990), p. 1171 and John F. Walvoord, *The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty*. New Testament edition, ed. John F. Walvoord and Roy B. Zuck ([Wheaton, Illinois]: Victor Books, Scripture Press Publications, 1983), pp. 932-933.

3. පර්ගමම් - කොන්ස්ටන්ටයින් අධිරාජ්‍යයාගේ කාලයේ සිට එනම් 4වන සියවසේ ආරම්භයේ සිට ක්‍රිස්තියානි ධර්මය රාජ්‍යය ආගම ලෙස හඳුනාගෙන තිබිණ. එමනිසා පර්ගමම් සෑම දෙයම (හොඳ හෝ නරක) ඉවසන (ලොකීක) සභාවය.

5 4. කියාතිරාව - 6 වන සියවසේ සිට 15 වන සියවස දක්වා රෝම අධිරාජ්‍යය තමන්ගේ ප්‍රභූත්වය සහ බලයේ වැඩි කරවන පිහිටීමක් එම රාජ්‍යයේ බටහිර පාර්ශ්වයේ පෙනුණු කළේය. නැගෙනහිර පාර්ශ්වයේද මෙය එසේම වූයේ ආගමික නිකායික හේද නිසා සම්ප්‍රදායික සභාවටය. එමනිසා කියාතිරාව මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව සහිත සභාවය.

10 5. සර්දිස් - 16 වන සියවසේ සිට 17 වන සියවස දක්වා කාලය ප්‍රතිසංස්කරණයට පසු කාලය ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රතිසංස්කරණ කාලය අතරවාරය තුළදී බැබිලෝනියා අලෝකය යමින් නොපැහැදිලි සහ අඳුරු වන්නට විය. එමනිසා සාර්දිස් නිදන සභාවය.

6. පිලදෙල්පියාව - 18 වන සියවස සහ 19 සියවස සංකේතවත් කරනු ලැබූයේ පිබිදීමේ සහ ධර්මදූත සේවයේ ව්‍යාපාර ගැනය. (උදා: ජෝන් වෙස්ලි, විලියම් කේරී, මොරාවියන්ස් යනාදී අය) එමනිසා පිලදෙල්පියාව ධර්මදූත සේවයේ සභාවය.

15 7. ලවොදිකය - අන්තිම කාලයේ සභාව විදහා දැක්වන්නේ එහි හක්කිය හැර යාම සහ ඇල් මැරුණු ස්වභාවය ගැනය. එය නිදහස්මතවාදය සහ අන්තර් සභා සංවාදය ඇති සභාවය. එමනිසා ලවොදිකය ඇල්මැරුණු හෙවත් මන්දෝත්සාහී සභාවය.

20 මෙම විවරණය ලියා දැක්වන රචකයා ඉහතදී සඳහන් කරන ලද මෙම අර්ථ කථන විධි ක්‍රමයන්හි තුන්වන ප්‍රවේශය වන සභා ඉතිහාසයේ කාලපරිච්ඡේදයන් සහ මෙම සභා සහ මහින් නියෝජනය කරනු ලැබිය යුතුය යන්න ඒත්තුගන්නේ නැත. අපි ඒවෙනුවට පළමුවන සහ දෙවන ප්‍රවේශයන් වල සංයුතියකට එකඟවෙමු. ⁷ එනම් මෙම ලිපි සහ ආමන්ත්‍රණය කර ඇත්තේ ඉතිහාසයේ පැවැති ජීවමාන සභාවන් සහකට සහ එමෙන්ම ඒවා සහා ඉතිහාසයේ එනම් පෙනෙනකෝස්ත දිනයේ සිට ඔසවා ගැනීමේ දිනය දක්වා සියළුම ආකාරයේ සභාවන්ටය. එහි සඳහන් දේ පිළිබඳ සමාන්තවයක් සහ නියෝජනයක් මෙම ලිපි වලින් පෙනුණු කරනු ලැබේ.

D. මෙම පොතේ අරමුණ

25 ප්‍රධාන වශයෙන් එළිදරව්ව පොත ඒ කාලයේ වියරුවෙන් නැඟී ආ හිංසා ජීවාවන් ඉදිරියේ ස්ථිර ඇදහිල්ලෙන් සිටින පිණිස සුළු ආසියාවේ (වර්තමානයේ තුර්කිය) පිහිටි සභාවන්ට ධෛර්යදීම පිණිස ලියන ලද්දකි. එළිදරව්ව පොත දුක් වේදනාවෙන් පෙළෙන සභාවේ ගැටළු වලට පිළිතුරු දෙනු ලබන අතර : යම්කිසි දිනෙක මෙම පොළොවේ රාජ්‍යයන්ගේ ස්ථානය දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය විසින් අත්පත් කරගන්නවා ඇත. එනම් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත් සියල්ලෝම ජයග්‍රහණය කරනවා ඇත.⁸

⁷ Compare with John F. Walvoord, op. cit., p. 933: "After all, these churches all existed simultaneously in the first century. . . . In general these letters to the seven churches address the problems inherent in churches throughout church history and are an incisive and comprehensive revelation of how Christ evaluates local churches."

35 ⁸ Compare the same message in Daniel chapters 2 and 7. In chapter 2 it is the rock that fills the whole earth and in chapter 7 the son of man who comes with the clouds.

5 දෙවියන්වහන්සේගේ සහ උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේ වන ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේගේ අවසාන ජයග්‍රහණය තෙක් තමන්ගේ ඇදහිල්ලෙහි ස්ථිරව සිටින්නා ආශීර්වාද ලත් අයෙක්මය. අවසාන වශයෙන් සඳහන් කළද සුළු කොට සැලකිය දෙය නොවන්නේ එළිදරව්ව පොත කුලීන් පරණ ගිවිසුමේ සඳහන් අනාගතවාක්‍ය සහ යේසුස්වහන්සේගේ සහ උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් විසින් ප්‍රකාශිත වචන සම්පූර්ණත්වයට පැමිණීම පෙන්වුම් කිරීමය. මෙම සත්‍යයන් සුළු ආසියාවේ පිහිටි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන ලද පළමු සියවසේ සභාවන්ට පමණක් අදහස් නොකළ අතර උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේ දිනය දක්වා සියළුම කාලයන් වලදී තිබෙන යේසුස්වහන්සේගේ මුළු සභාවටම අවසානයේදී අදාළ වන්නේමය.

10 **E. එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැමැති පුද්ගලයා**

15 ශුද්ධ ලියවිලි අතර වෙනත් පොත් වලට වඩා එළිදරව්ව පොත කුලීන් අපට අනාවරණය කරන්නේ යේසුස්වහන්සේ නැමැති පුද්ගලයාවය⁹ (තැනැන්වහන්සේවය.) මහිමයට පමුණුවනු ලැබූ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිබඳව සමහර විස්තර පහත දැක්වේ :

15 **1. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යත්වයේ ස්වභාවයෙන් :**

*මනුෂ්‍යය පුත්‍රයා 1 : 13 *යුදුහි සිංහයා 5 : 5 * දැවින්ගේ මූල 5 : 5

20 **2. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දේවත්වයෙන් :**

- දෙවියන්වහන්සේ විසින් ලෝකය මැවීමේ ආරම්භයේදී 3 : 14
- අල්ෆා සහ ඔමෙගා (එනම් පටන්ගැන්ම සහ අවසානය ¹⁰) 1 : 8
- පළමුවැනියා සහ අන්තීමයා 1 : 17 සහ 2 : 8
- 25 • දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේ 2 : 18
- ස්වාමීන්වහන්සේ වන දෙවියන්වහන්සේ 1 : 8
- ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ (ආලේපලක් තැනැන්වහන්සේ) 11 : 15 සහ 12 : 10
- සර්වබලධාරී තැනැන්වහන්සේ 1 : 8 සහ 4 : 8
- ශුද්ධවූ තැනැන්වහන්සේ 3 : 7
- 30 • සත්‍යය වන තැනැන්වහන්සේ 3 : 7 සහ 19 : 11
- ආමෙන්නවන තැනැන්වහන්සේ 3 : 14

35 ⁹ The four gospels tell of the person and work of Jesus Christ from his incarnation until his ascension. The letter to the Hebrews is sometimes called the "fifth gospel" because the superiority of the person and work of Christ is described in it, especially the high-priestly ministry of Christ in heaven. In Revelation the person and work of Christ are described with many names and pictures; these serve to characterise him. He is seen as creator of all things as well as saviour and judge and Lord.

¹⁰ In the Greek alphabet *Alpha* is the first and *Omega* the last letter.

3. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගැලවීමේ ක්‍රියාවෙන් :

- අපට ප්‍රේම කරන තැනැත්වහන්සේ 1 : 5
- සදාකාලයටම ජීවත්වන්නාවූ තැනැත්වහන්සේ 1 : 18
- 5 • මරණයට පත්ව නැවත මළවුන්ගෙන් නැගී තැනැත්වහන්සේ 1 : 18 සහ 2 : 8

4. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී :

- නැවත පැමිණෙන තැනැත්වහන්සේ 1: 7 සහ 22 : 7 සහ 12
- සිටින්නාවූද, සිටියාවූද, මතු සිටින්නාවූද, තැනැත්වහන්සේ 1 : 4 සහ 8 සහ 4 : 8
- 10 • දීප්තිමත් උදය පහත් තාරකාව 22 : 16
- සර්ව පරක්‍රමවූ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ රජකම් කරන සේක 19 : 6 (20 : 4 සසඳන්න)

5. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විනිශ්චයකරුවාණන් ලෙස :

- මරණයේද පතාලයේද යතුරු ඇත්තාවූ තැනැත්වහන්සේ 1 : 18
- 15 • උන්වහන්සේගේ මුඛයෙන් දෙමුවහත් තියුණු කඩුවක් නික්මුණේය 1 : 16 සහ 19 : 15
- ගිනිදැල්ලක් වැනි ඇස් ඇත්තාවූ තැනැත්වහන්සේ (උන්වහන්සේගෙන් කිසිවක් සහවන්නට නොහැකිය) 2 : 18 සහ 19 : 12
- අදහස්ද හෘදයන්ද විමසන තැනැත්වහන්සේ 2 : 23
- උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයේ සැබෑය ධර්මිෂ්ඨය 19 : 2
- 20 • සාක්ෂිකරුවන් : ජීවන පොත් 20 : 12
- ප්‍රමිතිය : උන්වහන්සේගේ අණ පණත් 22 : 7
- ඔප්පු කිරීම : අපගේ ක්‍රියාවන් 22 : 12

6. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ සභාව :

- උන්වහන්සේ ස්වකීය දකුණු අතෙහි ඇය දරා සිටිනසේක 1 : 16 සහ 2 : 1
- 25 • උන්වහන්සේ සභාව මධ්‍යයේ සකමන් කරනසේක 2 : 1
- උන්වහන්සේ ඇදහිලිවන්නයාගේ පාර්ශවයේ සිට යුද්ධ කරනසේක 17 : 14
- ඇය උන්වහන්සේගේ විශ්වාස සැබෑ සාක්ෂියය 3 : 14

7. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ලෝකය සමඟ උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය :

- පොළොවේ රජුන්ගේ අධිපතායාණන්වහන්සේ 1 : 5 සහ 17 : 14
- ස්වාමිවරුන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ සහ රජවරුන්ගේ රජුරුවෝය 17 : 14 සහ 19 : 16

F. එළිදරව්ව පොතේ යතුරු වචනය සහ පදය

යතුරු වචනය : සම්පූර්ණත්වය

යතුරු පදය : 1 : 8 හි “ මම අල්ලා සහ ඔමෙගාද වෙමි. “

G. එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් මංගල වාක්‍ය

- 5 1. “මේ අනාගතවාක්‍යයේ වචන කියන්නාද, ඒවා අසන්නෝද, එය ලියන ලද, කාරණා පවත්වන්නෝද, ආශීර්වාදලද්දෝය මකන්නිසාද කාලය ලෙස.” - 1 : 3
2. “මෙතැන් පටන් ස්වාමීන්වහන්සේ කුල නසින්නාවූ මළුන් වාසනාවන්තයෝය. ... එසේය. ඔව්හු තමුන්ගේ වෙහෙසීම් වලින් නිවාඩු ලබති. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාද ඔවුන් කැටුව යන්නේයයි ආත්මයාණන්වහන්සේ කියනසේක.” - 14 : 13
- 10 3. “ බලව, මම සොරෙකු මෙන් එමි. නගනව ඇවිද තමාගේ ලජ්ජාව මනුෂ්‍යයන්ට නොපෙනෙන පිණිස අවදිව සිට තමාගේ වස්ත්‍ර ආරක්‍ෂාකරගන්නා ආශීර්වාදලද්දේකිය.” - 16 : 15
4. “බැටළුපැටවාණන්ගේ සරණ මංගලය කැමට කැඳවනලද්දෝ වසනාවන්තයෝය.” - 19 : 9
5. පළමුවෙනි නැවත නැගිටීමට පංගකාරකම ඇති තැනැත්තා වාසනාවන්තය. ශුද්ධය. ඔවුන් කෙරෙහි දෙවෙනි මරණයට නැත්තේය. ඔව්හු දෙවියන්වහන්සේගෙන් ක්‍රියාත්මකවන සුචරිතයෝව, උත්වහන්සේ හා සමඟ අවුරුදු දහසක් රජකම් කරන්නෝය.” - 20 : 6
- 15 6. “... මේ පොතේ අනාගතවාක්‍යයේ වචන රක්‍ෂාකරන්නා ආශීර්වාද ලද්දේකිය.” - 22 : 7
7. “ ජීවන වාක්‍යයට පැමිණෙන්නට අයිතිවාසිකම ලැබෙන පිණිසත්, දොරටුවලින් නුවරට ඇතුළුවනට පුළුවන් වන පිණිසත්, තමුන්ගේ සළු සොදුගන්නාවූ තැනැත්තෝ ආශීර්වාදලද්දෝය.” - 22: 14

20 H. එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් “7” සංඛ්‍යාව

1. සභා 7 (1 : 4 සහ 11 සහ 20 සහ 2 : 1 සිට 3 : 22 දක්වා)
2. ආත්මයාණන් 7 දෙනා (1 : 4 සහ 3 : 1 සහ 4 : 5 සහ 5 : 6)
3. රන් පහන් රුක් 7 (1 : 12 සහ 13 සහ 20 සහ 2 : 1)
4. තාරකා 7 (1 : 16 සහ 20 සහ 2 : 1 සහ 3 : 1)
- 25 5. ගිනි පහන් 7 (4 : 5)
6. බැටළුපැටවාණන්ගේ අං 7 (5 : 6)
7. බැටළුපැටවාණන්ගේ ඇස් 7 (5 : 6)
8. මුද්‍රා 7 (6 : 1 සිට 8 : 1 දක්වා)
9. හොරණු 7 (8 : 2 සිට 11 : 19 දක්වා)
- 30 10. දේව දූතයන් 7 දෙනා (8 : 2 සහ 6 සහ 15 : 1 සහ 6 සිට 8 දක්වා සහ 16 : 1 සහ 17 : 1 සහ 21 : 9)
11. ගර්ජනා 7 (10 : 3 සහ 4)
12. රතු සර්පයාගේ සහ මෘගයාගේ හිස් 7 (12 : 3 සහ 13 : 1 සහ 17 : 3 සහ 7 සහ 9)
13. මකුට 7 (12 : 3)
- 35 14. පීඩා 7 (15 : 1 සහ 6 සහ 8 සහ 21 : 9)
15. රන් පාත්‍රා 7 (15 : 7 සහ 17 : 1 සහ 21 : 9)
16. කඳු 7 (17 : 9)
17. රජවරු 7 (17 : 10 සහ 11)

I. උත්පත්ති පොත සහ එළිදරව්ව පොත අතර ඇති සමාන්තරානිකයන්

ශුද්ධ ලියවිල්ලේ පළමු පොත වන උත්පත්ති පොත සහ එහි අවසාන පොත වන එළිදරව්ව පොත අතර සිත්ගන්නා සුළු සමාන්තරානිකයන් ඇති බව පෙනේ. උත්පත්ති පොත යනු පටන්ගැන්මේ ¹¹ පොතය. නමුත් එළිදරව්ව පොත (*Apocalypse = හෙළිදරව්ව = unveiling = වැස්ම ඉවත් කිරීම*) යනු පරිසමාප්තිය හෙවත් සර්වජ්ජරණය වේ. මෙම පොත් දෙකෙහි ඇති සමහර ප්‍රතිසමතාවයන් සහ අසමානතාවයන් පහත දැක්වේ :

- 5 10 • උත්පත්ති පොත ආරම්භ කරන්නේ විශ්වයේ මැවීම සමඟය. (උත්පත්ති 1) එළිදරව්ව පොත අවසාන වන්නේ පරණ දේ අන්තර්ධාන වියාමෙන්, (20 : 11) සහ අළුත් අභසක්ද අළුත් පොළොවක්ද මැවීමෙන්ය. (21 : 1)
- 15 • සර්පයා (සාතන්) විසින් පළමු මනුෂ්‍යයාට රවටනු ලැබීමෙන් පසුව ඔවුන්ට ඒදන් උයනෙන් පිටම කරනු ලැබීය. (උත්පත්ති 3) සාතන්යයි කියන ලද මහා සර්පයා නැමැති ඒ පුරාණ සර්පයාද ස්වර්ගයෙන් පහත පොළොවට හෙළනු ලැබූ අතර (එළිදරව්ව 12) අවසානයේදී විනිශ්චය කරනු ලැබ ගින්නෙන්ද, ගෙන්දගමින්ද, යුත් විලට හෙළනු ලැබුවේය. (20 : 10)
- 20 • ඔවුන්ගේ පාපය නිසා පළමු මනුෂ්‍යයාට ජීවන වාක්‍ෂයෙන් කැමට අවසර නොදෙන ලදී. (උත්පත්ති 2 : 9) ඒවගේම ඔවුන්ට ඒදන් උයනෙන්ද පිටම කරනු ලැබීය. (උත්පත්ති 3 : 22 සිට 24 දක්වා) අළුත් යෙරුසලම තුළදී මුදවනු ලැබූ අයට ජීවන වාක්‍ෂයෙන් කැමට අවසර ලැබෙන අතර (එළිදරව්ව 22 : 2) අශුද්ධ අපවිත්‍ර කිසිවක් එයට ඇතුළුවීමට හැකියාවක් නොලැබෙනු ඇත. (21 : 27) ඒවගේම සර්පයාට එයට ප්‍රවේශවීමේ මාර්ගයක්ද කිසිසේත් නොලැබෙනු ඇත.
- 25 • පාපයේ සහ ශාපයේ ආරම්භය උත්පත්ති පොතේ ආරම්භයේදී දැකිය හැකිය. (උත්පත්ති 3) නව මැවිල්ලෙහි තවදුරටත් කිසිදු ශාපයක් නොමැත්තේය. (22 : 3)
- උත්පත්ති පොතේ මරණයෙහිද ආරම්භය ගැන අපි කියවමු. (උත්පත්ති 3 : 19 සහ 4 වන පරිච්ඡේදය - ආබෙල් ගැන) එළිදරව්ව පොතේ පවසා ඇත්තේ නව මැවිල්ල තුළ මරණය තවදුරටත් නොමැති බවය. (21 : 4)
- මෙහිදී මනුෂ්‍යයා දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඇත් කරනු ලැබූ අතර (උත්පත්ති 3 : 22 සිට 24 දක්වා) නව මැවිල්ලේදී මනුෂ්‍යයා දෙවියන්වහන්සේ මුහුණට මුහුණ දකිනවා ඇත. (22 : 4)
- 30 • උත්පත්ති 5 : 27 ට අනුව මෙතුසෙලා වයස අවුරුදු (969 ඉතා කිට්ටුවෙන්) 1000 ක් දක්වා ජීවත්විය. එළිදරව්ව 20 : 1 ට අනුව අවුරුදු 1000 ක කාලයේදී මනුෂ්‍යයෙකු අවුරුදු 1000 ක් වයස්ව හිඳිනට පුළුවන. (යෙසායා 65 : 20 සහ සෙකරියා 8 : 4 සංසන්දනය කර බලන්න.)
- 35 • බැබිලෝනියාවේ ආරම්භය මෙහිදී දැකගත හැකි වන අතර (උත්පත්ති 10 : 10) එයට සම්බන්ධව දෙවියන්වහන්සේට විරුද්ධව මනුෂ්‍යයාගේ කැරලි ගැසීම් දැකිය හැකිය. (උත්පත්ති 11 : 1) එළිදරව්ව 17 : 1 සිට 19 : 3 දක්වා ඡේදයෙන් බැබිලෝනියාවේ විනාශය දැකිය හැකිය.
- 40 • උත්පත්ති පොතේ දැකගත හැකිවන්නේ මනුෂ්‍යයාට පොළොවේ රජකම් කිරීමට කැඳවනු ලැබීම අහිමි වීමය. නමුත් එළිදරව්ව පොතේ පවසා ඇත්තේ මුදවනු ලැබූ අය සදාකාලයටම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ රජකම් කරනු ලබන බවය. (20 : 4 සහ 6 සහ 22 : 5)

¹¹ The word comes from the Greek and means *birth* or *origin* (comp. Mat 1:1.18; Jam 1:23; 3:6). Later the word *Genesis* was also used in Latin, meaning *creation*.

J. එළිදරව්ව පොතේ සැකිල්ල හෙවත් ව්‍යුහය

මෙම විවරණයේ අවසානයේ සම්පූර්ණ විස්තර සහිත දර්ශකයක් ඇතුළත් කොට ඇත. එයට පෙර සඳහන් කළයුතු වන්නේ බොහෝ අර්ථ කතිකයින් විසින් මෙම පොත එළිදරව්ව 1 : 19 පදය පදනම් කරගෙන කණ්ඩායම් තුනකට බෙදා තිබෙන බවය. (4 : 1 හී එය සනාථ කර තිබේ.) :

5

1. ඔබ විසින් දුටු දේවල් : 1 වන පරිච්ඡේදය
2. දැනට පෙනෙන්නට තිබෙන දේවල් : 2 සිට 3 වන පරිච්ඡේදය
3. ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්නට තිබෙන දේවල් : 4 සිට 22 වන පරිච්ඡේදය

10

පහත සඳහන් ගතිලක්ෂණයන් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. : ස්වාමීන්වහන්සේ ගැන සමහර විස්තර කිරීම් වලදී පළමුවන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කරුණු 2 වන සහ 3 වන පරිච්ඡේදයන්හි ලිපි වල නැවත ප්‍රකාශ කොට තිබෙන අතර එයම 4 සිට 22 වන පරිච්ඡේද අතරද සඳහන් කොට ඇත. උදාහරණයක් හැටියට උන්වහන්සේගේ මුවින් නික්මෙන කඩුව පිළිබඳව 1 : 16 ද ඒවගේම 2 : 12 සහ 19 : 15 යන පදවලද නැවත සඳහන් කොට තිබෙන ආකාරය දැක්විය හැකිය.

15

20

25

II විවරණය

A. ඔබ විසින් දුටු දේවල් : පෙර වදන සහ ක්‍රිස්තු දර්ශනය

5 පළමු පරිච්ඡේදය

1. පෙර වදන - 1 සිට 3 වන පදය දක්වා

1 සිට 2 වන පදය දක්වා : “.....දෙවියන්වහන්සේ තමන්ගේ දුසයන්ට දන්වන පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට දන්නාවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ එළිදරව් කිරීමය. ” මෙම පදය
 10 මතෙව් 24 : 36 සහ මාක් 13 : 32 යන පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න. යේසුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මෙම මහ පොළොවේ ජීවිත කාලයේදී තමන්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේව සිටියත් සමහර විශේෂ වරප්‍රසාද සහ තාන්ත මාන්ත ආදිය පැත්තකට හෙලනු ලැබූයේක. පරණ ගිවිසුමේ හෙළිදරව්ව ගැන එහි කතාවරයා වන දනියෙල්ට සමහර දේවල් සැඟව තිබුණේය. (දනියෙල් 12 : 9 සංසන්දනය කර බලන්න.) නමුත් නව ගිවිසුමේ හෙළිදරව්ව ගැන කතා
 15 යොහාන් වෙත යේසුස්වහන්සේ ඒවනවිටත් මනුෂ්‍යයාට සැඟව තිබූ අන්තිම කාලය පිළිබඳ බොහෝ දේවල් එළිදරව්ව කළයේක. උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේ කාලය රහස්‍යව තවම පවතියි. (ක්‍රියා 1 : 6 සහ මතෙව් 24 : 42 සංසන්දනය කර බලන්න.) එය එසේම රහස්‍යව පැවතීම සැබවින්ම යහපත්ය. එසේත් නැතිනම් ස්වාමීන්වහන්සේ ලෝකය විනිශ්චය කිරීම පිණිස නැවත මහිමාන්විතව පැමිණෙන දවස මනුෂ්‍යයන් දැනසිටියහොත් ඒ අන්තිම දවස දක්වා ඔව්හු අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ජීවත්වීමට පරීක්ෂාවට වැටෙනු ඇත. (මතෙව් 24 : 43 සිට 46 දක්වා සහ 25 : 14 සංසන්දනය.)
 20 “.....ඔහු දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය ගැනත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය ගැනත් එනම් නමා දුටු සියලු දේ ගැන සාක්ෂි දුන්නේය.” (1 යොහාන් 1 : 3 සමඟ මෙය සසඳන්න.) අයෙකුහට මේ දර්ශනය දුටුවේ සත්‍ය වශයෙන් යොහාන්තුමාම යැයි කිව හැකිය. (එළිදරව්ව 22 : 8 සංසන්දනය කර බලන්න.)

25 **3 වන පදය :** එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් කර ඇති මංගල වාක්‍ය 7 න් මෙය පළමුවන එකය. මුළු සභා ඉතිහාසය පුරාවටම අප දකින්නේ දේවධර්මධරයන් සහ සභා පාලකවරුන් වැනි අය මෙම එළිදරව්ව පොත අධ්‍යයනය කර අර්ථ කථනයන් දැක්වීමට මැළිකමක් දක්වන බවය. ඒ අය පුන පුනා පවසන්නේ එය ඉතාමත් අවුල් සහගත අදුරු සහ බොහෝ සංකේත වලින් ගහණය වන නිසා එසේ අර්ථ දැක්වීම අසීරු බවය. ජෝන් කැල්වින් වැනි ශුද්ධ බයිබලයට විශ්වාසවන්ත ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් පවා මෙම ගණයට අයත්වීම පුදුමයට කාරණයකි. එයටත් වඩා මහඟු කාරණය වන්නේ මෙම පොතේ ප්‍රකාශිත වචන කියවා එය පවත්වන්නාවූ අයට ආශීර්වාදයක් හිමි වන බවට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර තිබීමය.

35 **2. සුළු ආසියාවේ පිහිටි සභා සතට යවනු ලබන ශුභාශිංසනයන් - 4 සිට 8 දක්වා පද**

40 **4a පදය :** “.... යොහාන් වන මා විසින් ආසියාවෙහි තිබෙන සභා සතට ලියා එවන වග නම් : ... ” ඉහත සඳහන් කළ පරිදි මෙම ප්‍රදේශය දැනට අයත් වන්නේ තුර්කියටය. මෙම ලිපිය සභා සතට ලියන කතා යොහාන්තුමා වූවත් එය ලිවීමට බල පැවරීම කරනු ලබන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින්මය. අප සඳහන් කරන්නේ “ 7 “ යන සංඛ්‍යාවෙන් සම්පූර්ණ කරනු ලැබීම හෝ නිම කරනු

ලැබීම හෝ සම්පූර්ණත්වය හෝ සංකේතවත් කරන බවය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ එළිදරව් කිරීම ඉදිරිපත් කිරීම මුදුන්පත් කරවා ගැනීම මෙම පොත තුළින් සිදුවන නිසා ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන පොතෙහි මෙම “7 “ නේ සංඛ්‍යාව බොහෝවර ඇතුළත්ව තිබීම යන කාරණය අහම්බෙන් සිදුවූ දෙයක් නොවන බව පෙනී යන්නේය. එළිදරව් පොත තුළ මෙම “7 “ නේ සංඛ්‍යාව 49 වතාවක් ඇතුළත්ව ඇත. (= 7 X 7 = 49)

5 යොහාන්තුමා විසින් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන සහා සත වෙතට යොමු වෙමින් අර්ථ කථනය දක්වන විද්වත් අන්තර් නිසි පරිදි පවසන්නේ :

10 මෙහි පණිවුඩය ලබන්නන් වනුයේ රෝමානු ආසියා ප්‍රදේශයේ බටහිර සුළු ආසියාවේ පිහිටි ආදර්ශමය සැබෑ සභාවන් සතකය. සෑම තැන්හිම පිහිටි/පිහිටන විශ්වව්‍යාපී සභාවේ ක්‍රිස්තියානි සභා මුළු ඉතිහාසය පුරාවටම තිබූ කාලවකවානුවලදී තිබෙන තත්වය ගැන ඒවා උද්‍යුතයන්ය. ¹²

15 **4b – 5 යන පද :** ශුද්ධවූ ත්‍රිත්වයේ ත්‍රී පුද්ගල තැනැත්වහන්සේලා ගැන යොමු කිරීමක් අපට දැකගත හැකිය. :

1. “ සිටින්නාවූ සිටියාවූ මතු සිටින්නාවූ තැනැත්වහන්සේගෙන්ද...” පියාණන්වහන්සේ (4b)
2. “ උන්වහන්සේගේ සිංහාසනය ඉදිරිපිට සිටින ආත්මයාණන් සන්දෙනාගෙන්ද...” දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේ (4b පදය) උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉදිරිපිට සිටින ආත්මයාණන් සන්දෙනා ගැන සඳහන් කරනවිට එයින් ඇත්තෙන්ම දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ සිටින විවිධ දේව ආත්ම සතක් යයි අදහස් කරන්නේ නැත. මෙහි අංක 7 සංකේතවත් කරන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්ගේ ඇති සර්ව සම්පූර්ණත්වයයි. (මෙම පද පෙළ යෙදුම තුළ 1 කොරින්ති 2 : 10 සිට 11 දක්වා සහ යොහාන් 16 : 8 සිට 15 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) “එක ආත්මයාණන්වහන්සේ ” (එපීස 4 : 4 බලන්න.) යෙසායා 11 : 2 හී යොහොව්:වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේගේ ගුණාංගයන් සතක් විදහා දක්වනු ලැබේ. එළිදරව්ව 4 : 5 හී සඳහන් ආත්මයාණන් සන්දෙනා සමඟ දෙවියන්වහන්සේගේ බැටළුපැටාණන්ගේ සර්වබලධාරීත්වය සහ සර්වඥතාඥානය සංකේතවත් කරනු ලබන බැටළුපැටාණන්ගේ අං සත හා ඇස් සත පිළිබඳ සඳහන් වන එළිදරව්ව 5 : 6 හී පදය සසඳන්න.
3. “...යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගෙන්ද...” (5 වන පදය) 5 වන පදයේ සිට 8 පදය දක්වා පද තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ ගුණාංගයන් තුළින් විදහා දක්වා ඇත. 1) සාක්ෂිකරුවාණන් (5 වන පදය) 2) විශ්වාසවන්ත තැනැත්වහන්සේ (5 වන පදය) 3) මළුවන්නගෙන් නැගිටි කුලුඳුළාණන් (5 වන පදය) 4) පොළොවේ රජුන්ගේ අධිපතියාණන් (5 වන පදය) 5) අල්ලා සහ ඕමෙගා (8 වන පදය සහ 22 : 13 බලන්න.) (පළමුවැනියා සහ අන්තීමයා, ආරම්භය සහ අවසානය - එපීස 1 : 10 බලන්න.) 6) ස්වාමීන්වහන්සේ වන දෙවියන්වහන්සේ (8 වන පදය) 7) සර්වබලධාරී තැනැත්වහන්සේ

5 වන පදයේ සිට 7 වන පදය දක්වා පදයන්හී අගභාගයේ සඳහන්වන්නේ යේසුස්වහන්සේගේ ක්‍රියාවන්ය. : “අපට ප්‍රේම කරන්නාවූ, තමන්ගේ ලෙයින් අපේ පාපවලින් අප මිදුවාවූ, අපව රාජ්‍යයකදී, තමන් පියවූ දෙවියන්වහන්සේගේ පුජකයන්ද, කළාවූ, තැනැත්වහන්සේට බලාපල්ලා උන්වහන්සේ වලාකල්වලින් එනසේක. ”

45 ¹² Merrill F. Unger, *Bibel Aktuell: Band 6. Hebräer bis Offenbarung*, ed. and rev. by Samuel Külling, 2nd ed. (Wetzlar: Verlag Hermann Schulte, 1974), p. 183. We translated from German into English

6 වන පදය : “... අපව රාජ්‍යයක්ද නමන් පියවූ දෙවියන්වහන්සේගේ පූජකයන්ද කළාටු ...”
 1 ජේත්‍රුස් 2 : 5 සහ 9 සහ එළිදරව්ව 20 : 4 සිට 6 දක්වා සහ 22 : 5 සංසන්දනය කර බලන්න.

7 වන පදය : මෙම පදයේ මුල් කොටස “ බලාපල්ලා උන්වහන්සේ වලාකුල්වලින් එනසේක. “
 5 දැනියෙල් 7 : 13 හි ව්‍යංගයෙන් පවසා ඇත. එහි සඳහන් කර ඇත්තේ “ අහසේ වලාකුල් සහිතව ”
 කියාය. මතෙව් 24 : 30 හි සඳහන්වන්නේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා අහසේ වලාකුල් පිට එන බවය. සමහර
 අර්ථ දක්වන්නන් හෙබ්‍රේව් 12 : 1 අදුළ කොට දක්වන්නේ මහිමයට පත් කරනු ලැබූ
 10 ඇදහිලිවන්තයින් විස්තර කරනු ලබන්නේ “සාක්ෂිකාර වලාකුළු ” ලෙසට කියාය. එමනිසා අහසේ
 වලාකුල් පිට ස්වාමීන්වහන්සේ එනසේක. යනුවෙන් නිකැතින්ම අදහස්කරන්නේ උන්වහන්සේ
 15 උන්වහන්සේගේම අයවලුන් සමඟ පැමිණෙන බව යයි කියා ඔව්හු පවසති. ස්වාමීන්වහන්සේ
 උන්වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයින් සමඟ නැවත පැමිණෙන බව සැබෑවක් සේම, (1 තෙසලෝනික 4 :
 17 සහ එළිදරව්ව 19 : 7 සිට 14 දක්වා සහ සෙකරියා 14 : 5 බලන්න.) “උන්වහන්සේ වලාකුල්
 පිට එනසේක.” යන සත්‍ය අර්ථය අපි පිළිගන්නට කැමැත්තෙමු. ගීතාවලිය 104 : 3 හි සඳහන්
 කරන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ රථය වලාකුල් කරගන්නා අතර සුළං නැමැති පියාපත්
 20 මත යනසේක., කියාය. මුළු මැවිල්ලේ මැවුම්කරුවාණන්වහන්සේට උන්වහන්සේගේ මෙහෙයයන් සඳහා
 මැවිල්ලෙන් ඕනෑම දෙයක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනසේක. “ සියලු ඇස්ද උන්වහන්සේව
 දකින්නෝය. ”(සෙකෙරියා 12 : 10 යෙන් ගෙනහරු දක්වන්න. (යෙසායා 59 : 21 සහ රෝම 11 :
 25 සිට 27 දක්වා පද ද බලන්න.)

20 **3. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දර්ශනය (ක්‍රිස්තු දර්ශනය)**

a) යොහාන්තුමා මුහුණ දෙමින් සිටි තත්වය - 9 - 10a පද

9 වන පදය : එවිසේබියස් නැමැති සභා පියාට අනුව යොහාන් පිටුවහල් කරන ලදුව පැටිමෝස්
 නම් දූපතේ සිටියේ ක්‍රි: ව: 95 දී පමණ සිටි ඇදහිලිවන්තයින්ට බොහෝසේ තර්ජනය කරනු ලැබූ
 25 ඩොමිෂියස් නම් අධිරාජ්‍යයාගේ කාලයේ බවය. වික්ටෝරියස් නම් තවත් සභා පියෙකු සඳහන් කොට
 ඇත්තේ යොහාන්තුමාට එතුමාගේ මහළු වයසේදී එම දූපතේ ගල්වලක වැඩ කිරීමට බල කර තිබුණු
 බවක්ය. පැටිමෝස් යනු මහා කඳු සහිත නිසරු දිවයිනකි. එය පිහිටා තිබුණේ එපීසය නැමැති මහා
 නගරයට කිලෝ මීටර 50 ක් පමණ ඇතින් පිහිටි ඊයානු මුහුදේය.

10a වන පදය : “ ආත්මයාණන්වහන්සේ තුළ සිටියෙහි. ” මෙම ප්‍රකාශනය එළිදරව්ව පොතේ 4
 30 වතාවක් සඳහන් කොට තිබේ. එළිදරව් 1 : 10 (ක්‍රිස්තු දර්ශනය) / 4 : 2 (දෙවියන්වහන්සේගේ
 සිංහාසනය) / 17 : 3 (බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව) / 21 : 10 (නව යෙරුසලම) “ ආත්මයාණන්ගේ
 ආනුභාවයෙන් මා ගෙන ගොස් ” යන ප්‍රකාශය එසෙකියෙල් 1 : 3 සහ 2 : 2 සහ 8 : 3 සහ
 ක්‍රියා 10 : 10 සිට 15 (ජේත්‍රුස්තුමා යාවිඤා කිරීමට ගෙය උඩට ගිය අවස්ථාවේ එතුමා දුටු
 35 දර්ශනය) දක්වා යන පද හා සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.

10b පදය : “ ස්වාමීන්වහන්සේගේ දවසේදී ... ” (ἡ κυριακός ἡμέρα) පහත සඳහන් ප්‍රකාශනයන්
 අතර ඇති වෙනස වටහාගන්න. :

1. “ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දවසේදී ” - 1 කොරින්ති 1 : 8 සහ පිලිප්පි 1 : 6 බලන්න.
 2 කොරින්ති 5 : 10 හි සඳහන් වන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චයේ සිංහාසනය සහ රෝම
 14 : 10 හි සඳහන් වන දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයේ සිංහාසනය යන පද දෙක
 සංසන්දනය කර බලන්න. මෙම කාලය ස්වාමීන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ සභාව රැගෙන
 එක් එක් අයගේ ක්‍රියාවන් ඇගයීමට භාජනය කරන අවස්ථාව වෙත යොමු කරවන බවට
 40 සිතිය හැකිය.

2. “දෙවියන්වහන්සේගේ දවස “ - 2 ජේත්‍රස් 3 : 11) 2 ජේත්‍රස් 3 : 12 හි සඳහන් ආකාරයට (ή ήμέρα Θεός) වර්තමාන මැවිල්ල විනාශ කරනු ලබන අතර නව මැවිල්ලකින් එය ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලබන බවය. (2 ජේත්‍රස් 3 : 13 බලන්න.)

5 3. “ස්වාමීන්වහන්සේගේ දවස” - 2 ජේත්‍රස් 3 : 10 හි සඳහන් ආකාරයට (ή κύριος) ඔසවා ගනු ලැබීමේ මොහොතේ සිට ලෝක විනාශයේ දිනය වන අවසාන විනිශ්චය දවස (doomsday) අතර කාලයේදී ස්වර්ගයේ සහ මහ පොළොවේ සිද්ධ වෙන්ට යන සියළු සිදුවීම් වෙත මෙයින් යොමු කරවනු ලැබේ.

10 “ස්වාමීන්වහන්සේගේ දවස” යන භාෂිතය අපෝසතුළුවරුන්ගේ කාලයේ පටන් යොමුව තිබුණේ එය උත්ථානවූ දින සමරණ දිනය වන සභාවේ දේව මෙහෙය සමරණ ඉරුදින වෙතය. ක්‍රියා පොතේ 20 : 7 (රොටී කැපීම සහ 1 කොරින්ති 16 : 2 හි සම්මාදම් එකතු කිරීම යන කාරණාවන් සලකා කර බලන්න.)

b) ක්‍රිස්තු දර්ශනය - 10b - 16 වන පදය දක්වා

15 10b - 11 වන පදය : යොහාන්තුමාට අණ කරනු ලබන්නේ එතුමා දකින දේවල් ලියා සහා සතට යවන ලෙසටය. මෙ මොහොතේදී එතුමාට අණ කළ තැනැත්වහන්සේව දුටුවේ නැත. 19 වන පදයේදී එම අණ නැවතත් ප්‍රකාශ කරනු ලබන අතර එවිට කථා කරමින් සිටි ඒ තැනැත්වහන්සේ සභාවේ ස්වාමීන්වහන්සේ වන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේම බව පැහැදිලි විය.

20 12 වන පදය : “රන් පහන් රුක් සකස් මම දුටුවෙමි. ” මෙම සංකේතය තුළ “සැඟව” යේසුස්වහන්සේ ලෝකයේ ආලෝකය (ශ්‍රී යොහාන් 8 : 12) යන පණිවුඩය ඇති බව පෙනේ. එමනිසා උන්වහන්සේ සභාව නියෝජනය කරනු ලබන එම රන් පහන් රුක් මැද වැඩ සිටිනසේක. (20 වන පදය) ඒවගේම ඇදහිලිවන්තයින්දට ආරාධනය කර තිබෙන්නේ තමන්ගේ ස්වාමියා අනුගමනය කරමින් ලෝකයේ ආලෝකය වන්නටය. (මතෙව් 5 : 14 සිට 16 දක්වා බලන්න.)

13 - 16 දක්වා පද : ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ගැන විස්තරය :

30 • “මනුෂ්‍යය පුත්‍රයා” - (13 වන පදය) මෙහිදී උන්වහන්සේගේ මානුෂික ආකාරය විස්තර කර ඇති අතර උන්වහන්සේගේ දේවත්වය 4 වන පරිච්ඡේදයේ සිට විස්තර කොට ඇත. යේසුස්වහන්සේ උන්වහන්සේ ගැන පුනපුනා අදාළ කළේ මනුෂ්‍යය පුත්‍රයා වශයෙනි. (ශ්‍රීභාරංචි පොත් බලන්න.) මෙම භාෂිතය හෙවත් රූපය වැදගත් ලෙස උකහාගත ඇත්තේ දැනියලේ 7 : 13 සහ 10 : 5 සිට 6 දක්වා පද ඇසුරෙනි.

35 • “උන්වහන්සේගේ හිසද හිසකේද සුදු ලොම් සහ හිම මෙන් සුදුසු” - (14a වන පදය) මෙය බොහෝවිට සංකේතවත් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ සදාකාලිකත්වය සහ ප්‍රඥාවය. සුදු යනු වයසේ සහ ප්‍රඥාවේ සංකේතයකි. (හිතෝපදේශය 16 : 31 සංසන්දනය කර බලන්න.)

40 • “උන්වහන්සේගේ ඇස් ගිනිදැල්ලක් හා සමානය ” - (14b වන පදය) (එළිදරව්ව 2 : 18 සහ 19 : 12 අතර සංසන්දනය කර බලන්න.) උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී උන්වහන්සේ විනිශ්චයකරුවාණන් බවද මෙයින් සංකේතවත් කරනු ලැබේ. (ශ්‍රී යොහාන් 5 : 24 සිට 29 දක්වා බලන්න.) උන්වහන්සේ ගිනිමය දැස් වලින් කිසිවක් අත්තැර සෑම දෙයක්ම දැකගත හැකිවීම. (හෙබ්‍රෙව් 4 : 13 බලන්න.)

45 • “උන්වහන්සේගේ පාද උදුනක ගිනියම් කළ දිලිහෙන පිත්තල මෙන්ය ” - (15a වන පදය) ශුද්ධ ලියවිලි වල බොහෝවිට පිත්තල පිලිඹිඹු වන්නේ විනිශ්චයය. උන්වහන්සේ නැවත පැමිණෙන කළ උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරනසේක. (එළිදරව්ව 19 : 15 සහ 2 නිමෝති 4 : 1 බලන්න.)

• “උන්වහන්සේගේ ශබ්දය බොහෝ ජල ශෝෂාවක ශබ්දය මෙන්ය ” - (15b වන පදය) (හෙබ්‍රෙව් 12 : 19 සහ දැනියලේ 10 : 6 අතර සංසන්දනය කර බලන්න.) උන්වහන්සේගේ

ඉවසීම හේතුවෙන් උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාගේ පාපයට විනිශ්චය දීම ප්‍රමාද කරනසේක. නමුත් උන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ කටහඬ ඉහළ නංවන දවසක් පැමිණෙනු ඇත. ඒ දිනයේදී මනුෂ්‍යයින්ට කිසි පිළිතුරක් දීමට හෝ නිදොස් බවට කිසිවක් කීමට හෝ කිසිදු ඉඩක් නොලැබෙනු ඇත.

- 5 • “ උන්වහන්සේ ස්වකීය දකුණතෙහි තාරකා සතක් ඇතුළු සිටියේක ” - (16a වන පදය) 20 වන පදයට එනවිට ස්වාමීන්වහන්සේම මෙයට පැහැදිලි කිරීමක් දෙනසේක. තාරකාවන් නියෝජනය කරනු ලබන්නේ පිළිවෙලින් සභාවේ දේව දූතයන්ය. (වැඩිහිටියන්ය?) සහ ඒවගේම පහත් රුක් යනු සභාවය.
- 10 • “ උන්වහන්සේගේ මුඛයෙන් දෙමුවහත් කියුණු කඩුවක් නික්මුණේය ” - (16b වන පදය) මෙය එළිදරව්ව 19 : 11 සිට 15 දක්වා පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න. එයින් නිගමනයකට පැමිණිය හැකිවන්නේ උන්වහන්සේගේ දේව වචනය පදනම් කරගෙන උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරනු ලබන බවය. (එපීස 6 : 17 සහ හෙබ්‍රේව් 4 : 12 යන පද බලන්න.)
- 15 • “ උන්වහන්සේගේ මුහුණ තදින් බබලන සූර්යයා මෙන්ය ” - (16c වන පදය) මෙය උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී උන්වහන්සේගේ මහිමයේ ලකුණක් වන්නට පුළුවන. (මතෙව් 17 : 2 සහ මලාකී 3 : 20 (4 : 2) අතර සංසන්දනය කර බලන්න) ආලෝකය සංකේතවත් කරන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමටය. (නපුරුකම් කරන්නෝ අන්ධකාරයේ සිටිති. - ශු යොහාන් 3 : 20) යන අර්ථයට යමක් එකතු කරමින් පියවූ දෙවියන්වහන්සේගේ සහ බැටළුපැටවාණන්ගේ ආලෝකය නිසා ඉරත් සඳත් තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන්නේ
- 20 පියාණන්වහන්සේ හා පුත්‍රයාණන්වහන්සේම ආලෝකයේ උල්පත හෙවත් මූලාශ්‍රය වන නිසාත්ය. යන කාරණයත් සැලකිල්ලට ගත හැකිය. (එළිදරව්ව 21 : 23 සහ 22 : 5 බලන්න.)

c) යොහාන්තුමා වෙත ස්වාමීන්වහන්සේගේ අණ
17 සිට 20 දක්වා පද

17 වන පදය : ස්වාමීන්වහන්සේගේ මහිමාන්විත දෘෂ්‍යමානවීම දුටුවිට යොහාන්තුමා උන්වහන්සේගේ පාමුල වැටුණේය. : යෝෂුවා 5 : 14 හී මෙන් සහ විශේෂයෙන් දුනියෙල් 10 : 8 සිට 11 සහ 16 දක්වා පද තුළ සඳහන් දේ මෙන් වේ. යෝෂුවා සහ දුනියෙල් යන දෙදෙනාම යේසුස්වහන්සේ දර්ශනයෙන් දුටු බවට අපි විශ්වාස කරමු. එනම් පෙර සිටම පැවැති ක්‍රිස්තුස්වහන්සේවය. එනම් මාංශගතවීමට පෙර දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේවය. එමනිසා මෙම ඡේදයත් හඳුන්වනු ලබන්නේ Christophanies හෙවත් ක්‍රිස්තු දර්ශන කියා පැවසිය හැකිය. “ මම පළමුවෙනියා සහ අනකීමියාය ” කොලොස්සි 1 : 17 සිට 18 පද තුළින් ශු පාවුල්තුමාගේ වචන සංසන්දනය කර බලන්න.

18 වන පදය : “මම ජීවමානවූ තැනැත්තාය. මම මරුණෙමි නුමුත් බලව මම දැන් සදකාලේටම ජීවත්ව සිටිමි. ” ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සදකාලිකත්වය - හෙබ්‍රේව් 7 : 1 සිට 13 දක්වා සහ 13 : 8 බලන්න “.....මරණයේද පනාලයේද යතුරු මට ඇත්තේය. ” මතෙව් 16 : 19 හී සඳහන් යේසුස්වහන්සේගේ වචන සහ ලුක් 16 : 19 සිට 31 දක්වා ඇති පොහොසත් මනුෂ්‍යයා සහ ලාසරස් ගැන උන්වහන්සේගේ උපමා කතාව හා සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න. මෙහි යතුරු යනු අධිකාරීත්වයේ සංකේතයක්ය. මෙම වචන වලින් හැඟවෙන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට මරණයට සහ පනාලයට (හේදීසයට) ඉහළින් බලය තිබෙන බවය.

19 වන පදය : මෙම මුළු පොතම අර්ථ දැක්වීම පිණිස මෙම පදය මඟ පෙන්වන්නක් ලෙස ගැණිය හැකිය. (ඉතදී සඳහන් කරන ලද විධි ක්‍රම හෝ ප්‍රවේශයන් අතරින් ඔබ තෝරාගන්නා ප්‍රවේශය අනුව එය රදාපවතියි.) :

1. “**නුඹ දුටු දේද ...**” එනම් දෙවියන්වහන්සේගේ සුත්‍රයාණන්වහන්සේ (මනුෂ්‍ය සුත්‍රයා) විනිශ්චයකාරයාණන්වහන්සේ සදාකල්ම ජීවත්වන්නාවූ තැනැත්වහන්සේය යනුයි. (1 : 9 සිට 20 බලන්න.)

5 **2. “දැන් තිබෙන දේද ...”** එනම් වර්තමානයේ (එවකට සහ දැනට) සුළු ආසියාවේ පිහිටි සහා සහ සහ සියළු කාලයන් වලදී පැවති/පවතින/පවතින්නට යන සභාවන් වල නියෝජනයකි. (2 සිට 3 වන පරිච්ඡේදයන්)

3. “මින්පසු සිදුවන්නට තිබෙන දේද ...” එමනිසා මෙය යොමු කරවන්නේ සියළු සභාවන් වලට

10 (සභාව) පසුව සිදුවන්නට තිබෙන දේවල් වලටය. මෙම සිදුවීම් ගැන 4 සිට 22 දක්වා ඉදිරි පරිච්ඡේද වල සඳහන් කර ඇත. 1 : 19 හි සඳහන් “**මින්පසු සිදුවන්නට තිබෙන දේවල්**”(μετά ταύτα) යන ප්‍රකාශනය, 4 : 1 හි සඳහන්“**මේ දේවල් වලට පසුව විය යුතු දේවල්**” (καί δεικνύω σοί x δέξομαι μετά) යන ප්‍රකාශනය හා සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.

15 **20 වන පදය :** කලින් කී පරිදි 11 සිට 12 දක්වා පද වල අර්ථ දැක්වීම ස්වාමීන්වහන්සේ විසින්ම මෙහි සඳහන් කරනසේක. “**නාරකා සහ නම් සහා සනේ දුනයෝය ...**” 2 වන පරිච්ඡේදයේ සහා සතට ලියන ලද ලිපි ආරම්භ වන්නේ “**...._____ සභාවේ දුනයාට මෙසේ ලියාපන්න**” යනුවෙනි බොහෝ අර්ථ දැක්වන්නන් මෙම සභාවේ දුනයා හඳුන්වන්නේ සභාවේ වගකීම දරන තැනැත්තා (වැඩිහිටියා හෝ සහා පාලක) මිස ස්වර්ගීය දේව දුනයන් නොවන බවටය. නව ගිවිසුමේ දේව දුනයන් යන භාෂිතය ගැන මතෙව් 11 : 10 සහ මාක් 1 : 2 සහ ලූක් 7 : 24 සහ 27 සහ 9 : 52 යන පද බලන්න. **රන් පහන් රුක් සහ යනු සහා සතය.** යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සභාව සත්‍යය වශයෙන්ම කැඳවනු ලැබුයේ මෙම අන්ධකාර ලෝකයේ දීප්තිමත් පහන් රුක් මෙන් අලෝකය විහිදුවන්නටය.

25

30

B. වර්තමානය : සභාව සහ ලිපි සත : 2 සහ 3 යන පරිච්ඡේද

5 1 : 19 සංසන්දනය කර බලන්න. සභා සතට දී ඇති පණිවුඩ කැඩපතකින් මෙන් අපට පෙන්වන්නේ අපගේම ආත්මික ජීවිත සහ අප සභා වලටත් බව බොහෝ අර්ථ දැක්වන්නන් සමඟ අපිදු විශ්වාස කරමු. එම එක් එක් ලිපියෙහි ඇති අන්තර්ගතය එකිනෙකට සමාන මූලික ව්‍යුහයකින් සමන්විත බව පෙනේ. ඒ අනුව පහත සඳහන් මූලාංගයන් ප්‍රභේදනය කළ හැක. :

- 10 1. ලිපිනය සහ සභාවේ නම.
2. ස්වාමීන්වහන්සේගේ වර්ත ගුණාංගයක්, පදවි නාමයක් හෝ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවක් සඳහන් කරමින් ස්වාමීන්වහන්සේ පිළිබඳ ස්වප්‍රතිමුර්තිකයක් ඇතුළත්ව තිබීම.
- 15 3. වර්ණනාව : ස්වාමීන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශය : “මම නුඹේ ක්‍රියාවල් දනිමි. ” (හෝ එයට සමාන ප්‍රකාශයක්): එහෙත් පර්ගමම් සභාවට ලියන ලද ලිපියේ “මම නුඹේ ක්‍රියාවල් දනිමි ” යයි සඳහන් කොට නැත. ලවොදික සභා ලිපියේ කිසි වර්ණනාවක් සඳහන්ව නැත.
- 20 4. විවේචනාත්මක විග්‍රහය (ස්මරණ සහ පිලදෙල්පියා යන සභාවන්ට ලියන ලද ලිපිවල විවේචනයක් සඳහන්වන්නේ නැත.)
5. පසුතැවිලිවීමට සහ අනුබලදීමට හෙවත් ධෛර්යය දීම පිණිස කරන ඇරයුම
6. අභියෝග කිරීම: “ ආත්මයාණන්වහන්සේ සභාවලට කියන දේ කන් ඇත්තේ අසාවා! ”
- 25 7. පොරොන්දුව

බැහැර කරන ලද දේවල් සහ එකිනෙක වෙනස්කම් තිබේ. ඒවා නම් :

- 30 • ස්මරණ සහ පිලදෙල්පියා යන සභාවන්ට ලියන ලද ලිපිවල විවේචනයක් සඳහන්වන්නේ නැත.
- ලවොදික සභා ලිපියේ කිසි වර්ණනාවක් සඳහන්ව නැත.
- එපිසයට ලියන ලද ලිපියේ 2 : 2 සිට 3 දක්වා පද වල වර්ණනා කිරීම හය වතාවක් ඇතුළත් කොට තිබේ. එයින් පසුව 2 : 4 හී විවේචනාත්මක විග්‍රහය වේ. ඉන්පසුව 2 : 5 හී සභාව පසුතැවිලි නුනොත් ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් රන් පහන් රූක ඉවත් කරනසේක. යයි කියා අභියෝග කිරීම හෝ අවවාදය තුළින් අනතරු හැඟවීම කර ඇත. එයින් පසුව අනෙක් ලිපි වලට වඩා වෙනස් අයුරින් නැවත වර්ණනා කරනු ලැබීම සඳහන් වේ. (7 වන වතාවට) එයින් පෙනෙන්නේ ඉතා තදින් අවවාද කළාට පසුව ස්වාමීන්වහන්සේට අවශ්‍යවන්නේ සභාව වර්ණනා කිරීම තුළින් ධෛර්යයවත් කිරීමට බවය.
- 35 • “ ආත්මයාණන්වහන්සේ සභාවලට කියන දේ කන් ඇත්තේ අසාවා! ” යන ප්‍රකාශය පළමු ලිපි තුනෙහි සඳහන් කොට ඇත්තේ අවසාන කිරීමේ පොරොන්දුවට පෙරය. අනෙක් ඉතිරි ලිපි හතරේ මෙය සඳහන්ව ඇත්තේ ඒවා අවසානයේදීය.
- 40

ඔබගේ පෞද්ගලික ගැඹුරු අධ්‍යනයක් සඳහා පහත සඳහන් මෙම වගුව සම්පූර්ණ කරගන්න.

		1	2	3	4	5	6	7
1	ලබන්තා	එපීසය	ස්මරණ	පර්ගමම්	කියාතිරාව	සර්දිස්	පිලදෙල්පියාව	ලවොදිකය
2	ක්‍රිස්තු වර්ත ලක්ෂණ							
3	වර්ණනාව							
4	විවේචනය							
5	අවවාදය							
6	අභියෝගය							
7	පොරොන්දුව							

එක් එක් ලිපිය පිළිබඳ කෙටි විවරණයක් :

5

1. එපීසය සභාවට ලියන ලද ලිපිය :

2 වන පර්ච්ඡේදය : 1 සිට 7 දක්වා

එපීසය සභාව : ප්‍රේමය උගන්වන සභාව

10 **1 වන පදය :** තාරකා සතක් සහ රන් පහන් රුක් සතක් තුළින් ස්වාමීන්වහන්සේ ගැන විස්තර කිරීම 1 : 16 සහ 20 යන පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.

15 **2 - 3 වන පද :** ධනාත්මක හෙවත් එලෙයි ලක්ෂණයන් 7 ක් මෙහි ඇති බවට ගණන් බලා තිබේ. එපීසය සභාවේ දුර්වලකම් අද දවසේ අප විවේචනය කරන්නට ප්‍රථම එම සභාවේ තිබුණු ධනාත්මක හෙවත් එලෙයි කාරණාවන් අප තුළත් ඇති බවට හිමිකම් කීමට අපට හැකිදැයි සොයා බැලීම වටී. ශක්තිමත් කාරණාවන් හයක් එසේත් නැතිනම් හතක් මෙම සභාවේ තිබූ බවට කියැවේ. නමුත් තුන්වන පදයෙන් පසුව :

20

4 වන පදය : එයින් පසුව පැමිණෙන්නේ විවේචනාත්මක විග්‍රහයයි. : වඩාත්ම වැදගත් කාරණාවෙහි හිඟකමක් උනන්දුවක් දකින්නට ඇත. ස්වාමීන්වහන්සේ ඔවුන්ට දොස් තබනසේක. උන්වහන්සේ වෙත තිබූ ඔවුන්ගේ පළමු ප්‍රේමය ඔවුන් අතහැර ගොසින්ය. ඔවුන් ස්වාමීන්වහන්සේ වෙත ප්‍රේමයෙන් පදනම්වී නොමැති නම් ඔවුන්ගේ සියළු ක්‍රියාකාරීත්වයන් හෝ බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවන් වලින් එලක්

5 නැත. (1 කොරින්ති 13 : 11 සංසන්දනය කර බලන්න.) “නාගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේට නමස්කාර කරව උන්වහන්සේට පමණක් සේවය කරව. ! ” (මතෙව් 4 : 10 යොමුව බලන්න.) ස්වාමීන්වහන්සේ උන්වහන්සේට පමණක් අප විසින් නමස්කාර කිරීම සහ ප්‍රේම කිරීම මූලිකව බලාපොරොත්තු වනසේක. අප විසින් උන්වහන්සේට ඇති මහත්වූ ගෞරව හක්කි ප්‍රණාමය සහ ප්‍රේමය හේතුවෙන් අපගේ සියළු ක්‍රියාවන් සහ උන්වහන්සේට කරන දේව සේවයන් ගලා ආ යුතුය.

10 **5 වන පදය :** එහිසය තමන්ගේ පළමු ප්‍රේමය අත්හළ නිසා එම සභාවේ කෙතරම් ධනාත්මක දේ තිබුණත් ස්වාමීන්වහන්සේ ඔවුන්ට තරවටු කරන්නේ එම සභාව ශුන්‍ය කරනු ලබන බවටය. (2 : 3 සහ 6 යන පද බලන්න.) අප තුළ ස්වාමීන්වහන්සේට තිබූ පළමු ප්‍රේමය තවමත් තිබේද? යන්න ගැන අප විසින් වරින් වර විමසා බැලිය යුතුමය.

15 **6 වන පදය :** නිකොලොතියන් ගැන විස්තර සඳහා 2 : 15 බලන්න. මෙම නිකොලොතියන්ගේ මිත්‍යාවාදය එම සභාවෙන් පිටත තබන්නට සෝදිසියෙන් සහ ධෛර්යසම්පන්නව සිටි සාමාජිකයෝ එහිසය සභාවේ සිටියෝය. මේ වර්තමාන කාලයේදී ඉවසීම නැමැති ගතිගුණය ලෝකයා විසින් වර්ණනා කරනු ලබන අතර එය සභාවන් වලද එසේමය. කිසියම් ඉවසීමක් නොමැති නම් 20 සහභාගිකමක්ද නොමැත. මෙය ඇදහිලිවත්කයින් සමඟද එසේමය. කෙසේවෙතත් දේව රාජ්‍යයේ දේවල් වලදීද ඉවසීමේ සීමාවන් තිබේ. ඉවසීම වුවද දේව වචනයේ දිශාවට යොමු විය යුතුය. එසේ නොවුනහොත් සභාව ලෞකිකත්වයට යොමු වන අතර නියාතිරා සභාව මෙන් සැම දෙයටම එකඟවන අනුසාරිකවාදය පිළිබඳ වෝදනා නැගෙන්නට පුළුවන.

25 **7a වන පදය :** “ ආත්මයාණන්වහන්සේ සභාවලට කියන දේ කන් ඇත්තේ අසාවා! ” තවද යේසුස්වහන්සේ මෙසේද කීසේක. එනම් මතෙව් 11 : 15 සහ මාක් 4 : 23 සහ 7 : 15 යන පද වල එය බලන්න.) සභාවන්ට මෙසේ කතා කරන ආත්මය වනාහි දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේය. උන්වහන්සේ අවසානයේදී මෙම වදන් වලින් අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමා මෙසේ දේවානුභාවයෙන් පිරවූයේක.

30 **7b වන පදය :** “ ජයගන්නාට නම් දෙවියන්වහන්සේගේ පාරාදීසයෙහි තිබෙන ජීවන වාක්‍ෂයෙන් කන්ට දෙන්නෙමි. ” මෙම ලිපි සතේම අවසානයේ සඳහන් වන මෙම පොරොන්දු සභාවේ ආත්මික තත්වය සහ අවශ්‍යතාව සම්බන්ධව ඉතා කිට්ටු සම්පත්වයක් තිබේ. එම පොරොන්දු දෙනු ලැබූයේ සභාවන්ටය. එහිසය සභාව ස්වාමීන්වහන්සේට තිබූ පළමු ප්‍රේමය නැතිවී ගොසින්ය. ඇයගේ ස්වාමීන්වහන්සේ හා සමඟ තිබූ සහභාගිත්වයට බාධා එල්ලවී ඇත. එහිස සභාවට දෙන ලද 35 පොරොන්දු හරියටම මෙම සහභාගිත්වයට අදාළ වන්නේමය. ජීවිතයේ පූර්ණකම කවිරුත් දන්නාවූ දෙයක විනයක ආකාරයෙන් පොරොන්දුවී ඇත. ඒදත් උයනේ මැද තිබූ ජීවන වාක්‍ෂය, (උත්පත්ති 2 : 9) සියළු සැබෑ ජීවිතයේ මූලාශ්‍රය වන තමන්ගේ දෙවියන්වහන්සේ හා තමන් අතර පැවතිය යුතු ලෙන්ගතු සම්පතම සහභාගිකමේ සංකේතයකි. මනුෂ්‍යයාගේ වැටීම (පාපය) තුළින් 40 ඔහුව මෙම වාක්‍ෂයෙන් කැමෙන් බැහැර කරන ලදී. (උත්පත්ති 3 : 22 සිට 24 දක්වා බලන්න) ජයගන්නාට මෙම ආශීර්වාදය පාරාදීසයේදී නැවත දනය කරනු ලැබ එය බෙදගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. (එළිදරව්ව 22 : 2 බලන්න.)

45

2. ස්මර්ණ සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 2 වන පරිච්ඡේදය : 8 සිට 11 දක්වා

ස්මර්ණ සභාව : හිංසා පීඩා කරනු ලැබූ සභාව

5

8 වන පදය : එද දවසේ ස්මර්ණය අද දවසේදී තුර්කියේ ඉතා විශාල නගරයක් වන ඉට්ස්මීර් නම් වේ. “පළමුවෙනියාද අන්තීමයාද වන මැරී ජීවත්වුනාවූ තැනැත්වහන්සේ මේ කාරණා කියනසේක.” මෙම ප්‍රකාශනය 1 : 17 සිට 18 දක්වා යන පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න. 9 සහ 10 වෙනි පදයන්හිදී සඳහන්කරන්නේ සභාවේ දුක්විඳීම සහ පැහැදිලිවම ස්මර්ණයේ සිටි යුදෙව්වන් විසින් ගෙනෙනු ලැබූ හිංසා පීඩාවන් ගැනයි. මෙම තත්වය යටතේ සිටි ඔවුන්ට තමන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ මරණයට පත්ව නැවත ජීවත්ව සිටින බව මතකයට නඟාදීම ඔවුන් දොරේයමක් කිරීමක් විය. වෙනත් වචනයෙන් කියතොත් යොහාන් 11 : 25 සිට 26 දක්වා මෙසේ දැක්විය හැකිය : එනම් : “මරණයෙන් නැගී තැනැත්වහන්සේ වන ස්වාමීන්වහන්සේ ජීවත්වන සේක. ඒවගේම ඔබලාත් මරණයට පත්වුවත් නැවත ජීවිතයට නැගීවුවන්නට හැකියාව උන්වහන්සේට තිබේ.” යනුයි.

15

9 වන පදය : ස්මර්ණ සභාවේ ඇදහිලිවන්තයින්ට අවමාන කර්ජනයන් සහ හිංසා පීඩාවන් බොහෝවිට එල්ල කරනු ලැබූයේ යුදෙව්වන් විසින්මය. එයට හේතුව එම යුදෙව්වන් යේසුස්වහන්සේ ප්‍රතික්‍ෂේප කළ අතර ඔවුන් යථාතත්වයට අනුව සැබෑ යුදෙව්වන් නොවූ නිසාය. ඔවුන් ඇත්ත වශයෙන්ම ආක්‍රිමයෙන් පැවැත එන්නන්ද නොවේය. නමුත් ඒ වෙනුවට ඔවුහු සාකන්ගේ සිනගෝගයෝය. යේසුස්වහන්සේ යුදෙව්වන්ගේ රජතුමාය. (යොහාන් 18 : 33 සිට 37 දක්වා සහ 19 : 19 සිට 22 දක්වා බලන්න.) අයෙක් තමන්ගේ සෙනඟගේ රජුරුවන්ව ප්‍රතික්‍ෂේප කරන්නේ නම් ඒ අය සෙනඟගේ පිට සිටින අයෙකු වන්නේය. පාවුල්තුමා තුළින් “ඉශ්‍රායෙල් ගැටළුව” පිළිබඳව රෝම 9 සිට 11 වන පරිච්ඡේදය දක්වා සැලකිල්ලට භාජනය කරන්නේ මෙම තේමාවය. මෙම ව්‍යාජ යුදෙව්වන් සාකන්ගේ සිනගෝග යයි කියනු ලබන්නේ ඔවුන් විසින් යේසුස්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයන්ව ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීම හේතුකොටගෙන ඔවුන් සේවය කරන්නේ සාකන්ට වීමය. යොහාන් 8 : 12 සිට 59 දක්වා ඡේදයේ පරිසිවරුන්ට යේසුස්වහන්සේ පවසන තද වචන සංසන්දනය කර බලන්න එහි විශේෂයෙන් 8 : 44 වන පදය වෙත යොමුවන්න : “නුඹලා නුඹලාගේ පියවූ යක්ෂයාගෙන්ය”

25

10a වන පදය : තමන්වහන්සේගේ සෙනඟ නියමිත මොහොතක් දක්වා පමණක් පරීක්ෂා කරනු ලබන්ට උන්වහන්සේ ඉඩ දෙන සේක. නමුත් සැමගේ සීමාව උන්වහන්සේ දන්නා නිසා නිසි අවස්ථාවේදී එයට මැදිවත්වෙනසේක. මෙහිදී අපේ මතකයට නඟාදෙන්නේ යෝබ් පිළිබඳව සහ 1 කොරින්ති 19 : 13 පදය වෙතටය.

30

10b වන පදය : “දස දවසක්” දින දහය ගැන සංසන්දනය කිරීමට දැනියෙල් 1 : 12 සහ 14 වන පද සහ උත්පත්ති 24 : 55 යන පද බලන්න. (උද්‍යුතය : බිස්ලි මරේ සහ අංභර් යන බයිබල් විද්වතුන් මෙය අර්ථ දක්වන්නේ මෙය කෙටි කාලයක් ලෙසටය.

35

10c – 11 යන පද : පොරොන්දුව : “ජීවනයේ ඔවුන්” ඇත්තෙන්ම “ජීවනයේ මල්වඩම” කිව හැකිය. : එය ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්ගේ සහ ස්වාමීන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන සියල්ලන්ගේම පාරිකෝෂිකය හෙවත් තැග්ගය. උන්වහන්සේ නැවත පැමිණෙනසේක. (යාකොබ් 1 : 12 සහ 2 කිමෝති 4 : 8 බලන්න.) “ජයගන්නාට නම් දෙවෙනි මරණයෙන් අනතුරු නොවන්නේය.” එළිදරව්ව 20 : 6 සහ 14 සහ 21 : 8 යන පද වලින් දෙවෙනි මරණය ගැන විස්තර ගෙනහැර දක්වනු ලැබේ. එය ගිනි විලය. එය සදකාලිකවම දඬුවම ඇති ස්ථානයය. දැනියෙල් 12 : 2 සහ යෙසායා 66 : 24 පද සමඟ මෙය සංසන්දනය කර බලන්න. (නිවන්ට නොහැකි ගින්න) මෘගයාද, (අන්ත ක්‍රිස්තුස්) බොරු ප්‍රොපේතවරයාද, වැටුණු දුකයන් සහ ඔවුන්ගේ අධිපතියාද, සර්පයාද,

45

සාතන් සහ ඔහු අනුගමනය කරන සියල්ලෝමද, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ පිළිගන්වනු ලැබූ ගැලවීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළ නිසා සදකාලයටම දඬුවම් විඳිනු ඇත. (එළිදරව්ව 14 : 9 සිට 11 දක්වා බලන්න.) තමන්ට සදකාල ජීවනය තිබෙන බව දන්තාවු අය ප්‍රාණපරිත්‍යාගයට භය වියුතු නැත. එනම් භෞතික මරණයට භය වියුතු නැත. මක්නිසාද මරණයට සත්‍යයවූ සදකාලික ජීවනයෙන් අප වෙන් කළ නොහැකි වීමය. මතෙව් 10 : 28 සහ ලූක් 10 : 19 සහ 12 : 4 සිට 5 දක්වා ඇති පද තුළින් යේසුස්වහන්සේගේම දේවචනයෙන් සංසන්දනය කර බලන්න. ස්මර්ණ සහ පිලෙදෙල්පියා සභාවන් විවේචනයට භාජනයවී නොමැත. ස්මර්ණ සභාව ප්‍රසිද්ධියේ වර්ණනා කර නොමැති වුවත් 10 වන පදයේ පැසසීමක් ඇතුළත් කොට ඇත.

10 **3. පර්ගමම් සභාවට ලියන ලද ලිපිය :**
2 වන පර්ච්ඡේදය : 12 සිට 17 දක්වා

පර්ගමම් සභාව : සෑම දෙයම ඉවසන (ලෞකික) සභාවය

15 **12b වන පදය :** “දෙමුවහන් කඩුව ඇත්තාවු තැනැත්වහන්සේ මේ කාරණා කියනසේක.” 1 : 16 සහ 19 : 15 සහ යෙසායා 11 : 4 සංසන්දනය කර බලන්න. 2 : 16 පදයට අනුව පෙනීයන්නේ සභාව මධ්‍යයේ සිටි මිත්‍යාදාෂ්ටිකයින්ට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ අනතුරු හැඟවීමේ තදබල අවවාද සහිත ආමන්ත්‍රණය කිරීමකි. (14 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.)

20 **13a වන පදය :** “නුඹ වාසය කරන තැන දනිමි. එනම් සාතන්ගේ සිංහාසනය තිබෙන තැනය. ” අප දන්නා කාරණය නම් ඒ කාලයේදී පර්ගමම්ය මිත්‍යාදාෂ්ටික පිළිම වන්දනා නමස්කාර¹³ කරන ස්ථානයක්ව තිබූ බවය.

25 **13b වන පදය :** වර්ණනාව : හිංසා ජීවාවන් තිබුණද ඒවා නොසලකා හරිමින් සභාව යේසුස්වහන්සේ කෙරෙහි ඇති විශ්වාස ඇදහිල්ල පවත්වාගෙන පැමිණ ඇත. අන්තිපස් යනු එම සභාවේ විශ්වාසවන්ත සාමාජිකයෙක්ව සිටි අයෙක්වූ නමුත් සභා ඉතිහාසයේ ඔහු ගැන වෙන කිසිම තොරතුරක් සඳහන්ව නැත. ඔහුගේ නම ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සඳහන් කර තිබීම සෑම කාලයකදීම සිටින ඇදහිලිවන්තයින්ට දොරටුවකි. එයින් අදහස්වන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේ වන දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙන් කිසිවක් සැඟවී නැති බවත් උන්වහන්සේට තමන්වහන්සේගේ අයවලුන්ව කිසිවිටෙක අමතක නොවන බවත්ය.

35 **14 - 15 යන පද :** දොස් පැවරීම/ විවේචනාත්මක විග්‍රහය : **14 වන පදය :** “....බාලාමිගේ ඉගැන්වීම් දරන්නන් එතැන නුඹ ළඟ සිටින බැවින්”....” මෙය මුදල් නිසා තමාගේ සේවය ලබාදුන් ප්‍රොපේත බාලාමි ගැන ව්‍යාංභාවෙන් කරන ප්‍රකාශයකි. ඉග්‍රායෙල් ජනතාවට ශාප කිරීමට බාලාමිට නොහැකි විය. එමනිසා ඔහු බාලාකට දුෂ්ට නපුරු පාපිශ්ට අවවාදයක් කළේය. එය ඉග්‍රායෙල් ජනතාව සද්වාරාත්මක ඇනහිටීමක පසුබෑමකට යොමු කරවන පිණසවූ එක්ක විය. ඒ අනුව දෙවියන්වහන්සේ විසින් ඉග්‍රායෙල් ජනතාව ඔවුන්ගේ ඒ පාපිශ්ට ක්‍රියාවල නිසා විනිශ්චය කරනු ලැබූයේක. (ගණන් කතාව 22 : 25 සහ 23 : 28 සහ 31 : 15 සිට 16 දක්වා යන ඡේදයන් බලන්න.) ක්‍රිස්තියානි නිදහසකම යටතේ සිටි නමුත් බාල් කෑමේ හෝජන සංග්‍රහයන් වල මිත්‍යාදාෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන්හට යාග පූජා ඔප්පු කරනු ලැබූ අය සමහරවිට පර්ගමම් සභාවේ සාමාජිකත්වය දරන්නට ඇත. මෙවැනි හෝජන සංග්‍රහයන් සමාන්‍යයෙන් යාචි තිබුණේ ලිංගික අනවාරකම් වලටය. කොරින්ති සභාවේ තිබූ එවැනිම ගැටළුවකට පාවුල්තුමාට මුහුණදීමට සිදුවූ අතර එම ආරවුල ගැන සභාවට දැනුම්තුකම් දීමට එතුමා තුළින් සිදුවිය.

13 In Berlin there is a museum called *Pergamum-Museum*. The most famous piece of the whole collection of marble antiques is the so-called ‘Altar of Pergamum’ dedicated to the Greek Senior-god Zeus or the goddess Athena or to both of them. This altar comes from a time somewhere around 180 BC. It was found in Turkey and reassembled in Berlin.

(1 කොරින්ති 10 : 20 සිට 30 දක්වා සහ 5 : 9 සිට 11 දක්වා ඡේදයන් බලන්න.) පර්ගමම් සභාවෙහි ශාරීරික ශුද්ධකම නැමැති පරමාදර්ශය හෙළා දකින මනුෂ්‍යයින් සිටි බවට උපකල්පනය කළහැකිය. මෙහිදී අප මතකයට නැගෙන්නේ එවකට කොරින්තියේ පැවැති “ඕනෑම දෙයක් කම් නැත.” යන සාවද්‍ය උදෙසාත් පාඨයය. (1කොරින්ති 6 : 12 සහ 10 : 23 යන පද බලන්න.)

5 එවැනි “නිදහස්කමට” දොනවාදය මගින් බලපෑම් ඇති කරන්නට ඇතැයි සිතන්නට පුළුවන.

15 වන පදය : නිකොලායිතයන් - ගැන එපීසය සභාව ඉවසුවේ නැත. (එය නිවැරදිය.) ඒ ගැන ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් පැසසුමක් ලැබීය. (2 : 6 බලන්න) නමුත් එවැනි අයව මේ සභාව විසින් පිළිගනු ලැබීය. එමනිසා අපට සිතිය හැකිවන්නේ මෙම සභාව තුළ නිකොලායිතයන් සිටින්නට ඇති බවත් බාලාම් විසින් ඉශ්‍රායෙල් සෙනහට කළ ඉගැන්වීම්¹⁴ ඒ අය විසින් සභාවට උගන්වන්නට ඇති බවත්ය. ජේත්‍රස්කුමා සහ යුදස්කුමා විසින් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රතික්‍ෂේප කළ¹⁵ සභා-ජනතාවද මෙම වර්ගයේම නිකොලායිතයන් වන්නට පුළුවන. (2 ජේත්‍රස් 2 : 15 සිට 16 සහ යුදස් 4 සහ 11)

16 වන පදය : සභාවට අනතුරු හැඟවීමෙන් අවවාද කරන්නේ පසුතැවිලි නොවුනහොත් ස්වාමීන්වහන්සේ එය විනිශ්චය කරන බවය.

15 **17 වන පදය :** “ජයගන්නාට නම් සැහවී තිබෙන මන්නා වලින් දෙන්නෙමි” ඉශ්‍රායෙල් ජනතාව කාන්තාරයේදී ආහාරය පිණිස ස්වර්ගයෙන් ලැබූ මන්නා නැමැති ආහාර ගැන නික්මයාම 16 වන පර්වච්ඡේදය සහ ශු යොහාන් 6 : 31 සිට 32 දක්වා පද සහ 1 කොරින්ති 10 : 3 යන පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න. සද්කාලික ජීවනය දෙනු ලබන ස්වර්ගයෙන් බැසආ සත්‍යයවූ කැම (රොටී) නම් උන්වහන්සේම බව යේසුස්වහන්සේ සෙනහට ප්‍රකාශ කළසේක. (යොහාන් 6 : 35 සහ 48 සහ 58 යන පද බලන්න.) මෙම පොරොන්දුව තුළින් වටහාගත යුතුවන්නේ ඇදහල්ලෙන් ජයගන්නාවූ අය විසින් දෙවියන්වහන්සේ සමඟ සද්කාලික සහ සම්පූර්ණවූ සහභාගිත්වයක් භුක්තිවිඳිමින් ජීවිතයට යන බවය. (2 කොරින්ති 5 : 6 සිට 8 දක්වා පද සහ 1 යොහාන් 3 : 2 බලන්න) වෙනත් වචන වලින් තියකොත් : “අයෙක් තමන් වරදට වැටෙන මිත්‍යාදාෂ්ටිකයන්ගේ ආහාරයෙන් (ඒහා බැඳෙන අනාවාරකම් වලින්) වැළකී සිටින්නට සූදනම් නම් ඒ අයට සද්කාලයේදී සර්ව සම්පූර්ණ ආහාර ලැබෙනු ඇත.” යනුයි. මෙය එළිදරව්ව 22 : 2 හි සඳහන් ජීවන වාක්‍ෂය සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) “සුදු ගලක්” සමහර අර්ථ දක්වන්නන් සිතන්නේ මෙය තුළින් ව්‍යාංභාවෙන් පවසන්නේ උත්තම පූජකයා විසින් පැළඳි ඒපොද් හැට්ටය බවය. එහි ගල් 12 ක් අල්ලා ඇති අතර ඒවා එකිනෙක මත ඉශ්‍රායෙලයේ ගෝත්‍ර දොළසේ නම් කොටා තිබුණි. මෙම ප්‍රකාශයෙන් බොහෝවිට අදහස්වන්නේ ජයගන්නාට ස්වර්ගීය රාජ්‍යයට එසේත් නැතිනම් ශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුළුවීමේ අයිතිය ලැබෙනු ඇති බවය. (පරණ ගිවිසුමේදී උත්තම පූජකයා ශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුළු වුවාක් මෙන්)

35
14 Compare Beasley-Murray, 'The Revelation' in *The New Bible Commentary Revised*, edited by D. Guthrie et al. (London: Inter-Varsity Press, 1970), p. 1284 and Louis Bonnet, *Bible Annotée N. T. 4. Hébreux à Apocalypse*. Revised and augmented. Edited by Alfred Schroeder Reprint (Saint-Légier, Switzerland: Publications Evangéliques en Réimpression Limitée Emmaüs, 1983), p. 363.
40 15 Compare John H. Alexander, *L'Apocalypse verset par verset*. Connaître la Bible, Cahier N° 3, 3rd edition (Genève: La Maison de la Bible, 1982), pp. 91-93.

4. නියාතිරා සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 2 වන පරිච්ඡේදය : 18 සිට 29 දක්වා

නියාතිරා සභාව : සමඟි සම්මුතියට පැමිණ ඇති සභාව (ලෞකික දේ ඉවසන)

5 **18 - 19 පද :** “.....ගිනි දැල්ලක් වැනි ඇස්ද දිලිහෙන පිත්තල වැනි පාදයන්ද ඇත්නාවූ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා.....” 1 : 14 සිට 15 සහ 10 : 1 සහ දුනියෙල් 10 : 6 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙම ලිපියෙහි අන්තර්ගතයක් සමඟ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිබඳ විස්තරය නිසි ලෙස පැහැදිලි කරයි. 19 වන පදයෙහි මෙම සභාවේ යහපත් ක්‍රියා භයක් පෙළ ගස්වා ඇත. (එපීසය සභාවේ ධනාත්මක කාරණාවන් භය ගැනද 2 : 2 සිට 3 දක්වා පද වල බලන්න.)

10 20 වන පදයේ සෘණාත්මක අයහපත් 7 වන කාරණය ඇතුළත්වේ. එය විවේචනය : මේ සියල්ලම තමන්වහන්සේගේ දැස් ගිනි දැල් මෙන් තිබෙන ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් සැඟව නැත. (යමක භරය දක්වා සොයා බලන) උන්වහන්සේ සියල්ල දන්නා සේක.

15 **20 වන පදය :** විවේචනාත්මක විග්‍රහය : “ ස්ත්‍රී වන යෙශබෙල් ” යනු ඉග්‍රයෙල්වරුන් පිළිම නමස්කාරයයි. (බාල් දෙවියන්ට සේවය කළ) සහ දුරාවාරයන් වෙත යොමු කළ ආහාබ් රජුගේ අභක්තික භාර්යාවයි. (1 රාජාවලිය 16 : 31 සිට 32 සහ 2 රාජාවලිය 9 : 22 සහ 30 සිට 33 දක්වා පද බලන්න.) බාලාම්ගේ සහ නිකොලායිතයන්ගේ මතයන් දරමින් යෙශබෙල් අනුගමනය කළ අයවලුන් ගැන තවත් කාරණයක් සඳහන් කළ හැක. : එනම් මෙම සාවද්‍ය මතයන් දැරීමට පාදකවූ මුල් හේතුව ඔවුන් තුළ තිබූ ඥානවාදය පිළිබඳ විශ්වාසයන් විය හැකි බවයි. මෙම ඥානවාදීන්ගේ

20 ඉගැන්වීම වූයේ උපවාසය සහ තපස් රැකීම වැනි දේවල්ය. (කොලොස්සී 2 : 18 සිට 23 දක්වා සහ 1 තිමෝති 4 : 1 සිට 3 දක්වා බලන්න.) නමුත් අන් අය ප්‍රකාශ කළේ (මෙය අද දවසේ පවා පවතියි.) තමන්ගේ ආත්මය ශුද්ධව පවත්වා ගන්නා තරමටම අයෙකුහට තමාගේ ශරීරය අයථා ලෙස භාවිතා කළ හැකි බවත් එයින් කිසිම ප්‍රතිවිපාකයක් ඇති නොවන බවත්ය. (උදහරණය : වේශ්‍යාකම) රෝම 6 වන පරිච්ඡේදයේ සහ 1 කොරින්ති 6 : 12 සිට 20 දක්වා පද තුළ

25 පාවුල්තුමා තුළින් ව්‍යංභයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙම සංකල්පයන් සහ දර්ශනයන් ගැන විය යුතුය.

22 - 23 පද : විනිශ්චය පිළිබඳ තර්ජනය හෙවත් අනතුරු හැඟවීම 1 කොරින්ති 5 : 5 හි පදය සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.)

30 **24 - 25 පද :** මෙහිදී විශ්වාසවන්තයින් ධෛර්යමත් කරන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම දක්වා ඇදහිල්ලේ සහ පවිත්‍ර කරනු ලැබීමේ අඛණ්ඩව පවතින්ට කියාය. “.....සානන්ගේ ගැඹුරු කාරණා.....” මෙය දෙවියන්වහන්සේගේ ගැඹුරු දේවල් දන්නේ යැයි ප්‍රකාශ කරන ඥානවාදීන්ගේ මතයන් ගැන උපහාසාත්මකව ව්‍යංභයෙන් පැවසීමක් ලෙස සිතිය හැක. (1 කොරින්ති 2 - 10 හි ප්‍රකාශය සංසන්දනය කර බලන්න.) ඔවුන්ගේ සංකල්පයන් දිව්‍යමය නොව

35 නපුරු හා පාපිශ්‍යවූ ඒවාය. ඒවා දෙවියන්වහන්සේගේ ගැඹුරු දේවල් නොව සානන්ගේ ගැඹුරු ඒවා වූයේය.¹⁶ එළිදරව්ව 2 : 9 හි සඳහන් “සානන්ගේ සිනගෝගය” සහ 2 : 13 හි සඳහන් “සානන්ගේ සිංහාසනය” යන භාෂිත සහ ඉහත සඳහන් “සානන්ගේ ගැඹුරු කාරණා” යන භාෂිතය සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.

40 _____

¹⁶ Compare G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, p. 1285.

26 - 28 පද : පොරොන්දුව : “මාගේ ජයගන්නාවු ... තැනැත්තාට ජාතින් කෙරෙහි බලය දෙන්නෙමි. ” : මෙම පොරොන්දුව යොමු කරවන්නේ මරණයෙන් පසුව ලබන විපාක ගැනය. එනම් උත්ථානයෙන් පසුවය. අපගේ අදහස වන්නේ මෙම පොරොන්දුවක් සමඟ පැහැදිලි කරවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ උන්වහන්සේට අයිති අය අවුරුදු 1000 ක් රාජ්‍යය පාලනය කරන්නට යන බවත්, (20 : 4 සිට 6 දක්වා බලන්න.) (මතෙව් 19 : 28 සහ 1 කොරින්ති 6 : 3 සහ 2 තිමෝති 2 : 12 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.) අවසානයේදී සම්පූර්ණ සද්‍යකාලික ජීවනයට ඇතුළුවන බවත්ය. (එළිදරව්ව 22 : 5 බලන්න.)

27 වන පදය : ගීතාවලිය 2 : 9 සංසන්දනය කර බලන්න. - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සහග්‍ර වර්ෂයේ ...

28 වන පදය : “.....උදය පහන් නාරකාව” ස්වාමීන්වහන්සේම මෙම පදවි නාමය දරනසේක. (දුනියෙල් 12 : 3 හි ඇදහිලිවන්නයිනට දෙන ලද පොරොන්දු සමඟ එළිදරව්ව 22 : 16 පදය සංසන්දනය කර බලන්න.)

5. සර්දිස් සභාවට ලියන ලද ලිපිය :

3 වන පර්ච්ඡේදය : 1 සිට 6 දක්වා

සාර්දිස් සභාව : නිදන හෝ මැරුණු සභාව

1a පදය : “දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන් සන්දෙනාද නාරකා සනද ඇත්තාවු තැනැත්වහන්සේ “ : ආත්මයාණන් සන්දෙනා ගැන එළිදරව්ව 1 : 4 සහ 5 : 6 යන පද බලන්න. එහි අර්ථය වන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේ සියල්ල දන්නා බවත් කිසිදෙයක් උන්වහන්සේගෙන් සභවන්ට නොහැකි බවත්ය. නාරකා සන ගැන එළිදරව්ව 1 : 16 සහ 20 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න. එහි අර්ථය වන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේ සභාවෙහි හිස හෙවත් අධිපතියාණන් බවය. එනම් සභාවට ඉහළින් අධිකාරීත්වය ඇති එකම තැනැත්වහන්සේ උන්වහන්සේ බවය.

1b - 2 පද : විවේචනාත්මක විග්‍රහය : “... නුඹේ ක්‍රියා දනිමි. නුඹ ජීවත්ව සිටින බවට නාමයක් ඇතුළු සිටින නුමුත් නුඹ මැරුලාය. ” සාර්දිස් සභාව වෙත එල්ල කරන ලද මෙම චෝදනාව අපගේ අවධානයට යොමු වේ. මධ්‍යස්ථමතධාරී තත්වයක තිබෙනවිට සභාවක් ප්‍රාණවත්ව ජීවමාන බවකින් තිබේ යැයි අපි කියමු. (එවැන්ජලිස්ත බවකින් යුක්තව) එනම් එය බයිබලීය මතයන් දරන්නේද, විධිමත්ව දේව මෙහෙයයන් පවත්වන්නේද, ඒවගේම අනෙකුත් සම්ප්‍රදායික පිටස්තර වත් පිළිවෙත්ද පවත්වන්නේ නම් එය හොඳ සභාවක් යනුවෙන් අපි දකිමු. මේ සියල්ලත් ඇතුළුව සභාවකට ඇති අවදනම වන්නේ බාහිර හක්තිය සහ මළ සම්ප්‍රදායික විශ්වාසයන් නිසා ජීවමාන ඇදහිල්ල අධිපණ්ණීමට ඉඩකඩ ඇතිවීමය. සර්දිස් සභාවට තිබුණේ මෙම ගැටළුවය. පිටස්තරව අයෙක් හක්ති පූජා ප්‍රදර්ශනයට ඇතුළුවෙති. නමුත් හදවතේ ගැඹුරින් ස්වාමීන්වහන්සේට බැඳීමක් නොමැත. සැමදෙයක්ම වර්යානුගතව පුරුද්දකට මෙන් සිදුවේ. සර්දිස් සභාවට එද අදුළ වූ දේ අද දවසේ අපගේ ගැඹුරු සැලකිල්ලට භාජනය විය යුතුමය. මේ කාලයේදී අප නාමික ක්‍රිස්තියානි අය ගැන කතාබහට ලක් කරති. නමුත් අවසාන විශ්ලේෂනයේදී ස්වාමීන්වහන්සේත් අප එකිනෙකා පෞද්ගලිකවත් පමණක් සියළු අභ්‍යන්තර තත්වයේ නියම ස්වභාවයේ දැනුවත්කම ඇතිව සිටීමුව.

3 වන පදය : අවවාදය : සභාවට ආරාධනය කරන්නේ පසුතැවිලිවීමටය. එසේ කළහොත් බාරදෙනු ලැබූ දේ (එනම් ඇදහිල්ල සහ පිරිසිදු සිද්ධාන්තයන්) නැවතත් ප්‍රාණවත් කර ඒවා යථාර්ථයක් බවට පත්ව නියම ස්වභාවයට ගෙනෙනු ලබන බවට ප්‍රකාශ කළසේක. “මම සොරෙකු මෙන් එමි” එයින් අදහස්කරන්නේ හදිසියෙන්ම බලාපොරොත්තු නොවූ කිසිවකු විසින් නොසිතන වේලාවක යන්නය. (මතෙව් 24 : 42 සිට 44 දක්වා 1 තෙසලෝනික 5 : 2 සහ 2 පේත්‍රස් 3 : 10 සහ එළිදරව්ව 16 : 15 සංසන්දනය කර බලන්න.)

4 වන පදය : සැබවින්ම ජීවත් සිටින අය වෙත දෙනු ලබන පොරනේදුවකි මෙය : “සුදු ඇඳුමෙන් මා සමඟ ඇවිදිනවා ඇත.” සුදු වස්ත්‍රයට ඇත්තෙන්ම ගැඹුරු සංකේතාත්මක අර්ථයක් ඇත. : “තමන්ගේ වස්ත්‍ර කිළිටි කර නොගත් අය ...” යන කළින් සඳහන් කළ අයට වඩා මේ අයගේ අසමානතාවයක් ඇත. සුදු වස්ත්‍රය සංකේතවත් කරන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ගැලවීම ලැබීම තුළින් අපට පළඳවන ලද ධර්මීෂ්ඨකමය. මෙම නව ඇඳුම ශුද්ධකමේ හා ලැබූ නව ජීවිතයේ ලකුණකි. (යෙසායා 61 : 10 සහ මතෙව් 22 : 11 සිට 12 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 6 : 11 සහ 7 : 9 සහ 13 සිට 14 දක්වා පද එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.) රෝම 13 : 14 හි පාවුල්තුමා තුළින් අනුශාසනා කරන්නේ හුදෙක්ම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැළඳගන්නා ලෙසටය. නමුත් ඊට කලින් සඳහන් වන පද තුළින් පෙනෙනුම් කරන්නේ මෙය ජීවන රටාක් බවය. එනම් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මාර්ගයේ ආකාරයට යායුතු ගමනක් ගැනයි.

5 වන පදය : “...මම ඔහුගේ නම ජීවන පොතෙන් කිසියෙක් මකා නොහැර...” ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ එකවරක් ගැලවීම ලැබූ ජීවන පොතේ නම ලියැවුණ මනුෂ්‍යයන්හට පවා එය නැතිවී යාමට ඉඩ තිබේ. යයි පවසන ධර්මය පිළිබඳ නියෝජිතයින් මෙම පදය ගෙනහැර දක්වති. (මෙය හැර හෙබ්‍රේව් 6 : 4 සිට 6 දක්වා සහ 10 : 26 සිට 29 දක්වා පද බලන්න.) ගැලවීම වරක් ලැබූ අයට නැවත එය නැතිවිය නොහැකියයි විශ්වාස කරන අර්ථ දක්වන්නෝ පහත සඳහන් යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලබති. :

1 ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහි සඳහන් වන්නේ ජීවන පොතේ නම ලියැවී තිබුණ අයද එසේත් නැතිනම් වරක් එහි නම ලියැවී පසුව මකා දමනු ලැබූ අයද යන්න මෙහි සඳහන් වන්නේ නැත. මෙම ප්‍රකාශය උපකල්පනයක් සේ අනුමාන කළ යුතු අතර එය උපමා උපමේය සහිතවද බැලිය යුතුය. සභාවට ජීවත්වේය යන නම තිබුණත් එහි නියම ස්වභාවය වන්නේ එය මැරලාය යන්නයි. මෙයින් බොහෝවිට අදහස් කරන්නේ එහි සිටි බොහෝ සාමාජිකයින් බාහිර වශයෙන් පමණක් සභාවට අනුයක්තව සිටියත් නියම ස්වභාවය අනුව ඔවුන් නැවත උත්පාදනයවී නොමැති නිසා ඔවුන් ගැලවීම ලබා නැති බවය. විද්වත් අන්ගර් තුමාගේ අර්ථ කථනයේදී සඳහන් කරන්නේ :

මෙම සංකේතනය යොමු කරවන්නේ සමහර පැරණි නගරවල ව්‍යවහාරයේ පැවැති පුරුද්දක් වන එම නගරයෙන් මැරුණු පුරවැසියන්ගේ නම් එම වාර්තා වලින් මකා දැමීමක් ගැනයි. මෙහි ප්‍රතිසමතාව බලන විට පෙනී යන්නේ ජීවත්වන්නේ යැයි වාර්තාවල සඳහන් වන අය (ඔවුන් පෙනෙන්නට තිබෙන සභාවේ සාමාජිකයෝය) ඇත්තෙන්ම මරණයට පත්වූ අය බවය. (එනම් නැවත උත්පාදනය වූ නොවූ අය) ඔවුන්ගේ නම් දෙවියන්වහන්සේගේ ස්වර්ගීය පුරවැසිභාවයේ වාර්තාවෙන් මකා දමනු ලැබේ. ඔවුන්ගේ නම් ජීවන පොතේ ලියන ලද නමුත් ඔවුන්ව ගැලවීමට තෝරානොගත් නිසා එම නම් මකා දමනු ලැබිය යුතුය” කියාය.

2 බොතට්¹⁸ යොමු කරන කරුණ වන්නේ එහි සඳහන් නොවන ප්‍රකාශයකි. එනම් “...මම ඔහුගේ නම ජීවන පොතේ ලියන්නෙමි.” කියාය. එයට හේතුව ඔහු පෙන්වන්නේ මෙම ලියාපදිංචි කිරීම සදකාලයේ සිට පැවතෙන නිසා (එළිදරව්ව 13 : 8 බලන්න) මනුෂ්‍යයාට හැකියාවක් තිබෙන්නේ තමන්ව ගැලවීම පිණිස තෝරාගනු ලැබීම තමන්ගේම කැමැත්තෙන්ම ප්‍රතිකෂේප කර තමන්ගේ නම ජීවන පොතින් මකාදමන ලෙසට ස්වාමීන්වහන්සේට බල කර සිටිය හැකි බවය.

3 මෙම විවරණය ලියන කතෘ අර්ථ දක්වන්නට සිතන්නේ තෝරාගනු ලැබූ අයවලුන්ගේ නම් පමණක් ජීවන පොතේ ලියනු ලබන බවය. (එනම් දෙවියන්වහන්සේගේ කැඳවීමට කීකරුවූන අයය) මතෙව් 22 : 14 හි යේසුස්වහන්සේගේ දේව වචන වලට අනුව “කැඳවනු ලැබුවෝ බොහෝය. තෝරාගනු ලැබුවෝ ස්වල්පය.” උන්වහන්සේ කීසේක.

¹⁷ Merrill F. Unger, op. cit., p. 194. We translated from German into English.
¹⁸ Louis Bonnet, op. cit., p. 368. Bonnet enumerates other passages of the Holy Scripture concerning the „book of life“: Exo 32:33; Psa 69:29; Isa 4:3; Dan 12:1.

6. පිලදෙල්පියා සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 3 වන පර්ච්ඡේදය : 7 සිට 13 දක්වා

පිලදෙල්පියා සභාව : ජීවත්වන ධර්ම දූත සේවයේ සභාව

5 **7 වන පදය :** “ශුද්ධවූ තැනැත්වහන්සේ ” : මරිය තුමියට කී ගාබ්‍රියෙල් දේව දූතයාගේ වචන සංසන්දනය කර බලන්න. “ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ නුඹ කෙරෙහි පැමිණෙනසේක. මහෝත්තමයාණන්ගේ ආනුභාවයද නුඹ වසාගන්නේය. ඒ නිසා උපදින්නට සිටින තැනැත්තේ ශුද්ධය...” (ලූක් 1 : 35) යොහාන් 10 : 36 හී යේසුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය බලන්න. : “සැබෑවූ තැනැත්වහන්සේ.” : මෙම පදවි නාමය එළිදරව් පොතේ 19 : 11 හී උන්වහන්සේගේ නැවත

10 පැමිණීමට අදාළව යොදාගෙන ඇත. ඒ සමඟම යොහාන් 14 : 6 හී යේසුස්වහන්සේ පවසනසේක : “සත්‍යය මමය” යයි පවසනසේක. “දුච්ඡේතයේ යතුර ඇත්තාවූ” (බොහෝවිට ව්‍යංභයෙන් යෙසායා 22 : 22 හී පවසනේය මෙම දෙයමය.) “කිසිවෙක් නොපියන ලෙස ඔහු අර්න්තේය. කිසිවෙක් නාර්න ලෙස ඔහු පියන්නේය.” මරණයේද පාකාලයේද ඒවගේම ස්වර්ග රාජ්‍යයේද යතුරු අත්තේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේටය. (මාක් 16 : 19) උන්වහන්සේ තුළින් පමණක් අපට පියාණන්වහන්සේ වෙතට

15 පැමිණෙන්නට පුළුවන. (යොහාන් 14 : 6) අනෙක් පදයෙන් සඳහන්වන්නේ විවෘත කරන ලද දොරක් පිළිබඳවය. 9 වන පදයේදී යෝජනා කරන්නේ එම විවෘත කරන ලද දොර සංකේතවත් කරන්නේ ධර්ම දූත සේවයට බවය.

8-10 දක්වා පද : වර්ණනා කිරීමක් පොරොන්දුවක් මෙහි එක්ව යෙදෙයි. “නුඹට ඇත්තේ ස්වල්ප බලයක්ය.” පිලදෙල්පියා සභාව ඉතා කුඩා එකකය. නමුත් එය විශ්වාසනීය නිසා ස්වාමීන්වහන්සේ

20 විසින් ධර්මදූත සේවයට එයට ආශ්‍රීතවද කරනසේක. මනුෂ්‍යයින් ඇදහිල්ලට පැමිණෙන අතර සභාව වර්ධනය වන්නේය. එවැන්ප්ලිස්ත සේවය සඳහා විවෘත වන දොරවල් සම්බන්ධව 1 කොරින්ති 16 : 9 සහ 2 කොරින්ති 2 : 12 සහ කොලොස්සි 4 : 3 සමඟ සංසන්දනය කරන්න. පිලදෙල්පියා සභාවට ආමන්ත්‍රණය කර ඇති මෙම වචන ඔවුන් කොහේ හෝ ඕනෑම අවස්ථාවක සුළු ප්‍රමාණයෙන් සිටියත් මෙය විශ්වාසවන්ත ක්‍රිස්තියානි අයට මහත්වූ ධෛර්යය දීමක් වන්නේය. මෙම

25 කියමන නවීන ක්‍රමයකට කිවහොත් : ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සංඛ්‍යාත්මක බව නොව නොව ගුණාත්මකභාවය සොයනසේක. යයි කිව හැකිය.

10 වන පදය : “පරීක්ෂාවේ පැයෙන් මමත් නුඹ ආරක්ෂා කරන්නෙමි.” බොනට් බීස්ලී සහ මරේ යන විද්වතුන් සහ තවත් අය ප්‍රකාශ කරන්නේ : මෙම කාලය ඇතුළත් වන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේ මහා පීඩා කාලයට නොව බවත් එය අදාළවන්නේ සියළුම ක්‍රිස්තියානි අය මුහුණ දෙනු ලබන සාමාන්‍ය පරීක්ෂාවන්ට බවත්ය. (මතෙව් 26 : 40 සිට 41 සහ යොහාන් 17 : 15 සහ 2 තිමෝති 3 : 12 බලන්න.) අන්ගර් සහ පාවේ යන විද්වතුන් සහ වෙනත් අය අර්ථ දක්වන්නේ මහා පීඩා කාලයේ සිටිනු ලබන ඇදහිලිවන්තයින් ගැලවෙන බවටය. එනම් ඔවුන් පවසන්නේ සැබෑවූ සභාව මහා පීඩා කාලයට ප්‍රථම ඔසවා ගනු ලබන බවය. මෙහිදී අපව යොමු කරවන්නේ

30 1 කොරින්ති 10 : 13 හී සඳහන් සාමාන්‍ය පරීක්ෂාවන් යයි පිළිගැනීමට නොව එය “මුළු ලෝකය පිටට පැමිණෙන්නට තිබෙන්නාවූ පරීක්ෂාවේ පැය” ගැන ප්‍රකාශ කරන එනම් අන්තිම කාලයන් වලදී මහා පීඩා කාලය යයි කිව හැකි කාලය වෙතටය. පර්ච්ඡේද 6 සිට 19 දක්වා පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙය මහා පීඩා කාලය බවය. එය තුළින් අපට 3 : 10 සහ 7 : 14 එක්කොට බැලීමට ආරධනය කරන්නේය.

11 වන පදය : “කිසිවෙක් නුඹේ ඔටුන්න නොගන්නා ලෙස ...” : (ඔටුන්න ගැන තවත් දැනගැනීමට එළිදරව්ව 2 : 10 සහ 1 කොරින්ති 9 : 25 සහ 2 තිමෝති 4 : 8 සහ යාකොබ් 1 : 12 සංසන්දනය කර බලන්න.) “ඔබට ඇති දේ නදින් අල්ලාගන්නනට ධෛර්යය දීම ...” (විශ්වාසනීය ගෝලාවය) එහි අරමුණ වනුයේ ඔවුන්ගෙන් නිසි විපාක ගිලිහී නොයන ලෙසටය. 5 (ගැලවීම නොවේ.) මෙය 1 කොරින්ති 3 : 11 සිට 15 දක්වා පද සමඟ සංසන්දනය කරන්න.)

12 වන පදය : “මාගේ දෙවියන්වහන්සේගේ මාළිගාවෙහි කණුවක් ..” (කණුව ගැන දැනගැනීමට ගලාති 2 : 9 බලන්න.) එහිදී පාවුල්තුමා යාකොබ්තුමා (ස්වාමීන්වහන්සේගේ සහෝදරයා) සහ යොහාන්තුමා (ගෝලො) ගැන සඳහන් කරමින් ඒ අය යෙරුසලම සභාවේ කණු හැටියට ගණන් ගන්නා බවත්, එනම් ඒ අය ඒ සභාවේ වගකිව යුතු නායකයින් බවත් පවසන්නේය. 10 4 හී සභාව හඳුන්වනු ලබන්නේ ආත්මයාණන්වහන්සේගේ මාළිගාව ලෙසටය. මේ සම්බන්ධව එපීස 2 : 19 සිට 22 දක්වා සහ 1 කොරින්ති 3 : 16 සහ 6 : 19 සහ එළිදරව්ව 21 : 22 යන සංසන්දනය කරන්න. දේව මාළිගාව සහ කණුව උපමාලංකාරයෙන් වටහාගත යුතුය. එමනිසා මෙම පදය, නව යෙරුසලමෙහි මාළිගාවක් නැතැයිද දෙවින්වහන්සේත් උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේත් ඔවුන්ගේ මාළිගාව වන බවද සඳහන් කරන එළිදරව්ව 21 : 22 පදයට 15 පටහැනි වන්නේ නැත. එමනිසා මෙම පොරොන්දුව යොමු කරවන්නේ දෙවියන්වහන්සේ හා ජයගන්නාවූ අයවලුන්ගේ කොටස වන බැටළුවට වශයෙන් සමඟ සදාකාලික ඒකාබද්ධ වීමකටය. “ස්වර්ගයෙන් බසින අලුත් යෙරුසලම.” (එළිදරව්ව 21 : 2 බලන්න.)

7. ලවොදිකය සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 3 වන පරිච්ඡේදය : 14 සිට 22 දක්වා

ලවොදිකය සභාව : ඇල් මැරුණු සහ තෘප්තියට පැමිණ සිටින සභාව

14 වන පදය : සේසුස්වහන්සේට “ආමෙන්! නැමැත්තා වූ විශ්වාස සැබෑ සාක්ෂිකාරවූ ” යයි ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබයි. (2 කොරින්ති 1 : 20) මෙය ඇල් මැරුණු බවින් අභංකාර කම් වලින් 25 සහ ලුහුඬුකම් කිලිණක් තෘප්තියට පැමිණ සිටි බවට දොස් පවරනු ලැබූ ලවොදිකය සභාවට වඩා මෙම සභාව යෝග්‍ය ලෙස වෙනස්කම් දක්වයි. “මැව්ල්ලේ මුලු නැනන්වහන්සේ ” : මෙයින් අදහස්වන්නේ යොහාන් ගුහාරංචි පොතේ පුර්වකථනයෙහිද සඳහන් වන අයුරින්ම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේම මැවුම්කරුවාණන්වහන්සේ බවය. (යොහාන් 1 : 3) (මෙය කොලොස්සි 1 : 15 සිට 18 දක්වා සහ හෙබ්‍රේව් 1 : 1 සිට 3 දක්වා පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙහි ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ 30 මැවුම්කරුවාණන්වහන්සේ ලෙසට හැඳින්වීම තුළින් ලවොදිකය සභාවේ අභංකාරකමේ මෝඩකම පිළිබඳව ව්‍යංභාවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමක් හැටියට තේරුම් ගත හැකිය.

15 - 19 දක්වා පද : මෙම සභාව ගැන වර්ණනාවක් නැත. ඇත්තේ විවේචනයක් පමණකි. මෙහි 35 කර ඇති දෝෂාරෝපනයන් ලවොදිකය නගරයේ පැවැති සාමාන්‍ය තත්වය සමඟ එකට පැහෙන්නේය.

17 වන පදය : “මම ධනවත්ය. මට ධනය ඇත්තේය. කිසි දෙයකින් හිඟයක් නැත.” ලවොදිකය ඇත්තෙන්ම පොහොසත් නගරයක් විය. ක්‍රි: ව: 60 දී එම නගරයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් එහි ඇතිවූ 40 භූමිකම්පාවකින් විනාශයට පත්වූවිට ඔවුන්ගේ පුරවැසියන්ගේම සම්පත් වලින් එය නැවත ගොඩනගනට ඒ රටවැසියන් කැමැතිව රෝමය එය ගොඩ නගන්නට ඉදිරිපත්වීම ඔව්හු ප්‍රතිකෂප කළෝය.

“නමුත් නුඹ කාලකණ්ණියාද දුක්ඛිතයාද දිළින්දද අන්ධයාද නග්නව සිටින්නාද බව වටහාගෙන නැත.” : ලවොදිකය ප්‍රසිද්ධියක් ඉසුළුවේ රෙදි වර්ග නිමැවීමට ගන්නා කදිම කළු ලෝම් නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන. මෙම විස්තරය මෙම පදයේ සඳහන් “නුඹ කාලකණ්ණියාද දුක්ඛිතයාද දිළින්දද අන්ධයාද නග්නව සිටින්නාද” යන විස්තරයට පටහැනිය. ලවොදිකය (එම කාලයේ ලාවෙදික නගරය) නයනාලේප හෙවත් ඇස් වල ගාන අඳුන් නිෂ්පාදනය කළ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසද හැඳින්වීය. ඒවගේම එය එහි පිහිටා තිබූ උණුසුම් බණිජ ජල උල්පත් පිළිබඳවද ප්‍රසිද්ධියක් ඉසිලීය. (උණුසුම් ජලය, ඇල් මැරුණු නොව සභාව මෙන් නොව) ස්වාමීන්වන්සේ මෙම සභාවට විශේෂයෙන් අවවාද කරන්නේ උන්වහන්සේගෙන් පිරිසිදු රත්කරන් මිලදීගත්ටය. මොන ඇනුම් පදයක් මෙය. (ඇතිවී නැතිවී යන භූමික නොවූ සැබෑවූ පොහොසත්කමය.) එලෙසම වස්තූද (කළු ලෝම වලට වඩා වෙනස්වූ) සහ ඇස්වල ගාන අඳුන්ද (අත්මික ඇසින් බලන පිණිස) උන්වහන්සේගෙන් මිලදී ගත්ටය. ඔවුන් සතුව තිබේ යැයි සභාව සිතන දේවල් සභාව විසින් ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් මිලේට ගත්ට උන්වහන්සේ අවවාද කරනසේක. මෙම සියළු අවවාද වලින් පැහැදිලි වන්නේ සභාව සිටියේ සිතින් මවාගත් ස්වකීය සියලු අවශ්‍යතාවයන් පිරීමට ගත හැකි යයි කියා සිතූ ඒවගේම අහංකාර තෘප්තියක් ඇති මයාවක පැටලී බවය. උද්දමවීම සහ අහංකාරකම ස්වාමීන්වහන්සේට පිළිකුලක්ය. දෙවියන්වහන්සේ අහංකාර කැනැත්තාට විරුද්ධව සිටිනසේක. (යාකෙබ් 4 : 6 සහ 1 පේත්‍රුස් 5 : 5 සිට 6 දක්වා පද බලන්න.)

19 වන පදය : මුලින් කී පරිදි මෙම සභාව ගැන කිසිම අයුරකින් එක වචනයකින්වත් ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් වර්ණනා කරනු නොලබනසේක. නමුත් ඇයට උන්වහන්සේ පවසනසේක් : “මම ප්‍රේම කරන සියල්ලන්ට තරවටු කොට දඬුවම් කරමි.” පසුකැවිලි වන පිණිස උන්වහන්සේ සභාවට අණ කරනසේක. අයෙකුට පසුකැවිලිවීමට නම් යටහත්පහත්ව නිරහංකාර වන්ට සුදුනම්ව සිටිය යුතුය. නිහතමානීකම මෙම සභාවට බලවත් ලෙස අවශ්‍යයව තිබූ ගුණාංගයන්ගෙන් එකක්ය. ස්වාමීන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව තමන්වහන්සේගේ දරුවන්ගේ සභාවේත් ප්‍රතිඝඨාපනය හෙවත් නැවත පිහිටවනු ලැබීමය. “මම ප්‍රේම කරන සියල්ලන්ට තරවටු කොට දඬුවම් කරමි.” (හෙබ්‍රේව් 12 : 5 සිට 11 දක්වා සහ හිතෝපදේශය 3 : 12 සහ යෝබ් 5 : 17 යන පද එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.)

20 - 21 යන පද : “මෙන්න! මම දොර ළඟ සිට නට්ටු කරමි.” බොහෝවිට මෙම පදය අළුළ දක්වන්නන් එවැන්ජලිස්ත සේවයට අදාළ කරති. නමුත් මෙය සභාවට කරනු ලබන ආමන්ත්‍රණයක් බව සිත්හි තබාගත යුතුය. නාමිකව පමණක් ක්‍රිස්තියානි යැයි කියාගන්නා බොහෝ අය සභාවන් තුළ සැමවිටම සිටිති. ඒ අය ගැන ස්වාමීන්වහන්සේ හොඳින් දන්නාසේක. (ඒවගේම අපෝස්තුළුවර යොහාන්තුමාද දැනගෙන සිටියේය. - 1 යොහාන් 2 : 19 බලන්න.) ස්වාමීන්වහන්සේ අදහානොගත් අයට පසුකැවිලිව ඔවුන්ගේ වැරදි මාර්ග වලින් හැරෙන පිණිස ආරාධනය කරනසේක. නමුත් එපමණක් නොව උන්වහන්සේගේ දරුවන්වූ අයට නැවත නැවත අවවාද කරමින් තරවටු කරන්නේ පසුකැවිලි වන ලෙසටය. ඔවුන්ගේ ජීවිත දෙවියන්වහන්සේගේ ආලෝකය තුළට ගෙන එනු ලබන පිණිස මේ ගැන යොහාන්තුමා තුළින් 1 යොහාන් 1 : 7 සිට 9 දක්වා පද තුළින් සඳහන් දේ සංසන්දනය කර බලන්න. දෙවියන්වහන්සේ සමඟ පැවතිය යුතු සහභාගිකමෙන් වෙන් කරනු ලැබීම පිළිබඳව දැනගත්ට යෙසායා 59 : 2 පදය බලන්න. මෙහි ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ “ස්වාමීන්වහන්සේ දොර ළඟ සිට නට්ටු කරනසේක.” කියාය. සැබවින්ම උන්වහන්සේට ඕනෑම දොරක් බිඳ හෝ නොබිඳ බලයෙන් ඇතුළුවිය හැකිය. ස්වාමීන්වහන්සේ කිසිවිටෙක කිසිවකුටත් තමන්වහන්සේ සමඟ සහභාගීකම් පවත්වන්ට බලහත්කාරයෙන් කටයුතු කරන්නේ නැති බවට මෙය හොඳ එක් උදහරණයකි. ගැලවීම, සහභාගීකම සහ ආශ්‍රීර්වාද අප තුළට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු කරන ඒවා නොවේය. දෙවියන්වහන්සේ වෙත රැඳී සිටින්නේ සිය කැමැත්තෙන් වන ස්වේච්ඡාවේ දරුවන්ය! උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත සියල්ලෝම පසුකැවිල්ලට පැමිණ ගලවා ගනු ලැබීමය. (1 තිමෝති 2 : 3 සිට 4 දක්වා පද සහ 2 පේත්‍රුස් 3 : 9 පද බලන්න.) නමුත් කිසිවකුහට බල කරන්නේද නැත. ප්‍රේමය, ආරාධනා කරන අතර ආශාවන්තේය. නමුත් ජීවිතයට පත් කොට බල කරන්නේ නැත. එසේ කළහොත් එය ප්‍රේමය වන්නේ නැත.

21 වන පදය : පොරොන්දුව : “ජයගන්නාටත් මාගේ සිංහාසනයෙහි මා සමඟ ඉදගන්ව දෙන්නෙමි.” : මෙයින් අදහස්වන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ සම පාලනයේ යෙදෙන බවකි. (මතෙව් 19 : 28 සහ එළිදරව්ව 2 : 26 සිට 27 දක්වා පද 20 : 4 සිට 6 දක්වා පද සහ 22 : 5 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙම පදයෙන් පසුව නැවත මෙම පොතේ අවසාන වාක්‍ය (එළිදරව්ව 22

5 : 16) වනතුරු, සභාව හෙවත් රැස්වීම = (ekklēsia = ἐκκλησία) යන වචනය සඳහන් වන්නේ නැත.

4 වන පරිච්ඡේදයේ සිට ඉදිරියට ක්‍රිස්තියානි අයව හඳුන්වන්නේ “බැටළුපැටවාණන්වහන්සේ” “අනුගමනය කරන අය, යේසුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය දරන අය, මාගයාගේ ලකුණ ලබාගත් නැති අය, මහා ජීවිත කාලය තුළින් ඉතිරිව පැමිණෙන අය, වශයෙන්ය. එමෙන් 4 වන පරිච්ඡේදයෙන් ඔබ්බට කියවන්නාගේ දර්ශනය අනාගතය වෙත යොමු කරවන්නේය. (1 : 19) එනම් යොහාන්තුමාට එළිදරව් කරනු ලැබූයේ : “මේ දේවලට පසුව ඒයයුතු දේවල්” කියාය. (4 : 1 බලන්න.)

15

20

25

C. අනාගතය : මෙයින් පසුව සිදුවී යුත්තේ කුමක්ද? : 4 සිට 22 දක්වා පරිච්ඡේද

1 ස්වර්ගයේ දෙවියන්වහන්සේගේ සිංහාසනය : 4 සිට 5 පරිච්ඡේද

ඉදිරි පරිච්ඡේද දෙක පිළිබඳව හොඳ වැටහීමක් ලබාගැනීම සඳහා මෙම වගුව උපකාර වනු ඇත :

සුර්වකථනය	සභා 7 ට	ස්වර්ගයේ සිංහාසනය	බැටළුපැටවාණන්ගේ ජීවන පොත																				
ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයේය	පරිච්ඡේද 2-3	4 වන පරිච්ඡේදය	5 වන පරිච්ඡේදය																				
පළමු පරිච්ඡේදය	ලිපි 7	ප්‍රශංසා ගීතිකා 5																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. එපිසය ← 2. ස්මර්ණය ← 3. පර්ගමමිය ← 4. කියතිරාව ← 5. සර්දිස් ← 6. පිලදෙල්පියාව ← 7. ලවොදිකය ← 	<p>සුභලෙඝ ලැයපද්‍රුඝ</p> <p>මෙයින්ද මුද්‍රේප්‍ර සුලුම ලෙඝඝ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "ඉද්ධය, ඉද්ධය, ඉද්ධය" (4:8) (දෙවියන්වහන්සේ) 2. "වටින තැනැත්වහන්සේය" (4:11) (දෙවියන්වහන්සේ) 3. "වටින තැනැත්වහන්සේය" (5:9-10) (බැටළුපැටවාණන්) 4. "මරනු ලැබූ බැටළුපැටවාණෝ" (5:12) (බැටළුපැටවාණන්) 5. "සිංහාසනයේ වැඩඉන්න තැනැත්වහන්සේටත් බැටළුපැටවාණන්ටත් (5:13) (දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රශංසාවද ගෞරවයද මනිමයද සහ පරාක්‍රමයද සඳකාලයටම වේවා! " බැටළුපැටවාණෝ) 	<table style="border: none;"> <tr> <td rowspan="5" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>කටහඬවල</td> <td>ගණන</td> <td>ඡේදය</td> </tr> <tr> <td>නාදවාදීන්</td> <td>4</td> <td>(4:8)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24</td> <td>(4:10-11)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28</td> <td>(5:8-10)</td> </tr> <tr> <td>28 සහ දේව දූතයන් සියළු මැවිල්ල</td> <td></td> <td>(5:11-12)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(5:13-14)</td> </tr> </table>	}	කටහඬවල	ගණන	ඡේදය	නාදවාදීන්	4	(4:8)		24	(4:10-11)		28	(5:8-10)	28 සහ දේව දූතයන් සියළු මැවිල්ල		(5:11-12)				(5:13-14)
}	කටහඬවල	ගණන	ඡේදය																				
	නාදවාදීන්	4	(4:8)																				
		24	(4:10-11)																				
		28	(5:8-10)																				
	28 සහ දේව දූතයන් සියළු මැවිල්ල		(5:11-12)																				
			(5:13-14)																				
ක්‍රිස්තු දර්ශනය :	දේව ප්‍රකාශය :	ක්‍රිස්තු දර්ශනය :																					
ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සභාව මධ්‍යයේ	දෙවියන්වහන්සේ සිංහාසන මත	බැටළුපැටවාණන් සිංහාසනය මධ්‍යයේ																					
මහ පෙළොවෙහිදී	ස්වර්ගයේදී																						

4 සිට 5 දක්වා පරිච්ඡේද කුලින් අපට ස්ථර්ගීය ලොව තුළටත්, දෙවියන්වහන්සේගේ සහ පුත්‍රයාණන්වහන්සේ වන ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේගේ ශුද්ධ අභිමුඛය තුළටත්, විද්‍යුත් දර්ශනයක් ලබාදෙයි. (බැටළුපැට්ටාණන් ගැන තවදුරට දැනගැනීමට 5 : 6 සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙම පරිච්ඡේද දෙක 6 සිට 22 දක්වා පරිච්ඡේද වලට පූර්විකාවක් ලෙසද දැකිය හැකිය. අනාගත සිද්ධීන් පිළිබඳව දෙවියන්වහන්සේ විසින් නිශ්චිත ලෙස අණ නියමයක් නිකුත් කොට තිබේ. බැටළුපැට්ටාණන් විසින් එම අණ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනසේක. (4 -5 පරිච්ඡේද බලන්න.) අවසන් කාලයන් පිළිබඳව විස්තරයක් ආරම්භ වන්නේ බැටළුපැට්ටාණන් විසින් පළමු මුද්‍රාව කැඩීම ඇතුළත් 6 වන පරිච්ඡේදයෙන්ය. එනම් ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේගේනමය. (6 : 1 බලන්න.)

10 **a) දෙවියන්වහන්සේ සිංහාසනය සහ උන්වහන්සේගේ පිරිවර : 4 වන පරිච්ඡේදය**

පළමු වන පදය : “නැගී වරෙන්ත! මේ දේවල්වලට පසුව වියයුතු දේවල් නුඹට පෙන්වන්නෙමි.” පෙර පරිච්ඡේදයන් තුළදී (2-3) යේසුස්වහන්සේ සභාවට ආමන්ත්‍රණය කළසේක. (සභා සතට ලියන ලද ලිපි) 4 : 1 හි වචන තුළින් අර්ථ දක්වන්නන් පැහැදිලි කරන්නේ පරිච්ඡේද 6 සිට 19 දක්වා විස්තර කර ඇත්තේ යේසුස්වහන්සේගේ සභාව විනිශ්චයේ කාලයක් (අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේ මහා පීඩා කාලය) තුළින් ගමන් නොකළ යුතු බවය. 6 : 2 වන පදයේ සිට විස්තර කරනු ලබන විනිශ්චයට පෙර සභාව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විසින් ඔසවා ගනු ලබනසේක. 4 : 1 හි සඳහන් ග්‍රීක පාඨය මෙම අර්ථ දැක්වීම ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. “නැගී වරෙන්ත අනාගතයේදී සිද්ධවන්නේ කමක්දැයි මම නුඹට පෙන්වන්නෙමි. “ යයි එහි පවසා නැත. එහි සැබවින්ම පවසා ඇත්තේ “නැගී වරෙන්ත! මේ දේවල්වලට පසුව වියයුතු දේවල් නුඹට පෙන්වන්නෙමි.” යනුවෙනි. “මේ දේවල් “ යන්නෙන් අප යොමු කරවන්නේ 2 -3 පරිච්ඡේද වල සඳහන් සභා සතට නිසා 6 වන පරිච්ඡේදයේ විස්තර කරන විනිශ්චය (4-5 පරිච්ඡේද යොමුකරවන්නේ 6 : 2 හි සඳහන් විනිශ්චය වෙතටය.) ආරම්භවන්නේ සභාවේ කාලයට පසුව බවට අයෙකුට තීරණය කරනට පුළුවන.

25 මෙම අර්ථ දැක්වීමට අනුව පහත දැක්වෙන තර්කයන් දැක්වේ :

- 1 : 19 ද බෙදියහැකි වන්නේ : 1) ඔබ දුටු දේද 2) දැන් තිබෙන දේද 3) මින්පසු සිදුවනට තිබෙන දේද කියාය. බෙහෙවින්ට යොහාන්තුමා දුටු දේ 1 : 11 සිට 18 දක්වා ඇති ක්‍රිස්තු දර්ශනයට යොමුකරවනු ඇත. දැන් තිබෙන දේ යනු සභාවය. (1 : 20 සහ 2 සිට 3 වන පරිච්ඡේද) මින්පසු සිදුවනට තිබෙන දේ යනු එළිදරව් 3 වන පරිච්ඡේදයෙන් පසුව සඳහන් සිද්ධවනට තිබෙන දේ විස්තර කරනු ලැබීමය.
- 4 : 4 සහ 10 පද තුළින් සිංහාසන මත හිඳින වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා ගැන ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. (20 : 4 සංසන්දනය කර බලන්න) “වැඩිමහල්ලන්” යන යෙදුම සමහරවිට මහිමයට පත් කරනු ලැබූ ඇදහිලිවන්තයින් යැයි සිතිය හැක. (පහත සඳහන බලන්න.) මෙහි සඳහන් කරන ආකාරයට ඒවනවිට ඇදහිලිවන්තයින් සිංහාසන වල හිඳියි. නම් ඒ කාලයවනවිට සභාව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චය ආසනය ඉදිරියේ පෙනී සිට උන්වහන්සේ වෙත රැස් කරනු ලැබ ඇති බවට අයෙකුහට සිතිය හැකිය. (2 කොරින්ති 5 : 10 සංසන්දනය කර බලන්න.)
- 19 : 1 සිට 10 දක්වා පද තුළින් යේසුස්වහන්සේගේ මණමාලිය එනම් සභාව ගැන සඳහන් කරනු ලබයි. මෙම පද පෙළ යෙදුමෙන් යෝජනා කරනු ලබන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ජාතීන්, අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ වෙනත් බොරු ප්‍රොපේතවරයා, විනිශ්චය කරනු පිණිස පෙනී සිටිනවිට, සභාව ඒවනවිටත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ සිටින බවය. (19 : 11 සිට 12 දක්වා පද බලන්න.) ස්වාමීන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයින් සමඟ නැවත පැමිණීම ගැන තවදුරට දැනගන්නට 1 කෙසලෝනික 3 : 13 සහ සෙකරියා 14 : 5 යන පද බලන්න.)

2-3 යන පද : දෙවියන්වහන්සේගේ සිංහාසනය ගැන තවදුරට දැනගැනීමට එසෙකියෙල් 1 : 26 - 28 සහ එසෙකියෙල් 10 පරිච්ඡේදයේ සමාන්තරකයද බලන්න.) මෙහි සඳහන් දේදුන්න (එසෙකියෙල් 1 : 28 සසඳන්න.) : තමන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේගේ ජීවිත යාග පූජාව පදනම් කරගෙන දෙවියන්වහන්සේගේ කරුණාව නියෝජනය කරන සංකේතයක් ලෙස ගැණිය

5 හැකිය. ඒවගේම එසෙකියෙල් 10 වන පර්වච්ඡේදයේ සඳහන් වන දේදුන්න එළිදරව්ව 10 : 1 හි සඳහන් බලවත් දේව දුතයාට සම්බන්ධතාවයක් ගැන සැලකේ. තවද දේදුන්න නෝවාගේ කාලයේ පැමිණි මහා ජලගැල්මටද සම්බන්ධයක් ඇත. (උත්පත්ති 8 : 20 -22) එහි නැව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිබඳ ආදර්ශයක් ලෙස දැකිය හැක. එම නැවේ සිටි අය ගැලවීම ලැබ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සිටින අය වෙත්. (යොහාන් 1 : 12 සහ 3 : 16 සහ 36 සහ 1 යොහාන් 5 : 12)

10 **4 : 10 -11 දක්වා පද :** වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා : ශ්‍රීක භාෂාවෙන් presbuteros = **πρεσβύτερος** වැඩිමහල්ලා) ඔවුන් රන් ඔටුනු පැළඳ සිටිති. එනම් ජයගත් ඇදහිලිවන්තයින්ට විපාකයක් ලෙස ලැබෙන රන් වඩම වේ. ඒ ගැන තවදුරට දැනගැනීමට 1 කොරින්ති 9 : 24 සිට 27 දක්වා පද සහ 2 තිමෝති 4 : 7 සිට 8 දක්වා පද සහ යාකොබ් 1 : 12 සහ 1 ජේතුස් 5 : 4 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.) බොහෝ බයිබල් අර්ථ දක්වන්නන් විශ්වසා කරන්නේ වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා සංකේතවත් කරන්නේ පරණ සහ නව ගිවිසුම් වලින් මුදවාගනු ලැබූ මුළු අයගේ සංඛ්‍යාවේ නියෝජනයක් බවටය. (24 යන සංඛ්‍යාව ගැන එළිදරව්ව 21 : 10 සිට 14 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) අපෝස්තුළුවරයින් 12 දෙනා සහ ඉශ්‍රායෙලයේ ග්‍රෝතු 12 : 1 ලේකම් 24 : 1 සිට 19 සහ මකෙව් 19 : 28 සමහද සංසන්දනය කර බලන්න.)

15 **6a වන පදය :** “පළිඟු හා සමානවූ වීදුරු සමුද්‍රයක් වැනි...” මෙය එළිදරව්ව 15 : 2 සහ නික්මයාම 24 : 10 සිට 11 සහ එසෙකියෙල් 1 : 22 යන පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) එළිදරව්ව 22 : 1 හි සඳහන් ජීවනදයක වතුර ඇති ගංඟාවට මෙයට සම්බන්ධයක් තිබෙන්නට පුළුවන. ඒවගේම මෙම ඡේදය එසෙකියෙල් 47 :1 හි සඳහන් “දේව මාළිගාවෙන් ගලා එන ගංඟා වතුර ගලන කොයි තැනක නමුත් ඉන්න සියල්ලන් ජීවත්ව සිටිනවා” ඇත යන්න අප මතකයට නගා දෙනු ඇත. ජීවනයේ ජලයේ සංකේතය හෙවත් ජීවමාන වතුර ගැන තව අධ්‍යයනයට යොහාන් 4 : 14 ස්ට 15 දක්වා සහ 7 : 37 සිට 39 දක්වා සහ එළිදරව්ව 21 : 17 යන පද බලන්න.)

25 **6b වන පදයේ සිට 9 වන පදය :** ජීවමාන සත්වයින් සතරදෙනා කෙරුබ්වරුන්ය. (උත්පත්ති 3 : 24 සහ එසෙකියෙල් 1 : 5 සිට 24 දක්වා සහ 10 : 1 සිට 22 දක්වා යන පද බලන්න.) (නික්මයාම 25 : 17 සිට 20 දක්වා සඳහන් කුඩාරමෙහි අති ශුද්ධ ස්ථානයෙහි කරුණාසානය මත අතින් කරන ලද කෙරුබ්වරුන් දෙදෙනා යන කාරණය සමහද මෙය සංසන්දනය කර බලන්න.)

30 **8 වන පදය :** පළමු ප්‍රශංසාව නැඟෙන්නේ ජීවමාන සත්වයන් සතරදෙනා කෙරෙන්නේ. ඔව්හු ශුද්ධවූ ත්‍රිත්වයේ¹⁹ සදකාලික දෙවියන්වහන්සේට යාවිඤා කරති. ශ්‍රීක භාෂාවෙන් මෙය සඳහන්වන්නේ දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනු ලබන්නේ **Pantokrátor = παντοκράτωρ** එනම් “සිටියාවූ, සිටින්නාවූ, මතු සිටින්නාවූ, සර්ව පරකුමවූ ස්වාමීවූ දෙවියන්වහන්සේය.” කියාය. (1 : 4 සහ 8) සර්ව පරාකුමවූ ස්වාමීවූ දෙවියන්වහන්සේට අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතයද, අයිතිය. උන්වහන්සේ සදහනයේ සිට වැඩසිටිනසේක. උන්වහන්සේ කිසිවිටෙක වෙනස්වන්නේ නැත. උන්වහන්සේ සදහටම වැඩ වසනසේක. (1 තිමෝති 1 : 17 සහ යාකොබ් 1 : 17 බලන්න.)

35 **10 -11 පද :** දෙවන ප්‍රශංසාව නැඟෙන්නේ වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා කෙරෙන්නේ. ඔව්හු සෑම දෙයකම මැවුම්කරුවාණන් සහ පෝෂකයාණන් වන දෙවියන්වහන්සේ නමස්කාර කරති. (යොහාන් 1 : 3 සහ කොලොස්සි 1 : 16 සිට 17 දක්වා සහ හෙබ්‍රේව් 1 : 1 සිට 3 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) ඒවායේ සඳහන්වන්නේ යේසුස්වහන්සේ සියල්ලෙහි මැවුම්කරුවාණන් සහ පෝෂකයාණන් බවය.

40

¹⁹ Compare the holy, holy, holy with Isa 6:3, where the Seraphim praise Yahweh.

45

b) බැටළුපැටවාණන් සහ මුද්‍රා තබන ලද පොත : 5 වන පරිච්ඡේදය

(1) බැටළුපැටවාණන්ට පමණක් විවෘත කළ හැකි මුද්‍රා තබන ලද පොත : 1 සිට 7 දක්වා පද

5 **1 වන පදය :** මෙහි සිංහාසනයේ වැඩිහුන් තැනත්වහන්සේ නිසැකයෙන්ම දෙවියන්වහන්සේය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නොවේය. මෙය සනාථවන්නේ උන්වහන්සේ මුද්‍රා තබන ලද පොත ලබාගැනීම සඳහා සිංහාසනයේ දකුණු පාර්ශවයෙන් ළඟාවන නිසාය. (8 වන පදය) මෙයින් ප්‍රශ්නය නැගෙන්නේ මෙම පොත කුමන වර්ගයේ එකක්ද යන්නය. 6 පරිච්ඡේදයේ පළමු පදයේ සම්බන්ධයෙන් යෝජනා කරන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ පරිසමාප්තියේදී ඒකාබද්ධ වන පැමිණෙන්නට තිබෙන
10 දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චය ගැනත් දෙවියන්වහන්සේගේ ගලවනු ලබන්නාවූ ක්‍රියාවලිය ගැනත්ය. වෙනත් වචන වලින් කියතොත් : විනිශ්චය තුළින් රාජ්‍යයේ පරිසමාප්තියට ඇතුළුවීම යන්නය.

2-4 පද : මුළු විශ්වයේම සිටින කිසිම ප්‍රාණියෙකුහට මෙම මුද්‍රා තබන ලද පොත විවෘත කිරීමට නොහැක. දේව දූතයන්ටවත් නොහැකිය. ඒ ඇයි? මෙයට හේතුව සමහරවිට විය හැක්කේ විනිශ්චය පොළඹවනු ලැබූයේ මනුෂ්‍යයාගේ පාපය නිසාය. එමනිසා මෙම පොත මනුෂ්‍යයෙකු විසින්ම විවෘත කළ යුතුය. මක්නිසාදයත් ආදම්ගේ වැටීමත් සමඟම සියළු මනුෂ්‍යයෝ පවිකරුවෝය. එක් අයෙකු හැර එමනිසා වෙනත් කිසිවකු විසින් මෙම පොත විවෘත කිරීම කළ නොහැක.

5-7 පද : දෙවියන්වහන්සේගේ බැටළුපැටවාණන්! ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැවතෙන්නේ (මාංශාකාරයෙන් පවසනවිට) දවිත්ගෙන්ය. (එළිදරව්ව 5 : 5 සහ 22 : 16 සහ රෝම 1 : 3 බලන්න.) එමනිසා කිසිදුක පවි නොකළ එකම මනුෂ්‍යය තැනත්වහන්සේ යේසුස්වහන්සේය. (යෙසායා 53 : 9 සහ යොහාන් 8 : 46 සහ 2 කොරින්ති 5 : 21 සහ හෙබ්‍රේව් 4 : 15 සහ 7 : 26 බලන්න.) උන්වහන්සේ “මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාය”. උන්වහන්සේ මාංශගතවූ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් ලෙස හඳුන්වනු ලබනසේක. (එළිදරව් 1 : 13 සහ දැනියෙල් 7 : 13 සහ මතෙව් 24 : 27 බලන්න.) මෙම හේතුව නිසා උන්වහන්සේට අප වෙනුවෙන් අපගේ පාපයේ මිලය ගෙවන පිණිස මැරෙන්නට එනම් කුරුසියේ මරණයට පත්වෙන්නට හැකියාව තිබිණ. (කොලොස්සි 1 : 20 සහ 2 : 14 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.) යේසුස්වහන්සේ සියළු මනුෂ්‍යයින්ව විනිශ්චය කරන තැනත්වහන්සේද වන සේක. එයට හේතුව උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යය පුත්‍රයා නිසාය. (යොහාන් 5 : 27 බලන්න.)

(2) බැටළුපැටවාණන්ගේ මහිමයට ප්‍රශංසාව නැඟන්නේය : 8 සිට 14 දක්වා පද

- **ජීවමාන සත්වයින් හතරදෙනා සහ වැඩිමහල්ලන් 24** දෙනා විසින් නඟන ප්‍රශංසාව 8-10 දක්වා පද යොමු කරවන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මිදීමේ ක්‍රියාවලියටය.
- **දේව දූතයන්** නඟන ප්‍රශංසාව (11 සිට 12 දක්වා පද) “දසදහසක් වර දසදහසක්ය.” (ඇත්තෙන්ම දසදහසක් වැඩි කිරීම දසදහසක්ය.) (දැනියෙල් 7 : 10 ය සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) දේව දූතයන්ද බැටළුපැටවාණන් නමස්කාර කරන්නෝය. යේසුස්වහන්සේ තමන්වහන්සේවම නිහතමානීව, යටහත්පහත්වී, මනුෂ්‍යයෙකු බවට පත්වූවිට, උන්වහන්සේ සුළු කාලයකට දේව දූතයන්ට වඩා පහත් තත්වයකට පත්වූ සේක. (හෙබ්‍රේව් 2 : 7) නමුත් උන්වහන්සේගේ උන්ථානයේදී සහ ඔසවාගනු ලැබීමේදී උන්වහන්සේ සෑම ප්‍රාණියෙකුටම සහ දේව දූතයන්ටත් වඩා බොහෝපෙයින් උසස් කරනු ලැබූසේක. (හෙබ්‍රේව් 1 : 5) උන්වහන්සේගේ සර්ව සම්පූර්ණකම 12 වන පදයේ උන්වහන්සේගේ ගුණාංගයන් සතකක් තුළින් ප්‍රකාශ කරනු ලබනසේක. එනම් 1) බලය 2) ධනය 3) ප්‍රඥාව 4) පරාක්‍රමය 5) ගෞරවය 6) තේජස 7) ප්‍රශංසාව යන ගුණාංගයන්ය.
- **සියළුම ප්‍රාණීන්ගේ (සත්වයින්ගේ)** නැඟෙන ප්‍රශංසාව : මෙහිදී පියාණන්වහන්සේ හා පුත්‍රයාණන්වහන්සේ සියළු ප්‍රාණීන් විසින් නමස්කාර කරනු ලැබේ. (ගීතාවලිය 96 : 11 සිට 12 දක්වා සහ 148 : 2 සිට 13 දක්වා සහ රෝ ම 8 : 19 සිට 22 දක්වා පද බලන්න.)

2 මහ පොළොවේ මහා ජීඩා කාලය :

6 සිට 19 පරිච්ඡේද

පහත සඳහන් ශීර්ෂපාඨයන් මෙම කොටසෙහි සැකිල්ල වටහාගැනීමට උපකාරී වනු ඇත

5	විජයග්‍රහණයේ බලය අශ්වාරෝහකයා දුන්න සහිත	6 : 1 -3 පළමු මුද්‍රාව	සුදු අශ්වයා
10	සමාදානය ඉවතට : සුද්ධය : විශාල කඩුව ආහාර හිඟය සාගතය	6 : 4 දෙවන මුද්‍රාව 6 : 5-6 තුන්වන මුද්‍රාව	ගිනිමය රතු අශ්වයා කළු අශ්වයා
15	කඩුව : සාගතය: වසංගතය මනුෂ්‍යය සංහතියෙන් 1/4 මැරෙන්නේය	6 : 8 හතරවන මුද්‍රාව	සුදුමැලි අශ්වයා
20	ප්‍රාණපරිත්‍යාගීන්ගේ ආත්ම පූජාසනය යට භූමිකම්පාව සහ විශ්ව සංසිද්ධි	6 : 9 -11 පස්වන මුද්‍රාව 6 : 12 - 17 හයවන මුද්‍රාව	විනිශ්චය ඉල්ලා සිටින පූජාසනය යට ආත්ම භූමිකම්පා මනුෂ්‍යයෝ සොලවනු ලැබීම
25	ගෝත්‍ර දොළසින් 144000 ක් දෙවියන්වහන්සේගේ මුද්‍රාව ලබති	7 : 1 -8 පළමු කාල විරාමය	ඉශ්‍රායෙලයේ ගෝත්‍ර දොළසින් 1444000 ක්
30	සිංහාසනයේ ඉදිරියේ සියළු ජාතින්ගෙන් මහත්වූ ජනසමූහය	7 : 9 - 17 පළමු කාල විරාමය	ගණන් කිරීමට නොහැකි අසංඛ්‍ය ජනසමූහයක්
35	ස්වර්ගයේ පැය භාගයක නිහඬතාවයක් දේව දූතයන් 7 දෙනා හොරණූ 7	8 : 1 - 6 හත්වන මුද්‍රාව	නිහඬතාව: දුම් පූජාසනය සහ හොරණූ සහිත දේව දූතයන්
40	පොළොවෙන් 1/3 ක් ගිනිබත්වීම (ස්වභාවධර්මයෙන්) ගහකොළ වලට බලපෑම	8 : 7 පළමු හොරණූව	ලෙයින් මිශ්‍රවූ ගල්වර්ෂාවක්ද ගිනිද පොළොවෙන් 1/3 ක් ගිනිබත්වීම
45	මුහුදෙන් 1/3 ක් ලේ බවට හැරීම 1/3 ක් මැවිල්ලෙන් සහ නැව් වලට බලපෑම	8 : 8 - 9 දෙවන හොරණූව	ගින්තේ ඇවිළෙන කන්ද මුහුදට හෙළනු ලැබීම මුහුදෙන් 1/3 කට බලපෑම
50	ගංභා වලින් 1/3 ක් තිත්තකමට හැරීම එයින් බොහෝ මනුෂ්‍යයින් මරණයට පත්වීම	8 : 10 - 11 තුන්වන හොරණූව	තිත්තකම නැමැති තාරකාව ගංභා වතුරෙන් 1/3 ක් විස තිත්තවීම

	ආලෝකය 1/3 ක් අඩුවීම	8 : 12 හතරවන භොරණුව	හිරුගෙන් සඳුගෙන් සහ තාරකාවන්ගේ ඵලියෙන් 1/3 ක් අඳුරුවීම
5	පස් මසක් වද කරන පිණිස පාතාලයේ වළෙන් පළභූටියන් පිටට ඵම	9 : 11 - 12 පස්වන භොරණුව	ස්වර්ගයෙන් පැමිණි දේව උතයෙක් පාතාලයේ වළ විවෘත කිරීම
10	විසිකෝටියක් අසුරු සේනාව සහ මනුෂ්‍ය සංහතියෙන් 1/3 ක් විනාශවීම	9 : 13 - 21 හයවන භොරණුව	එප්‍රාත් ගංඟව ලභදී දේව උතයන් 4 දෙනා මුදුහැරීම
15	කුඩා පොත අතැති දේව උතයා ගර්ජනා 7	10 : 1-11 දෙවන කාල විරාමය	මුහුදු පිටද ගොඩබිම පිටද කුඩා පොත අතැති සිටින දේව උතයා
20	1260 දවසක් අනාගතවාක්‍ය කියන සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා	11 : 1 - 14 දෙවන කාල විරාමය	සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා සහ මෘගයා
25	ස්වර්ගය : ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට රාජ්‍යය දෙනු ලැබීම පොළොව : භූමිකාමිපා සහ මහත්වූ ගල්වරුසාවන්	11 : 15 - 19 හත්වන භොරණුව	ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ රාජ්‍යය පාලනය කිරීම
30	ස්ත්‍රිය : දරුවා : රතු සර්පයා : මිකායෙල් දේව උතයා	12 : 1 - 17 තුන්වන කාල විරාමය	ස්ත්‍රිය: දරුවා : රතු සර්පයා : මිකායෙල් දේව උතයා
35	මෘගයා සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලය	12 : 18 - 13 : 18 තුන්වන කාල විරාමය	අන්ත ක්‍රිස්තුස් (13 :1) බොරු ප්‍රොපේතවරයා (13 : 1)
40	බටුළුපැටවාණන් සහ 144000 දෙනා : දේව උතයන් තිදෙනා : ධාන්‍ය සහ මිදිපල අස්වැන්න	14 : 1 -20 තුන්වන කාල විරාමය	බටුළුපැටවාණන් සහ 144000 දෙනා : දේව උතයන් තිදෙනා : ධාන්‍ය සහ මිදිපල අස්වැන්න
45	විනිශ්චයේ සමාප්තිය රන් ප්‍රාත්‍රා අතැති දේව උතයන් 7 දෙනා	15 : 1 - 16 : 21 රන් පාත්‍රා 7	15 : 1-8 : දේවමාළිගාවේ දේවඋතයන් 7 දෙනා 16 : 1-20 : පාත්‍රා 7 වැගිරීම

මෙව්‍යේ වෙනස්කම් ඇත්තේය යන කාරණාව මෙයින් වෙනස් නොවේ :

- 1 පළමු භොරණුව (8:7) පළමු පාත්‍රාවෙන් වෙනස්ය.
- 2 දෙවන භොරණුව (8: 8-9) දෙවන පාත්‍රාවට (16:3) සමානය. නමුත් 8 : 8 හි සඳහන්වන්නේ පොළොවෙන් 1/3 කට බලපෑම් එල්ල වන බවය. 16 : 3 හි මෙය නැවත ප්‍රකාශ කොට නැත .
- 3 මෙය තුන්වන භොරණුවට (8:10-11) සහ තුන්වන පාත්‍රාවට (16:4-7) අදාළ වන්නේය.
- 4 හතරවන භොරණුවෙන් (8:12-13) ප්‍රකාශ කරන්නේ තාරකාවන් අඳුරු කිරීමක් ගැනය. නමුත් හතරවන පාත්‍රාව (16:8-9) විස්තර කරන්නේ පොළොවැසියන් ඉරුගෙන් දැවීමක් ගැනය.
- 5 පස්වන භොරණුව (9:1) අදහානොගත් මනුෂ්‍යයින්ට වධ හිංසා පමුණුවනට අධිකාරිත්වය ඇති යක්ෂාත්ම බලයන්ට යොමු කරවන්නේය. නමුත් පස්වන පස්වන පාත්‍රාව යොමු කරවන්නේ මාගයාගේ රාජ්‍යයේ දෙනු ලබන වධ වේදනාවන් වෙතටය.

සාරාංශය : භොරණුවල විනිශ්චයන් සහ මුද්‍රා වල විනිශ්චයන් අතර සමානත්වයන් තිබේ. නමුත් සෑම එකක් අතර නොවේය. (එනම් විශේෂයෙන්ම පළමු භොරණුව සහ පළමු පාත්‍රාව අතර) අපට පහත දැක්වෙන අවසන් නිගමනයන්ට පැමිණිය හැකිය. :

- 1 මුද්‍රා වල විනිශ්චයන් සහ භොරණුවල විනිශ්චයන් සමානතරව දිවෙන්නේ නැති අතර ඒවා කලානුක්‍රමිකව සිදුවේ.
- 2 මුද්‍රාවල විනිශ්චයන් භොරණුවල විනිශ්චයන් සහ පාත්‍රාවල විනිශ්චයන් යොමුකරවන්නේ එම විනිශ්චයන් වල දැඩි බවේ වර්ධනයකි. එනම් භොරණුවල විනිශ්චයන් මුද්‍රාවල විනිශ්චයන්ට වඩා දැඩිය. පාත්‍රාවල විනිශ්චයන් භොරණුවල විනිශ්චයන්ට වඩා බැරෑරුම් හා වඩාත් දැඩි බවත්ය.

මෙම ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපට අවසාන වශයෙන් අවධාරණය කළ හැකිවන්නේ එළිදරව්ව 11 : 14 වන පදය එළිදරව්ව 6 සිට 9 වන පරිච්ඡේදය දක්වා සඳහන් සිද්ධීන් කාලානුක්‍රමික අනුපිළිවෙලින් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා යතුරු පදයක් ලෙස ගැණිය හැකි බවය. එනම් : පළමු “දුක” ගැන යොමුකරවන්නේ පස්වන භොරණුවේ විනිශ්චයටය. (9:12) දෙවන “දුක” 11 : 14 හි සඳහන් ආකාරයට පැහැදිලිවම සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ අවුරුදු තුනහමාරක සේවයේ අවසානයට සම්පාත වන්නේය. එමනිසා සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ වැඩය පැහැදිලිවම සැලකිල්ලට භාජනය කරන්නේ දැනියේ 9 : 24-27²⁰ හි සඳහන් 70 වන සතියේ පළමු භාගයටය. ඒ අනුව හත්වන භොරණුව (11:15-19) හඳුන්වාදෙන්නේ දැනියේ පොතේ සඳහන් 70 වන සතියේ දෙවන භාගයටය. තවද මෙම අර්ථ කථනය එළිදරව්ව 12 : 12 හි සඳහන් තුන්වන “දුක” සාතන්ව (අවසාන) ස්වර්ගයෙන් පහත පොළොවට හෙළනු ලැබීම පිළිබඳ කාරණය තහවුරු කරනු ලැබේ. “දුක” යන ප්‍රකාශය 12 : 12 පදයෙන් පසුව සඳහන් නොවේ. නමුත් *දුක්වේ! දුක්වේ!* යන්න දෙවරක් සඳහන් කරමින් බැබිලෝනියාවේ වේශ්‍යාව ගැන සඳහන් 18 : 10 සහ 16 සහ 19 යන පද වල එය සඳහන් වේ. දැනියේ පොතේ සඳහන් දෙවන සතියේ ආරම්භයේ සිට ඉන් ඉදිරියට සාතන්ට දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඇඳහිලවන්නයින්ට දොස් පවරන්ට නොහැකිව යන්නේය. (එළිදරව්ව 12 : 14 සහ 17 සහ 13 : 5 සිට 7 දක්වා පද බලන්න.) මෙම ඡේදයෙන් කියැවෙන්නේ සාතන්ට ඇත්තේ සුළු කාලයක් බව දන්නා බැවින් ඔහු මහත්වූ උන්මාදවූ කෝපයකින් සිටින බවය. එළිදරව්ව 12 : 14 හි මෙම අවධිය ගැන නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්නේය. : “කාලයටත්, කාලවලටත්, කාල භාගයකටත්...” එනම් අවුරුදු තුනහමාරක්ය. එමනිසා අප විශ්වාස කරන්නේ 12 -19 දක්වා පරිච්ඡේදයන් තුළ සඳහන් සිද්ධීන් දැනියේ 70 වන සතියේ දෙවන භාගයට අදාළ ඒවා බවය. එයින් අදහස්වන්නේ ඉශ්‍රායෙලවරුන්ට හා ක්‍රිස්තියානි අයට (ඒ කාලයේ ඉතිරිව සිටින) අවසාන වධ හිංසා කිරීම (12 : 14 සහ 17 සහ 13 : 5 සිට 7 දක්වා පද බලන්න.) ආරම්භ කරනු ලබන අන්තිම කාලයන් වලදී අන්ත ක්‍රිස්තුස් විසින් ඉශ්‍රායෙලය සමඟ කරනු ලබන ගිවිසුම කඩනු ලබන කාලයට පසු කාලයට එය අදාළ බවය.

²⁰ More on that see our brochure on the prophet Daniel *ad loc.*

a) පළමු මුද්‍රා සත : 6 වන පරිච්ඡේදය

එළිදරව්ව 6 සහ මතෙව් 24 වන පරිච්ඡේද අතර ඇති සමානතාවයන් :

	මතෙව් 24 : 5	රැවටිල්ල (කපටිකම)	පළමු මුද්‍රාව එළිදරව්ව 6 : 1-2
5	මතෙව් 24 : 6-7	යුද්ධය	දෙවන මුද්‍රාව එළිදරව්ව 6 : 3-4
	මතෙව් 24 : 7	සාගතය	තුන්වන මුද්‍රාව එළිදරව්ව 6 : 5-6
	මතෙව් 24 : 7-8	යුද්ධය/මහා විනාශයන්	හතරවන මුද්‍රාව එළිදරව්ව 6 : 7-8
	මතෙව් 24 : 9-10 සහ	ඇදහිලිවන්තයින්ගේ } ප්‍රාණපරිත්‍යාගිත්වය }	පස්වන මුද්‍රාව එළිදරව්ව 6 : 9-11
	මතෙව් 24 : 16-22		
10	මතෙව් 24 : 29-35	විශ්ව මහා විනාශය	හයවන මුද්‍රාව එළිදරව්ව 6 : 12 -17

(1) පළමු මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 1 සිට 2 :

15 විවිධ වර්ණයන්ගේ අසුරුවන් පිළිබඳ සංකේතනය හඳුනාගැනීමට සෙකරියා 1 : 8 සහ 6 : 1 සිට 8 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න. සුදු අශ්වයා පිට යන ආරෝහකයා කවිද? විවිධ අර්ථ කථනයන් යෝජනා කරනු ලැබේ. :

- 20 1 එය ජයග්‍රාහී රෝමට අදාළ කිරීමකි. එහි වාර්තයක්ව තිබුණේ යුද්ධයකින් පසුව ජයග්‍රාහී ජෙනරාල්වරයෙක් සුදු අශ්වයෙකු පිට නැගී ජයග්‍රාහී ලීලාවෙන් නගරයට පිවිසීමය.
- 2 එය ශුභාරංචි පැතිරයාම ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේය. (මතෙව් 24 : 14 සහ මාක් 13 : 10)²¹
- 25 3 19 : 11 ට සමානතාවයෙන් එහි සඳහන් සුදු අශ්වාරෝහකයා නියෝජනය කරන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය.
- 30 4 එය අන්ත ක්‍රිස්තුස් ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විරුද්ධවාදියා ලෙස ඔහුත් මනුෂ්‍යය සංහතියම කපටිකමෙන් රවටා නොමඟ යවන පිණිස එන්නේය. (මතෙව් 7 : 15 සහ යොහාන් 8 : 44 සහ 2 කොරින්ති 11 : 13 -14 සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 4 සහ 9-12 සහ එළිදරව්ව 2 : 13 සහ 13 : 1 සංසන්දනය කර බලන්න) ²²

අප සහයෝගය දක්වන්නේ 4 වන ප්‍රභේදයටය. එනම් සුදු අශ්වාරෝහකයා ප්‍රකාශ කරන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අනුකරණය කරන මනුෂ්‍යයින්ව මුළාකරනු ලබනට එන අන්ත ක්‍රිස්තුස් ගැනයි. (මතෙව් 24) මෙම අය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නොවන බවට ඉබේම ඔප්පු වේ. එයට හේතුව මෙම අශ්වාරෝහකයා බැටළුවාණන්ගේ අඳාවෙන් එන නිසාය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේම තමන්වහන්සේටම 35 අණ කරගැනීම කිසිසේත් සිතිය නොහැක. මෙහි පද යෙදුමෙන් පැවසෙන්නේ පැමිණෙන අශ්වාරෝහකයින් හතරදෙනාම විනාශය රැගෙන එන බවය. (සුදු අශ්වාරෝහකයාද එසේමය.)

(2) දෙවන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 3 සිට 4 :

40 ගිනිමය රතු අශ්වයා සංකේතවත් කරන්නේ යුද්ධයයි. : සෙකරියා 6 : 1 සිට 8 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) රතු යනු ලේ වල වර්ණයය. (විනිශ්චය සහ ලේ ගැන තවදුරට දැනගැනීමට එළිදරව්ව 14 : 18 සිට 20 දක්වා පද බලන්න.) සාතන් පටන්ගැන්මේ සිට මිනීමරන්නෙකි. (යොහාන් 8 : 44) එමනිසා ඔහු එළිදරව්ව පොතේ විස්තර කරන්නේ රතු සර්පයෙක් ලෙසටය. (එළිදරව්ව 12 : 3-4 සහ 7 සිට 9 දක්වා පද බලන්න.) සාතන් විසින් අන්ත ක්‍රිස්තුස් වන 45 මාගයාට ඔහුගේ බලය දෙන්නේය. (2 තෙසලෝනික 2 : 9 සහ එළිදරව්ව 13 : 2 සිට 4 දක්වා පද බලන්න)

²¹ So for instance Louis Bonnet, op cit., 379.
²² So for instance Mathias Rissi, *Alpha und Omega: Eine Deutung der Johannesoffenbarung* (Basel: Friedrich Reinhardt Verlag, 1966), 74-75; Merrill F. Unger, op. cit., 203; John F. Walvoord, op. cit., 947.
 Revelation, The Book of, June 2012, Roland Kleger
 Translated to Sinhala by Chrisantha De Silva by the Request of Dr.Sam Thevabalasingham of EHC, Sri Lanka. 41

(3) කෙටන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 5 සිට 6 :

කළු අශ්වයා සංකේතවත් කරන්නේ සාගතයය. එනම් ප්‍රධාන ආහාර අමු ද්‍රව්‍යවල හිඟයක්ය. (විලාප ගී 5 : 10) මැන කාලයේදී ලෝකයේ උසස් දේශපාලනඥයින් සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගම් ව්‍යාපෘතීන් වල උසස් නිලධාරීන් බලවත් සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ ඉදිරි අනාගතයේදී ලෝක ව්‍යාප්ත සාගතයන් සහ පානීය ජල හිඟතාවයක් ගැන ඇති භය සම්බන්ධවය. මෙම අනාගතවාක්‍යය බොහෝමත් දුරට යාවත්කාලීනය. ධාන්‍ය නැලියක්(කාර්තුචක්) මස්සය. (එද දවසේ දවසක වැඩ කුලියය.) යව (බාර්ලි) නැලි තුනක් මස්සය. (එද දවසේ දවසක වැඩ කුලියයය.) එද දවසේ වැඩ කුලිය ඩිනාරියස් එකක්ය. එයින් ධාන්‍ය කාර්තු 8 ක් හෝ යව (බාර්ලි) කාර්තු 24 ක් මිලදී ගත හැකිව තිබිණ. (මනෙව් 20 : 2 බලන්න.) “නෙළුවලටත් මුද්‍රිකපානයටත් අනතුරු නොකරන්න.” පරණ ගිවිසුමේදී තෙල් සහ මුද්‍රිකපානය ගැන ප්‍රකාශ කරන පොහොසත්කම සහ ආශ්‍රීර්වාද වලට කිසි බලපෑමක් ඇති නොකරන්න යනුයි. එම බේදවාචකයේ බැරෑරුම් ස්වභාවය මෙම ප්‍රකාශයෙන් පෙන්නුම් කෙරේ. ආහාර අමුද්‍රව්‍ය වල හිඟතාවයක් පවතින නිසා සෑම කෙනෙක්ම මුදල් ඉතිරි කරන්නේ ධාන්‍ය සහ බාර්ලි²³ මිලදී ගැනීමටය. මෙම උද්ධමනය නිසා කිසිවකුහට සුබෝපහෝගී භාණ්ඩ මිලදීගත නොහැක.

15

(4) හතරවන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 7 සිට 8 :

සුදුමැලිවූ අශ්වයා : පහත දැක්වෙන විනිශ්චයන් තුළින් පොළොවේ මනුෂ්‍යය සංහතියෙන් 1/4 ක් විනාශ වන්නේය. එනම් කඩුවෙන් : සාගින්නෙන් : මරණයෙන් (වසංගතයෙන්) : සහ වන මෘගයන් ලවාන්ය. (එසෙකියෙල් 14 : 21 බලන්න.) මෙහි සඳහන්වන්නේ පොළොවේ ජනගහනයෙන් 1/4 ගැනය. 9 : 18 හී සඳහන්වන්නේ 1/3 ක විනාශයක් ගැනය. මෙහි මනුෂ්‍යය විනාශයේ මුළු ගණන ජනගහනයෙන් භාගයටක වැඩි ප්‍රමාණයක් බව පෙනේ.

20

(5) පස්වන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 9 සිට 11 :

පූජාසනය යනු ස්වර්ගීය කුඩාරමේ යාග පූජාව ඔප්පු කරනු ලබන පූජාසනයයි. එනම් එයට සංකේතාත්මක තේරුමක් ඇත. (ස්වර්ගීය කුඩාරම හෝ දේවමාලිගාව සහ පූජාසනය ගැන තවදුරට දැනගැනීමට 8 : 2 සහ 11 : 19 සහ 15 : 5 සිට 8 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) බයිබලීය භාෂාවෙන් ප්‍රණාපරිත්‍යාගීකම යනු ස්වාමීන්වහන්සේට එක්තරා පූජාවක්ය. (මනෙව් 16 : 25 සහ රෝම 12 : 1 සහ 2 තිමෝති 4 : 6 සිට 8 දක්වා පද බලන්න.) එමනිසා යොහාන්තුමා ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන් පූජාසනය යට දකින්නේය.

25

නමුත් මෙහි ආත්ම යනු කවරුන්ද? සමහර අර්ථ දක්වන්නන් විශ්වාස කරන්නේ මේ අය මහා පීඩා කාලයේ ප්‍රණපරිත්‍යාගීවරුන් බවටය. අනෙක් අය සිතන්නේ ඒ අය සියළු කාලවල සිටි ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්ය කියාය. මෙම උපකල්පනයන් දෙකම විය හැකිය. එළඳර්ව්ව 7 : 9 සහ 14 සිට 15 දක්වා ඇති ඡේදයන්ගෙන් (මහා පීඩා කාලය තුළින් එළියට පැමිණි අය) යෝජනා කරන්නේ මේ මහා පීඩා කාලයේ ප්‍රණපරිත්‍යාගීවරුන් ගැන පමණක් කියාය.

30

10 වන පදය : ඔවුන් යාවිඤ්ඤා කරන්නේ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ඔවුන්ගේ ලේ වලට පළිය ගන්නා ලෙසටය. (ගීතාවලිය 94 : 3 සහ 137 : 7 සිට 9 දක්වා ඇති පළිගැනීමේ ගීතිකා සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඇදහිලිවන්තයින් හැටියට අපගේ ජීවිත කාලයේදී අපව උනන්දු කරවන්නේ අපගේ සතුරන්ගේ සිත් හැරීම පිණිස යාවිඤ්ඤා කරන ලෙසටය. (මනෙව් 5 : 38 සිට 48 දක්වා පද සහ රෝම 12 : 17 සිට 21 දක්වා පද බලන්න.) (ඒවගේම ලූක් 23 : 34 හී සඳහන් නපුරුට නපුර නොකරන ලෙසට යේසුස්වහන්සේගේ ආදර්ශය ගැනද බලන්න.) මරණයෙන් පසුව සහ උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමෙන් පසුව පළිගැනීම සිදුවන්නේය. (හෙබ්‍රේව් 9 : 27 සහ යෙසායා 26 : 21 සහ 2 තෙසලෝනික 1 : 6 සිට 10 දක්වා පද බලන්න.)

40

11 වන පද :

“සුදු සළුවක් “ යේසුස්වහන්සේ තුළ ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබූ අයගේ ශුද්ධකම සංකේතවත් කරන්නේ සුදු වර්ණයය. (එළිඳර්ව්ව 3:5/4:4/6:11/7:13-14/12:11/19:14 සහ සෙකරියා 3 : 3-5 යන පද බලන්න.)

²³ Compare with John H. Alexander, op. cit., 167.

(6) හයවන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 12 සිට 17 :

සමහර අර්ථ දැක්වීම් මෙම විස්තර කරන ලද මහා විනාශයන් වචනයේ පරිසමාප්තියෙන් අර්ථ දැක්වන අතර තවත් අය මෙම රූපයන් සංකේතාත්මකව වචනාගත යුතුය කියා පවසති. එනම් අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ යටතේ දේශපාලනික ව්‍යාකූලතාවයන් ගැන යොමුවී සිතිය යුතුය කියා සිතති. වචනාර්තයෙන් මෙම මහා විනාශයන් ගැන ප්‍රකාශයන් අර්ථ දැක්වීමට අයෙකුහට විශ්ව විනාශයන් යනු මුළු ලෝකයම ඒවනවිට විනාශයට පත්වනට යන්නේය යන හැඟීමක් ඇතිවනට පුළුවන. පහත දැක්වෙන පරිච්ඡේදයන් තුළින් සඳහන්වන්නේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනු ලබන විනිශ්චයන් ගැනයි.

5

12 a පදය : භූමිකම්පා : යොසායා 13 : 13 සහ මතෙව් 24 : 7 බලන්න.

10

12 b පදය : සූර්යාග්‍රහණය : නික්මයාම 10 : 22 සහ යෙසායා 13 : 10 සහ මතෙව් 24 : 29-30 සහ මතෙව් 27 : 45 සහ 51 යන පද බලන්න.

12 c පදය : සඳ ලේ රතු පැහැයට හැරීම : යොවෙල් 2 : 30 සහ මතෙව් 24 : 29 බලන්න.

15

13 වන පදය: කාරකා අහසින් වැටීම: එළිදරව්ව 8:12 උල්කාවන් පිළිබඳව අයෙක් සිතිය යුතුද?

14a පදය : “අහස අකුලන ලද පොතක් මෙන් ” (යෙසායා 34 :4 සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙය ලෝකාන්තීමය ගැන පෙර රස විඳීමක් හෝ හුදෙක්ම සිදුවනට ඇති දේ ගැන විස්තරාත්මක පූර්වදර්ශනයක් විය හැකිය. (11 : 15 සිට 17 හි සඳහන් 7 වන භොරණුව පිහින අවස්ථාවේදීම ප්‍රශංසාව ගැන අපේක්ෂාවෙන් සිටියාක් මෙන්) සහභූ වර්ෂයට (එළිදරව්ව 20 : 1 සිට 10 දක්වා පද බලන්න.) පසුව පමණක් ලෝකාන්තීමය සිදුවනට ඇති බව හැඟවේ. (එළිදරව්ව 20 : 11 බලන්න.) (2 පේත්‍රුස් 3 : 10 සිට 12 දක්වා පද සහ සහ යොසායා 24 : 19 සිට දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.)

20

25

14b පදය : “සියලු කඳුද දිවයිනද ස්වකීය ස්ථානවලින් පහකරන ලද්දේය.” (ගීතාවලිය 97 : 5 සහ යෙසායා 24 : 19 බලන්න)

15 - 17 යන පද : “මනුෂ්‍යයෝ කඳුවල ගුහාවලත් පර්වතවලත් සැඟවුණෝය.” (මෙම දර්ශනය යොසායා 2 : 10 සහ හොෂෙයා 10 : 8 යන පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) “බැටළුපැටවුණන්ගේ උදහස” මෙය තේරුම්ගැනීමට උෂ්කරය. එයට හේතුව බැටළුපැටවුණන් ඉදිරිපත් වන්නේ මෘදුකම සහ නිහතමානීකම යන කාරණාවන්ටය. එළිදරව්ව 5 : 5 සිට 6 දක්වා පදවලට ඉහිලීමක් හැටියට මෙය අයෙකුහට පහත දැක්වෙන ආකාරයට අර්ථ දැක්විය හැක : “යේසුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ බැටළුපැටවුණන් ලෙස පිළිගන්නේ නැති කවරුන් වුවද විනිශ්චය දවසේදී උන්වහන්සේ රෝද සිංහයෙකු ලෙසින් (යුදගේ වංශයෙන්) දකිනවා ඇත. ” කියාය.

30

35

b) පළමු කාල විරාමය : 7 වන පරිච්ඡේදය

(1) දෙවියන්වහන්සේගේ මුද්‍රා ඇතිව සිටින 144000 දෙනා : 7 වන පරිච්ඡේදය 1 සිට 8 :

40

මෙම 144000 දෙනා එළිදරව්ව 14 : 1 සිට 5 දක්වා ඡේදයෙහි සඳහන් අය සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.

a) වසංගතයන් ඒම නවතාගෙන සිටීම : 1 සිට 3 දක්වා පද

45

පළමු පදය : “සතරදිග හුළඟ” සාමාන්‍යයෙන් 4 සංඛ්‍යාව යොමුකරවන්නේ මුළු ලෝකවාසීන් දැක්මකටය. මෙවන් හුළඟක් පැමිණෙන්නට තිබෙන විනිශ්චය පිළිබඳ ලකුණක් ලෙසද ගැණිය හැක.

2-3 යන පද : මහා පීඩා කාලය තුළදී සමහරෙක් ආරක්ෂිතව තබනු ඇත. මුද්‍රා ගැන තවදුරට දැනගත්ව එසෙකියෙල් 9 : 3 සිට 4 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න. මෙම මුද්‍රාව දෘශ්‍යමාන එකකි. නව ගිවිසුම් පොතේ එපීස 1 : 13 සහ 4 : 30 හි සඳහන් කරනු ලබන ආත්මයාණන්ගේ (දෙවියන්වහන්සේගේ) මුද්‍රාව පමණක්ම නොවේය.

5

b) 144000 දෙනා යනු කවරුන්ද?

මේ ප්‍රශ්නය ගැන අර්ථ දක්වන්නන් ඒකමතික තීරණයක සිටින බව පෙනේ. බොහෝ විවරණ ලියන්නන් සිතන්නේ ඉශ්‍රායෙලයේ ගෝත්‍ර දොළසින් 144000 දෙනා සංකේතවත් කරන්නේ කාලයේ අවසානයේදී ²⁴ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සභාවට බවය.

10

මෙම ආත්මික අර්ථකථනයක් සමඟ පහත දැක්වෙන විවාදයන් ගොඩ නැගේ :

- 1-8 වන පද සඳහන් කරන 144000 දෙනා කණ්ඩායම යේසුස්වහන්සේගේ සභාව සංකේතවත් කරන්නේය. (දැනටමත්) 9 වන පදයේ සඳහන් කරන කණ්ඩායම (සෑම ජාතීන්ගෙන් සහ මනුෂ්‍යයින්ගෙන් සැදුම්ලත් මහා ජන සමූහය) හඳුන්වා දිය හැක්කේ මොන කණ්ඩායමට අයත් දැයි කියාද? මෙම පරිච්ඡේදයේදී පැහැදිලිවම ඔවුන් හඳුන්වන්නේ වෙන වෙනම භාවයන් දෙකක් ලෙසටය.
- සභාව (යේසුස්වහන්සේගේ) සහ ඉශ්‍රායෙලය (ජාතියක් හැටියට) අතර ප්‍රභේදනය දක්වයි : (රෝම 11 : 25 සිට 27 දක්වා පද සහ 1 කොරින්ති 10 : 32 සහ ගලාති 6 : 16 බලන්න) ගෝත්‍ර දොළස සහ සභාව එකසමාන බව ශුද්ධ ලියවිලි වල කිසිම ස්ථානයක සඳහන් නොකෙරේ. එසේත් නැතිනම් එකක් අනෙක වෙනුවට පත් කර ඇති බවක් හෝ ප්‍රකාශ නොකෙරේ.

15

20

මෙම 144000 දෙනා මහා පීඩා කාලයේ සභාව නියෝජනය කරන්නේ නැතිනම් නමුත් එසේ කරන්නේ වෙනත් භාවයක් නම් මහා පීඩා කාලයට පෙර සභාව ඔසවා ගනු ලබන බව උපකල්පනය කළහොත් අනිවාර්යයෙන්ම පහත දැක්වෙන ගැටළු මත වනු ඇත :

25

ඔසවා ගනු ලැබීමෙන් පසුවත් ගලවා ගත යුතු අය සිටින්නට පුළුවන්ද? මහා පීඩා කාලයට පෙර කාලය ගැන මත²⁵ දරන්නන් මෙයට සහතික ලෙස සහ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශයන් සමඟ එකඟ වනවා ඇත. :

- පරණ ගිවිසුම් කාලයේ ඇදහිල්ලේ වීරයින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැමිණෙන බව විශ්වාස කරමින් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි නිසා අප මේ අද දවසේ ගැලවීම ලබන ආකාරයටම නව ගිවිසුම යටතේ ගැලවීම ලබන්නේමය.
- මෙම මහ පොළොවේ යේසුස්වහන්සේගේ ජීවිත කාලයේදී ඒවනවිට උන්වහන්සේගේ ආත්මය නොහළ (ඇදහිලිවන්යින්ට) (යොහාන් 7 : 37 සිට 39 දක්වා බලන්න) තිබූ නමුත් ඒවනවිට ගැලවීම ලැබූ අය සිටියහ. උද්භරණයක් හැටියට කුරුසියේ පශ්චත්තාප වූහු අපරාධකරුවා ගත හැකිය.

30

35

²⁴So Gerhard Gläser, 'Offenbarung' in *Kommentar zur Bibel*, ed. Donald Guthrie, J. Alec Motyer (translated from English *The New Bible Commentary Revised*, ed. D. Guthrie et al., Leicester: Inter-Varsity Press, 1970), 1st paperback edition (Wuppertal: R. Brockhaus-Verlag, 1987), 3: p. 599.

²⁵ = Doctrine of the rapture **before** the great tribulation.

40

ඇදහිලිවන්තයින් ඔසවා ගනු ලැබීමෙන් පසුවද පෙන්නකෝස්ත දවසට පෙර ක්‍රියා කළ ආකාරයටම ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට මනුෂ්‍යයින් අතර ක්‍රියාකළ හැකිය. ඉදිරි ඡේදයන් තුළින් යෝජනා කරනු ලබන්නේ මහා පීඩා කාලය සහා යුගයෙන් වෙන්කොට හඳුනාගත යුතු බවය. :

5

1 එළිදරව්ව 11 : 3 : එම කාලයේදී සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා අනාගත වාක්‍යය පවසනු ඇත. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් (ස්වර්ගයෙන් ගිනි වර්ෂාව නවතාගෙන සිටීම. වතුර ලේ බවට හැරවීම.) අප මතකයට නඟාදෙන්නේ පරණ ගිවිසුමේ ප්‍රෙස්තෙවරුන්ගේ ක්‍රියාවන් ගැනයි. (නික්මයාම 7 : 20 -21 හී මොසේතුමා සහ 1 රාජාවලිය 17 පර්විඡේය සහ 2 රාජාවලිය 1 : 9-13 එලියා ගැන සංසන්දනය කර බලන්න.)

10

2 එළිදරව්ව 14 : 6 සිට 7 දක්වා පද : දෙවියන්වහන්සේගේ දුකයෙක් මධ්‍ය ස්වර්ගයේ සිට සද්කාලික ශුභාරංචියක් ප්‍රකාශ කරන්නේය. අපගේ යුගයේ දැන් කරන ශුභාරංචි ප්‍රකාශය ඇදහිලිවන්තයින්ගේ කාර්යය සහ වගකීමය. එය දේව දුකයන් විසින් සම්පූර්ණ කරනු නොලැබේ.

15

සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ සාක්ෂි වලින් සහ ක්‍රියාවන්ගෙන් එම කාලයේදී මනුෂ්‍යයින්ගේ සිත් හරවනු ලබනට හැකි යැයි සිතීන් මවා ගනිට නොහැකිද? දැනටමත් මේ එක් එක් නිකායන් තුළ 144000 දෙනාට වඩා සමාජීයීකයින් සිටින්නේ යන කාරණය ඒවායේ අනුගාමීකයන් මවිතයට පත්කළ යුතුවන්නේ නැද්ද? පහත දැක්වෙන අර්ථ කථනයන් දෙක එවැන්ජලිස්ත අර්ථ දක්වන්නන් විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇත. :

20

- ගෝත්‍ර දොළසින් එක් ගෝත්‍රයකට මනුෂ්‍යයින් 12000 ක් සංකේතවත් කරන්නේ යේසුස්වහන්සේගේ සභාවේ මුළු ගණනය. මෙම සංකේතමය අර්ථ දැක්වීම එයම ඉදිරිපත් කරන අතර විශේෂයෙන්ම එයට හේතුව වන්නේ 144 සංඛ්‍යාව සෑදෙන්නේ 12 X 12 යන ආකාරයෙන් (12² හේ වර්ගය) වීමය.
- 144000 දෙනා තෝරාගනු ලබන්නේ ඉශ්‍රායෙල් ජනතාවගෙන්ය. ඔවුන්ව අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේදී සහසු වසරට ඇතුළුවන පිණිස දෙවියන්වහන්සේම ආරක්ෂා කොට තබනසේක.

25

අප දෙවන ප්‍රභේද්‍යයට වඩාත් කැමැතිය. අද දවසේ ක්‍රිස්තියානි අය ආත්මික ඉශ්‍රායෙලිතයන් බව සැබෑවක්මය. (රෝම 11 : 17 බලන්න.) කළින් සඳහන් කරන ලද ගෝත්‍ර දොළොස අපගේ අදහසේ හැටියට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සභාව සමඟ උපමා වාක්‍යයෙන් හැඳින්වීමට ඉඩදීමට කොහොත්ම ඉඩක් නැත. *ඉශ්‍රායෙලිතයින් 144000 දෙනා ගැන : නික්මයාම 31 වන පර්විඡේදයේ මොසේතුමා විසින් මිදියන්වරුන් සමඟ යුද්ධ කරන පිණිස යවන ලද ඉශ්‍රාලිතයන් 12000 දෙනා ගැන. (එක් ගෝත්‍රයකින් 1000 බැගින්) අද දවසේදීත් යුදෙව්වන්ගේ වැඩිදෙනා තමන් අයත්වන්නේ කුමන ගෝත්‍රයකට කියා සහතික කොට විස්තර කරනට නොදන්නේ නම් එය දෙවියන්වහන්සේ පමණක් දන්නේ යන කාරණයේ අප නවතිමු.*

35

මෙම ගෝත්‍ර දොළසේ ලැයිස්තුවේ ප්‍රධාන ගෝත්‍ර දෙකක් දකිනට නැත . ඒවා නම් එප්‍රායිම් සහ දුන් ය. ඒ මෙම ගෝත්‍රවල අඩුව ගැන එහි සඳහන්ව ඇති අනෙක් ගෝත්‍ර ගැන ලියනවාට වඩා වැටි කතාබහට ලක්වී ඇත. එප්‍රායිම්ගේ පියාගේ නම යොසේප් යන්න සඳහන්ව තිබීම නිසා එප්‍රායිම් නම සඳහන්ව නොතිබීම සිතිය හැක. එහෙත් දුන් ගෝත්‍රය සඳහන්ව නොතිබීම ගැන පැහැදිලි කිරීම ඉතාමත් අසීරුය. මෙසේ මෙම ගෝත්‍ර දෙකේ නම් සඳහන්ව නොතිබීම ගැන පිහැදිලි කිරීම පිණිස විවිධ යෝජනාවන් ගෙනහැර දක්වා තිබේ. එවායින් සුදුසුම යයි සිතන එකක් මෙහි දැක්වේ : යෙරොබොවම් රජුගේ පාපයේ ආදීනවයක් හැටියට මෙසේ ලැයිස්තුවෙන් මෙම ගෝත්‍ර දෙක අත්හැරෙන්නට ඇත.

40

රාජ්‍යය බෙදා වෙන් කළ පසුව රනින් කරන ලද වස්සන් දෙදෙනකු සාදන ලෙස අණක් දුන්නේය. එම රාජ්‍යයේ ඒවා ඉදිකරන්නන් දකුණු රාජ්‍යයේ සිටි ගෝත්‍ර දසය විසින් ඒවාට නමස්කාර කරන පිණිස අණ කළේ ඔවුන් ඒ හේතුවෙන් උතුරු රාජ්‍යයේ²⁶ පිහිටා තිබූ සොලොමන් රජු විසින් නිම කළ දේවමාලිගාවට හැරී නොයන පිණිසය. එක රන් වස්සකු ඉදි කළේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටි දුන්හීදිය. අනෙක් එක එප්‍රයිම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි බෙකෙල් හීදී ඉදිකරනු ලැබීය. මෙම රන් වස්සන් නිසා මුළු ඉශ්‍රයෙලයම පාපයේ හේතුවක් ලෙස තිබුණේය. මෙයින් හැඟවෙන්නේ මෙම රූප නමස්කාරය නැමැති පාපය හේතුවෙන් දෙවියන්වහන්සේ එයට දඬුවමක් ලෙසට උන්වහන්සේ ලැයිස්තුවෙන් මෙම ගෝත්‍ර දෙකේ නම් මකා දමනු ලැබූසේක. යන්නය. විද්වත් අන්ගර්තුමා එතුමාගේ විවරණයේදී සඳහන් කරන්නේ :

5
10

“යාකොබ්ගේ විපතකි කාලය” (යෙරෙමියා 30 : 5-7) යෙහිදී ජීවත්වුනු ඉශායෙල් සෙනඟ බවය මේවනවිට ඉශ්‍රයෙල් ජනතාවගේ වංශාවලිය පවතින්නේ නැති වුවත් ඔවුන් සිටින්නේ කොයි කොයි තැන්වලදැයිද ඔවුන් අයත් වන්නේ කොයි කොයි ගෝත්‍රවලටදැයි දෙවියන්වහන්සේ දන්නාසේක. (යෙසායා 11 : 11 සිට 16) එමනිසා තෝරාගන්නා ලද ඉතිරිව සිටින අයව දෙවියන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරමින් නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද රාජ්‍යයට (ක්‍රියා 1 : 6) මහපෙත්වන සේක. මෙය සිදුවන්නේ අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලය සම්පූර්ණවී (ලුක් 21 : 24) ඔවුන්ගේ මුළු ගණන සම්පූර්ණ වූ පසුවය. (ක්‍රියා 15 සහ 14 යන පරිච්ඡේද සහ රෝම 11 : 25) දුන් සහ එප්‍රයිම් ලැයිස්තුවෙන් මකා දමා ඇත්තේ ඔවුන්ගේ මිත්‍යාදාෂ්ටික රූපනමස්කාරය නිසාම වන්ට පුළුවන. (එසෙකියෙල් 48 : 1 සිට 7 සහ 23 සිට 2 දක්වා පද බලන්න.)²⁷

15
20

(2) ස්වර්ගයේ මහත්වූ ජන සමූහයා : 7 වන පරිච්ඡේදය 9 සිට 17 :

මෙතෙක් අප සාකච්ඡා කළ 144000 දෙනා සිටින්නේ මහ පොළොවෙහිය. නමුත් යොහාන්තුමා දුටු මෙම කණ්ඩායම සිටින්නේ ස්වර්ගයේය. මෙම මහත්වූ ජන සමූහයා කවරුන්ද? බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන්ගේ මතය වන්නේ පළමු පදයේ සිට 8 වන පදය දක්වා සඳහන් 144000 දෙනාගේ කණ්ඩායම 9 වන පදයේ සිට 17 වන පදය දක්වා සඳහන්වන 144000 දෙනාගේ කණ්ඩායම සමඟ සමාන වන බවය. නමුත් අපි කැමැති වන්නේ අන්ගර් සහ අලේකසැන්ඩර් යන විද්වතුන් විසින් දෙන ලද මහපෙන්වීමට අනුව වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත යුතු භාවයන් දෙකක් තිබෙන බව පවසන ප්‍රකාශයටය. “මෙයින් පසුව” යන භාෂිතය මෙම අදහසට යම් ප්‍රකාශයක් වනු ඇත. මේ ගැන අනෙක් අය අතර ඇති යෝජනා වන්නේ :

25
30

- ඉතිහාසය පුරාවටම තමන්ගේ ජීවිත පරිග්‍රහය කළ ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්ගෙන් මෙම මහත්වූ ජන සමූහයා සැදී ඇත.
- ඔවුන් උත්ථානව මහිමටය පත්කරනු ලැබූ ඇදහිල්වන්තයින්ය. එනම් අන් අයට පෙර තමන්ගේ යහපත් විපාකය දිනූ මුදවනු ලැබුවන්ගේ විශේෂ කණ්ඩායමක්ය.
- යුගයන් තුළදී සිත් හැරුණු යුදෙව්වන්ය.
- තමන්ගේ උත්ථානවූ ශරීර ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තුව සිටින එක්තරා ආත්මයන්ය.

35
40

ඇලෙක්සැන්ඩර් විද්වතා සමඟ අප විශ්වාස කරන්නේ මෙම එකඳු කල්පිතයක්වත් අදාළ නොවන බවටය. එළිදරව්ව 7 : 14 හී සඳහන්වන්නේ මෙම මනුෂ්‍යින් “මහා ජීවිත කාලය”²⁸ තුළින් ජීවිතට පැමිණෙන අය..” බවය. මෙම මහත්වූ ජන සමූහයා ඇතුළත්වන්නේ නිසැකවම මහා ජීවිත කාලය තුළින් පැමිණී ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්ගෙන් සමන්විත අයටය. 11 වන පදයේ සඳහන් වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා හඳුන්වන්නේ වෙනමම භාවයන් හැටියට නිසා මොවුන් යේසුස්වහන්සේගේ සභාවට සමාන දැයි ප්‍රශ්න කිරීම යුතුය.

45

²⁶ Jeroboam feared that if his people worshiped at the temple in Jerusalem they would start to think of a reunion of the kingdom and that he would lose his power which he had recently asserted (see 1Ki 12).
²⁷ Merrill F. Unger, op. cit., p. 205. We translated from English into German.
²⁸ The Greek word (*tribulation*) occurs often in the New Testament, but the expression “*the great tribulation*” (= *out of the great tribulation*) is used only here.

a) මහනවු ජන සමූහය දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනි : 9 -10 පද

5 මොවුන් පළඳ සිටින්නේ සදු වස්ත්‍රය. මෙය ඔවුන්ගේ ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීම සංකේතවත් කරන්නේය. (එළිදරව්ව 6 : 11 බලන්න.) ඔවුන්ගේ දැන්වල පාම් අතු දරා සිටින්නේ විජයග්‍රහණයේ සහ ජීවිතයේ ලකුණක් ලෙසටය. (යොහාන් 12 : 13 බලන්න.)

b) දේව දුතයන්ගේ ප්‍රශංසාව සහ නමස්කාරය : 11 -12 පද

10 4 වන සහ 5 වන පරිච්ඡේද සංසන්දනය කර බලන්න. : වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා සහ ජීවමාන සත්වයින් හතරදෙනා ගැනද මෙහි සඳහන් කර ඇත. 12 වන පදයේ සඳහන් ප්‍රශංසාව 5 : 12 හී සඳහන් ප්‍රශංසාවට සමානය. මෙහි ප්‍රකාශනයන් වල අනුපිළිවෙල පමණක් සකස් කර ඇත්තේ වෙනස්වය.

c) වැඩිමහල්ලන්ගෙන් එක් කෙනෙක් යොහාන්තුමාට දර්ශනය පැහැදිලි කිරීම : 13 -17 පද

15 **13 -14 පද :** අනෙක් ඇදහිලිවත්තයන්ගේ ආකාරයටම මෙම සෙනහද ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේගේ ශ්‍රී ලේ වලින් මුදවනු ලැබූ අය වෙති. ගැලවීම පිණිස වෙනත් මාර්ගයක් නැත. (යොහාන් 14 : 6 සහ ක්‍රියා 4 : 12)

20 **15 වන පදය :** “එබැවින් ඔව්හු දෙවියන්වහන්සේගේ සිංහාසනය ඉදිරියෙහි සිටිති. උන්වහන්සේගේ මාළිගාවේ ඊ දවල් උන්වහන්සේට සේවය කරති.” මෙය යොමු කරවන්නේ කි: ව: 70 දී එය විනාශ කරනු ලබනට පෙර යෙරුසලමේ දේව මාළිගාව ගැනද? එසේත් නැතිනම් එසෙකියෙල් පොතේ 40 සිට 43 වන පරිච්ඡේද වල සඳහන් මාළිගාව ගැනද? යොහාන්තුමා විසින් දකින ලද දේව මාළිගාව ස්වර්ගයේ තිබුණ එකක් යයි යන කාරණය මෙම උපකල්පනයට විරුද්ධව සිටියි. එසෙකියෙල් 40
25 සිට 48 දක්වා පරිච්ඡේද වල සඳහන් විස්තර කුලින් යෝජනා කරන්නේ එසෙකියෙල්තුමා විසින් දකින ලද මාළිගාව භූමික එකක් බවය.

එළිදරව්ව 7 වන පරිච්ඡේදයේ ස්වර්ගීය මාළිගාවක් ගැන සඳහන් කරන්නේ ඇයි? නමුත් එළිදරව්ව 21 : 22 හී සඳහන් කරන්නේ තවදුරටත් නව මැවිල්ල තුළ මාළිගාවක් නොමැති බවය. අප විසින් සංකේතාත්මක මාළිගාවක් ගැන සිතිය යුතුද? එසේ නැතිනම් මෙය සහසු වර්ෂයේ මාළිගාවට අප යොමු කරවන්නේද? එළිදරව්ව 20 : 4 සිට 6 දක්වා පද වලට සහ 5 : 10 වන පදයට අනුව අප දකින්නේ මෙම මහ පොළොවේ අවුරුදු දහසක් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ අය සමඟ රාජ්‍ය පාලනයේ යෙදෙනසේක. කියාය. මෙම තේමාව යටතේ බැලීමට 20 වන පරිච්ඡේදය බලන්න. පහත දැක්වෙන පද වලින් සඳහන් කරනු ලබන සිද්ධස්ථානය හෝ මාළිගාව හෝ ස්වර්ගයේ ඇති ගිවිසුම් කරඬුව යන වචන ගැන බලන්න. (එළිදරව්ව 11 : 19 සහ 14 : 15 සහ 17 යන පද බලන්න)

c) හත්වන මුද්‍රාවේ සිට හයවන හොරණුව දක්වා : 8- 9 වන පරිච්ඡේද

(1) හත්වන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 8 වන පරිච්ඡේදය : 1 වන පදය

40 “පැය භාගයක් පමණ ස්වර්ගයෙහි නිශ්ශබ්දයක් විය.” (නිශ්ශබ්දතාවය ගැන තවදුරට දැනගැනීමට : හබකුක් 2 : 20 සහ ශෙපානියා 1 : 7 සහ සෙකෙරියා 2 : 13 සහ යෝෂුවා 6 : 10 බලන්න.) මෙහි නිශ්ශබ්දතාවය ඉක්මණින් පැමිණෙන්නට කිබෙන විනිශ්චය වෙත අප යොමු කරවන්නේය. අයෙකුහට මත්කයට නැගෙන්නේ ප්‍රකට කියමනක් වන “කුණාටුවට පෙර නිහඬතාවය” යන්නය.
45 7 වන මුද්‍රාව විවෘත කිරීමෙන් පසුව පහත දැක්වෙන් විනිශ්චයන් ඇතිවන්නේය. එනම් හොරණු 7 සහ පාත්‍රා 7 ය.

(2) හොරණු 7ක් ඇති දේව දූතයන් 7 දෙනා : 8 වන පරිච්ඡේදය : 2 - 6 පද

5 ස්වාමීන්වන්තයෝගේ ශුද්ධවූ කැමැත්තට අනුව අප යාවිඤ්ඤා කළවිට අපගේ යාවිඤ්ඤා වලට පිළිතුරු
ලැබෙන්නේ යයි යෝජනාස්ථානවලට ප්‍රකාශකළයේක. අපගේ අද දවසේ කරන ලද යාවිඤ්ඤාවන්
සියල්ලටම උන්වහන්සේ ඇහුකන් දුන්සේක. නමුත් මනුෂ්‍යයින් වන අපට ඒවාට පිළිතුරු සැමවිටම
10 ක්ෂණිකවම පෙනෙන්නේ නැත. බොහෝ දේ අපට අවබෝධ කරගෙන සාක්ෂාත් කරගත්ව
ලැබෙන්නේ අනාගතයේදීය. එසේත් නැතිනම් සමහර ඒවා සදකාලිත්වයේදීය. අප විසින් අපගේ
සතුරන්ගෙන් පළිගැනීමට නොසිතිය යුතුය. (කලින් සඳහන් කළ පරිදි) නමුත් ඒවෙනුවට ඔවුන්
15 උදෙසා යාවිඤ්ඤා කළයුතුය. “අධර්මිෂ්ඨයින්ගේ විනිශ්චය ගැන දෙවියන්වහන්සේගේ සැලැස්මෙහි
ඇතුළත්ව ඇත.” යන කාරණයේ වෙනසක් මෙයින් අදහස් කරන්නේ නැත. 6 : 10 හි සඳහන්
පුජාසනය යට ආත්ම වල යාවිඤ්ඤා වලට පිළිතුරු මෙසේ පැමිණේ. මෙම වගන්තියෙන් යෝජනා
කරනු ලබන්නේ හොරණු වල විනිශ්චයන් මුද්‍රාවල විනිශ්චයන්ට වඩා දැඩි ස්වභාවයක් ගන්නා
බවය.

15 (3) පළමු හොරණුව : 8 වන පරිච්ඡේදය : 7 වන පදය

ස්වභාව ධර්මයේ මහා විනාශය : පොළොවේ ගහ කොළ වලින් 1/3 ක් විනාශවීම.

(4) දෙවන හොරණුව : 8 වන පරිච්ඡේදය : 8 -9 පද

20 මහත් කන්දක් මුහුදට හෙළනු ලැබීම හේතුවෙන් ස්වභාව ධර්මයේ තවත් මහා විනාශයක් සිදුවීම.
මුහුදෙන් 1/3 ක් සහ සියලු නැව් විනාශවීම. මෙසේ සිදුවීම හේතුවෙන් අයෙකුහට උපකල්පනය
කළහැකිවන්නේ මුළු විශ්ව ව්‍යාප්තව ඇති සම්පත් වල හිඟයක් ඇතිවන ආකාරයය.

25 (5) තුන්වන හොරණුව : 8 වන පරිච්ඡේදය : 10 - 11 පද

නිත්තකම (wormwood) නැමැති තාරකාව : (ἀψιθόσ = absinthos යන ග්‍රීක වචනයෙන් ජර්මානු
භාෂාවෙන් ඇබ්සින්ත = Absinth යන වචනය බිඳී පැමිණ ඇත. එය කොළ පැහැති මධ්‍යසාරයකි.)
මෙම තාරකාව සියළුම ලී සහ ගංඟාවල් 1/3 ක් මතට වැටෙන අතර ඒනිසා ඒවායේ ජලය වස
30 බවට පත්වේ. ඒවායේ ජලය නිත්ත රස බවට පත්වේ. මෙය තවත් ස්වභාව ධර්මයේ මහා විනාශයකි.

(6) හතරවන හොරණුව : 8 වන පරිච්ඡේදය : 12 - 13 පද

ස්වභාව ධර්මයේ තවත් මහා විනාශයක් : මෙවර විශ්වවේදීය (අජටාකාශවිද්‍යාව) පරිමාණයන්ගෙන්
සිදුවේ. : තාරකාවන්ගෙන් 1/3 ක් අඳුරු වේ. නික්මයාම 10 : 21 සමඟ මෙය සංසන්දනය කරන්න.
35 එද රිජිප්තුවට ඉහළින් තිබූ අන්ධකාරය දින තුනක් පුරා පැවතියේය.

13 වන පදය : පියාසර කරන රාජාලියෙක් : තුන් ආකාර “දුක්වේ! ” යන ප්‍රකාශයක් කීම : එයින්
අදහස්වන්නේ පහත දැක්වෙන විනිශ්චයන් වල දරුණුකමේ වැඩිවීමකය. :

40 (7) පස්වන හොරණුව : 9 වන පරිච්ඡේදය : 1 - 12 පද

a) පානාලයේ වළ විවෘත කරන තාරකාව : 9 : 1 -2a පද

45 (එළිදරව්ව 20 : 1 සිට 3 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) සාතන්ව හෙවත් සර්පයාව දේව
දූතයෙකු විසින් බිඳිනු ලැබේ.

අදහානොගත් අයට වඩ වේදනාවන් දෙන පිණිස දුෂ්ටආත්ම නිදහස් කරන ලෙස පාතාලයේ වළ විවෘත කරන්ට වැටෙන තාරකාව සාතන්මය යයි සමහර අර්ථ දක්වන්නන්²⁹ විශ්වාස කරති වෙනත් අය සිතන්නේ ඒ ස්වර්ගීය දේව දූතයෙකු³⁰ බවය. (වැටුණු අයෙකු නොවේ) බොහෝදුරට අග්‍ර දේව දූතයා වන මිධායෙල් බවය. (යුද්ස් 9 වන පදය සහ එළිදරව්ව 12 : 7 සිට 9 දක්වා පද සහ දුනියෙල් 10 : 13 සහ 12 : 1 බලන්න.) කාරණය කුමක් වුවත් අවසාන වචනය දෙනු ලබන්නේ දෙවියන්වහන්සේමය. උන්වහන්සේගේ සර්වබලධාරීත්වය සහ සර්වඥතාව තුළ දෙවියන්වහන්සේ දුෂ්ට සහ නපුරු බලයන් නිදහස් කරන්ට අවසර දෙනසේක. එවිට නිශ්චිත කාලයේදී ඒවා මනුෂ්‍යය සංහතියේ දේව අභක්තිකයන්ට විනිශ්චයේ උපකරණ ලෙස යොදා ගන්නට හැකිවේ. දෙවියන්වහන්සේ තවමත් යක්ෂයාට සහ ඔහුගේ දූතයන්ට අවසර දී තිබෙන්නේ සීමිත ප්‍රමාණයකට බලපෑම් ඇති කරන්ටය. (යෝබ් 1 සිට 2 පරිච්ඡේද සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 9 සිට 12 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 12 : 12 සහ 13 : 1 පද සංසන්දනය කර බලන්න.)

b) පළහැටියන්ගෙන් මනුෂ්‍යයින්ට වඩ වේදනා දෙනු ලැබීම : 9 : 2b - 12 පද

15 පළහැටියන් පිළිබඳව වචනාර්ථයෙන් පමණක් සිතීම පමණක් සෑහෙන්නේ නැත. නමුත් බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන් පවසන ආකාරයට ඔවුන් දුෂ්ට ආත්ම ලෙස සිතිය හැක. 11 වන පදයේ හැටියට විස්තර කර ඇති පළහැටියන් අතර රජ කෙනෙක් ඇති බව පෙනේ. නමුත් සාමාන්‍ය ලෝකයේ පළහැටියන් අතර එසේ නොවේය. (හිතෝපදේශය 30 : 27) සභා ඉතිහාසයේ කාල සීමාවන් ඇතුළත සභාවට විවිධ පෙළඹීම් ඇති කරවන්ට උත්සාහ කළ (අර්ථ දක්වන්නන් හඳුනාගත්) අයගේ යෝජිත ලැයිස්තුවක් ඔබගේ කුතුහලය පිණිස මෙසේ ඉදිරිපත් කරමි :

- පළමු සියවසේ පලස්තීනයේ සිටි ලෝක ව්‍යාප්ත යුදෙව් ආධිපත්‍යය අරමුණු කොට ආදී යුදෙව් කණ්ඩායම් නායකයින්
- පාප්වරුන් සහ ඔවුන්ගේ උපස්ථායකයින්
- ලුතරන්වරු
- මෙහොමඩ්ගේ හමුදාවන්
- මොන්ගොලියානුවන් (හොංහිස් කාන්ගේ හමුදාවන්)
- තුන්වන ජර්මානු රාජ්‍යයේ නාට්සිවරු (හිට්ලර්ගේ හමුදාවන්)
- රතු හමුදාවන් (කොමියුනිස්ට්වාදීන්)

30 බොහෝ එවැන්ජලිස්ත අර්ථ දක්වන්නන් සිතන ආකාරයට එක්වෙමින් අපද සිතන්නේ මේ අය මහා පීඩා කාලය ඇතුළතදී පශ්චාත්තාප නොවන මනුෂ්‍යයින්ට වඩ හිංසා පමුණුවන පිණිස මෙම පතාලයේ වළෙන් නියමිත කාලයකට නිදහස් කරනු ලබන ගුප්ත බලයන්, යක්ෂයින් කියාය. එනම් අශුද්ධ ආත්ම වැටුන දූතයන් කියාය. (4-5) මෙම අශුද්ධාත්ම මහ පොළොවේ ක්‍රියාකාරී වන්ට අවශ්‍යතාව ඇතිව ඔවුන්ව පතාලයේ වළේ බඳිනු ලැබීමට විරෝධය දක්වති. (ලුක් 8 : 31 -32)

35 (එපීස 6 : 10 සිට 17 සහ 2 ජේත්‍රස් 2 : 4 සහ යුද්ස් 6 වන පදය වන පද මෙහි පද යෙදුම සමඟ එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙම විනිශ්චය මාස පහක් පුරා පවතිනු ඇත. (5 සහ 10 වන පද) පළහැටියකුගේ ජීවිත ආයු කාලය මාස පහක් පමණක් බව ඔබ දන්නවාද?

11 වන පදය : “අබද්දෝන් හෝ අපොල්ලියෝන්” Abaddon යන වචනය හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ “අබෙද්” වචනයෙන් බිඳී එන්නේය. එහි මූල ක්‍රියාපදයෙන් බිඳී එන මුල් වචනය piel ය. එහි අර්ථය වන්නේ “චිනාශ කිරීමට, මූලා කරන්ට, වනසන්ට” යනාදී වචන වේ. ග්‍රීක ප්‍රකාශයෙන්ද කියැවෙන්නේ එයමය.

12 වන පදය : පළමු “දුක්වේ” ප්‍රකාශය මෙය වේ. දෙවන “දුක්වේ” ප්‍රකාශය ගැන දැනගැනීමට 11 : 14 හී ඇති අපගේ විචරණය බලන්න.

29 So for instance John F. Walvoord, op. cit., 952 and Emil Dönges, *Was bald geschehen mu_ : Eine Betrachtung der Offenbarung*, 5th rev. ed. (Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1987), p. 132.

30 So for instance Louis Bonnet, op. cit., 388 and Merrill F. Unger, op. cit., p. 208.

(8) හයවන භොරණුව : 9 වන පරිච්ඡේදය : 13 - 21 පද

a) එප්‍රාන් ගංඟව අසළ නිදහස් කරන ලද දුනයන් හතරදෙනා : 13 -15 පද

5 මනුෂ්‍යය සංහතියේ ඉතිහාසය ආරම්භ වූයේ මේ ප්‍රදේශයේදීය. ඒවගේම ලෝක සිද්ධීන් වල කේන්ද්‍ර ස්ථානය බවට පත්වන්නේද මෙම ප්‍රදේශයයි.

15 **15 වන පදය :** මෙම විනිශ්චයේදී මනුෂ්‍යය සංහතියෙන් 1/3 ක් විනාශ වනු ඇත. 6 : 8 හී (හතරවන මුද්‍රාව) පැවසුයේ කාලක (1/4) ප්‍රමාණයක් ගැනය. නමුත් දැන් මේ අවස්ථාවේදී මනුෂ්‍ය සංහතියෙන් භාගයකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් විනාශ වනු ඇත.

b) 9 : 16 සිට 19 දක්වා සඳහන් 200000000 (විසිකෝටිය) යනු කවරුන්ද? 9 : 16-19

15 **16 වන පදය :** විසිකෝටියක අසුරු සේනාවක්. මෙය මනුෂ්‍ය හමුදාවකට හෝ දුෂ්ට ආත්ම බලයන්ට අදාළ කළයුතුද? නැද්ද? යන්න පිළිබඳව අර්ථ දක්වන්නන්ගේ එකඟතාවයක් නැත. (9 : 1 සිට 12 දක්වා සඳහන් පස්වන භොරණුවේ පළභූටියන් සේම.)

20 16 -19 පද වල ඇතුළත් විස්තරයට අනුව අයෙකුහට සිතිය හැක්කේ මෙය මනුෂ්‍යය හමුදාවන්ට වඩා අධිස්ථානාත්මක බලයන් කියාය. (2 රාජාවලිය 2 : 11 සහ 6 : 13 සිට 17 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 12 : 7 සහ 19 : 11 සිට 16 දක්වා පද එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.) එළිදරව්ව 16 : 12 සිට 16 දක්වා පද සහ 19 : 11 සිට 21 දක්වා පද සහ දැනියලේ 11 : 44 වන පද තුළින් හර්මෙග්‍රොන් යුද්ධය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන අතර ඒවා ඉහත සඳහන් පද සමඟ සංසන්දනය කළ යුතුය. රිස්සි වැල්වුර්ඩ් වැනි අර්ථ දක්වන්නන්ගේ ප්‍රකාශයන්ට අනුව අපත් සිතන්නේ අනාගතය දක්වන්නා වන යොහාන්තුමා නැගෙනහිර සිට හමුදාවක් පැමිණෙන ආකාරය දුටු බවය. : යුද්ධ 25 ටැංකි මිසයිල යනාදිය³¹ වේ.

c) නොමැර් ඉතිරිවූ පශ්චාත්තාප නොවූ අය 20 -21 පද

30 දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයන් වල අරමුණ වනුයේ මනුෂ්‍යයාව පසුතැවිල්ලට ගෙන ඒමය. මෙම විනිශ්චයන් වල දරුණුකම තිබියදීත් ඉතිරි වූනු අය ඔවුන්ගේ හදවත් දැඩි කරගෙන පාපයේ රැඳෙන්නට සිතති. (“පශ්චාත්තාප වූනේ නැත.” යන ප්‍රකාශය ගැන 9 : 20 සිට 21 දක්වා පද බලන්න.) මෙම සිත් දැඩිකමේ ඉහළම අවස්ථා දැකගත හැකිවන්නේ 16 : 21 වන පදයේදීය. : පාත්‍රා වල විනිශ්චයන්ගෙන් පසුව එය පවසන්නේ : “ඔව්හු ගල් වරුසාවේ ජීවාව නිසා දෙවියන්වහන්සේට අපහාස කළෝය.” කියාය.

d) දෙවන කාල විරාමය : 10 : 1 සිට 11 : 14 වන පදය දක්වා

(1) කුඩා පොත ඇතුළි දේව දුනයා : 10 වන පරිච්ඡේදය

a) බලවත් දේව දුනයෙක් සහ කුඩා පොත 1 -7 පද

45 මෙම බලවත් දේව දුනයා කවරෙක්ද? බෝනට් විද්වතා පවසන්නේ මේ ඕනෑම දේව දුනයෙක් විය හැකිය කියාය. අනෙක් අය සිතන්නේ අග්‍ර දේව දුන මිකායෙල් කියාය. තවත් සමහරුන් සිතන්නේ මේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේම කියාය. උන්වහන්සේ පරණ ගිවිසුම් කාලයේදීත් ප්‍රකාශවූනසේක. ඒ දෙවියන්වහන්සේගේ පෙර සිටම පවත්නාවූ සුත්‍රයාණන් ලෙසය. උන්වහන්සේ සමහර අවස්ථාවන්ලදී ස්වාමීන්වහන්සේගේ දුනයා ලෙස ආමන්ත්‍රණය කර ඇත.

³¹ John F. Walvoord, op. cit., p. 953, points to an article in the magazine *Time* from 21.5.1965, which states that China claims to have an army of 200 Millions at its disposal.

මෙම අර්ථ කථනයට සහය දක්වන අය (ඇලෙක්සැන්ඩර් ඩොන්ග්ගස් සහ සේයිස්) මෙම දේව දුතයාගේ වර්ත ලක්ෂණ වලට සිත් යොමු කරවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සිහියට ගැන්වීමෙනි.

5 (“වළාකුළු” : එළිදරව්ව 1 : 7) (“දේදුනන” : 4 : 3 දෙවියන්වහන්සේගේ සිංහාසනය : මුහුණ තදින් බබලන සුර්යයා මෙන් : 1 : 16 පාද උදුනක ගිනියම් කළ දිලිහෙන පිත්තල මෙන් යන කාරණාවන් ගැන : 1 : 15 යනාදිය බලන්න.) අන්ගර් විද්වතා යෝජනා කරන්නේ මධ්‍ය ස්ථානයකය. එනම් මේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ³² සංකේතවත් කරනු ලබන දේව දුතයෙක් කියාය.

2 වන පදය : “ඔහු නමාගේ දකුණු පය මුහුදු පිටද වම් පය ගොඩබිම පිටද නබා” : මෙයින් සංකේතවත් කරන්නේ සෑම දෙයකම ඔහු සතුයි යන්නය. 6 වන පදයේදී පවසන්නේ මෙම දේව දුතයා දිවුරන්නේ “සදුකාලේටම ජීවත්වන්නාවූ, ස්වර්ගයත්, එහි තිබෙන දේත්, පොළොවත්, එහි තිබෙන දේත්, මැවූවාට, තැනන්වහන්සේගේ නමායෙන්” කියාය. එමනිසා ඔහු ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විය නොහැක. එසේ වන්නේ යොහාන් 1 : 1 සිට 3 දක්වා සහ කොලොස්සි 1 : 15 සිට 16 දක්වා සහ හෙබ්‍රේව් 1 : 1 සිට 3 දක්වා පද වලට අනුව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මුළු විශ්වයම මැවූමිකරුවාණන් වන නිසාය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේම නාමයෙන් දිවුරන්නේ නැත. නමුත් උන්වහන්සේ 15 පියාණන්වහන්සේගේ නාමයෙන්ය. එමනිසා අන්ගර් විද්වතා පවසන මේ දේව දුතයා සංකේතවත් කරන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේම යයි කියන කියමන නිවැරදි යැයි සිතිය නොහැක. එය ප්‍රකාශ කළයුතුවන්නේ පියාණන්වහන්සේ වන දෙවියන්වහන්සේ ශුද්ධවූ ත්‍රිත්වයේ පළමු තැනන්වහන්සේ ලෙස මැවිල්ලේදී හවුල්වූ බවය. (පෞද්ගලිකව අප සිතන්නේ) මේ දේව දුතයා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ හා සියළු දෙයින් සමානව උන්වහන්සේගේ පියාණන්වහන්සේගේ ශුද්ධවූ නාමයෙන් දිවුරනු ලබන්නේය. දෙවිවූ 20 පියාණන්වහන්සේගේ නාමයට ඉහළින් කිසිවකුහට දිවුරනට නොහැකිය.

2a පදය : ඔහුගේ අතේ දිග හරින ලද කුඩා පොතක් තිබුණේය මෙය 5 වන පරිච්ඡේදයේ පොතම විය හැකිය කෙසේවෙතත් එය තවදුරටත් මුද්‍රා කර නැත එයට හේතුව දෙවියන්වහන්සේට තවදුරටත් සහවන්ට කිසි දෙයක් නැත මෙම පොතෙහි අන්තර්ගතව තිබෙන දේවල් එළිදරව්ව පොතේ 25 ඉතිරි කොටසේ සඳහන් දේවල් හා සමඟ සියළු දෙයින් සමානව පවතියි එනම් එහි ප්‍රකාශ කරන්නේ සියල්ලේ අවසානයට³³ කලින් සිදුවන දේවල් ගැන ය

6a - 7 වන පද : “තවත් කල් නැත කියාද සත්වෙහි දේව දුතයාගේ ශබ්දකිරීමේ දවස්වලදී ඔහු 30 පිඹින්නට යන කල දෙවියන්වහන්සේගේ රහස සම්පූර්ණවී තිබේ” මෙය දෙවියන්වහන්සේගේ කුමන රහසක්ද? ඇලෙක්සැන්ඩර් විද්වතා නිවැරදිව සටහන් කරන්නේ මෙය විශේෂයෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මාංශගතවීමත් (1 තිමෝති 3 : 16) සභාවත් (රෝම 16 : 25 සහ එපීස 3 : 3 -5) සභාව ඔසවා ගනු ලැබීමත් (1 කොරින්ති 15 : 51) නොපණක්කමේ අභිරහසවත් (2 තෙසලෝනික 2 : 7 අන්ත ක්‍රිස්තුස් සමඟ) නොවන බවයි. නමුත් සමස්තයක් ලෙස මුළු මනුෂ්‍ය සංහතිය³⁴ වෙනුවෙන් කරන ලද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ගැලවීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන වන බවයි.³⁴

35 b) යොහාන්තුමා කුඩා පොත ගැනීම 8 -11 යන පද

යොහාන්තුමා එම පොත අනුභව කිරීම : (එසෙකියෙල් 2 : 8 සහ යෙරෙමියා 15 : 16 සහ ගීතාවලිය 19 : 11 සහ ගීතාවලිය 119 : 103 යන පද එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.) දැනියෙල් 12 : 4 සහ 9 පදවල සඳහන් පොත හා සමඟ මෙම පොත සමානත්වයක් තිබේ යැයි 40 සමහර අර්ථ දක්වන්නන් යෝජනා කරති. (බෝනට් සහ අන්ගර්) මෙම පොත කෑමෙන් සංකේතවත් කරන්නේ අනාගතවක්තෘ ගැනත් එහි පණිවුඩය එතුමාට ලැබුණු අතර එය ප්‍රකාශ කිරීම ගැනත් පූර්ණ හඳුනාගැනීමක් ගැන ය. (11 වන පදය බලන්න.)

32 See Merrill F. Unger, op. cit. p. 210. He points to Rev 5:2 und 8:3.
33 See Louis Bonnet, op. cit., p. 392.
34 See John H. Alexander, op. cit., p. 203.

(2) දේව මාළිගාව සහ එහි මාපනය හෙවත් එහි දිග පළල ආදිය : 11 වන පර්ච්ඡේදය : 1-2 පද

11 වන සහ 12 වන පර්ච්ඡේද කුලින් සැලකිල්ලට භාජනය කරන්නේ ඉශ්‍රායෙලය ගැනය. එයට හේතුව මෙහි විස්තර කර ඇති සිද්ධීන් සිදුවන්නේ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ නිසාය.

5 (11 : 8 සහ 12 : 6 සහ 14 යන පද බලන්න.)

මෙම ඡේදයෙන් කුමන දේව මාළිගාවකට අප යොමු කරවන්නේද?

10 මෙය සාලොමන්ගේ මාළිගාව හෝ දෙවන මාළිගාව ³⁵ හෝ නොවේය එසෙකියෙල් 40 -48 හි සඳහන් මාළිගාවද නොවේය. නමුත් ඊතියා තුන්වන මාළිගාව එනම් අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේදී මහා පීඩා කාලයේ මාළිගාවය. මෙහි සංකේත නාමයන් “සොදොමය සහ මිසරයය” (එය පිහිටි ස්ථානයය.) මෙය 11 : 8 වන පදයෙන් හඟවා දෙයි. මෙම නාමය හැඳින්විය හැක්කේ එහි තිබූ නපුරු දේ ඉවසමින් සිටි යෙරුසලෙමට එරෙහිව තදින් දොස් පැවරීමක් ලෙසටය.

15 නමුත් සමහර අර්ථ දැක්වන්නන් මෙම මාළිගාව යේසුස්වහන්සේගේ සභාව ලෙසද අර්ථ දැක්වති. මෙම උපහැරණාත්මක අර්ථ කථනයට විරුද්ධව පහත දැක්වෙන කාරණාවන් ප්‍රකාශ කළ හැක. :

1 එළිදරව්ව 11 : 8 හි පෙන්නුම් කරන්නේ මෙය අප ස්වාමීන්වහන්සේ කුරුසුපත් කරන ලද නගරය වන භූමික යෙරුසලෙමට අදාළ බවය. එය ස්ථිර වශයෙන් නගරයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන අතර එය මුළු ලෝකය ගැන සඳහන් කරන්නේ නැත. ඒවගේම එය මුළු විශ්ව ව්‍යාප්ත සභාව ගැනද ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත.

2 මාස 42 ක (11: 2) හෝ දවස් 1260 (11: 3) නිසැකයෙන්ම අප යොමු කරවන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලය වෙතටය. දවස් 1260 (= මාස 42) යුදෙව් දින දර්ශනයට අනුව අවුරුදු 3 1/2 කි. අයෙකු විසින් මෙම කාලවකවානුව එළිදරව්ව 12 : 6 (1260) සමඟ සංසන්දනය කළ යුතුය. ඒවගේම 12 : 14 හි සඳහන් 1) කාලයටත් 2) කාලවලටත් 3) කාල භාගයකටත් යන්තෙහි සඳහන් කාලවකවානුව දැනියෙල් 7 : 25 සහ 13 : 5 හි (මාස 42) සමඟ සංසන්දය කළ යුතුය. දැනියෙල් 7 : 25 සහ එළිදරව්ව 13 : 5 යන පද කුලින් අවුරුදු 3 1/2 යනු අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලය වෙත යාමු කරවන බවට සැකයක් නැතිව පිළිගත හැකිය.

30 වෙනත් බොහෝ අර්ථ දැක්වන්නන් සමඟ එක්ව අප උපකල්පනය කරන්නේ කවද හෝ නුදුරු අනාගතයේදී යෙරුසලෙම නගරයේ යුදෙව්වන් විසින් පුරාණ දේව මාළිගාව සාදා තිබූ කන්ද මත දේව මාළිගාවක්³⁶ නැවත ගොඩ නගනු ඇත කියාය.

35 • පාවුල් තුමන් කුලින් ව්‍යංභයෙන් 2 තෙසලෝනික 2 : 4 හි සඳහන් කරනු ලබන්නේ එම මාළිගාව පිළිබඳව විය නොහැකිද? මෙම මාළිගාව මත අන්ත ක්‍රිස්තුස් අන්තීම කාලයන් වලදී හිඳ තමන් දෙවියන්වහන්සේ යැයි නමස්කාර ලබන්නේය. (එළිදරව්ව 13 පර්ච්ඡේදය) ³⁷

40 • 11 : 1 සිට 2 දක්වා පදවල සඳහන් දේව මාළිගාව මනින්ට දෙනු ලබන අණ සහ එසෙකියෙල් 40 සිට 43 පර්ච්ඡේද වල සඳහන් දේව මාළිගාව මනින්ට දෙන ලද අණ අතර සංසන්දනය කර බලන්න සමහර අර්ථ දැක්වන්නට අදහස් කරන්නේ දේව මාළිගාව මැනීම ව්‍යංභාවෙන් යේසුස්වහන්සේගේ සභාවට අදාළ කිරීමටය. (ඒ ගැන ස්වාමීන්වහන්සේ සත්‍ය ලෙසින්ම දන්නාසේක. එමනිසා මැනීම සිදු කරන ලැබේ.) අපි නැවතත් 11 : 8 හි තේමාව යෙරුසලෙම බව කියමු. එමනිසා එය කිසිසේත්ම ලෝක ව්‍යාප්ත යේසුස්වහන්සේගේ සභාව නොවන්නේය. නමුත් එය අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේදී යෙරුසලෙමේ තිබෙන්නට යන දේව මාළිගාවයමය.

45 ³⁵ I.e. the one constructed by Zerubbabel (see the prophet Haggai), after the Babylonian exile and further extended by Herod

³⁶ See Thomas S. McCall und Zola Levitt, *Satan in the Sanctuary* (Chicago: Moody Press, 1973), passim. We have read the French version *Le troisième temple sera-t-il construit?* (Asslar: Schulte + Gerth, 1974).

³⁷ A number of commentators interpret the temple of 2Th 2:4 as well as the one of Rev 11:1-2 allegorically as the spiritual temple of the church of Jesus. The context of Rev 11 speaks against this spiritualising view.

මාස 42 පුරාවට දේව මාලිගාව කෙලෙසා දුෂ්‍ය කරනු ලබන්නේ පාගා මඩිනු ලබන්නේත් යන කාරණය දැනියේ 9 : 27 සහ මතෙව් 24 : 15 යන පද සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය. අන්ත ක්‍රිස්තුස් විසින් අවුරුදු සතියකට ඉශ්‍රායෙලය සමඟ ගිවිසුමක් කරනු ඇත. නමුත් මෙම ගිවිසුම සතියේ ෧෭දී කඩනු ඇත. එනම් අවුරුදු 3½ කට පසුවය. එයින් පසුව යුද්ධයක් හටගෙන විනාශ කරනු ලැබීමේ නස්පපැත්තියක් සහ වධ හිංසා පැමිණවීමක් ඇති වනු ඇත. අන්‍ය ජාතීන්ට දී තිබෙන පිටක මඵව ඔවුන් විසින් පයින් පගාදමනු ලබන බවට සඳහන මේ අයුරින් ඇත්ත වශයෙන්ම සම්පූර්ණ වනු ඇත. (සමහර අර්ථ දැක්වන්නන් සිතන ආකාරයට) ඒවගේම එය සිදුවන්නේ යුදෙව්වන් සම්මුතියකට එළඹෙමින් සියළු මනුෂ්‍යයින්ට සහ සියළු ජාතීන්ට (සියළු ආගම් වලට) දේව මාලිගාවේ රාජසභාවට ඇතුළුවීමට ඉඩදීමටය. එවිට යෙරුසලෙම බහු සංස්කෘතික සහ බහු ආගමික නගරයක් බවට පත්වනු ඇත. වෙනත් වචනයෙන් කිවහොත් එම කාලයේදී සුපිරි ජගත් සමාජයීක සර්ව ආගමික සන්ධානයක් ඇතිවනට පුළුවන. මෙහි අදහස වනුයේ යුදෙව්වන් විසින් ඔවුන් අවුරුදු දහස් ගණන් තිස්සේ සොයමින් සිටි අවසානයේදී සමාදානය සොයා ගැනීමය. නමුත් කළින් කී පරිදි එහි කාලයේ අඩකදී මෙම සන්ධානය/ගිවිසුම කඩ කරමින් (දැනියේ 9 : 27 සහ 12 : 7 සිට 11 දක්වා පද බලන්න.) මහා වධ හිංසා පමුණුවනට පටන්ගන්නේය. (එළිදරව්ව 12 : 14 සහ මතෙව් 24 : 15 සහ ලුක් 21 : 24 හි අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලය ගැන සංසන්දනය කර බලන්න.)

6 සිට 19 පරිච්ඡේද ගැන හැඳින්වීමේදී අප ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට අප විශ්වාස කරන්නේ එළිදරව්ව 11 : 14 පදය මෙම පරිච්ඡේද වල විස්තර කර තිබෙන සිද්ධීන් පිළිබඳ කාලානුක්‍රමික අනුපිළිවෙල ගැන ඇති ගැටළුවට යතුරු පදයක් ලෙස ගැණිය හැකි බවය. පස්වන භොරුණුවේ විනිශ්චය නියෝජනය කරන්නේ පළමු “දුක්වේ” වන ප්‍රකාශයය. (9 : 12) : දෙවන “දුක්වේ” යන ප්‍රකාශය යෙරුසලෙමේ සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ අවුරුදු 3½ ක සේවය අවසාන වනවාත් සමඟම සහ හයවන භොරුණුවේ ආරම්භයත් සමඟම එකවිට සිදුවනවා ඇත. (11 : 14 පදයට අනුව) දවස් 1260 (= අවුරුදු 3½) ක් පුරා පවතින සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ සේවය මෙසේ මහා පීඩා කාලයේ පළමු භාගයේ සම්පූර්ණ කාලය ආවරණය කරනු ලබන්නේය. (එනම් දැනියේ 70 වන සතියේ පළමු භාගය) ඒ අනුව හත්වන භොරුණුව (11 : 15 -19) විසින් දැනියේ 70 වන සතියේ දෙවන භාගය හඳුන්වා දෙනු ඇත. එනම් අවසානයේදී අන්ත ක්‍රිස්තුස් විසින් දියත් කරන මහා පීඩා කාලවකවානුවය.

(3) සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා : 11 වන පරිච්ඡේදය : 3-14 පද

මෙම සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා යනු කවිද? (ඒ ගැන තවදුරට දැනගනට ද්විතීය කතාව 17 : 6 බලන්න.) මොවුන්ගේ අනන්‍යතාව පිළිබඳ කල්පනියන් කිහිපයක් තිබේ :

- 1 ඔවුන් ඒනොක් සහ එලියාය. නොමැරුණු දෙදෙනාය. (උත්පත්ති 5 : 21 සිට 24 දක්වා පද සහ 1 රාජාවලිය 2 වන පරිච්ඡේදය සහ හෙබ්‍රේව් 9 : 27 බලන්න.) කාලයේ අවසානයේදී නව ගිවිසුමේ මරණය අත් නොවිඳින බොහෝ ක්‍රිස්තියානි අය සිටිනු ඇත. ඔසවා ගැනීමේදී ඔවුන් වෙනස් කරනු ලබන අතර ඔවුන් උත්ථානවීමට පෙර මරණය අත් දකින පිණිස මෙම පොළොවට නැවත එනට අවශ්‍යය නැත. (1 කොරින්ති 15 : 51 - 53 සහ 1 තෙසලෝනික 4 : 15 සිට 17 දක්වා පද බලන්න.)
- 2 ඔවුන් මොසෙස් සහ එලියාය. 5 සිට 6a පදයෙන් ඒ කාලයේ සිදුවීම ගැන ඇති විස්තරය ගැන සිතන්න. : (එලියා ගැන : 1 රාජාවලිය 17 : 1 සහ 18 : 1 සහ යාකොබ් 5 : 17 සිට 18 දක්වා පද සහ 2 රාජාවලිය 1 : 10 සිට 12 දක්වා පද බලන්න.) එලියාගේ යාවිඤා කරණකොටගෙන අවුරුදු 3½ ක් (= දවස් 1260ක්) තිස්සේ වැසි නොලැබුණ. ඒවගේම ස්වර්ගයෙන් ගිනි බැස ඒමට එතුමා සැලැස්වීය. **6b වන පදය :** (මොසෙස්තුමා ගැන දැනගැනීමට නික්මයාම 7 : 17 සිට 19 දක්වා පද සහ ඊජිප්තුවේ වසංගත ගැන දැනගැනීමට නික්මයාම 6 සිට 10 වන පරිච්ඡේදය දක්වා බලන්න.) යේසුස්වහන්සේගේ රූපවිපර්යාසයේදී මොසෙස් සහ එලියා එක්ව පෙනී සිටියේය. (මතෙව් 17 : 3) (මෙය මලාකී 4 : 5 සිට 6 දක්වා පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.)

ස්වාමීන්වහන්සේගේ දවසට පෙර එලියා නැවත පැමිණිය යුතුය. (මතෙව් 17 : 10 සිට 11 දක්වා පද බලන්න.) යොහාන් බෞතිස්ත තුළින් එලියාගේ පැමිණීම සම්බන්ධ කාරණය ස්වල්ප වශයෙන් සම්පූර්ණ විය. (මතෙව් 11 : 14 සහ යොහාන් 1 : 21 සහ ලූක් 1 : 17 බලන්න.)

5 3 එසේත් නැතිනම් ඒ සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා දෙවියන්වහන්සේගේ වෙනත් සේවකයන් දෙදෙනෙක් වන්ට පුළුවන. ඒ ඔවුන්ගේ කාලයේදී ඔවුන්ට මොසෙස් සහ එලියා මෙන් ප්‍රාතිහාර්යයන් කිරීමට දෙවියන්වහන්සේ විසින් අධිකාරීත්වය ලබාදෙනසේක. (බෝනට් සම අන්ගර් මෙසේ පවසති.)

10 අප නැඹුරු වන්නේ තුන්වන යෝජනාව වෙතටය. එළිදරව්ව 11 හී සඳහන් කරන්නේ මෙම සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාම මරණයට පත්ව නැවත උත්ථාන වන බවය. මෙයින් එක් සාක්ෂිකරුවෙක් මොසෙස්තුමා නම් එතුමා තව වරක් මරණයට පත්විය යුතු බව එයින් හැඟවේ. මෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙය බලන පිණිස අපි හෙබ්‍රෙව් 9 : 27 වෙත යොමු වෙමු. “නවද එක වරක් මරණයක් ඉන්පසු විනිශ්චයන් මනුෂ්‍යයන්ට නියමව තිබෙනනාක් මෙන්” යනුයි.

15 **4 වන පදය :** උත්තම පූජකවූ යෝෂුවා සහ සෙරුබ්බාබෙල් මේදිය-පර්සියානු අධිරාජ්‍යය ඉදිරියේ සිටීම. (සෙකරියා 4 : 3 සහ 11 සිට 14 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙහි 11 : 4 හිදී මොසෙස්තුමා එලියා සමඟ හෝ වෙනත් විශ්වාසවන්ත මෙහෙකරුවන් දෙදෙනකු නැවත පණ පිහිටවනු ලැබූ රෝම අධිරාජ්‍යය ඉදිරියේ ඒ කාලයේ අවසානයේදී සිටීම පෙන්වනු කෙරේ. එනම්
20 අන්ත ක්‍රිස්තුස් (මාගයා) ඉදිරියේ සිටීම වේ.

7 වන පදය : පාතාලයෙන් නැගී එන මාගයා : අන්ත ක්‍රිස්තුස්ට අදාළ කිරීමක් : (එළිදරව්ව 13 : 1 සිට 10 දක්වා පද සහ 17 : 8 බලන්න.)

25 **8-13 පද :** සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ අවසානය : **9 වන පදය :** ඔවුන්ගේ මළකඳන් මුළු පොළොවේ අයම දකිනවා ඇත. අපගේ කාලයේදී රූපවාහිණිය සහ අන්තර් ජාල පහසුකම් හේතුවෙන් මෙය ගැටළුවක් නොවනු ඇත. **11 -12 පද :** ඔවුන් මරණයෙන් නැගීටිනවා ඇත.

30 **13 පදය :** යෙරුසලෙමේ විනිශ්චය : මෙම සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ උත්ථානවීමේ ප්‍රාතිහාර්යය හේතුවෙන් බොහෝ මනුෂ්‍යයින්ට දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි භයක් ඇතිවන්නේය.

14 වන පදය : මෙම සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාගේ සේවය සාර්ථකව ඉටු කිරීම නිසා එනම් ඉහත සඳහන් කළ පරිදි දෙවන “දුක” සමඟම මහා පීඩා කාලයේ පළමු භාගය අවසන් වනු ඇත.

35 **එමනිසා පහත දැක්වෙන සාරාංශය අපි යෝජනා කරමු :**

11 : 1 සිට 14 දක්වා පද තුළින් : මහා පීඩා කාලයේ පළමු භාගය පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ. (14 වන පදයෙහි සඳහන් දෙවන “දුක” අවසන්ව ඇත.)

40 **11 : 15 සිට 19 දක්වා පද තුළින් :** හත්වන භොරණුව මහා පීඩා කාලයේ මධ්‍ය කාලයට සම්පාත වන්නේය. එනම් එයින් අදහස්වන්නේ මෙම හත්වන භොරණුවෙන් මහා පීඩා කාලයේ දෙවන භාගය ආරම්භ වන බවය. ස්වර්ගයේ බොහෝ ප්‍රීතිය ඇත්තේය. එයට හේතුව ඒ කාලය වනවිට යක්ෂාව සහ ඔහුගේ දුතයන්ව (දුෂ්ටාත්ම) ස්වර්ගයෙන් ඉවතට දමනු ලැබ තිබීමය. (එළිදරව්ව 12 : 10 සිට 12 දක්වා පද බලන්න.)

45 **12 : 6 සිට 17 දක්වා පද :** සාතන්ව ස්වර්ගයෙන් මහ පොළොවට නෙරපා හරිනු ලැබීමත් සමඟම තුන්වන සහ අන්තිම “දුක” නියෝජනය කරනු ලබන්නේය. (12 වන පදය) එනම් ඒ මගින් මහා පීඩා කාලයේ දෙවන භාගය ආරම්භ වන බවය.

e) හත්වන භොරණුව : 11 : 15 සිට 19 දක්වා පද

මෙම කොටස එළිදරව්ව පොතේ අර්ථ දක්වනට තවත් අසීරු කොටසකි. දැනටමත් අයෙකුට හැඟී ඇත්තේ හයවන මුද්‍රාව අවස්ථාවේදී මෙම විනිශ්චයක් සමඟ ලෝකයේ අවසානය පැමිණ ඇති බවත් 5 ඒවගේම 15 වන පදයට අනුව සිතිය හැක්කේ අවසානයක් සියල්ලේ පරිසමාප්තියක් ගැන වන බවය. නමුත් 15 වන සහ 16 වන පරිච්ඡේද තුළින් දැක්වෙන්නේ 7 වන පාත්‍රාවල විනිශ්චය පැමිණීමට ඇති බවත් එයින් පසුව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මඟිමාන්විත නැවත පැමිණීම සිදුවන බවත්ය. කරුණු එසේ තිබියදී 11 : 15 සිට 19 දක්වා පද තුළින් හත්වන භොරණුව සම්බන්ධයෙන් 10 පවසනවිට ස්වමිත්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ ආලේපලත් තැනැත්තා (ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ) ඒවනවිට ලෝකයේ රාජ්‍ය පාලනය ආරම්භ කර ඇති බව පවසන්නේ ඇයි?

බෝනට්³⁸ විද්වතා සහ අනෙක් අර්ථ දක්වන්නන් සමඟ අපි පහත දැක්වෙන අර්ථ කථනයට පක්ෂව සිටිමු. :

15 භොරණු 7 තුළින් ඇතිවන සිද්ධීන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර ඒ තුළ 7 වන මුද්‍රාවේ අන්තර්ගතය ඇතුළත්ව ඇත. ඒවගේම හත්වන භොරණුව තුළින් ඇතිවන සිද්ධීන් ප්‍රකාශයට පත් කරන අතර අවසාන යුද්ධයේ ආරම්භය පිළිබඳව කලින් දැනුම්දීම සිදුකෙරේ. මෙම යුද්ධය තුළින් දෙවියන්වහන්සේගේ අභිරහස් වල සම්පූර්ණත්වය මුදුන් පත්වේ. 10 වන පදිච්ඡේදයේ සඳහන් බලවත් දේව දුක්ඛය(ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ?) ප්‍රකාශ කරන්නේ 7 වන භොරණුවෙන් මෙම මුදුන් පත්වීම පිළිබඳව 20 සංඥාවක් දෙන බවයි. (10:7) එම හේතුව නිසා 11 : 19 දී නොව 11 : 15 දී අපි නව කණ්ඩයක් ආරම්භ කරමු. 11 : 15 සිට 18 දක්වා පද තුළ සඳහන් ස්වර්ගීය ප්‍රශංසාවේ 7 වන භොරණුවේ සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය ඇතුළත්ව ඇත. එය මහා යුද්ධය පිළිබඳව විස්තරයකට හැඳින්වීමක් ලෙස පමණක් ක්‍රියා කරයි. විජයග්‍රාහී ප්‍රතිඵලය දුරකියාම සමරන්නේය. (පූර්වාපේෂණයක්) ආලේපලත් තැනැත්තා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ වන මෙසියස්වහන්සේය. (ක්‍රියා 4 : 24 බලන්න.) මෙය බොහෝ 25 ප්‍රොපේතවරුන් විසින් දුන් පොරොන්දු සම්පූර්ණ වීමකි. විශේෂයෙන්ම ගීතාවලිය 2 හි දෙවියන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ආලේපලත් තැනැත්වහන්සේට පොරොන්දුවක් වන සේක. : “නුඹේ උරුමයට ජාතීන්ද නුඹේ කොටසට පොළොවේ සීමාන්තය දක්වාද දෙන්නෙමි.”

11 : 15 සිට 18 දක්වා පද සඳහන් කරන විජයග්‍රහණයේ ගීතිකාව පූර්වාපේෂණයක් ලෙස දැකිය 30 හැකිය. : යුද්ධය සිදුවෙමින් පවතින අතර මෙම මහත්වූ විජයග්‍රහණය ඉදිරි 12- 19 දක්වා පරිච්ඡේද වලදී විස්තර කෙරේ. ඒවගේම අවසාන විනිශ්චය නිරූපණය කරන්නේ 20 : 11 සිට 15 දක්වා පද වලින් පමණක්ය. බොහෝවිට මට සිතෙන හැටියට පාත්‍රාවල විනිශ්චයන් (පරිච්ඡේද 15- 16) පවතින්නේ සුළු දවසකටය. ඒ ඇයි? මෙම පාත්‍රා මුළු ලෝවටම පහර දෙන නමුත් සමහර 35 මනුෂ්‍යයෝ ඒ විනිශ්චයේදී ඉතිරි වන්නට පුළුවන. (16 : 21 සහ 20 : 3 බලන්න.) නමුත් පාතීය ජලය නොමැති මනුෂ්‍යයින්ට වැඩි දවසක් ජීවත් විය නොහැක.

කෙටියෙන් කියතොත් 1 : 15 සිට 19 දක්වා පද එනම් 7 වන භොරණුව ඉදිරිපත් කරන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම දක්වා ඉදිරි අනාගතයේදී සිදුවනට තිබෙන සියල්ලෙහි 40 පූර්වදර්ශනයක්ය. ඒ ආකාරයටම 7 වන මුද්‍රාව (8:1) තුළ භොරණු 7 ක අන්තර්ගතව තිබේ. එනම් 7 වන මුද්‍රාව විවෘත කළ පසුව අනෙක් භොරණු 7 පිළිවෙලින් විවෘත වන නිසාය.

අන්ගර් විද්වතාගේ අර්ථ දැක්වීම මෙසේ අවසාන කරයි. : 15 -19 දක්වා පද තුළින් මෙම පොතේ ඉතිරි දේවල් ගැන පූර්වදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. එයින් ඉදිරි අනාගතයේ ඇතිවනට යන සිද්ධීන් හටියට සිදුවී හමාරවූ ඒවා ලෙසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. පෙරබිමේ 45 දකින්නේ : මුළු ලොවපුරා පැතිරී රාජ්‍යය සහ මුළු ලොවෙහිම ඇතිවන ක්‍රිස්තුස් සේසුස්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පාලනයයි (15-17) සහ කැරලිකාර ජාතීන් හර්මෙගදෙන්හී ලබන විනිශ්චයයි (18a)³⁹ සහ

³⁸ Louis Bonnet, op. cit., pp. 397-398.

³⁹ In connection with Armageddon we point to Rev 16:12-16 und 19:11-21.

...අදහානොගෙන මළ අයගේ විනිශ්චයයි (20, 11 -15) පොළොව විනාශ කරන්නන්ගේ ඉදිරි විනාශයයි (18c) ඒවගේම මෙසියානික රාජ්‍යයේ ඔවුන් ගබන තනතුරු යටතේ පාලකයින් හැටියට ප්‍රොපේතවරුන්ගේ සහ අදහිලිවන්තයින්ගේ යහපත් විපාකයයි (18b සහ 20, 4 -6)⁴⁰

5 **19 වන පදය :** මෙම සංකේත වල (ගිවිසුම් කරඬුව සහ ස්වර්ගයේ දේව මාළිගාව) වැදගත්කම පැහැදිලිය. : දේව මාළිගාව විවෘත පවතියි. යන්නෙන් අදහස්වන්නේ “අතී ශුද්ධත්වය” තුළට පිවිසිය හැකිය. යනුයි. ඒවගේම දෙවියන්වහන්සේ බලවත් ලෙස ක්‍රියා කරනසේක. යනුයි. ගිවිසුම් කරඬුව නැවත දර්ශනවීම ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙසියස්වහන්සේගේ රාජ්‍යය පාලනය සහ ගිවිසුම් පොරොන්දු සම්පූර්ණ වීමක් ගැනය. විදුලි කෙටීමද, ගර්ජනා සහ භූමිකම්පා යනාදිය අන්තිම විනිශ්චය⁴¹ ප්‍රකාශ කිරීමේ ලකුණුය. (යෙරෙමියා 3 : 16 සිට 17 දක්වා පද සහ 31 : 31 සිට 34 දක්වා පද සහ රෝම 9 : 4 සිට 5 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) ගිවිසුම් කරඬුව දෙවියන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තම පිළිඹිබු කරයි. 19 වන පදය සුදුසු ලෙස ඉශායෙලය ගැන පවසන 12 වන පරිච්ඡේදය වෙත යොමු කරවයි.

15 **f) කෙවන කාල විරාමය : පරිච්ඡේද 12 සිට 14 දක්වා**

11 වන පරිච්ඡේදයේ අවසාන පදයේදී හොරණුව පිඹීමෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පාලනය ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව යොහාන්තුමා කලින් දුටු පූර්වාදර්ශනයෙන් පසුව දැන් ඒ කලින් කී දෙවල් වලට පෙර ඇතිවියුතු සිද්ධීන් ගැන විස්තර කරදෙයි. (12 -18) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රාජ්‍යය පිළිබඳ තේමාව ගැන නැවතත් 19 - 20 යන පරිච්ඡේද වලදී සාකච්ඡාවට ගැනේ.

(1) පළමු හතරදෙනා : ස්ත්‍රිය : රතු සර්පයා : පිරිමි දරුවා : මිකායෙල් දේව දුකයා : : 12 වන පරිච්ඡේදය :

25 a) පළමු වැන්නා : ස්ත්‍රිය : 1-2 පද

මෙම ස්ත්‍රිය කවිද?

මූලික වශයෙන් අයෙක් වෙන්කොට හඳුනාගන්නේ පහත දැක්වෙත් උපක්ලපනයන්ගෙනි. :

- 30 1 මරියා (කතෝලික සභා හඳුන්වන ආකාරයට)
- 2 ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේගේ සභාව (සභාව)
- 3 ඉශ්‍රයෙලය (ජාතියක් හැටියට)

35 1 මරියා ?

කාලයේ අවසානය වෙත යොමු කරවන දවස් 1260 කාලපරිච්ඡේදයක් සඳහන් කර තිබීම. (6 වන පදය) “කාලයටත්, කාලවලටත්, කාල භාගයකටත්,” (14 වන පදය) “දෙවියන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන්නාවූ යේසුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය දරන්නාවූ ඇගේ වංශයේ ඉතිරි අයට ” යන කාරණාවන් මෙම අදහසට විරුද්ධව සිටියි.

2 යේසුස්වහන්සේගේ සභාව

එය නොවේ. එයට හේතුව පිරිමි දරුවාට දරු උපත දෙන්නේ ස්ත්‍රිය විසින් මිස වෙනත් ආකාරයකට නොවේ. සභාව යේසුස්වහන්සේට උපත ලබාදී නොමැත. ඒ සියල්ලටම වඩා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පමණක්ම සභාවට ජීවනය දුන්නේක. (දෙනසේක.)

⁴⁰ Merrill F. Unger, op. cit., pp. 214-215. We translated from German into English.
⁴¹ Compare also Louis Bonnet, op. cit., p. 399.

3 ඉශ්‍රායෙලය

වෙනත් බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන් සමඟ එකඟ වෙමින් අප විශ්වාස කරන්නේ මෙම අර්ථ දැක්වීම පමණක් මෙම මුළු පරිච්ඡේදයේ පද යෙදුම පිළිබඳව සාධාරණයක් ඉටු කර තිබෙන බවය. :

5

- තාරකා 12 (1 වන පදය) නියෝජනය කරන්නේ ඉශ්‍රායෙලයේ ගෝත්‍ර දොළසය. (උත්පත්ති 37 : 9 සහ එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද බලන්න.)
- පරණ ගිවිසුමේදී ඉශ්‍රායෙලය සැමවිටම හඳුන්වා ඇත්තේ “ස්ත්‍රිය” හෝ විවාහකයා/ දෙවියන්වහන්සේගේ මනමාලිය ලෙසටය. (යෙසායා 47 : 7 සිට 9 දක්වා පද සහ 54 : 1 සිට 5 දක්වා හෙෂෙයා 1-2 පරිච්ඡේද)
- **13 -17 දක්වා පද :** ස්ත්‍රියට කරන්ට යන වධ නිංසාවන් මහා පීඩා කාලයේදී අන්ත ක්‍රිස්තුස් විසින් ඉශ්‍රායෙලයට කරන්ට යන වධ නිංසාවලට අදාළ කළ හැකිය. (දැනියේල් 7 : 25 සහ 9 : 27 සහ මකෙව් 24 : 15 යන පද බලන්න.) අන්ත ක්‍රිස්තුස්ට බලය දෙනු ලබන්නේ සාතන්ය. (සර්පයාය) එනම් මෘගයාය. (එළිදරව්ව 13 : 4 සිට 5 දක්වා පද සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 9 සිට 12 දක්වා පද එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.)

10

15

b) දෙවැන්නා : රතු සර්පයා : 3-4 පද

20

රතු සර්පයා පුරාතණ සර්පයා ලෙසද හැඳින්වේ. (9 වන පදය) මේ සාතන්ය. සර්පයා යන වචනය පළමු වරට ඉද්ධ බයිබලයේ හමුවන්නේ උත්පත්ති 3 : 1 හීදීය. දැන් මෙම අවසාන පොතේ කාලයේ අවසානය ගැන ප්‍රකාශ කරන පරිසමාප්තියේ පරිච්ඡේදයේ සංකේතාත්මක ලෙස සාතන්ව හඳුන්වන්නේ රතු සර්පයා ලෙසටය. රතු වර්ණය ගිනිමය රතු වර්ණයි. (ග්‍රීක භාෂාවෙන් poor-hros' = πυρόρος) පටන්ගැන්මේ සිට සාතන් මිනීමරණනෙක්ය. යන කාරණය ව්‍යංභාවෙන් පැවසීමක් වැනිය. (එනම් පළමු මනුෂ්‍යයාගේ සිට (උත්පත්ති 3 සහ යොහාන් 8 : 44 බලන්න.) හිස් 7 සහ අං දසයක් ගෙනහැර දක්වන්නේ එළිදරව්ව 13 : 1 සහ 17 : 10 සිට 12 දක්වා පද තුළින් මෘගයාට සම්බන්ධ කිරීමෙනි. මෙම ඡේදයන් නැවතත් දැනියේල් 7 : 7 සිට 8 දක්වා පද වෙතට අප යොමු කරවයි. (දැනියේල්ගේ දර්ශනයේ දුටු හතරවන මෘගයා) එමගින් එහි ඇති පද යෙදුමෙන් යෝජනා කරන්නේ (දැනියේල් 2 හී පිළිමය පිළිබඳ දර්ශනය) අං දසයෙන් සංකේතවත් කරනු ලබන රෝමානු අධිරාජ්‍යයේ අවසාන අදියරටය. (17 වන පරිච්ඡේදයේදී මේ ගැන තව වැඩි විස්තර) ඔටුනු (මකුට) සංකේතවත් කරන්නේ රාජ්‍යය පාලනය සඳහා දෙනු ලබන අධිකාරිත්වය සහ බලය ගැනය. : මෙයද අදාළ වන්නේ “මේ ලෝකයේ අධිපතියා යයි නම්ලත් සාතන්ටය.” (යොහාන් 12 : 31 යනදිය බලන්න.)

25

30

35

40

45

4 වන පදය : “උග්‍රයෙන් වලිගයෙන් අහසේ තාරකාවන්ගෙන් තුනෙන් කොටසක් ඇද ඒවා පොළොවට හෙළවේය.” අනෙක් විවරණ දක්වන්නන් සමඟ අපත් විශ්වාස කරන්නේ දෙවියන්වහන්සේට විරුද්ධව කැරලි ගැසු පසුව සාතන්ගේ වැටීම පිළිබඳව ව්‍යංභාවෙන් පැවසීමක් හැටියටය. (සාතන්ගේ වැටීම වක්‍රව පවසන වෙනත් බයිබල් පද සඳහා යෙසායා 14 : 12 සිට 14 සහ එසෙකියෙල් 28 : 12 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.) 9 ව පදයට අනුව අප නිර්ණය කරන්නේ “තාරකාවන්ගෙන් තුනෙන් කොටසක් ” යනු සාතන් සමඟ පහළට හෙළනු ලැබූ වැටුණු අනෙක් දූතයන් (දුෂ්ටාත්ම) බවය. මෙම කාරණය නිවැරදි නම් සාතන් සමඟ දෙවියන්වහන්සේට විරුද්ධව කැරලි ගැසීමට දේව දූතයන්ගෙන් 1/3 ක් සාතන් සමඟ එකතුවූ බව සිතිය හැක. (යුද්ස් 6 වන පදය සහ 2 ජේත්‍රස් 2 : 4 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.) මට හිතෙන්නේ මෙම දූතයන්ගෙන් කොටසක් ඒවනවිට පතාලයේ වලෙහි “හිර අඩස්සියේ” සිටින බවය. (යුද්ස් 6 වන පදය සහ යෙසායා 24 : 21 සිට 22 දක්වා පද බලන්න.) නමුත් අනෙක් කොටස ඒ සිද්ධියෙන් (එපිස 2 : 2 සහ 6 : 12 බලන්න.) පසුව මෙම පොළොවේ සහ ස්වර්ගීය ස්ථානවල නපුරු ක්‍රියාවන් වල යෙදී සිටිති. මෙහිදී තේරුම්ගත යුතුවන්නේ 7 සිට 9 වන පදය දක්වා කොටසෙහි සඳහන්වන්නේ අප මෙහි සලකා බලන සිද්ධිය ගැන නොව (එනම් මැවිල්ලේ පටන්ගැන්ම) අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලය වන අන්තිම කාලයේ සිදුවීම් ගැන බවය.

c) තුන්වැන්නා : පිරිමි දරුවා - 4b - 5 පද

මෙහිදී අර්ථ දක්වන්නන් එකඟවන්නේ මේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ බවටය. එම දරුවා ගැන (ව්‍යංභාවෙන් හෝ) පහත දැක්වෙන දේ කියැවේ. :

5

4b වන පදය : රතු සර්පයා උත්සාහ කරන්නේ පිරිමි දරුවා ගිල ගැනීමටය. මතෙව් 2 : 16 තුළින් හේරෝද් ගැනද 4 : 1 සිට 11 දක්වා පද තුළින් සාතන් විසින්ම ගෙනෙන ලද පරීක්ෂාවන් ගැනද ලූක් 22 : 39 සිට 46 දක්වා පද තුළින් ගෙන්සෙමන උයනේ යාවිඤ්ඤා කාලය ගැනද සංසන්දනය කර බලන්න.)

10

5a වන පදය : උන්වහන්සේගේ උපත ගැන වක්‍රව ප්‍රකාශ කිරීමකි.

5b වන පදය : උන්වහන්සේ සියළු ජාතීන් යදණ්ඩකින් ආණ්ඩුකරනට යනසේක. (ගීතාවලිය 2 : 8 සිට 9 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 2 : 27 සහ 19 : 5 යන පද බලන්න.)

15

5c වන පදය : උන්වහන්සේගේ ඔසවාගනු ලැබීම වක්‍රව පැවසීමකි. (උන්වහන්සේගේ පසුව)

d) රතු සර්පයා ඉශ්‍රායෙලයට විරුද්ධව සටන් කරන්නේය : 6 සහ 13-17 පද

සාතන් සැමවිටෙකම ඉශ්‍රායෙලය විනාශ කිරීමට උත්සාහ කරන්නේය. යන කාරණය සැබෑවකි. නමුත් කාලයේ අවසානයේදී ඔහුගේ ප්‍රභාච්ඡාදන වැඩි වන්නේය.

20

6 සහ 14 පද : මෙම පීඩා කාලයේ පැවතුම් කාලය : දවස් 1260 කි. හෝ කාලයටත්, කාලවලටත්, කාල භගයකටත්, එනම් අවුරුදු 3½ කි. මෙය යොමු කරවන්නේ මහා පීඩා කාලයේ දෙවන භාගයටය.

25

14 වන පදය : “පියාපත් දෙක ඇට දෙන ලද්දේය.” (නික්මයාම 19 : 4 සංසන්දනය කර බලන්න.) දෙවියන්වහන්සේ ඉශ්‍රායෙල් ජනතාව ඔවුන් ඊජිප්තුවෙන් ගලවා ගනිමින් රාජාලියෙකුගේ තුටු මත මෙන් හිඳුවා සිටුවා ගෙනආසේක. (නික්මයාම) මෙහි සඳහන් කාන්තාරය පුරාණයේ ඒදෙමයේ එකට සමාන වන්නේ යැයි සමහර අර්ථ දක්වන්නන් යෝජනා කරති. (මතෙව් 24 : 15 සිට 22 දක්වා පද තුළින් අවසාන කාලයේදී ඉශ්‍රායෙලයට වධ හිංසා පමුණුවීම යුද්ධ රට ගැන එහි සඳහන් කිරීමට ඇති සම්බන්ධය ගැන සංසන්දනය කර බලන්න.)

30

15 වන පදය : “ඒ ස්ත්‍රිය සැඩපාරෙන් ගහගනයන්ට සලස්වන පිණිස ඇ පස්සෙන් ගංඟාවක් ලෙස වතුර උගේ කටින් නික්මවා ඇරයේය.” අන්ගර් විද්වතා සිතන්නේ මෙම වතුර සැඩපහර ඉශ්‍රායෙලය විනාශ කිරීමට අවශ්‍යය වෙතත් ජාතීන් යයි කියාය. (දැනියෙල් 11 : 40 සිට 45 දක්වා පද තුළින් රජවරු (අන්ත ක්‍රිස්තුස්) අලංකාර දේශය වන ඉශ්‍රායෙලයට එල්ල කරන ප්‍රභාච්ඡාදන ගැන සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙහි වතුර ජාතීන් නියෝජනය කරන සංකේතයක් ලෙස යොදවා ගැනීම එළිදරව්ව 17 : 1 සහ 15 යන පදවලද දක්නට හැකිය. (ගීතාවලිය 65 : 8 සසඳා බලන්න.)

40

16 වන පදය : “නමුත් පොළොව ස්ත්‍රීට පිහිටව...” මෙම කියමන ඉශ්‍රායෙලයට උපකාර කරන ජාතීන් ගැන වක්‍රව පැවසීමක් වන්නේ නොහැකිද? ඇතැම්විට අයෙකුහට අනෙක් අතට සිතිය යුතුවන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ සංසිද්ධි ගැන හෝ දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රාතිභාරයෙන් ගැන කියාය.

45

17 වන පදය : “එවිට ස්ත්‍රී කෙරෙහි උදහස්වී ඇගේ වංශයේ ඉතිරි අයට විරුද්ධව යුද්ධ කරනට ගියේය.” අන්ගර් විද්වතා සිතන්නේ “ඇගේ වංශයේ ඉතිරි අය” විශ්වාසවන්ත යුදෙව්වන් බවටය. නමුත් ඇලෙක්සැන්ඩර් විද්වතා සිතන්නේ මහා පීඩා කාලය තුළදී ඇදහිලිවන්තයින් හෝ අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේ ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන් හෝ කියා සිතිය යුතු බවය.

ඔවුන් යේසුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය දරන්නාවූ අය නිසා අවසන් කියමන බොහෝ දුරට අපට සිතිය නොහැක. එමනිසා ඒ අය යුදෙව්වන්⁴² විය නොහැකිය. ඉග්‍රායෙලය ජාතියක් හැටියට පශ්චාත්තාපවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමෙන් පසුව පමණක්ය. (සෙකෙරියා 12 : 10 සහ එළිදරව්ව 1 : 7 බලන්න.)

5

18 වන පදය : “උඟු මුහුදු වෙරළේ සිටියේය.” මෙම පදය 13 වන පරිච්ඡේදයට දැනටමත් අයත්ය.

e) හතරවැන්නා අග්‍ර දේව දූත මිකායෙල් : 7-9 පද

සාතන් සහ ඔහුගේ දූතයන් සමඟ අග්‍ර දේව දූතයා යුද්ධ කරන්නේය. (යුදස් 6 වන පදය බලන්න.) (දේව දූත මිකායෙල් ඉශායෙලයේ ආරක්ෂකයා ලෙස සඳහන : දැනියේ 10 : 13 සිට 21 දක්වා පද සහ 12 : 1 වන පදය බලන්න) ඔහුගේ වැටීමට පසුවද (යෙසායා 14 සහ එසෙකියෙල් 28 යන පරිච්ඡේද බලන්න.) යක්ෂයාට ස්වර්ගයට ප්‍රවේශ වීමට (සීමාවන් ඇතුළත) දැනටත් හැකිය. (යෝබ් 1 : 6 සහ 2 : 1 සහ එසීස 2 : 2 සහ 6 : 10 සිට 12 දක්වා පද බලන්න.) මහා පීඩා කාලයේ මධ්‍ය භාගයේ (හෝ අවසානයේ) යක්ෂයාවක් ඔහුගේ දූතයන්වත් අවසානයේදී පොළොවට හෙළනු ලබන්නේය. (ඉන්පසු දෙවියන්වහන්සේගේ දරුවන්ට විරුද්ධව තවත් දොස් පවරන්ට ඔහුට නොහැකිව(11-12) වන්නේය. යේසුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සර්වඥතාවයෙන් කාලයට පෙර මෙම කාරණය දැනසිටියේක. එමනිසා උන්වහන්සේ ඒ ගැන තමන්වහන්සේගේ ගෝලයින්ට අනාගතවාක්‍යයෙන් පැවසූයේක. (ලූක් 10 : 18 බලන්න.)

10

15

f) සාතන්ගේ වැටීමට පසුව ස්වර්ගයේ මහනවු ශ්‍රීතිය : 10 -12 පද

10 වන පදය : අප සහෝදරයන්ට දොස් තබන්නා සාතන්ය. (එනම් ඇදහිලිවන්නයින්ට) (යෝබ් 1 : 9 සිට 11 දක්වා පද සහ සෙකෙරියා 3 : 1 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.)

11 වන පදය : සාතන්ට ඉහළින් ජයග්‍රහණයේ පදනම හෙවත් උපක්‍රමය වන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ශ්‍රී ලේ යයි. (රුධිරයයි) : (රෝම 3 : 25 සහ 5 : 9 සහ කොලොස්සි 2 : 14 සිට 15 සහ හෙබ්‍රේව් 10 : 10 සහ 14 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.)

25

12 වන පදය : “එක් අයෙකුහට ශ්‍රීතිය තවත් අයෙකුට දුකක්ය.” යන කියමන අනුව බලන කල තමාට ඉතිරිව ඇත්තේ ස්වල්ප කාලයක් බව සාතන් දනියි. (10 : 6 සහ 11 : 14 සහ 12 : 12 බලන්න.) යෝබ් 1 වන සහ 2 වන පරිච්ඡේද වල යොමුව ඉතා වැදගත්වන්නේ දේව දූතයන් පිළිබඳ ඉගෙනුම (Angelology) ටය. : සාතන්ගේ බලය ක්‍රියා කිරීමට ඇති ඉඩකඩ හා එහි කාලපරිච්ඡේදය සීමා කර ඇත. ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිමාව දකින දවසක්ද පැමිණෙනු ඇත. පරීක්ෂා කරනු ලැබීමෙන් හා දුකටපත්ව වේදනාවෙන් සිටින දෙවියන්වහන්සේගේ දරුවන්ට මෙය මොනතරම් ධෛර්යදීමක් හා සැනසීමේ වචනයක් නොවේද? (එසීස 6 : 12 සිට 17 දක්වා පද සහ රෝම 8 : 38 සිට 39 දක්වා පද සහ යොහාන් 10 : 28 සිට 29 දක්වා පද බලන්න.)

30

(2) පස්වැන්නා සහ හයවැන්නා : අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොෆේතවරයා : 13 වන පරිච්ඡේදය

a) පස්වැන්නා : අන්ත ක්‍රිස්තුස් : 1 -10 පද

අන්ත ක්‍රිස්තුස් යනු අයෙකුහට පැවසිය හැක්කේ මෙසේය. : සාතනික ත්‍රිකයක් ඇත්තේ යයි පැවසුවහොත් එම ත්‍රිකයේ දෙවන තැනැත්තා අන්ත ක්‍රිස්තුස්ය. එළිදරව්ව 16 : 13 හී මෙම නම් තුනම සඳහන්වේ :

40

12 : 3 සිට 4 පද : සාතන් : සර්පයා : යේසුස්වහන්සේ ඔහු හඳුන්වන්නේ බොරුවේ ජියා කියාය. (යොහාන් 8 : 44 සංසන්දනය කර බලන්න.)

45

⁴² It is understood of course that since Pentecost again and again individual Jews have been converted to their Messiah. But then these Jews belong to the church of Jesus which consists of gentiles and Jews (see Rom 9–11 and Eph 2:14).

13 : 1 සිට 10 දක්වා පද : අන්ත ක්‍රිස්තුස් මුහුදෙන් මතු ව එනු ලබන පළමු මාගයාය. :
2 තෙසලෝනික 2 : 3 හි පාවුල්තුමන් තුළින් ප්‍රකාශ කරන්නේ උඹ “ඒතාගයේ පුත්‍රයා” කියාය.

5 13 : 11 සිට 18 දක්වා පද : බොරු ප්‍රොපේතවරයා “බොරුවේ ආත්මයයි” (1 යොහාන් 4 : 1 සිට 3 දක්වා පද බලන්න.) ඔහු සර්පයාට සහ මාගයාට හෝ අන්ත ක්‍රිස්තුස්ට නමස්කාර කරන පිණිස මතුණායින් සිත් පොළඹන්ට සලස්වන්නේය.

10 13 : 1a පදය : “මුහුදෙන් මතු ව එනවා දුටිමි.” මෙය ජාතීන්ට අදාළ කළහැකිය. (එළිදරව්ව 17 : 15 බලන්න) එළිදරව්ව 11 : 7 වන පදයෙන් පමණක් සාකච්ඡා මාගයාගේ ආකාරයක් යෝජනා කෙරේ. එනම් පාතාලයෙන් නැගී එන මාගයා යන භාෂිතයයි. නමුත් මෙය අනුමාන කල්පනාවකි. (මෙම තේමාව යටතේ පසුවට බලමු.)

15 1b පදය : අං දසය ගැන : දැනියේ 7 : 7 සිට 8 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 17 : 7 සහ 12 පද බලන්න. දැනියේ 2 : 33 සහ 41 සිට 43 දක්වා පද තුළ සඳහන් පිළිමයේ දර්ශනයේ පාහිලි 10 ඒ හා සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) “ඉස් 7ක් සහ මකුට දසයක් සහිත අං දසයක් “ දැනියේ 7 : 24 -28 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 17 : 12 තුළින් අප දකින්නේ මෙය රාජ්‍යයක් බවය. එයට හේතුව එළිදරව්ව 17 : 12 ට අනුව අං දසය නියෝජනය කරන්නේ රජවරුන්ය. මෙම රාජ්‍යයේ නායකයා මාගයාය. මෙය දැනියේ 7 : 8 සහ 21 සහ 24 සිට 25 දක්වා පද වලින් කියැවෙන කුඩා අභ මෙයට සමාන බව පෙනේ.

20 2 වන පදය : මෙම සතුන් ගණනය කිරීම නිසැකයෙන්ම අපව යොමුකරවන්නේ දැනියේ 7 : 4 සිට 5 දක්වා පද වලටය. එනම් රෝම අධිරාජ්‍යයට පෙර ඇතිවන රාජධානි තුන වෙතටය. (ඒවා සංකේතවත් කරන්නේ යකඩ දත් ඇති හතරවන සත්වයා ලෙසටය.) මෙම සත්වයින් ගණනය කිරීම ප්‍රතිවිරුද්ධ අනුක්‍රමයට සිදු කිරීම මහත් උනන්දුවට කාරණයකි. මාගයාට බලයක් අධිකාරිත්වයක් දෙන්නේ සර්පයාය. 2 තෙසලෝනික 2 : 9 සිට 11 දක්වා පදයෙන් පාවුල්තුමා තුළින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ සාකච්ඡා විසින් නොපනත්කම් කරන්නාට (අන්ත ක්‍රිස්තුස්ට) බලය දෙනු ලබන බවය.

30 3 - 4 පද : “මැරෙන තරමට වූ තුවාලයෙන් මාගයා සුවය ලබන්නේය.” මෙය එළිදරව්ව : 17 : 8 වන පදයට සම්බන්ධකමක් ඇති බව සිතිය හැක. “මාගයා සිටියේය. දැන් නැත. “ (මැරෙන තරමට තුවාල වූ නිසා) “උඹ පාතාලයෙන් නැගී එනවාද.” රෝම අධිරාජ්‍යය නැවත නැගී එනු ලබන අතර එහි නායකයා අන්ත ක්‍රිස්තුස් වන්නේය. (17 වන පරිච්ඡේදයේදී මේ ගැන තවදුරට බලමු.)

35 5 වන පදය : මාස 42 ක ඇතුළතදී එනම් මහා පීඩා කාලයේ දෙවන භාගයේදී මාගයා ඔහුගේ නියම ස්වභාවය පෙන්වනු ලබනු ලබනු ලබන දෙවියන්වහන්සේට අපහාස කරනට පටන්ගනියි. (දැනියේ 7 : 8 හ 11 සහ 15 යන පද සහ 8 : 25 සහ 9 : 27 සහ 11 : 36 සිට 37 දක්වා පද සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 3 සිට 4 දක්වා පද එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.)

40 6-10 පද : ඒ කාලයේ ශුද්ධවත්තයින්ට අන්ත ක්‍රිස්තුස් විසින් වධ හිංසා පමුණුවනු ලැබේ. (දැනියේ 7 : 1 සහ 25 සහ 8: 25 බලන්න.)

b) හයවැන්නා : බොරු ප්‍රොපේතවරයා : 11 -18 පද

45 11a පදය : “නවත් මාගයෙක් පොළොවෙන් නැගී එනවා දුටිමි.” (එළිදරව්ව 13 : 1 සමඟ මෙය සංසන්දනය කර බලන්න එනම් එළිදරව්ව 17 : 15 හි සඳහන් ඉහත දැක්වූ ආකාරයට පළමු මාගයා මුහුණේ නැගී එන බවය.) (එවගේම දැනියේ 7 : 2 හි මහත්වූ මුහුද නියෝජනය කරන්නේ ජාතීන් විය යුතුය.) එනම් ජාතීන්ගෙන්ය. සමහර අර්ථ දැක්වීම්වලින් සිතන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් පැනනැගී එනු ලබන්නේ ජාතීන් අතරින් කියාය. (මුහුදෙන් නැගී එන) නමුත් බොරු ප්‍රොපේතවරයා නැගී එනට සිටින්නේ ඉශ්‍රායෙලයන්ය. (පොළොවෙන් නැගී එම)⁴³ පොරොන්දු දේශය ගැන : උත්පත්ති 13 : 16 සිට 17 දක්වා පද බලන්න.) මෙය අනුමාන කල්පනාවක උපකල්පනයකි.

50 ⁴³ The word earth can be seen in connection with the Hebrew word (אֶרֶץ aeraets = earth, land) which may stand for the Promised Land.

11b පදය : “බැටළු පැටවකු මෙන් උෞච අං දෙකක් තිබුණේය. නමුත් උෞච සර්පයෙකු මෙන් කතා කළේය. (මතෙව් 7 : 15 සහ 2 කොරින්ති 11 : 13 සිට 15 දක්වා පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.)

5 **12 -14b පද :** ප්‍රොපේතවරයෙකු ලෙස මෙම මාගයා සියළු මනුෂ්‍යයින්ට අණ දෙනු ලබන්නේ පළමු මාගයාට (අන්ත ක්‍රිස්තුස්) නමස්කාර කළයුතු බවටය. මෙම ඉලක්කය කරා ළඟාවීම පිණිස ඔහු විසින් මනුෂ්‍යයින්ට මුළු කරන්ට මහත්වූ ප්‍රාතිහාර්යය කරනවා ඇත. (2 තෙසලෝනික 2 : 9 සිට 12 දක්වා පද බලන්න.) **13 වන පදය :** “අහසින් ගිනි බස්වන නරමට” යන්නෙන් අප මතකයට නඟාදෙන්නේ එලියා සහ එළිදරව් 11 : 5 හි සඳහන් සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනාවය. (ඉහත දැක්වීම බලන්න.)

15 **14b - 15 පද :** “මාගයාගේ රූපයට නමස්කාර කරන පිණිස” (නිකමයාම 32 වන පරිච්ඡේදයේ රන් වස්සාට රූප නමස්කාරය සහ දුනියෙල් 3 වන පරිච්ඡේදයේ පිළිමය ගැන කරුණු සංසන්දනය කර බලන්න.) අප ඉහතදී සඳහන් කළ ලෙස පාවුලකුමා තුළින් 2 තෙසලෝනික 2 : 9 සිට 12 දක්වා පදයන්හි ප්‍රකාශ කරන කාරණය වන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් ඔහුට දෙවියකු ලෙස නමස්කාර කරන්ටය කියා පැවසීමය. “මාගයාගේ රූපය කතාකර “ මෙම කාලයේදී තොරතුරු තාක්ෂණය තිබෙන නිසා සමහර අර්ථ දැක්වන්නන් සිතන්නේ මෙයින් අදහස්කරන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් මනුෂ්‍යය සංහතියටම රූපවාහිනිය හෝ අන්තර් ජාලය ඔස්සේ කතාකරනු ඇති කියාය. එය විය හැකි නමුත් මෙයන් අනුමාන කල්පනාවකි. “මාගයාගේ රූපයට නමස්කාර නොකරන සියල්ලන් මරනු ලබන්ට” මෙය 20 ඉරයට අළුත් දෙයක් නොව නෙබ්කද්නේසර් නව බැබිලෝනියාවේ රාජ්‍යය පාලකයා පිළිමයක් ඉදිරියේ වැදවැටෙන්නට සියළු මනුෂ්‍යයන්ට අණ කරමින් එසේ නොකළහොත් ගිනි උදුනකට විසී කොට දමන බව කීවේය. (දුනියෙල් 3 : 6 බලන්න.)

25 **16-17 පද :** අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලපරිච්ඡේදයේදී මාගයාගේ ලකුණක් තමන්ගේ නළලේ හෝ දකුණතේ දරන්ට නියෝගයක් නිකමෙන්ගේය. මෙය රෝම අධිරාජ්‍යයන් විසින් තමන්ගේ සොල්දාදුවන් සහ වහලුන් අතර ඇති කර තිබූ පුරුද්දක් විය. අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ පාලනය යටතේ අවසාන කාලයේදීද මෙසේ ඒ සමානව සිදුවනු ඇත. මනුෂ්‍යයින් මාගයාගේ (අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ අනුගාමීයන්) ලකුණ හෝ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ (ශුද්ධවන්තයින්) ලකුණ පැළඳගෙන සිටිනවා ඇත. සමහර දශකයන්ට පෙර මෙවැනි ලකුණක් පැළඳීම හෝ කිසිවකුහට මිලේට ගන්ට හෝ විකුණන්ට නොහැකි වන වාතාවරණයක් ඇතිවේ යැයි කිසිසේත් සිතන්නට නැතිව ඇත. නමුත් දැන් මේ අප ජීවත්වන ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයේ මෙම දේව වචනයේ පද ඇසෙනවිට කිසි අමුත්තක් නොදැනෙන්ට පුළුවන. ඇමෙරිකාවේ එක්තරා පවුලක් තමන්ගේ සියළු පුද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් ඉලෙක්ට්‍රොනික පටයක් සහිත පෙත්තක් (chip) තමන්ගේ ශරීරය තුළ රෝපණය කරගැනීමේ සිද්ධියක් පසුගිය දිනෙක වාර්තාවී ඇත. මෙවැනි ක්‍රියාවක් ශුද්ධ බයිබලයේ පණිවුඩය හරිහැටි නොදත්කම නිසා කරගැනීම 35 ගැන ඇදහිලිවන්තයින්ට නම් එතරම් පුදුමයක් නොවේය. ජෝර්ජ් ඔර්වෙල්ස් නැමැති අය විසින් 1984 දී නිපැයූ “big brother's watching you” නැමැති කලා කෘතිය නිකම නිකම අරුම පුදුම කල්පිත ප්‍රබන්ධ කතාවක් යැයි පසෙකට දැමීම නොකළ යුතුය. දුනියෙල් සහ එතුමාගේ මිත්‍රයින්ට සිදුවුනා සේ ඒ කාලයේදී ඇදහිලිවන්තයින්ද ජීවාවට පත්වනු ඇත. (දුනියෙල් 3 වන පරිච්ඡේදය බලන්න.)

40 **18 වන පදය :** මාගයාගේ ලකුණ 666 ය. මෙම ලකුණ ගැන අති විශාල ලෙස පමණටත් වඩා රචනා ලියැවී ඇත. සමහර අර්ථ කථනයන් කිහිපයක් යෝජනා කර ඇත.⁴⁴ සමහර අය අතීශයින්ම විවේචනාත්මකව මේ ගැන ලියා ඇත. තවත් සමහර අයගේ අර්ථ දැක්වීම් අගය කළ හැකිය. අපි සමහර උපකල්පනයන් ⁴⁵ තෝරාගෙන ඉන්පසුව එයින් කුමන එක ආර්කශනීයදැයි සොයාබලා පැවසීමටද නිර්භය වෙමු. ඒවා පහත දැක්වේ. :

45

⁴⁴ We mention in this connection that some manuscripts do not have the number 666, but 616 or 665.

⁴⁵ Compare with John H. Alexander, op. cit., pp. 261-264.

- පළමු රෝම සංඛ්‍යාංක හය එකිනෙකට එකතු කළ විට :

5 I 1
 V 5
 X 10
 L 50
 C 100
 D 500
 + 666
 10 =====

මෙයින් තීරණය කළේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් රෝම අධිරාජ්‍යයකු බවටය.

- ඉංග්‍රීසි අකුරු හෝඩියේ A = 100 නම් B = 101 C = 102 D = 103 E = 104 ආදී වශයෙන් වර්තමානය හැක.
- ඒ අනුව

20 H = 107
 I = 108
 T = 119
 L = 111
 E = 104
 R = 117

25 + 666 f මෙයින් තීරණය කළේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් ⁴⁶ හිට්ලර් බවටය.

- අයෙක් නිරෝ අධිරාජ්‍යයාගේ පදවි නාමයේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් මුල් අක්ෂර ⁴⁷ ලියුවහොත් එය NERO (KSRNRON) වේ

30 K (Kaph) = 100
 S (Samech) = 60
 R (Res) = 200
 N (Nun) = 50
 R (Res) = 200
 O (Waw) = 6
 N (Nun) = 50
 35 + 666
 =====

40 යුදෙව්වන්ට වධ හිංසා පැමිණවූ වධකයන් අතරින් ඉතාමත්ම නපුරු වධකයා නිරෝය. ක්‍රිස්තියානීන්ට ඊටත් වඩා දැඩිවිය. එමනිසා අර්ථ දැක්වන්නන් මෘගයා සහ නිරෝ එක සමානයයි හැඳින්වුවෝය. එසේත් නැතිනම් ඔහු අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ පෙරටුව යන්නෙකු ලෙස ඔව්හු දුටුවෝය.

⁴⁶ It is to be admitted that the things which Hitler did, gave at least a foretaste of what will happen during the time of the antichrist.

⁴⁷ In the Hebrew language only the consonants, whereas our letter **O** equals the Hebrew letter **Waw**, which is the sixth letter in the Hebrew alphabet having the numerical value of 6.

- මෘගයාට ග්‍රීක භාෂාවෙන් zōon = ζῷον යන වචනය 36 වතාවක් එළිදරව්ව පොතේ සඳහන්ව ඇත. (මෙය නියෝජනය කරන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් බව ඉහත සඳහන් කොට ඇත.) මෙය 36 වතාවක් ඇතුළත්වී තිබීම පහත සඳහන් අනුමාන කල්පනයට තුඩුදුන්නේය. : 6² යේ වර්ගය 36 ට සමානය. 1 සිට 36 දක්වා ඇති සියළු අංක එකට එකතු කළහොත් ලැබෙන මුළු ගණන 666 ය එනම් 1+2+3+4+5+6+ + 36 = 666 ය.

5

සංඛ්‍යාවන් පිළිබඳව අනුමාන කල්පනා ඉදිරිපත් කිරීම පහසුය. අයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන කල්පිතය පමණක් නිවැරදි යයි අත්තනෝමතික ලෙස නොසිතන්නේ නම් අපට කම් නැත. එයට හේතුව මෙම වරද බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන් විසින් නිතර කරනු ලබන අතර එළිදරව්ව පොතේ එම අර්ථ දැක්වීම් තුළින් නැගෙන ගැටළුවලට ඉතා ක්‍ෂණික සංවේදී වන ඇදහිලිවන්ත සංඛ්‍යාව බොහෝ වන නිසාය. අනෙක් අතට අර්ථ දක්වන අය ඔවුන්ගෙන්ම ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නය වන්නේ ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන තර්කය හෝ මතය එළිදරව්ව 13 : 18 හී සඳහන් නුවන ඇත්තා මෘගයාගේ ගණන ගණන් කරවා යන පාඨය සමඟ එකඟ වන්නේදැයි එය ප්‍රකාශ කිරීමට පෙර සොයා බැලීමය. එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් වන බොහෝ සංඛ්‍යාවන් වලට පැහැදිලි සංකේතාකමක් අර්ථයන් තිබෙන බව පෙනේ. ලියා ඇති වෙනත් විවරණයන්⁴⁸ සැසඳීමේදී අපට පහත දැක්වෙන අර්ථ දැක්වීමට නැඹුරුවක් ඇත. : 18 පදයේ සඳහන්වන්නේ මෘගයාගේ සංඛ්‍යාව මනුෂ්‍යයාගේ සංඛ්‍යාවක් බවය. 666 මනුෂ්‍යයාගේ අංකයයි.

10

15

මැවීමේදී මනුෂ්‍යයාව මවනු ලැබුයේ 6 වන දවසේදීය. (උත්පත්ති 1 : 26 සිට 27 සහ 31 වන පදය) දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට වැඩ කිරීමට පැවසුයේ දින හයක් පමණකි. (නික්මයාම 20 : 9) සාලොමෝන් රජුගේ සිංහාසනයට ප්‍රවේශවීමට අයෙකුහට පියගැට පෙළවල් හයක් නැගිය යුතුව තිබිණ. (1 රාජාවලිය 10 : 10) සාලොමෝන් රජුගේ කළාපු රනින් පලිස් 200 ක් සැදුවේය එක එක පලිහට රන් ඡෙකෙල් හයසියයක් වැයවීය. (1 රාජාවලිය 10 : 16) ඊජිප්තුවෙන් ආනයනය කළ රථයක වටිනාකම ඡෙකෙල් 600 ක්ය. (1 රාජාවලිය 10 : 29) යෙරුසලමට අවුරුද්දකට ලැබුණු රන්වල බර තලෙන්ත 600 ක්ය. (1 රාජාවලිය 10 : 15) නබුකද්නේස්ඊ රජ විසින් ඉදිකරන ලද පිළිමයේ උස 60 ක් සහ එහි පළල අඩි 6 හයක්වීය.⁴⁹

20

25

අංක 6 මනුෂ්‍යය සංඛ්‍යාවක් වන අතර එය ඔහුගේ දුර්වලකම් පිළිබඳව පෙන්වුම් කරයි. අනෙක් අතට අංක 7 දිව්‍යමය සංඛ්‍යාවකි. එය සම්පූර්ණත්වය සහ සම්පූර්ණ කිරීම පෙන්වුම්කරයි. ආත්ම 7, අං 7 ක් සහ ඇස් 7 ක් ඇති බැටළුවලට වාණන් මුද්‍රා 7, හොරණු 7, පාත්‍රා 7, දේව දූතයන් 7 දෙනා 2 තෙසලෝනික 2 : 3 පදයට අනුව අන්ත ක්‍රිස්තුස් හෙවත් විනාශයේ පුත්‍රයා දිව්‍යමය නමස්කාරය ලබන තැනට ගියේය. (එනම් රෝම අධිරාජයෝ එසේ කළෝය.) තවත් උනන්දු කාරණය වන්නේ 2 තෙසලෝනික 2 : 3 සිට 4 දක්වා ඡේදයෙහි පාවුල්තුමා තුළින් (අහම්බෙන් නොවේ) අන්ත ක්‍රිස්තු ගැන විවිධ භාෂිතයන් 6 කින් ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. මනුෂ්‍යයෙකුට සිටිමින් අන්ත ක්‍රිස්තුස් තමන්ට නමස්කාරයේ අයිතිය ප්‍රකාශ කළත් මෙම විනාශයේ පුත්‍රයාට ඉහල්වීමට සාතන් විසින් උපකාර කරනු ඇත. එළිදරව්ව 13 වන පරිච්ඡේදයේ 19 වන ඉඩ දුන්නේය යන වාක්‍ය බණ්ඩය 6 වතාවක් සඳහන් කොට ඇත. ලුසිෆර්ට අවශ්‍යයවූයේ දෙවියන්වහන්සේ වාගේ වන්ටය. (යෙසායා 14 : 14) ඔහුගේ වැටීමෙන් පසුව දෙවියන්වහන්සේ වාගේ වන්ට ඔහුට තිබූ අවශ්‍යතාවයෙන්ම පාපයට වැටෙන පිණිස ඔහු මනුෂ්‍යයා පරීක්ෂා කළේය. (උත්පත්ති 3) මනුෂ්‍යය සංහතියේම පාපය මුදුන් පෙත්තටම නගින්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් විසින් තමන් දෙවියන්වහන්සේ යැයි කරන්ට යන හිමිකම් ප්‍රකාශය නිසාය. දෙවියන්වහන්සේ උඩඟුවන්ට විරුද්ධව සිටිනාසේක. (යාකොබ් 4 : 6) මනුෂ්‍යයාගේ උඩඟුකම සහ තමාම වර්ණනා කර ගැනීමට දෙවියන්වහන්සේ වෙර කරනසේක. යටහත් පහත්කම මහත්වූ ගුණාංගයකි. (මීකා 6 : 8 සහ යාකොබ් 4 : 10 සංසන්දනය කර බලන්න.) තම මැවුම්කරුවාණන්වහන්සේ ඉදිරියේ මැවිල්ලේ යටහත්පහත්කම නිහතිමානිකම සාධාරණ ආකල්පයක් නොවේද? එයට පිටකින් ඇති වෙනත් ඕනෑම දෙයක් හුදෙක්ම මිත්‍යා මාන්තාක්කාරකමක්ම නොවන්නේද?

30

35

40

45

⁴⁸ Compare John F. Walvoord, op. cit., p. 963. and ⁴⁹ Compare John H. Alexander, op. cit., p. 263.

මාගයාගේ අංකය ඉලක්කම් තුනේ අංකයක් වන්නේ ඇයි? මෙහිදීත් අපට සාරාංශගත කිරීමක් කළහැකිය. එළිදරව්ව 16 : 13 පදයෙහි සාතනික ත්‍රිකයක් ගැන අප සිත් යොමු කරවයි. : සර්පයා (සාතන්) : මාගයා (අන්ත ක්‍රිස්තුස්) : සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා එළිදරව් 13 වන පර්ච්ඡේදයේ සඳහන් වන පර්දි ඔවුන් සියල්ලෝම බලවත් අයය. නමුත් ඒ අයගෙන් කිසිවෙක් සර්වබලාධාරී නොවන්නේමය. දෙවියන්වහන්සේ විසින් ඉඩහරින ලද සීමාව තුළ පමණක් ඔවුන්ට ක්‍රියා කළ හැකිය. (එළිදරව්ව 12 : 12 සහ යෝබ් 1 -2 පර්ච්ඡේද බලන්න.) අංක 7 ට පෙර එන අංකය එනම් පූර්ණත්වයේ අංකයට පෙර එන අංකය 6 ය. සාතනික ත්‍රිකයේ සෑම අයෙකුහටම අංක 6 අදාළවන්නේය. ශුද්ධවූ ත්‍රිත්වයේ තැනන්වහන්සේලා තිනම වෙත අංක 7 එනම් සම්පූර්ණත්වයේ අංකය අදාළවන්නේය. අං 7 ක් (සර්වබලාධාරී) සහ ඇස් 7 ක් (සර්වඥ) ඇත්තේ බැටළුපැටවූවන්ටය. එළිදරව්ව 5 : 6 හි සඳහන් ඇස් 7 ආත්ම 7 ට එය අනුරූප වන්නේය. එය දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්ගේ සම්පූර්ණත්වයට අප යොමු කරවයි. (යෙසායා 11 : 2 හි සඳහන් ආත්මයාණන්ගේ හි වර්ත ලක්ෂණ සංසන්දනය කර බලන්න.) එළිදරව්ව 1 : 4 හි ව්‍යංභාවෙන් පවසන්නේ ශුද්ධවූ ත්‍රිත්වයේ තැනන්වහන්සේලා තිනම ගැනයි. ඉල්ලක්ම තුනේ 666 ඉල්ලක්ම 777 ට විරුද්ධව සිටියි. සාතන් සහ ඔහුගේ උදව්කරුවන් බලවත්ය. නමුත් ශුද්ධවූ ත්‍රිත්වයේ දෙවියන්වහන්සේ ඒ සියල්ලන්ටම වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස බලවත්තය. උන්වහන්සේ සර්වබලාධාරී⁵⁰ දෙවියන්වහන්සේය.

(3) හත්වැන්නා : මුදවාගනු ලැබූ අය සමඟ සිටින බැටළුපැටවූවන් : 14 : 1 -5

(මෙම 144000 දෙනා එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.)
 20 මෙහි 144000 දෙනා යොමු කරවන්නේ කාගැනද?

a) 144000 යනු සහස්‍ර වර්ෂයේදී යෙරුසලෙමි සහ ඉශ්‍රායෙලයේ සිටින යුදෙව්වන්ය

මෙම 144000 දෙනා (එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා සඳහන් සමඟ) යුදෙව්වන්ය කියා හඳුන්වා දෙනු ලබන අර්ථ දක්වන්නන්⁵¹ විශ්වාස කරන්නේ මෙම ඡේදය මඟ පොළොවේ පැමිණෙන්නට තිබෙන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රාජ්‍යය පිළිබඳ දර්ශනයක් කියාය. (ගීතාවලිය 2 : 6 සිට 8 දක්වා පද බලන්න.)

වැල්වුර්ඩ් නැමැති විද්වතා සඳහන්කරන්නේ : මෙම කණ්ඩායම එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා සඳහන් කරන අයම බවත් එහි වෙනසකට ඇත්තේ මොවුන් මහා ජීවිත කාලයේ අවසන් කාලපර්ච්ඡේදය ගෙවමින් සිටීම බවත්ය. කාලානුක්‍රමිකව මෙම දර්ශනය තුළින් 144000 දෙනා ආරක්ෂිතව ජයග්‍රහණය ගැන බලා සිටින්නේ ස්වර්ගයෙන් මඟ පොළොවට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණෙන කාලය ගැනයි.⁵²

මෙම අදහසට විරුද්ධව අයෙක් විරෝධය ප්‍රකාශ කළ හැක්කේ මාංශයට අනුව ඉශ්‍රායෙලය, (සාමාන්‍ය ඉශ්‍රායෙල් ජාතිය) අද දවසේදී පවා බැටළුපැටවූවන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඔවුන් අදහා නොගෙන සිටින නමුත් කිසි දොස් පැවරීමක් රහිතව සිටින බවය. ඉශ්‍රායෙලය ජාතියක් හැටියට පශ්චාත්තාපයට පැමිණෙන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමත් සමඟය. (රෝම 11 : 25 සිට 27 දක්වා පද සහ සෙකෙරියා 12 : 10 යන පද බලන්න.)

b) 144000 දෙනා ස්වර්ගීය යෙරුසලෙමි සිටින යුදෙව්වන්ය

මෙම කල්පිතයට සහයෝගය දක්වන්නන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙය එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද තුළ සඳහන් ඉශ්‍රාලිතයන් 1444000 දෙනා (පොළොවේ අය) සදහනයේදී ලබන්නට යන මහත්වූ යහපත් විපාක ගැන කරන විස්තරයක කියාය. එහතදී ප්‍රකාශ කරන ලද විරුද්ධත්වය මෙයට ද අදාළ කළ හැකිය.

⁵⁰ The Greek word pantokrat, wr (*Pantokrátor = the almighty*) occurs 10 times in the New Testament; 9 times in Revelation, otherwise only once with Paul in 2Co 6:18.

⁵¹ So for instance the dispensationalist Merrill F. Unger, op. cit., p. 221. ⁵² John F. Walvoord, op. cit., pp. 963-964.

c) ස්වර්ගීය සියොනයේ සිටින ජාතීන්ගෙන් 144000

බැටළුපැටව්වෑණන් සමඟ විශ්‍රාමයට යනු ලබන සභාව මෙම 144000 දෙනා බවටද හැඳින්වේ. එනම් ස්වාමීන්වහන්සේ⁵³ සමඟ ස්වර්ගයේ සිටින) මෙහි අදාළ කරනු ලබන්නේ දේව වචනයේ පද 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද සඳහන් කරන යුදෙව්වන්ට (එනම් ඉශ්‍රායෙලය ජාතියක් හැටියට) නොව ක්‍රිස්තියානී අයටය. මෙය විශේෂයෙන්ම 4 වන පදයෙහි සඳහන් කර ඇත. “උන්වහන්සේ (බැටළුපැටව්වෑණන්) අනුව යන්නේ මොවුන්ය.” ක්‍රිස්තියානී අය පමණක් එසේ උන්වහන්සේ අනුව යති. ඉශ්‍රායෙලය ජාතියක් හැටියට එසේ කරන්නේ යේසුස්වහන්සේ නැවත පැමිණෙනවිටදීය. (රෝම 11 : 25 සිට 27 දක්වා පද බලන්න.) යුගාන්තවේදය පිළිබඳ තමන්ගේ අදහස් තුළ ඉශ්‍රායෙලය පිළිබඳව එතරම් ප්‍රධාන තැනක් නොදෙන අර්ථ දක්වන්නන් පවසා සිටින්නේ එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද තුළ සහ මෙම ඡේදයේ සඳහන් 144000 දෙනා යේසුස්වහන්සේගේ සභාව බවය.⁵⁴ නමුත් අප දකින්නේ එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද තුළ සඳහන් මෙම 144000 දෙනාගේ අන්තර්ගතය ඉශ්‍රායෙල් ජාතියේ ගෝත්‍ර දොළසින් පැමිණෙන අය (මහා පීඩා කාලයේ) සහ 14 : 1 සිට 5 හී සඳහන් ක්‍රිස්තියානී අය කියාය. මෙම සංඛ්‍යාව යේසුස්වහන්සේගේ සභාවේ මුළු ගණනේ එකතුවක්ද? එසේ නැතිනම් මහා පීඩා කාලය තුළින් පැමිණෙන ක්‍රිස්තියානී ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්ද? යන වග අනුමාන වශයෙන් සිතිය යුතු කාරණයක්ය.

d) 144000 දෙනා භූමික සියොන් කඳුමත රාජ්‍යය පාලනය යෙදෙන ක්‍රිස්තියානීන්ය

මෙය උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තියානී අය (1 කොරින්ති 15 : 23 සිට 24 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 2 : 26 සිට 27 දක්වා පද සහ 20 : 4 සිට 6 දක්වා පද බලන්න.) තමන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ සමඟ මහ පොළොවේ රාජ්‍ය පාලනයේ යෙදීමය. (එළිදරව්ව 5 : 10 බලන්න) අප ඉහත (c) හි සඳහන් කළ ආකාරයට ක්‍රිස්තියානී අයට පමණක් උන්වහන්සේ (බැටළුපැටව්වෑණන්) අනුව යන්නේ මොවුන්ය කියා කිව හැකිය. එමනිසා අප සාරාංශයක් ලෙස 144000 දෙනා ගැන පවසන්නේ මොවුන් සදාකාලයේ සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ ක්‍රිස්තියානීන් (නව මැවිල්ල) හෝ සහසූ වර්ෂයේදී පොළොවේ ඇති සියොනයේ සිටින අය නියෝජනය කරන්නේ කියාය.

4 වන පදය : “ස්ත්‍රීන්ගෙන් කිලටු නුවුවෝ මොවුන්ය.” අප වෙතත් බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන් සමඟ එකතුවෙමින් සාරාංශයක් ලෙස පවසන්නේ බොහෝවිට ශුද්ධ ලියවිලි වල (A.T සහ N.T) කන්‍යාවාදයෙන් සංකේතවත් කරනු ලබන මොවුන් ආත්මික පාර්ශ්වය ඇති අය බවටය. (2 රාජාවලිය 19 : 21 සහ යෙසායා 37 : 22 සහ යෙරෙමියා 18 : 13 සහ 31 : 4 සහ 21 යන පද සහ විලාප ගී 2 : 13 සහ ආමෝස් 5 : 2 සහ 2 කොරින්ති 6 : 14 සිට 18 දක්වා පද සහ 11 : 2 සහ එපීස 5 : 27 සහ එළිදරව්ව 21 : 2 සහ 9 සිට 10 දක්වා පද සහ 27 යන පද සහ 22 : 3 යන පද බලන්න.)

(4) විනිශ්චය පිළිබඳ නිවේදනය ප්‍රසිද්ධියේ දන්වා සිටින දේව දූතයන් : 14 : 6-13 දක්වා පද

a) පළමු දේව දූතයා : සදාකාලික ශුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරනු ලැබීම : 6-7 පද

මෙම පදයේ නැවත නැගී සිටින්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කරනු ලබන දේව දූතයන්ය. (6 වන පදය) මෙය පරණ ගිවිසුමේදීද සිදුවිය. : දෙවියන්වහන්සේ බොහෝ මාර්ග වලින් කතා කළයේක. අතීතයේදී උන්වහන්සේ දේව දූතයන් තුළින් විශේෂයෙන්ම ස්වාමීන්වහන්සේගේ දූතයා තුළින් කතාකළයේක. (උත්පත්ති 19 : 1 සහ 15 යන පද බලන්න.) දේව දූතයන් තුළින් ව්‍යවස්ථාව දුන්යේක. (ක්‍රියා 7 : 53 සහ ගලාති 3 : 19) අද දවසේ සභා යුගයේදී දෙවියන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පණ්ඩුධිය ප්‍රකාශ කරනු පිණිස මනුෂ්‍යයින් යොදවාගන්නයේක.

⁵³ So for instance G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, p. 1297.
⁵⁴ So for instance Louis Bonnet, op. cit., pp. 408-409.

මෙහි සඳහන් කරන කාලයේදී නැවතත් දේව වචනය දේව දූතයන් විසින් ප්‍රකාශ කරති. එම කාරණය තුළින් මහා පීඩා කාලයට පෙර සභාව ඔසවා ගනු ලබන්නේය යන මතය ඇති අයට ඉතාමත් පැහැදිලිව ඒත්තුගන්නේ ඒවනවිට සභාව ඔසවා ගනු ලැබ ඇති බවය.

5 b) දෙවන දේව දූතයා : බැබිලෝනියේ වැටීම නිවේදනය කරනු ලැබීම : 8 වන පදය

බැබිලෝනිය වේග්‍යාවගේ වැටීම පිළිබඳව 17 සිට 18 වන පරිච්ඡේදයන් තුළ විස්තර කර ඇත. (18 : 2 බලන්න) කලානුක්‍රමිකව මෙම දර්ශනය අඩංගු වියයුතුවන්නේ 16 : 19 සහ 19 : 11 සිට 12 දක්වාය අතර ස්ථානයේය.

10

c) තෙවන දේව දූතයා: සද්කාලික දඬුවම සහ යහපත් විපාකය ගැන නිවේදනය: 9 -13 පද

9-11 පද : මෙහිදී මෘගයාගේ (අන්ත ක්‍රිස්තුස්) සලකුන පිළිගත් අයට අත්විදින්නට තිබෙන සද්කාලික දඬුවම (වේදනාව) පිළිබඳව දේව දූතයා විසින් විස්තර කරනු ලබයි. අදහානොගත් අයගේ අවසාන ඉරණම මෙය වනු ඇත. (එළිදරව්ව 20 : 14 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.) 11 වන පදයහි මෙම ඇති කර්කශකම සහ එහි සද්කාලික අත්විදීම පැහැදිලි ලෙස අවධාරණය කර ඇත. (යෙසායා 66 : 24 වන පදයෙහි සඳහන් “නිවා දැමිය නොහැකි ගින්න” සහ මතෙව් 9 : 48 හිදී යේසුස්වහන්සේ කරන යොමු කිරීම ගැන එකිනෙකට සංසන්දනය කර බලන්න.) කිසි ක්‍රමයකින් ගැලවී නොයා හැකි සද්කාලිකවම වරදට පත් කරනු ලැබීමෙන් සිතේ දොස් පැවරීම ගැන සිතනවිට අදහානොගත් අය ගැන සානුකම්පිතව බැලීමට අප ජීවිත රටාව සකසා ගතයුතුමය.

15

20

යුදස්තුමා (ස්වාමීන්වහන්සේගේ සහෝදර මතෙව් 13 : 55) එතුමාගේ ලිපියේ 23 වන පදයෙන් ඇදහිලිවන්නයින්නට අභියෝග කරන්නේ අදහානොගත් විනාශයට යන අයව ගින්නෙන් ඩැහැගෙන ගලවාගන්නා ලෙසටය.

25

12-13 පද : ඒවගේම දේව දූතයන් විසින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත් අයට හිමි යහපත් විපාකය ගැනද ප්‍රකාශ කරනු ලබති. 13b : “ඔවුන්ගේ ක්‍රියාද ඔවුන් කැටුව යන්නේය.” (2 කොරින්ති 5 : 10 සහ 1 කොරින්ති 3 : 11 සිට 15 දක්වා පද සහ හෙබ්‍රේව් 4 : 10 යන පද වලින් කියැවෙන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චයේ සිංහාසනයේ සිට ඇදහිලිවන්නයින්නට අවසානයේදී ඇති විපාකයේ තේමාව ගැන එකිනෙක පද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.)

30

(5) ගොයම් කපන කාලය සහ මිදිපොකුරු කපා රැස් කිරීම : 14 : 14-20 දක්වා පද

එළිදරව්ව 19 : 11 සිට 21 දක්වා පද (16 : 12 සිට 16 දක්වා පද සමඟ) අදාළව තිබෙන කාලය සහ සිද්ධීන් පිළිබඳව එබ් බැලීමක් මෙම කොටසින් ඉදිරිපත් කෙරේ. එනම් ස්වාමීන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ස්වර්ගීය හමුදාවක් සමඟ උන්වහන්සේගේ විරුද්ධවාදියා පරාජය කරන පිණිස සහ සියළු ජාතීන් විනිශ්චය කරනු පිණිස නැවත පැමිණෙන කාලයයි. අස්වැන්න නෙලීම සහ මිදිපල එකතු කිරීම යන්නෙන් මෙම විනිශ්චය පිළිබඳව රූපාලංකාර උපමාවක් ඉදිරිපත් කෙරේ.

35

a) අස්වැන්න නෙලීම : 14-16 පද

40

14 වන පදය : “වලාකුළු පිට තමාගේ හිසේ රන් ඔටුන්නක් මනුෂ්‍යය පුත්‍රයෙක් වැනිවූ කෙනෙක් “ මේ ලෝකය විනිශ්චය කරන්නට සිටින්නාවූ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය. : (එළිදරව්ව 1 : 7 සහ 13 යන පද සහ දැනියෙල් 7 : 13 සහ මතෙව් 24 : 30 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.)

45

- උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යය පුත්‍රයාය එළිදරව්ව 1 : 13 සහ මතෙව් 24 : 27
- උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරනවා ඇත. (මතෙව් 25 : 31 සිට 32 දක්වා පද සහ 2 කිමෝති 4 : 2 යන පද බලන්න.)

- උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යය පුත්‍රයා නිසා පියාණන්වහන්සේ විනිශ්චය කිරීම උන්වහන්සේගේ දැනේ තබා තිබෙනසේක. (යොහාන් 5 : 27 සිට 29 දක්වා පද බලන්න.)

5 උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූයේ අපව මුදවා ගැනීම පිණිසය. (පිලිප්පි 2 : 5 සිට 10 දක්වා පද සහ 2 කොරින්ති 8 : 9 සහ හෙබ්‍රේව් 2 : 14 සිට 18 දක්වා පද සහ 4 : 14 සිට 16 දක්වා පද බලන්න.) දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූයේක. පළමු ආදම්ගේ පාපයට හිමි දඬුවමට මිලය ගෙවන පිණිසත් එම පාපයේ දඬුවමේ වචනයෙන් අප මුදවා ගැනීම පිණිසත් දෙවන ආදම් වන උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූයේක. (1 කොරින්ති 15 : 45 සහ රෝම 5 : 12 සිට 21 දක්වා පද බලන්න.)

10 යේසුස්වහන්සේ තුළින් දෙවියන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ දයාත්විත ගැලවීමේ හස්තය දිගු කරනසේක. මනුෂ්‍යය පුත්‍රයා වන යේසුස්වහන්සේ ගැලවුම්කරුවාණන් ලෙස ප්‍රතිකෂප කරන කවරු නමුත් මේ ලෝකයේ විනිශ්චයකරුවාණන් ලෙස උන්වහන්සේව ඉදිරි අනාගතයේදී මුණ ගැසිය යුතුමය.

- උන්වහන්සේගේ ඔටුන්න එළිදරව්ව 19 : 12 සසඳා බලන්න.
- මුවහත් දැකුත්ත : මෙය විනිශ්චය පිළිබඳ සංකේතයක්ය යොවෙල් 3 : 13 (4 : 13) සහ මතෙව් 13 : 39 සංසන්දනය කර බලන්න.)

20 අසවැන්න නෙලන්නේ දේව දූතයන්ය. (19 වන පදය) 16 වන පදයට අනුව පෙනීයන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේද අසවැන්න නෙලන බවය. (එළිදරව්ව 19 : 20 සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 8 යන පද බලන්න.) අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රෝභේතවරයා යන දෙදෙනා විනිශ්චය කරන්නේ යේසුස්වහන්සේමය. ලුක් 3 : 17 හි යොහාන් බෞතීස්ත තුළින් සඳහන් කළ අසවැන්න නෙලීම හා සමඟ මෙය සංසන්දනය කර බලන්න.) මතෙව් 13 : 24 සිට 30 දක්වා පද ඡේදයෙන් යේසුස්වහන්සේම කිරිදි සහ තිරිඟු ගැන උපමාව තුළින් මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනසේක.

25 **b) මිදිපොකුරු කපා රැස් කිරීම : 17 -20 පද**

මේ ගැන විත්ත රූපයක් දැකීම පිණිස යෙසායා 63 : 1 සිට 3 දක්වා පද සහ ද්විතීය කතාව 32 : 32 සිට 35 දක්වා පද සහ යොවෙල් 3 : 12 සිට 13 දක්වා පද සහ සෙකෙරියා 14 : 4 සිට 13 දක්වා පද බලන්න.

30 පර්ලෝ 1200 ක් යනු කි:මී: 300 ක් පමණය. මෙය උතුරේ සිට දකුණට මුළු ඉග්‍රායෙල භූමියේ දිග ප්‍රමාණයට සමානය. (දුන් සිට බෙයර්ෂිබා වලට දුර)

35 තුන්වන කාල විරාමය අවසන් වන්නේ මෙහිදීය. ඒසමඟම විනිශ්චයේ කාලනුක්‍රමික බව අඛණ්ඩව පවතියි. මෙයින් පසුව අවසන් විනිශ්චය පැමිණෙන්නේය.

g) පාත්‍රා හත : පර්විඡේද 15 සිට 16 දක්වා

40 **(1) පාත්‍රා හත අතැති දේව දූතයන් : 15 වන පර්විඡේදය**

a) පාත්‍රා හත අතැති දේව දූතයන් පිළිබඳ දර්ශනය : 1 වන පදය

45 මෙම ලකුණ මහත්වූ විස්මපත්වූ යයි හැදින්වූයේ ඇයි? එයට හේතුව නම් මෙම විනිශ්චයන් (දඬුවම්) මහත් ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨවූ සහ විස්මිතවූ දෙවියන්වහන්සේ නම් තැනන්වහන්සේ කෙනෙකුගේ සම්පූර්ණ විනිශ්චය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කිරීමක් නිසාය. වරදට කමාව ලබාගැනීම පිණිස එම යාගය (යොහාන් 19 : 30) සම්පූර්ණ කළයුතු ආකාරයටම දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයද සම්පූර්ණ කළයුතුව තිබේ.

ශුභාරංචි පොත් තුළින් ගැලවීම පිළිබඳ කාර්යය ප්‍රකාශ කරන අතර එළිදරව්ව පොත තුළින් සාක්ෂි දරන්නේ පැමිණෙන්නට තිබෙන විනිශ්චය සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳවය.

b) මාගයාගෙන් ජයගෙන එන්නන් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය ගැන ජීවිතී ගායනා කරති : 2-4 පද

5
2 වන පදය : “ඒදුරු සාගරයක් “ (එළිදරව්ව 4 : 6 සහ නික්මයාම 24 : 10 එකිනෙක සංසන්දනය කර බලන්න.) “මාගයාගෙන් ජයගෙන එන්නන් ” එනම් මහා පීඩා කාලය තුළින් ජයගෙන එන්නන්ය. (එළිදරව්ව 7 : 14 සිට 16 දක්වා පද සහ 13 : 7 සහ 15 යන පද බලන්න.) “ඒණා රැගෙන” මෙය සංකේතවත් කරන්නේ ජීවිතී සහ ජයග්‍රහණයයි.

10
3-4 පද : “මොසෙස්ගේ ගීතිකාව” මෙහිදී කුමන ගීතිකාව ගැන යොමුවන්නේද? මෙම ඡේදයන් තුළ සිත්ගන්නා සුළු සාමන්තාවයන් තිබේ. ඉශ්‍රායෙලය රතු මුහුදින් ගැලවීම (එළිදරව්ව 15 : 1 සිට 8 දක්වා පද බලන්න) ඒවගේම ද්විතීය කතාව 32 : 1 සහ 43 දක්වා පද (මොසෙස්ගේ ගීතිකාව එතුමාගේ ජීවිත අවසානයේදී) එක් අතකින්ද අනෙක් අතින් එළිදරව්ව 15 : 3 සිට 5 දක්වා පදද එකිනෙක ගලපා බලන්න.)

- නික්මයාම 15 : 11 : එළිදරව්ව 15 : 3b සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න
- නික්මයාම 15 : 18 : එළිදරව්ව 15 : 3c සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න
- නික්මයාම 15 : 1 : එළිදරව්ව 15 : 4a සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න
- 20 නික්මයාම 15 : 13 : එළිදරව්ව 15 : 4b සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න
- ද්විතීය කතාව 32 : 4 : එළිදරව්ව 15 : 3 සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න
- 15 ද්විතීය කතාව 32 : 43 : එළිදරව්ව 15 : 4 සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න

බැටළුපැටවුණන්ගේ ගීතිකාව : මෙය එළිදරව්ව 5 : 9-10 පද වෙත යොමුකරනවා වියහැක.

25
c) පාත්‍රා හත ඇතුළති දේව දූතයන් හත් දෙනා පිටකව් ඒම : 5-8 පද

5 වන පදය : “සාක්ෂි මණ්ඩපයේ මාළිගාව” (මෙය එළිදරව්ව 11 : 9 සහ හෙබ්‍රෙව් 8 : 5 සංසන්දනය කර බලන්න.) මෙය ස්වර්ගයේ ඇති “අති ශුද්ධ ස්ථානය” සංකේතවත් කිරීමක් වියහැකිය.

30
අවසාන විනිශ්චයන් (එළිදරව්ව 11 : 19 සිට 18 : 24 දක්වා ඡේදය) පැමිණෙන්නේ දෙවියන්වන්සේගේ අති ශුද්ධ ස්ථානයේ සිටය. (5-6 පද) දේව දූතයන්ගේ වස්ත්‍ර සුදු පැහැයෙන් යුක්තය. (පිරිසිදු දීප්තිමත් ලිනන් වස්ත්‍රය) බයිබලීය භාෂාවෙන් සුදු පැහැයෙන් හඳුන්වන්නේ ධර්මිෂ්ඨකම සහ පවිත්‍රකමය. මෙසේ හැඳ සිටි වස්ත්‍ර පිළිබඳ විස්තරයෙන් ව්‍යංභාවෙන් පැහැදිලිකරන්නේ දෙවියන්වන්සේගේ ක්‍රියාවන් (ඒවගේම විනිශ්චයන්) වල ඇති ධර්මිෂ්ඨකම සහ සාධාරණකමය. (4 වන පදය) රන් පාත්‍රා යනු දේව මාලාගාවේ සේවයට යොදාගන්නා උපකරණයකි. සමහරවිට එය නියෝජනය කරන්නේ දෙවියන්වන්සේගේ සම්පූර්ණ උදහස වන්ට පුළුවන. (සැම ඉවසීමක්ම එහි අවසානයක් ගැන දැන සිටියි.) ජීවමාන සත්වයන් හතරදෙනාගෙන් (මේ අය ගැන එළිදරව්ව 4 : 6 සිට 11 දක්වා පද සංසන්දනය කර බලන්න.) එක් අයෙක් දේව දූතයන්ට පාත්‍රා දුන්නේය. (7 වන පදය) එමනිසා දෙවියන්වන්සේගේ විනිශ්චය ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස ඒවාද ඇතුළත් කරගනු ලැබේ. (එසෙකියෙල් 10 : 6 සිට 7 දක්වා පද බලන්න.)

45
8 වන පදය : “දේව මාළිගාව පිරෙන ධූමය” උන්වහන්සේගේ මහිමය හෝ උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය හෝ වන්ට පුළුවන. (1 රාජාවලිය 8 : 10 සිට 11 දක්වා පද සහ නික්මයාම 19 : 18 සහ ගීතාවලිය 18 : 9 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.)

(2) උදහසේ එම පාත්‍රා හත වැගිරවීම : 16 වන පරිච්ඡේදය

මෙහි සඳහන් වසංගතයන් සහ ඉග්‍රායෙල්වරුන්ගේ ඊජිප්තුවෙන් නික්මයාමේදී (නික්මයාම 7 සිට 10 දක්වා පරිච්ඡේද බලන්න.) ඇතිවූනු වසංගතයන් අතර සිත්ගන්නා සුළු සමාන්තරයන් ඇත .

5	එළිදරව්ව 16	වසංගතයේ වර්ගය	නික්මයාම 7 සිට 10
10	පළමු පාත්‍රාව	වස අර්ෂට වණ	ඊජිප්තුවට පැමිණි 6 වන වසංගතය (නික්මයාම 9 : 8-12)
15	දෙවන සහ තෙවන පාත්‍රාව	චතුර ලේ මෙන් වීම	1 වන වසංගතය (නික්මයාම 7 : 14-25)
20	හතරවන පාත්‍රාව	මහත් උෂ්ණයකින් මනුෂ්‍යයන් දවනු ලැබීම	-----
25	පස්වන පාත්‍රාව	අන්ධකාරය	9 වන වසංගතය (නික්මයාම 10 : 21-22)
30	හයවන පාත්‍රාව	මැඩියන්	2 වන වසංගතය (නික්මයාම 7 : 26 සිට 8 : 7)
35	සත්වන පාත්‍රාව	ගල් වැහි	ඊජිප්තුවට පැමිණි 7 වන වසංගතය (නික්මයාම 9 : 13 -26)

මේ අවස්ථාවෙහිදී ඒ සියළු සිද්ධීන් වලට පසුව දෙවියන්වහන්සේ පාරාවෝට දඬුවම්කළසේක. එයට හේතුව ඔහු සහ ඔහුගේ ජනතාව විසින් ඉග්‍රායෙල් ජනතාව නපුරු ලෙස සැලකූ නිසාය. ඒ අයුරින්ම තමන්වහන්සේගේ තෝරාගත්තවුන්ට වධ හිංසා පමුණුවන නිසා දෙවියන්වහන්සේ අතක ක්‍රීස්තුස්ට සහ ඔහුගේ අනුගාමීකයින්ට දඬුවම් කරනසේක.

මෙවැනිම තවත් සමාන්තරයක් ඇත : 16 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් පාත්‍රා හතේ විනිශ්චයන් සහ පරිච්ඡේද 8 සිට 9 දක්වා සඳහන් හොරුණුවල විනිශ්චයන් පහර දෙනු ලබන්නේ එකම ස්ථාන (හාණ්ඩ) වලටය. :

35	පළමු හොරුණුව (8:7)	⇒	මහ පොළොව	⇒	පළමු පාත්‍රාව (16 : 2)
40	දෙවන හොරුණුව (8:8-9)	⇒	මහ මුහුද	⇒	දෙවන පාත්‍රාව (16 : 3)
45	තෙවන හොරුණුව (8:10-11)	⇒	ගංහා	⇒	තුන්වන පාත්‍රාව (16 : 4-7)
	හතරවන හොරුණුව(8:12-13)	⇒	ඉර	⇒	හතරවන පාත්‍රාව (16 : 8-9)
	පස්වන හොරුණුව (9: 1-12)	⇒	මෘගයාගේ සිංහාසනය	⇒	පස්වන පාත්‍රාව (16 : 10-11)
	හයවන හොරුණුව (9:13-21)	⇒	ඒප්‍රාක් ගංහාව	⇒	හයවන පාත්‍රාව (16 : 12-16)
	හත්වන හොරුණුව(11: 15-19)	⇒	මුළු ග්‍රහතාරකාව	⇒	හත්වන පාත්‍රාව (16 : 17-21)

නික්මයාම පොතේ කළින් සඳහන් වසංගතයන්ට වඩා එළිදරව්ව 16 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වසංගතයන් පැහැදිලිවම වඩා දරුණු ඒවා බව සිහිකළයුතුය. (විනිශ්චයන් වල ක්‍රමයෙන් නපුරු වන ආකාරයක්) භොරුණුවල විනිශ්චයන් වලින් ලෝකයෙන් 1/3 කට බලපෑම් එල්ලවේ. (8 :7) මහුදේ සතුන්ගෙන් 1/3 ක විනාශයක් (8:9) ගංඟාවන්ගෙන් 1/3 ක විනාශයක් (8:11) ඉරෙන් 1/3 ක විනාශයක් (8:12) මනුෂ්‍යයින්ගෙන් 1/3 ක විනාශයක් (9:16-18) එහෙත් පාත්‍රාවල විනිශ්චයන්ගෙන් මුළු පොළොවටම ⁵⁵ බලපෑම් එල්ලවේ.

පළමු පදය : මෙම හඬ මට හිතෙන හැටියට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ වියයුතුය. (එළිදරව්ව 5 : 5 සහ 6 : 1 සහ යොහාන් 5 : 27 බලන්න.)

a) පළමු පාත්‍රාව : 2 වන පදය

මෘගයාගේ ලකුණ දරන්නාවූ අය අප්‍රිය සහ වේදනාත්මක වස අර්ෂ්ට වණ වලින් පහර කන්නෝය. (එළිදරව්ව 13 : 16 සිට 17 දක්වා සහ නික්මයාම 9 : 8 සිට 12 දක්වා පද බලන්න.)

b) දෙවන පාත්‍රාව : 3 වන පදය

මුහුදු ලේ මෙන් වන්නෝය. එහෙත් දෙවන භොරුණුවේදී මුහුදෙන් 1/3 ක් පමණක් විනාශවන්නෝය. (8: 8-9) නමුත් මෙහිදී මෙය මුළු මුහුදටම පහර දෙන්නෝය. (ග්‍රීක භාෂාවෙන් මුහුදු යනු ඒකවචන පදයකි.)

c) තුන්වන පාත්‍රාව : 4 සිට 7 දක්වා පද

ගංඟා හා ලීං සියල්ල ලේ මෙන් විය. පානීය ජලය කිසිත් නැත. (6 සිට 7 දක්වා පද අප මතකයට නගා දෙන්නේ ගලාති 6 : 7 උත්පත්ති 9 : 6 සහ ගණන් කතාව 35 : 33 යන පදයන්ය.) (එළිදරව්ව 6 : 9 සිට 10 දක්වා පද තුළින් අප මතකයට නගා දෙන්නේ ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්ගේ යාවිඤ්ඤාවය.)

d) හතරවන පාත්‍රාව : 8 සිට 9 දක්වා පද

හිරුගේ දරුණු දැවෙන උණුසුම : මෙය විශ්ව මහා විනාශයක්ද? එසේත් නැතිනම් දේශගුණික වෙනස්කමක්ද? යන්න විස්තර කොට නැත. අභ්‍යාවකාශය පිළිබඳ නව සොයාගැනීම් පෙන්නුම් කරන්නේ මෙය ඉහත කී කාරණා දෙකටම සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවය. (හිරුගේ මහත්වූ පිපිරීම් පොළොවේ දේශගුණයට බලපෑමක් ඇති කරයි.) මේ ගැන තවදුරටත් කෙනෙකුට යවත්කාලවීමට අවශ්‍ය නම් ඕසෝන ස්ථරයේ විනාශය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ හැකිය. (මලාකී 3 : 19 සහ ලූක් 21 : 25 සසඳා බලන්න.)

9 වන පදය : දඬුවම් ලැබීම තුළින් මනස්තාපවීම වෙත යොමුවිය යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ වුවද මනුෂ්‍යයින්ගේ සිත් කෙතරම් දැඩිව තිබේද කිවහොත් ඔවුන් පසුතැවිලිවන්නේම නැත. “ඔව්හු පශ්චාත්තාප නුණෝය.” (එළිදරව්ව 9 : 20 -21 සහ 16 : 9-11 දක්වා පද බලන්න.) මෙහි උච්ච අවස්ථාව 16 : 21 හි සඳහන්වන්නේ “පැමිණි වසංගත නිසා පශ්චාත්තාප වනු වෙනුවට ඔව්හු දෙවියන්වහන්සේට අපහාස කළෝය.” කියාය. මෙය මුරණ්ඩුකමේ සහ දැඩි සිත් වල උච්ච අවස්ථාවට පැමිණ තිබීමක්ය.

⁵⁵ Compare with John H. Alexander, op. cit., pp. 286-287.

e) පස්වන පාත්‍රාව : 10 සිට 11 දක්වා පද

5 මෘගයාගේ සිංහාසනය වටා තිබෙන්නේ අන්ධකාරයෙන්ය. අන්ධකාරය යනු විනිශ්චයයි. (ශෙපානියා 1 : 5 සහ යොවෙල් 3 : 4 බලන්න.) (රීජීප්තුවේ අන්ධකාරය ගැන නික්මයාම 10 : 21 සිට 23 දක්වා පද සසඳා බලන්න.) “ මෘගයාගේ සිංහාසනය ” : බෝනට් සහ අනෙකුත් අය සමග අප අර්ථකථනය දක්වන්නේ මෙය රෝමය කියාය. පිළිවෙලින් අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ රාජ්‍යය කියාය. (එළිදරව්ව 13 : 1 සිට 2 සහ 17 වන පරිච්ඡේදය බලන්න.)

f) හයවන පාත්‍රාව : 12 සිට 16 දක්වා පද

10 එප්‍රාක් ගංඟාව වියළෙයි. එය පහසුවෙන් තරණය කළ හැක. (එළිදරව්ව 9 : 14 සිට 15 දක්වා පද බලන්න) එප්‍රාක් ගංඟාව පළමුවෙන්ම අපට ශුද්ධ බයිබලයේ හමුවන්නේ ඒදොම් උයන සම්බන්ධවය. (උත්පත්ති 2 : 14) පුරාණයේදී මෙම ගංඟාව බටහිර සහ නැගෙනහිර අතර මායිම ලෙස තිබිණ. පෙරදිග රටවලට ආක්‍රමණය කිරීමට මෙම ගංඟාව ස්වභාවික බාධකයක්ව තිබිණ. අවසාන 15 කාලවලදී එප්‍රාක් ගංඟාවේ නැගෙනහිර පෙදෙස් වලින් හමුදාවන් ඇතුළු වී ඉශ්‍රායෙලය ආක්‍රමණය කරනු ඇත. මෙය අනාගතවාක්‍ය සම්පූර්ණ වීමක් වනු ඇත. (දැනියෙල් 11 : 40 සිට 45 දක්වා පද සහ යෙසායා 11 : 15 සිට 16 දක්වා පද සහ යෙරෙමියා 51 : 13 සහ 36 යන පද සහ සෙකරියා 10 : 10 සිට 12 දක්වා යනාදී පද බලන්න.)

20 **13a පදය :** සාතනික ත්‍රිකය සෑම යුද්ධයකටම මූලාශ්‍රය වේ. (16 වන පදය)

13b - 14 දක්වා පද : “ මැඩියන් වැනිවූ අශුද්ධ ආත්මයන් තුන්දෙනෙක් ” ඔව්හු යක්‍ෂයන්ගේ ආත්මයෝය. (ලකුණු සහ පුදුම ඇති කරන්නාවූ ආත්ම ගැන දැන ගැනීමට බොරු ආත්ම ගැන සඳහන් වන 1 රාජාවලිය 22 : 20 සිට 28 දක්වා පද කියවා බලන්න.)

25 **15 වන පදය :** 14 වන පදයේ ඉතිරි පද ජේලිය 16 වන පදයේ බලන්න. 6 වන පාත්‍රාවේ විනිශ්චය ගැන කරන විස්තරයට අතුරු බාධාවක් 15 වන පදයෙන් ගෙනෙනු ලබයි. නමුත් මෙය සිතා මතාම සිදුකර ඇති බව පෙනේ. එහි පණිවුඩයක් ඇත. එනම් විනිශ්චය පැමිණෙන බවය. එය අවසානවන්නේ හර්මෙගදොන් යුද්ධයෙන්ය. “ විනිශ්චයට නොපැමිණෙන පිණිස ඇදහිල්ල ආරක්‍ෂා කරගන්න.”

30 **16 වන පදය :** හර්මෙගදොන් යන වචනය අඩංගු එකම බයිබල් පදය මෙයයි. මෙම වචනය බිඳී එන්නේ හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් “ හාර් ” = කන්ද සහ “ මෙහිද්දෝ ” = (යුද්ධයකදී සටන් කිරීම සඳහා හමුදාවන් අභියෝගාත්මකව එකිනෙකට හමුවන නිම්නය යන අර්ථය දෙයි. (උදහරණයක් ලෙස 2 ලේකම් 35 : 2 බලන්න.) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණීමට පෙර අභියෝගාත්මකව යුද්ධ කිරීම පිණිස එකිනෙකාට මුණගැසෙන බොහෝ ජාතීන්ගේ හමුදාවන් ඇත. මෙහිදී ඇතිවන සිද්ධීන් පිළිබඳව සඳහන් කොට නැත. මේ සමගම හටගන්නා සිදුවීමක් පිළිබඳව එළිදරව් 19 : 11 සිට 21 දක්වා පද තුළින් සඳහන් කොට ඇත. (ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණීම සහ යුද්ධය) පරණ ගිවිසුමේ දැනියෙල් 11 : 40 සිට 45 සහ යොවෙල් 3 : 11 සිට 40 16 දක්වා සහ සෙකරියා 14 : 4 යන පද තුළින් පෙන්නුම් කරන්නේ සමහරවිට මෙම සිදුවීම් පිළිබඳව විය හැකිය.

g) හත්වන පාත්‍රාව : 17 සිට 21 දක්වා පද

45 “ පාත්‍රය ආකාශයේ වැහිරෙව්වේය.” එනම් සාතන් රාජ්‍යය කරවන අවකාශයෙහිය. එපීස 2 : 2 හි සඳහන් කරන ආකාරයට සාතන් ආකාශයෙහි අධිපතියාය. “ නිම වූණේය.” මෙම ක්‍රියාව අනාගතයේ කාලයකදී සිදුවනට ඇති දෙයකි. එය අතීත කාලයෙන් ලියා ඇත. අයෙකුහට අනාගත වාක්‍යයක් අතීත සිදුවීමක් ලෙස පැවසිය හැකිය. සදාකාලයේ වැඩ වසන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේ

අනාගතයේ ඇති දේවල් සහ සිද්ධවෙන්ට යන සිදුවීම් සියල්ල සිදුවී හමාර ඒවා බවට ගණන් ගන්නාසේක. එමනිසා පැමිණෙන්නට තිබෙන මැවිල්ල ගැනද එසේ කිවහැකිය. එනම් අළුත් අහස අළුත් පොළොව සහ අළුත් යෙරුසලම ගැන (එළිදරව්ව 2 : 6) යමක් සිදුවේ යයි දෙවියන්වහන්සේ පවසනසේක. එම ප්‍රකාශය නිත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවන බවට ඇති ස්ථිරකම නිසා අනාගත කාලයේ ක්‍රියා පදයකින් පැවසීමටම අවශ්‍යවන්නේ නැත. මෙය විශේෂයෙන්ම අනාගත වාක්‍ය වලට අදාළ වන්නේය. මෙය “*Perfectum propheticum*” ලෙස හැඳින්වේ.

5

18 වන පදය : “ මහත් භූමිකම්පාවක් ඇතිවිය. ” (සෙකරියා 14 : 4 සිට 5 දක්වා පද බලන්න.) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මහිමාන්වි නැවත පැමිණීමේදී ඔලිව කන්ද දෙකට පැළී යනු ඇත .

10

19 වන පදය : “ ඒ මහත් නුවරද තුන් කොටසකට බෙදන ලද්දේය. ” මෙය යෙරුසලමට හෝ බැබිලෝනියාවට අදාළ කිරීම ගැන බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන් එකඟවන්නේ නැත. (බැබිලෝනියාවේ වැටීම ගැන දැනගැනීමට එළිදරව්ව 18 : 2 සහ 10 සහ 21 යන පද සසඳා බලන්න.) “ මහත් නුවර ” යෙරුසලම විය හැකිය. (11 : 2 සහ 8 සහ සෙකරියා 12 : 3 සහ 13 : 8 සහ 14 : 2 සහ 4 සහ 7 යන පද එකිනෙකට සසඳා බලන්න.) “ මහත්වූ බැබිලෝනියාව දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ සිහි කරනු ලැබුවාය. ” 17 සිට 18 පරිච්ඡේද ගැන විස්තර කිරීමේදී මේ ගැන වැඩිදුරට අපි බලමු.

15

20 වන පදය : “ සියළු ද්වීපයෝ පලාගියෝය. ” මෙහි ද්වීපයෝ යන්න මිත්‍යාදාෂ්ටික රටවලට අදාළ කෙරේ. “ කඳුද නොපෙනී ගියේය. ” මෙහි අර්ථය වචනාර්ථයෙන් කඳුද එසේ නැතිනම් ඒවා නියෝජනය කරන්නේ ලෝකය ප්‍රධාන රටවල්ද යන්න ගැන විවෘතව අදහස් දැරීමට ඉඩ හරිමු. එළිදරව්ව 7 : 19 කෙරෙහි (මෙහිදී මාගයා සහ බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව ගැන සඳහන් කරනු ලබයි.) අප යොමුවෙමින් අප දකින්නේ එහිදී රජවරුන්ද ඔවුන්ගේ රාජ්‍යයන්ද “කඳු” වලට සමාන කරනු ලබන බවය.(මෙම ද්වීප සහ කඳුවල පලායම ගැන දැනගැනීමට එළිදරව්ව 6 : 14 සසඳා බලන්න.)

20

25

21 වන පදය : “ එකක් රාත්තල් සියයක් පමණ බර ගල් වර්ෂාවක් ” මෙහි එක ගලක බර කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක් පමණය. (එළිදරව්ව 11 : 19 පදයෙහි සඳහන් ගල් වර්ෂාව හා සසඳා බලන්න.) (එලෙසම රීජීප්තුවේ ඇතිවූ ගල් වර්ෂාව ගැන නික්මයාම 9 : 24 සිට 25 දක්වා පද බලන්න.)

30

h) බැබිලෝනියාවේ විනිශ්චය : පරිච්ඡේද 17 සිට 18 දක්වා

එළිදරව්ව 14 : 8 සහ 16 : 19 හි සඳහන් සිද්ධීන් වැඩිදුර විස්තර මෙම පරිච්ඡේද වලින් කියැවේ.

(1) බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගේ ව්‍යුහය (ක්‍රමය) : 17 : 1 සිට 6 දක්වා පද

35

බාබෙල් (බැබිලෝනිය යන වචනයෙන් බිඳී ආ) යන්නෙහි අර්ථය ව්‍යාකූලත්වයයි. (උත්පත්ති 10 : 10 සහ 11 : 9 යන පද තුළින් මෙම වචනය පළමු වරට ශුද්ධ බයිබලයේ අපට හමුවේ. උත්පත්ති 11 : 9 තුළින් (බාබෙල් කොත සෑදීම) ඒ ගැන පවසන්නේ : “ එහිදී ස්වාමීන්වහන්සේ මුළු පොළොවේ භාෂා අවුල් කළ බැවින් ඊට බාබෙල් නම් විය. ” කියාය. ජලගැල්මට පසු සමහරවිට මනුෂ්‍යයින් බාබෙල් කොත කරන්නට ඇත්තේ ඔවුන්ට එය සිහිවටනයක් ලෙස තබාගැනීමට වන්නට පුළුවන. (උත්පත්ති 11 : 4) එලෙසම මනුෂ්‍යයන් මුළු ලෝකය පුරාවටම විසිර යෑම වැළැක්වීම සඳහා වන්නටද පුළුවන. මෙම කොත දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධවූ කැමැත්තට එරෙහිවූ ක්‍රියාවක් විය. භාෂාවල් වල ව්‍යාකූලත්වයේ විනිශ්චයෙන් පසුව බැබිලෝනිය මනුෂ්‍යයා දෙවියන්වහන්සේට විරුද්ධව කැරලි ගැසීමේ සංකේතයක් බවට පත්විය. බැබිලෝනිය මායාකර්ම රූපනමස්කාරයන් සහ සියළු බහුදේවවාදීන්ගේ තොටිල්ල ලෙස මෙම කොත සමහර අය හඳුන්වන්නට පුළුවන. පරණ ගිවිසුමේදී

45

සැබෑවූ සහ එකම දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඇත්ව වෙනත් දෙව්වරුන් වෙත යෑම විස්තර කෙරෙනුයේ වේශ්‍යාකමේ යෙදීමක් ලෙසින්ය.(නාහුම් 3 : 4 සිට 5 දක්වා පද බලන්න.) දෙවියන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ සෙනහ උපමාලංකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ භාර්යාව ලෙස ප්‍රකාශකරනසේක. 5 වැටෙනවිට ස්වාමීන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ අවිශ්වාසවන්තභාවයට සහ වේශ්‍යාකමට දොසැ නැගුයේක. (හෙෂෙයා 1 සිට 2 යන පරිච්ඡේද බලන්න.) එමනිසා ආගමික අවිශ්වාසවන්තභාවය ආත්මික වේශ්‍යාකම ලෙසින් හඳුන්වන්නේය. එමනිසා (එළිදරව්ව පොතේ 2 : 20 හී යෙසෙබෙල් ගැන ඇති විස්තරය බලන්න.) වේශ්‍යාකම සංකේතවත් කරන්නේ ව්‍යාජ ආගමික පද්ධතිය තුළින් සැබෑවූ දෙවියන්වහන්සේට කරන දේව අපහාසයට සහ ඇදහිලිවන්තයින්ට කරනු ලබන වධ හිංසා 10 පීඩාවන්ය. මේ ආකාරයටම පියවූ දෙවියන්වහන්සේගේ විරුද්ධවාදියා වන සාතන් හෙවත් බොරුවේ පියාත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විරුද්ධවාදියා වන අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයාගේ බොරුවේ ආත්මය යන මේ අය දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේට විරුද්ධව සිටිති. එමනිසා බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මනමාලිය කෙරෙහිද විරුද්ධව සිටියි.

15 අපි පහත සඳහන් අර්ථ දැක්වීම් පිළිබඳව එකඟතාවයක් දක්වමු. :

- මෘගයා සහ එම රාජ්‍යය කාලයේ අවසානයේ දේශපාලනික ලෝකය නියෝජනය කෙරේ.
- බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව පිළිවෙලින් ඒ මහත්වූ නගරය අවසානයේදී මුළු විශ්වයේම ආගමික මතයන් අත්හැර ඇතිවන නව ආගමික පද්ධතිය හෝ පොදුවේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සභාවට 20 විරුද්ධ මනුෂ්‍ය සංහතියක් හෝ විය හැකිය. (එළිදරව්ව 17- 18 පරිච්ඡේද බලන්න.)

ශුද්ධ ලියවිලි විශ්වාස කරන අර්ථ දක්වන්නෝ බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාව ගැන මූලික වශයෙන් හඳුනාගත හැකි සම්භව්‍යතාවයන් තුනක් පිළිබඳව සඳහන් කරති. :

25 **1 රෝමානු කතෝලික සභාව (රෝමය වතිකානුව)**

මෙම සම්භාව්‍යතාව ගැන ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් ඒවනවිටත් ඔවුන් සිත් යොමුකොට තිබුණේය. මෙහි ඉතා වැදගත් සමාන්තරයකයන් තිබේ. ⁵⁶ ස්ත්‍රිය කඳු මත හිඳගෙන සිටින්නීය. රෝමය පිහිටා ඇත්තේ කඳු සතක් මතය. පුරාණයේ සිටි එක් පදක්කම් නිර්මාණකරුවෙක් රෝමය ස්ත්‍රියක් කඳු සතක් මත හිඳගෙන සිටින අයුරු පදක්කමක නිර්මාණය කර තිබුණේ වේශ්‍යාව මෘගයෙක් පිට හිඳින ආකාරයෙන්ය. (17 : 3) කොන්සටන්ටයින් අධිරාජ්‍යයාගේ සිට රෝමයේ සභාව විශාලව රාජ්‍ය සභාවක් බවට පත්විය. වේශ්‍යාව හැඳ සිටි වස්ත්‍රවල වර්ණය රෝමානු සභාවේ නායකයන් පැළඳ සිටින වස්ත්‍රවල වර්ණයට සමානය. වේශ්‍යාව විසින් ජාතීන්ද භාෂාවන්ද පාලනය කරනු ලබන්නීය. (17 : 15) කතෝලික යන වචනයේ අර්ථය විශ්වය හෙවත් විශ්වයට අයත් යන්නය. වේශ්‍යාව පොහොසත්ය. (17: 4 සහ 18 :11 සිට 17 දක්වා පද බලන්න.) ඇගේ පොහොසත්කම වතිකානුවට අදාළ කළ හැකිය. ස්ත්‍රිය යේසුස්වහන්සේගේ වේදසාක්ෂිකයන්ගේ ලේ පානය කිරීමෙන් මත්ව සිටියාය. (17 : 6 සහ 18 : 20 සහ 24 සහ 19 : 2 යන පද බලන්න.) ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා වතිකානය විසින් රෝමානු කතෝලික සභාවේ සිටි නපුරු දේවල් ප්‍රතික්ෂෙප කළ අයට සහ ස්වාමීන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත සේවකයන්ට වධ හිංසා පැමිණවීය. එපමණක්ද නොව එවැනි දේව සේවකයන් ගිනිතබා ඝාතනය කිරීමටද රෝම සභාව පසුබට වූයේ නැත. රෝමය විසින් මෙහෙයවන ලද වධහිංසනයන්ට හසු වූ මිලියන ගණන් ඇදහිලිවන්තයින් අතරින් ප්‍රධාන වශයෙන් හුගනෝට්ස්, ජැන් හෝස්, සවනාරෝලා වැනි ස්වල්ප දෙනෙකු අප මතකයට නැගිය හැකිය. නමුත් මෙහිදී මෙම කල්පිතය ලියන කතෘ කිසියෙක් රෝමානු කතෝලික සභාවේ සමාජීයකයන්ට එවැනි ක්‍රියා ගැන දෝසාරෝපනය යොමු නොකරන බවත් එදු වතිකානයේ සිටි නායකයින් සහ 45 පාප් තනතුර දැරූ සමහර අය මෙසේ කෲර ලෙස ක්‍රියාකළ බව දන්නා බවත් මෙහිදී සඳහන් කරනු ලබයි. ඒ අයට දොස් පැවරීම ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන්ගේ ක්‍රමය විය හැකිය.

⁵⁶ Compare René Pache, *The Return of Jesus Christ*. Translated from French. Original title: *Le Retour de Jésus-Christ* (Chicago: Moody Press, 1955), pp. 225ff.

2 ඉස්ලාම් ආගම

මෑතක සිට ඉස්ලාම් ධර්මය නව ජීවයක් ලබමින් ඉදිරියට ගමන් කරන බව පෙනේ. ඉස්ලාම් ධර්මය නව නීති විරෝධී මාවත් වලට අවතීර්ණවීම පටන්ගෙන ඇත්තේ බොහෝ තෙල් නිපදවන රටවල් අත්දකින පොහොසත් වීමට හැකිවන නව මාර්ගයන් නිසා වන්නනට පුළුවන. මීට අවුරුදු 5 කිහිපයකට පෙර ඉරානයේ බලය අල්ලාගත් අයතුල්ලා කොයිමේයිනි මුස්ලිම් ජාතිකයන් උනන්දු කරමින් ලබාදුන් නව ශක්තියේ ආත්මය බොහෝ එවැන්ජලිස්ත අර්ථ දක්වන්නන් සමාන කළේ බැබිලෝනිය වේශ්‍යාවටය. කාලයේ අවසානයේදී විවිධ මත එක් කෙරෙන එකාබද්ධ ආගමක් සහිත සුපිරි සභාවක් ඉස්ලාම් ආගම විසින් පිහිටුවන්නට ඉඩ ඇතැයි සිතිය හැකි වුවත් අප මෙම කල්පිතය ගැන වැඩි පැහැදීමක් නැතිබව අවංකව ප්‍රකාශ කළයුතුය. මෙම සිතුවිල්ල තුන්වන 10 කල්පිතයකට අප යොමු කෙරේ.

3 එකාබද්ධ විශ්ව ධර්මය

අප විසින් නිතර අසා ඇත්තේ මෙම ලෝකයේ විවිධ ආගම් පවතින තාක් කල් සමාදාන අත්දකින්නේ නැති බවය. එමනිසා එකාබද්ධ විශ්ව ආගමක් ඇතිවිය යුතු බවට නගන හඬෙහි 15 වැඩිවීමක් අපට දක්නට හැකිය. මෙහි ඉල්ලුම වර්ධනය වන්නේ විවිධ ආගම්වල පවතින පොදු මූලයන්වල වෙනස්කම් නැතිකර ගැනීම පිළිබඳව වැඩිදුර අවධානය යොමු කිරීමෙන්ය. මෙවැනි පොදු පසුබිමක පදනමක් යටතේ අයෙකුහට විවිධ මත එක් කෙරෙන නව විශ්ව සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට හැකි වනු ඇත. බාහායිවාදය තුළ මෙවැනි විශ්ව සභාවක මූලාකෘතියක් අන්තර්ගතව ඇති බව 20 පෙනේ. අවසාන කාලයේදී මෙවැනි ආකෘතියක් සහිත “ මෙගා සභාවක් “ නිර්මාණය වීමේ ඉඩකඩ ඇති බව පෙනේ.

විද්‍යාමාන කිරීම : සර්ව ආගමික සභාවන් පිළිබඳ මණ්ඩලය (Ecumenical Council of Churches = ECC) (එහි ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටා ඇත්තේ ස්විට්ස්ර්ලන්තයේ ජීනිවා නුවරය) බොහෝ කාලයක් තුළ මෙම මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටිනවා නොවේද? කියා අපි අසා සිටිමු. මෙම ECC සංවිධානයේ සාමාජීයකයින් වෙනත් බොහෝ සභාවන් වල සහ විවිධ මත දරන්නන්ගේ 25 සංගම් වලද සාමාජීයකයන් බව සත්‍ය කාරණයකි. මේවනවිට ECC සංවිධානය එහි මුල් සංගමයක් වන CREDO සංගමයෙන් (යේසුස්වහන්සේ පමණක් සද්කාලික ගැලවීමට ඇති එකම මාර්ගය වන්නේය යයි පවසන සංගමය⁵⁷) දැනට අවුරුදු බොහෝ ගණනකට පෙර සිටම ඇත් වෙමින් පැවතියේය. දැනට පවතින තත්වය අනුව ECC සංවිධානයේ නව මතයක් වන්නේ ධර්ම දුත සේවය මගින් ආත්ම දිනාගැනීම “ පාපයක් ” හැටියට සැලකීමය. 30

ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ල තවදුරටත් එකම සැබෑ ආගම හැටියට සලකන ආකාරයක් දකින්නට නැත. ඒක ආගමික මතයක් දරන අයෙකු වෙනත් ආගමකට හැරුනොත් එය ඉවසිය නොහැකි කෝපයට හා වෛරයට තුඩුදෙන කාරණයක් වන්නට පටන්ගෙන ඇත. ECC සංවිධානයේ නව ආදර්ශ පාඨය වී තිබෙන්නේ “ අන්තර් ආගමික සංවාදය ” යන්නය. වෙනත් ආගමික විශ්වාසයන් තුළ තදින් 35 එල්බගත් අය දිනාගැනීම ECC සංවිධානය මගින් තහනම් කෙරේ. එයට හේතුවක් ලෙස ECC සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ වෙනත් ආගම් තුළද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සිටින නිසා බවය. ECC සංවිධානය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අදහාගැනීමෙන් පමණක් ලැබෙන පව් සමාව ගැන තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත. ඔවුන්ගේ මතයට අනුව සාමාජීයක, ආර්ථික සහ දේශපාලනික ගැටළු වඩා 40 වැදගත් නොවන්නේය. මෙම සංවිධානය තුළ නව මාක්ස්වාදී මතයක් ගොඩනැගෙමින් පවතින බව දැනගැනීම යහපත් අයෙකුහට දුක්වීමට කාරණයක් වනවා නොඅනුමානය. මෙහි නව ඉලක්කය වන්නේ මුළු ලෝකයේම සාමාජීය, දේශපාලනික නිදහස ගැන හා විවිධ සංස්කෘතික බහුත්වාදී සාමාජයක් පිළිබඳවය. එමනිසා මූලධර්මයන් පිළිබඳ ගැටළු වලදී වර්ධනය වන විවිධ මතභේද ගැන අයෙකු පුදුම වියයුතු නැත. වෙනත් ආගමික සංවිධානවල නියෝජිතයන් මෙම ECC රැස්වීම් වල 45 නිත්‍ය සහභාගීවන්නන් බවට පත්ව ඇත. මොවුහු එම රැස්වීම්වල නිරීක්ෂකයන් හා සාකච්ඡා වලට සහභාගීවන්නන් ලෙස පැමිණෙති. මෙහි සංවාදයන් තුළින් එකමුතුකම වෙත සියල්ලන් යොමුවීම අපේක්ෂා කෙරේ.

⁵⁷ Biblical statements like those of Joh 14:6 and Act 4:12 have long since been discarded by the ECC. The Bible is no longer the only binding authority.

රෝමානු කතෝලික සභාව මෙම ECC සංවිධානයේ නිල වශයෙන් සාමාජිකත්වය දරන්නේ නැත. නමුත් ECC සංවිධානයේ රැස්වීම් වල නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස එම සභාව සහභාගීවේ. මෙය බොහෝ අයගේ විමතියට ලක්වූ කාරණයකි. අපගේ අදහස අනුව මෙයට හේතුව ඉතා පැහැදිලිය. එනම් රෝමානු කතෝලික සභාව ECC සංවිධානයේ නිල සාමාජිකයෙකු නොවන්නේ එම සභාවේ අවසාන

5 ඉලක්කය වන අනික් සියළු සභාවන් මුල් රැළට (රෝමානු සභාවට) එක්වීම *(to the una sancta)* ලෙස එකම සත්‍ය යයි කියාගන්නාවූ විශ්ව කතෝලික සභාවක් ඇති කිරීම හේතුකොටගෙනය. මෑතක සිට රෝමානු කතෝලික සභාව (වනිකානය) පිටස්තර වශයෙන් අනෙකුත් ක්‍රිස්තියානි සභාවන් සහ වෙනත් ආගම් සමග විවෘත සංවාදයකට එල්ලවෙමින් සිටීම පිළිබඳවද මවිත යුතු නැත. මෙයට එවැන්ප්ලිස්තවරුන්ද ඇරයුම් ලැබ සිටිති. එහි කිසි ගැටළුවක් නැත. මෙම නව සභාවේ නායකත්වය

10 පාප්නතුරුට පමණක් හිමි විය යුතු බවද පැවසේ. දිව්‍ය පූජා යාගය සිදු කරන කතෝලික පූජකතුමන්ලා බෞද්ධ හෝ හින්දු පූජක තුමන්ලාගේ පූජක ඇදුමින් සැරසී එම වත් පිළිවෙත් වල යෙදීම අළුත් දෙයක් නොවී ඇත. එංගලන්ත සභාවේ ලීබරල් මත දරන අය සහ බොහෝ ලුතරන් සහිකයන් අතර රෝමානු සභාව සමග නැවත එක්සත්මක් ගැන අවුරුදු ගණනාවක සිට මෙසේ ක්‍රිස්තියානි සභාවන් අතර කතාබහක් පවතියි. ඒවගේම බොහෝ ක්‍රිස්තියානි කවයන් අතර

15 විවිධත්වය තුළ එක්සත්කමක් ගැනද කතාබහ පවතියි. *(l'unité dans la diversité)* සැබවින්ම මෙහි අරමුණ වනුයේ සත්‍ය වසන් කරමින් ළඟා කරගැනීමට උත්සාහය කරන එකමුතුකමක්මය. කාලයේ අවසානයේදී සර්වාගමික මාධ්‍යයන් සහ විවිධ මත ඒකරාශී කිරීමේ පූර්ණ ගුණයන්ගෙන් හෙබි විශ්ව ආගමක් බවට මෙම බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාව පත්විය හැකිද? එහි ප්‍රධාන එඬේරකම පාප්නතුරුට හිමිවේද? යන්න දැනගෙන සිටින්නේ කවිද? අනාගතයේදී නම් එය නිසැකයෙන්ම දැනගත හැකිය.

20 කෙසේවෙතත් යේසුස්වහන්සේගේ අනුගාමිකයන්ට අවධානයෙන් සිටින ලෙසට අභියෝග කරනු ලැබේ. (මතෙව් 24 : 4 සිට 5 සහ 24 යන පද සහ 1 තෙසලෝනික 5 : 6 සහ 1 පේත්‍රුස් 4 : 7 සහ 5 : 8 සහ එළිදරව්ව 22 : 18 සිට 19 යන පද බලන්න.)

බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව ගැන පහත සඳහන් කරුණු ප්‍රකාශ කොට ඇත :

- 25
- ඇය විසින් ජාතීන් සුරාකනු ඇත. (උපයෝජනය) 1 සිට 3 දක්වා පද “ බොහෝ ජල පිට ඇය හිඳිනවා ඇත. ” එනම් ජාතීන් මතය. (15 වන පදය සමග මෙය සසඳා බලන්න.)
 - (18 : 3 සහ 11 සහ 19 යන පද තුළින් සඳහන් කරනු ලබන ආර්ථික විද්‍යාව ගැන බලන්න.)
 - ඇය විසින් සැබෑකම සහ ශුද්ධකම අත්හැරීමක් පිළිබඳව දොස් පැවරීමක් ඇයට විරුද්ධව ඇත. (2 වන පදය) ඇයගේ මිත්‍යා ලබ්ධික සිද්ධාන්තයන් සහ දුරාවාරයන් ගැන මෙය ව්‍යංභයෙන් පැවසීමක් විය හැකිය. (18 : 23 සහ 19 : 2 බලන්න.)
 - ආන්මයාණන්වහන්සේ විසින් යෙහොන්තුමා කාන්තාරයට ගෙනයනු ලැබූ අතර එහිදී මාගයා පිට හිඳගත් ස්ත්‍රිය දුටුවේය. විද්වත් ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ මතය වන්නේ දෙවියන්වහන්සේ විසින් අත්හරිනු ලබන සෑම ස්ථානයක්ම කාන්තාරයක් බවට පත්වන බවය. මෙය පිපාසා ඇති අයට බීමට කිසිත් නොමැති ස්ථානයක් කියා විද්වත් අන්ගර් පවසා ඇත. (යොහාන් 7 : 37 සිට 39 දක්වා පද බලන්න.)
 - “ මාගයා විසින් ඇය රැගෙන ගියේය. ” එනම් කාලයේ අවසානයේදී රෝමයේ අධිරජ්‍යාව සිටින නායකයා වන අන්ත ක්‍රිස්තුස් තුළින් මෙය සිදු කෙරේ. (4 වන පදය) 16 වන පදයෙහි සඳහන් වන්නේ පසුකලකදී මාගයා සහ ඔහුගේ පක්ෂග්‍රහකයන් විසින් බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව සහමුලින්ම වනසා දමන බවය.
 - ඇය ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් බොහෝ පොහොසත්ය. (4 වන පදය) (18 : 1)
 - ඇයගේ වර්ත ලක්ෂණ අනුව හඳුන්වන්නේ දුරාවාරය (17 : 2 සහ 4 සිට 5 යන පද සහ 19 : 3 සිට 5 සහ 9 යන පද සහ 19 : 2 යන පද බලන්න.) සහ මායාකාරී සිද්ධාන්තයන් ඇති (18 : 2 සහ 23 යන පද බලන්න.) තැනැත්තියක ලෙසය. පළමු පදයේදී “ මහනද්‍රී වේශ්‍යාව ” යයි ඇය හඳුන්වනු ලබන්නේ එමනිසාය. (බැබිලෝනිය නගරයේ විනිශ්චය ප්‍රකාශ කරන යෙරෙමියා 51 : 6 සිට 8 දක්වා පද සසඳා බලන්න.) මෙහිදී අප මතකයට නගා දෙන්නේ මායාකාරී ක්‍රියාකාරකම් ව්‍යාප්ත වූයේ පුරාණ බැබිලෝනිය නගරයෙන් බවය.

බැබිලෝනියාව විශ්ව ව්‍යාප්ත අදේව ක්‍රමවේදයන් නියෝජනය කරන බව පෙනේ. සැබෑවූ ඇදහිලිවන්තයින්ට මෙය දරාගත නොහැකි කාරණයකි.

- බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගේ මහත්වූ පාපය වන්නේ ඇය විසින් යේසුස්වහන්සේගේ වේදසාක්ෂිකයන්ට වධ හිංසා පැමිණවීමය. මෙයින් අදහස්කරන්නේ අවසන් කාලවලදී අන්ත ක්‍රිස්තුස් සමග සුපිරි සභාව එකඟව සියළු සැබෑ ඇදහිලිවන්තයින්ට වධ හිංසා පමුණුවන බවය. (17 : 6 සහ 18 : 6 සහ 20 සහ 24 යන පද සහ 19 : 2 වන පදය බලන්න.)

1 සිට 6 දක්වා පද වලට අතිරේක අදහස් කිහිපයක් : යේසුස්වහන්සේගේ සභාවට බැබිලෝනියා වේශ්‍යාව ප්‍රතිරූපයක් ලෙස ක්‍රියා කරනු පෙනේ. ඒ අතරම ස්වර්ගීය යෙරුසලම නියෝජනය කරන්නේ මහිමයට පත් කරනු ලැබූ දෙවියන්වහන්සේගේ සෙනභය. (21 : 9 බලන්න.) බැබිලෝනියා වේශ්‍යාව (18 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් ඇයගේ වැටීම) නැගී සිටින්නේ ලෞකික අදේව සහ ක්‍රිස්තියානි විරෝධී ව්‍යුහයක් උදෙසාය. පුරාණ ගිවිසුමේ ඉශ්‍රායෙලය යෙහෝව්‍යවහන්සේගේ භාර්යාව ලෙස හැඳින්වූ අතර නව ගිවිසුමේදී සභාව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මනාලිය ලෙසද හඳුන්වනු ලබයි.

15 ඇලෙක්සැන්ඩර් නම් විද්වතා පවසන්නේ :
බැටළුපැටවාණන්ගේ භාර්යාව වන යේසුස්වහන්සේගේ සභාව යෙහොන්තුමාට එළිදරව් කිරීමට පෙර එතුමා වේශ්‍යාවක් දකින බවත් ඇය සාතනික අනුකරණයක මනමාලිය බවත්ය. එලෙසම මෙය මනුෂ්‍යයා දුෂිත කොට ව්‍යාජ ආගමකට නමස්කාර කිරීමට යොමු කරවන මාංශගතවීමක්ද වන බවත්ය.⁵⁸

20 අවිශ්වාසවන්ත යෙරුසලම ගැන යෙසායා 1 : 21 වන පදය සසඳා බලන්න.

5 වන පදය : “ ඇගේ නළල පිට රහසක්ය. මහා බැබිලෝනියා පොළොවේ වේශ්‍යාවන්ගේද පිළිකුල්කම් වලද මවිය. ” ව්‍යාජ සුපිරි සභාව මෙහිදී රහසක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ඒ ආකාරයටම පාවුල්තුමන් තුළින්ද යේසුස්වහන්සේගේ සභාවද රහසක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. (එපීස 3 : 3 සිට 6 දක්වා පද බලන්න.) පාවුල්තුමන් තුළින් මාංශගතවීමද (දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාවීම) රහසක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. (1 තිමෝති 3 : 16 බලන්න.) ඒවගේම අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ අදේවවාදී ක්‍රියාකාරකම්ද එලෙස හඳුන්වනු ලබයි. (2 තෙලෝනික 2 : 7 බලන්න.) ඉහත කී ඒක රහසක් වන සභාව ලෝකයෙන් ඔසවාගත් පසුව අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ අදේවාදී රහස වන බැබිලෝනියාවේ වේශ්‍යාව (ව්‍යාජ සභාව) සම්පූර්ණයෙන් වර්ධනය වනට පටන්ගනියි. 2 තෙසලෝනික 2 : 6 සිට 8⁵⁹ දක්වා ඡේදයේ මහා පීඩා කාලයට පෙර කාලවාදයෙන් අර්ථ දක්වන අය පහත දැක්වෙන ආකාරයට අදහස් දක්වති :

35 ශුද්ධ ලියවිල්ලේ වෙනත් නගරවල සිදු කෙරුණු වේශ්‍යාකම් පිළිබඳවද දොස් පැවරීමද සිදු කෙරී ඇත. (යෙසායා 23 : 15 සිට 16 - ටයර් නගරය) (නාහුම් 3 : 4 - නිනිවය) (එසෙකියෙල් 16 : 1 - යෙරුසලම) සමහර උද්භරණයන් වේ. ව්‍යාජ සභාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ලෝක ව්‍යාප්ත ව්‍යුහය නියෝජනය කරන්නේ සියළු වේශ්‍යාකම් වල මව ලෙස සැලකෙන බැබිලෝනියයි. (යෙරෙමියාගේ කාලයේ බැබිලෝනියාව ගැන සසඳා බලන පිණිස යෙරෙමියා 51 : 6 සිට 8 දක්වා පද බලන්න.)

40 **(2) බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගේ රහස එළිදරව් කිරීම (17 : 7 සිට 14 දක්වා පද)**

7 වන පදය : මෙය ඉහත දී සඳහන් කර ඇත. යේසුස්වහන්සේගේ සභාව රහසක් වන අතර (එපීස 3 : 3 සිට 6 දක්වා පද බලන්න.) ව්‍යාජ බැබිලෝනියා සභාවද එසේම රහසක්ව පවතියි. උන්වහන්සේගේ සභාව උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහා නොගත් අදේවවාදීන්ට රහසක්ව පවතින්නේ ඔවුන් විසින් අනුගමනය කරන වංචා සහගත ව්‍යාජ ව්‍යුහයේ ස්වභාවය කුමක්ද? කියා ඔවුන් විසින් විමසා දැනගැනීමට නොහැකි වන පිණිසය.

⁵⁸ Compare John H. Alexander, op. cit., p. 303 (translated from French).
⁵⁹ Compare our thesis: 2 Thessaloniciens 2:1-12: Commentaire exégétique et théologique, Mémoire présenté en vue d'obtenir le grade de Maître en théologie à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine, mars 1990.

8 සිට 11 දක්වා පද : මෙය මුළුමනින්ම නොවැටහෙන ඡේදයකි. නමුත් මෙයට සමාන්තරව (දුනියෙල් 2 වන පරිච්ඡේදය තුළින් - පිළිමය)(දුනියෙල් 7 - සැවයන් හතරදෙනා) 2 තෙසලෝනික 2 සහ එළිදරව්ව 13 යන පරිච්ඡේද තුළින්ද අර්ථකථනයන් දැක්විය හැකිය. අඩුම වශයෙන් උත්සාහයක් කළ හැකිය

5 **8 වන පදය :** “නුඹ දුටු මාගයා සිටියේය දැන් නැත. උෞ පනාලයෙන් නැගී එන්ටද විනාශයට යන්ටද සිටින්නේය.” මෙහි මාගයා යනු 13 වන පරිච්ඡේදයේ අප විස්තර කරනු ලැබූ රෝමයයි. “නුඹ දුටු මාගයා” යනු යොහාන් අපෝස්තුළුවරයාගේ කාලයේ පැවති රෝම අධිරාජ්‍ය ගැන ව්‍යංභාවෙන් පැවසීමක් විය හැකිය. “සිටියේය “ යනු ක්‍රි: ව: 476 හී රෝමයේ වැටීම පිළිබඳව අනාගත වාක්‍ය පෙර දැක්මක් විය හැකිය. එහි සඳහන් කරන්නේ “පනාලයෙන් නැගී එන්ටද ” කියාය. යම් දවසකදී මෙය නැවත නැගී එන බව මෙහි අදහසයි. නව ජීවයක් දෙනුලැබූ රෝමය ගැන අයෙකුහට අදහස් දැක්විය හැකිය. (Roma Renata)

පහත දැක්වෙන සමාන්තරකයන් සහ පද සංඛ්‍යාවන් මෙම අර්ථ දැක්වීම සම්බන්ධව ප්‍රකාශයක් කරනු ඇත. :

15

- දුනියෙල් 2 : 40 සිට 43 දක්වා පද : පිළිමයේ (යකඩ) හතරවන අදියර දුනියෙල් 7 හී සඳහන් හතරවන සත්වයාට (අං දසයක් සහ යකඩ දත් ඇත) සමාන්තරක වන අතර එය කොටස් දෙකකින් සමන්විතය.

20

- 1 යකඩ පාද (කකුල්) : මේවා එළිදරව්ව 17 : 8 හී සඳහන් “සිටියේය “ යන්නට අනුරූප වේ.
- 2 යකඩ සහ මැටි මිශ්‍ර පාදවල අඩ් : “පනාලයෙන් නැගී එන්ටද” යන්නට මෙය අනුරූප වේ. එනම් කාලයේ අවසානයේ නව ජීවය ලැබූ රෝම අධිරාජ්‍යයට අනුරූප වේ.

25

- දුනියෙල් 7 : 25 හී පෙන්නුම් කරන්නේ අං දසයට ඇති බලය කාලයේ අවසානයට අදාළ බවයි. (කාලයන් කාලවලටත් කාල බාගයකටත්) කළින් සඳහන් කළ ආකාරයට කාලයන් කාලය කාලයන් සහ කාල බාගය අනුරූප වන්නේ පිළිවෙලින් දින 1260 කට හෙවත් මාස 42 ක කටය. මාගයා සර්පයාගේ උපකාරය ඇතිව රාජ්‍ය පාලනය කරනු ඇත. (එළිදරව්ව 11 : 2 සිට 3 දක්වා පද සහ 12 : 6 සහ 13 : 4 යන පද බලන්න.) දුනියෙල් 12 : 7 සහ 30 11 යන පද තුළින් තහවුරු කර තිබෙන්නේ ඒවා අවසාන කාලය වෙත අදාළ කළයුතු බවය.

35

- මතෙව් 24 වන පරිච්ඡේදයේ යේසුස්වහන්සේගේ දේව වචන වලට අනුව අවසාන කාලයන් පිළිබඳව සම්බන්ධය දක්වන්නේ “පාළු කරන පිළිකුළු” එහි අවසාන සම්පූර්ණත්වයට පැමිණෙන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ ක්‍රියාවන් තුළින් බවය. (මතෙව් 24 : 15 සහ දුනියෙල් 9 : 27 සහ 12 : 7 සහ 11 යන පද සහ 7 : 25 යන පදයන් බලන්න.) (එළිදරව්ව 11 : 2 සිට 3 දක්වා පද සහ 13 : 5 යන පද එකිනෙකට සසඳා බලන්න.)

- එළිදරව් 13 : 3 හී සඳහන් කරන අං දසයක් ඇති මාගයාගේ ඉස් සතෙන් එකක් සුවවීමේ ප්‍රාතිභාර්යය අදාළ වන්නේ 17 : 8 හී සඳහන් සිද්ධිය වෙතටම බව මට සිතෙයි. එනම් මාගයාගේ නැවත නැගී සිටීම සහ තිරිඟන්වීමය.

40 **9 වන පදය:** “ඉස් සත නම් ස්ත්‍රිය වාඩ්වී සිටින කඳු සනය” ඒ හිස් සත නම් රජවරුන් සන්දෙනෙක්ය. මෙම වචනය හැමවිටම අදාළවන්නේ කඳු සත මත පිහිටා ඇති රෝමයටය. සමහර අර්ථදක්වන්නන් මෙය පාප්තනතුර සහිත රෝම සභාව බව ව්‍යංභයෙන් ප්‍රකාශ කෙරේ. නමුත් 9 වන පදයේ ඒ ඉස් (හිස්) සත යනු රජවරුන්ය. එමනිසා මෙම මතය විමර්ශනය කළයුතුව ඇත.

45 **10 වන පදය :** ඉහත් සඳහන් අර්ථ කථනය අනුව කඳු සත නියෝජනය කරන්නේ පිළිවෙලින් රෝමය සහ බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව වූ වනිකානුවය. මෙයට තවත් අර්ථ දැක්වීම් තුනක් යෝජනා කරනු ලැබේ.

1) රෝම අධිරාජ්‍යය තුළ විවිධාකාරයේ සත් වැදෑරුම් පාලන ක්‍රමයන් : a) ටාක්‍රානියාවේ රජවරු (753 සිට 510 ක්‍රි: පූ:) b) කොන්ස්ටන්ටින් 510 සිට 494 ක්‍රි: පූ:) c) ජේලේබියන්වරු / ඒකාධිපතියන් 494 සිට 390 දක්වා ක්‍රි: පූ:) d) රිපබ්ලිකන්වරු හෝ දස දෙනෙකුගෙන් යුත් මණ්ඩලය 390 සිට 60 ක්‍රි: පූ:) e) තිදෙනෙකුගෙන් යුත් පාලන මණ්ඩලය (ආදී රෝමය) 60 සිට 27 ක්‍රි: පූ:) f) අධිරාජ්‍යවාදය හෙවත් අධිරාජ්‍යන් විසින් පාලනය කරනු ලැබීම 27 ක්‍රි: පූ: සිට 476 ක්‍රි: ව:) g) කාලය අවසානයේ අන්ත ක්‍රිස්තුස්ය. හයවන පාලන ක්‍රමය අයත්වන්නේ යොහාන් අපෝස්තුළුවරයාගේ කාලයටයි. හත්වන පාලන ක්‍රමය එනම් හත්වන නායකයා අන්ත ක්‍රිස්තුස්ය.

2) ඉස් සහ නියෝජනය කරන්නේ රෝම අධිරාජ්‍යන් හත් දෙනෙකුවිය. මෙම උපකල්පනය යටතේ යෝජනා කිහිපයක් ඇත :

- a) පළමුව ජුලියස් සීසර් දෙවනුව තයිබේරියස් තුන්වනුව කැලිගුලා හතරවනුව ක්ලෝඩියස් පස්වනුව නිරෝ හයවනුව ඩොමිෂියන් හත්වනුව අන්ත ක්‍රිස්තුස් (නැවත පණගන්වන ලද නිරෝ හෝ ඩොමිෂියන් වේ)
- b) පළමුව ඔගස්ටස් දෙවනුව ටයිබේරියස් තුන්වනුව කැලිගුලා හතරවනුව ක්ලෝඩියස් පස්වනුව නිරෝ හයවනුව ඩොමිෂියන් හත්වනුව අන්ත ක්‍රිස්තුස්ය.

මෙම යෝජනා වලට පටහැනිව පහත සඳහන් ප්‍රකාශයන් කළ හැක. ඩොමිෂියන් අධිරාජ්‍යයට පසුව රෝම අධිරාජ්‍යයේ පළමු ක්‍රිස්තියානියාට හිතැති අධිරාජ්‍යයා (එනම් 4 වන සියවසේ මුල් භාගයේ සිටි කොන්ස්ටන්ටියන්) බලයට පැමිණෙනතුරු මිත්‍යාදාෂ්ටික අධිරාජ්‍යයන් කිහිපදෙනෙක් පාලනයේ සිටියහ. කොන්ස්ටන්ටියන් අධිරාජ්‍යයා සහ රෝම අධිරාජ්‍යයේ වැටීමේ කාලය වනතුරු නැවතත් බොහෝ මිත්‍යාදාෂ්ටික අධිරාජ්‍යන් පාලනයේ සිටි බවද පෙනේ. මෙයින් පෙනෙන්නේ යෝජිත අධිරාජ්‍යයන්ගේ ලැයිස්තුව අසම්පූර්ණ බවය. එහි ලැයිස්තු ගත නොකර ඇත්තේ ක්‍රිස්තියානි සහ යුදෙව් විරෝධී නපුරු අධිරාජ්‍යවරුන්ය.

මෙම අර්ථ දැක්වීමට සහයෝගය දක්වමින් බෝනට් විද්වතා යෝජනා කරන්නේ පළමුවෙන් ඔගස්ටස් දෙවනුව ටයිබේරියස් තුන්වනුව කැලිගුලා හතරවනුව ක්ලෝඩියස් පස්වනුව නිරෝ හයවනුව වෙස්පාෂියන් සහ හත්වනුව ටයිටස් සහ අටවනුව ඩොමිෂියන් කියාය. (11 වන පදය බලන්න.) ඒ අනුව එතුමා අපොස්තුළුවරයාගේ ප්‍රකාශයන් වල යම් දොසක් ඇති බව පෙන්වීමට සිතයි. එයට හේතුව ඩොමිෂියන් යනු රෝම අධිරාජ්‍යයාගේ අන්තිමයාය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණීමේදී ⁶⁰ ඔහු විනාශ කරනු ලබන බව එතුමා විශ්වාස කළේය. මේ ගැන සිතනවිට පහත දැක්වෙන දේ සැලකිල්ලට ගත යුතුය. : එනම් බයිබලීය කතාවරයෙකුගේ දෝෂයක් පිළිබඳව දොස් පැවරීමට පෙර එය එසේ පැවසීමට වෙනත් වෙනත් ආදේශකයක පැහැදිලි කිරීමක් තිබේදැයි යන්න අයෙකු විසින් ඇසිය යුතු බවය. මෙය සෑම බයිබලී විචාරණයක් පිළිබඳව සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත හැකි කාරණයකි. අනෙකුත් බයිබලීය අර්ථ දක්වන්නන් සමග අපටද විශ්වාසව කළ හැකිවන්නේ මෙය පැහැදිලි කිරීමට වෙනත් ආදේශක වටහා ගැනීමක සම්භාව්‍යතාවයක් ඇති බවය. එය පරස්පරතාවයන් හෝ තේරුම් ඇතිව කථා කළ නොහැකි තත්වයන් වලින් තොරව කළ හැකිය.

3 ඉස් / කඳු සහ නියෝජනය කරන්නේ රජවරුන් 7 දෙනෙක් හෝ රාජ්‍යයන් 7 ක් ය. ඒ අය සියළුදෙනාම ඉතිහාසය පුරාවටම ඉග්‍රායෙල්ට විරුද්ධව සතුරන්ව සිටි අයය. ඒවා නම් a) ඊජිප්තුව b) අසිරියාව c) ඉැබ්ලෝනියාව d) මේදිය පර්සියාව e) ග්‍රීසිය f) රෝමය වේ. “සිටියේය දැන් නැත” g) අවසාන කාලයේදී රෝමය වේ. අපි මෙම අර්ථ දැක්වීමට සහයෝගය දක්වමු. මේ අනුව බලන ආකාරයට ප්‍රතිවිරුද්ධව දැනියෙල් 7 වන පර්විජේදයෙහි සඳහන් කරන්නේ සත්වයන් හතරදෙනෙකු ගැන මිස රාජ්‍යයන් 7 ක් පිළිබඳව නොවේ යයි විවාද කළ හැකිය. ⁶¹ මෙය සත්‍යයක් වන අතර මෙම අර්ථ කථනය පිළිබඳව එය අවසාන පිළිතුරක් නොවන්නේය.

1) දැනියෙල් 3 වන පර්විජේදයේ සඳහන් පිළිමයේ 4 වන පාර්ශවය (යකඩ පාද) පැහැදිලිවම කොටස් දෙකකින් සමන්විතය. මෙය ඉහතදී සඳහන් කළ ආකාරයට එළිදරව්ව 13 : 1 සිට 3 දක්වා සහ 17 : 8 සිට 11 දක්වා පද සමග අනුරූප වන බව පෙනේ.

⁶⁰ See Louis Bonnet, op. cit., pp. 424-425. ⁶¹ So for instance Louis Bonnet, op. cit., p. 423.

2) දැනියෙල් 8 වන පර්වච්ඡේදයේ සත්වයන් දෙදෙනා එකිනෙකට විරුද්ධව පොරට සිටිති. (බැටළුවා = මේදිය පර්සියාව සහ එළුවා = ශ්‍රීසිය)

5 3) නබුකද්නේසර් රජුගේ දර්ශන (දැනියෙල් 2 - පිළිමය සහ දැනියෙල් 7 - සත්වයන් හතරදෙනා) පැහැදිලිවම අදාළවන්නේ නබුකද්නේසර් රජුගේ කාලයටය. (එනම් නව බැබිලෝනිය අධිරාජ්‍ය කාලයට පසු කාලයටය. (දැනියෙල් 2 : 38 සිට 39 දක්වා පද බලන්න.) කාලය ගණනය කරන ලක්ෂ්‍යය යොහාන්තුමාට දුන් එළිදරව්වට අදාළවන්නේ නැත. යොහාන්තුමාගේ දෘෂ්ටිකෝණය ඉතිහාසයේ පටන්ගැන්මේ සිට (12 : 1 සිට 4 දක්වා පද) කාලයේ අවසානය දක්වා ළඟාවන්නේය (12 : 9 සිට 17 දක්වා පද) ඒවගේම එය නව මැවිල්ල දක්වාද දිව යයි. (21 : 1) ඉශ්‍රායෙලය ඊජිප්තුව තුළ මහත් ජාතියක් බවට පත්විය. එහි ඉතිහාසය ආරම්භවන්නේද ඊජිප්තුවත් සමගය. පසුකාලීනව එය අසිරියානු අධිරාජ්‍යයක් මගින් පීඩාවට ලක්විය. (පසුව ඊජිප්තුවද යටත් කරගන්නා ලදී) බැබිලෝනිය රාජ්‍යය මගින් අසිරියානුවන්ව විනාශයට පත් කරනතුරු එය පැවතින.

15 මෙම අර්ථ දැක්වීමක් සමග බලන කල යොහාන්තුමාගේ කාලයේදී රෝම අධිරාජ්‍යය හයවන රාජ්‍යය හෝ රජ සමග අනුරූප වන බව පෙනේ. මෙම රාජ්‍යය සැඟව තිබෙන කාලයක් සහ ක්ෂණිකව නැවත දිස්වී මුළු ලෝකයේම බලය අත්පත් කරගන්නා කාලයක් පැමිණිය යුතුය. මෙම මාගයාට අං දහයක් ඇත. (දැනියෙල් 7 : 7 සහ 20 සහ 24 යන පද සහ එළිදරව්ව 13 : 1 සහ 17 : 7 සිට 16 යන පද බලන්න.) මෙහි අං නියෝජනය කරන්නේ රජවරුන්ය. (දැනියෙල් 7 : 24 සහ එළිදරව්ව 17 : 12 ය පද බලන්න.)

20 11 වන පදය : “සිටියාවූ දැන් නැත්තාවූ මාගයාම අටවෙනියෙකව 7 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙකව සිටින්නේය.” ඇලෙක්සැන්ඩර් සහ අනෙකුත් විද්වතුන් සමග අප අනුමාන කරන්නේ මෙය පහත සඳහන් ආකාරයට වටහා ගත යුතු බවය. : හත්වැන්නා අදාළවන්නේ නැවත බිහිවූ නව රෝම අධිරාජ්‍යයට වන අතර අටවැන්නා එම නව අධිරාජ්‍යයේ නායකයාය. එනම් අන්ත ක්‍රිස්තුස්ය. මෙය දැනියෙල් 7 වන පර්වච්ඡේදයේ 8 සහ 20 සහ 24 යන පදයන්හි සඳහන් අං දසය සහ තවත් කුඩා අහක් වැඩි ඒම හා (11 වන අහ) සම්බන්ධ කළ හැකි බව පෙනේ. (අං දසයෙන් අටකම අං තුනක් විසින් විනාශ කරනු ලබනවා ඇත.) එහි අර්ථයවන්නේ ඉතිරිව ඇත්තේ අං 7 ක් පමණක් බවත් ඒ තුළ 8 වෙනි අහක් තිබෙන බවත්ය. එළිදරව්ව 17 : 13 හි පවසන්නේ අනෙක් අං විසින් මාගයාට ඔවුන්ගේ බලය ලබාදෙන බවය. මෙම අහ නියෝජනය කරන්නේ අන්තීම මාගයාට සහ ඒ සමානවම එළිදරව්වෙහි සඳහන් මාගයාටය. (11 - විනාශ කරනු ලැබූ අං 3 = අටවෙනි අහ)

12 සහ 13 වන පද : “එක පැයකට” ලූක් 17 : 15 සිට 18 දක්වා බලන්න.)

35 14 වන පදය : “උන්වහන්සේ සමග සිටින්නේද කැඳවාගත් තෝරාගත් විශ්වාසවන්ත නැනැත්තෝය.” ඇලෙක්සැන්ඩර්⁶² විද්වතා සිතන්නේ “කැඳවාගත් අය” යනු පරණ ගිවිසුම කාලයේ ජීවත්ව සිටි අදහිලිවන්තයින් කියාය. ඒවගේම “තෝරාගත් අය” යනු සභාවය. “විශ්වාසවන්ත” යනු මහා පීඩා කාලයේ සිටින ඇදහිලිවන්තයෝය.⁶³

40 (3) බැබිලෝනියාවේ වැටීම (17 : 15 සිට 18 දක්වා පද)

15 වන පදය : කළින් සඳහන් කළ පරිදි 1 සිට 6 දක්වා පද වල කියැවෙන බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව එනම් කාලයේ අවසානයේ ඇතිවන ඒකාබද්ධ ආගමික ව්‍යුහය සියළු ජාතීන් කෙරෙහි මහත් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත.

45 16 සහ 17 වන පද : ඇයත් සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කලාට පසුව මාගයා අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ ඔහුට පක්ෂපාත අය (රජවරුන් දසදෙනා) එක්ව බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව විනාශ කරනු ඇත.

⁶² John H. Alexander, op. cit., pp. 313-314.
⁶³ The third expression can have the meaning of faithful ones or believers.

17 වන පදයේ සඳහන්වන්නේ බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාව විනාශ කිරීමේ (සැලැස්ම සහ අදහස) අදහස ඔවුන්ගේ සිත් තුළට දෙවියන්වහන්සේ විසින්ම ඇතුළු කරන බවය. අන්ත ක්‍රිස්තුස් මෙසේ ක්‍රියා කිරීමට හේතු මෙනවාදැයි මෙහි සඳහන් කර නැත. නමුත් 16 වන පදයෙහි එයට ඉහියක් දී ඇත. ඇයගේ පොහොසත්කම “සුපිරි සභාව”? වැනි දේවල් නිසාද? 18 : 11 සිට 19 දක්වා පද තුළ ඇයගේ පොහොසත්කම පිළිබඳව විස්තර කොට ඇත. මෙය අනුපිළිවෙලකට ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැක. සාමාන්‍යයෙන් මාකොල්ලකරුවන් පළමුවෙන් පොහොසත් වන පිණිස එකට එකතුවන්නෝය. එයට හේතුව ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකුට කොල්ලය තමන් සතු කරගත හැකි නිසාය. ඒ නිසා එක් මංකොල්ලකරුවෙක් අන් අයව විනාශ කරනු ලබයි. අන්ත ක්‍රිස්තුස් යම් කාලයකට බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගෙන් ලාබ ප්‍රයෝජන ලබයි. එමනිසා ඔහු ඇය ඔසවා ගෙන යයි. (17 : 3 සහ 7 යන පද) සමහර අර්ථ දැක්වීම් සැක කරන්නේ බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාව මාගයාට බලය අත්පත් කරගැනීමට පවා උපකාර කරන බවය. නමුත් ඔහුට බලය ලැබුණු විට ඔහු වේශ්‍යාව විනාශ කරනු ලබයි. මෙය පසුපස ඇති හේතුව හැටියට අප සිතන්නේ මාගයා විසින් තවදුරටත් ආගමික පද්ධතියක් නොඉවසනු ලබන බවත් ඒ වෙනුවට දෙවියන් ලෙස තමන්ට නමස්කාර කරන ලෙසට මාගයා මනුෂ්‍යයින්ට බල කරනු ලබන බවත්ය. (13 : 8 සහ 15 සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 4) ⁶⁴

18 වන පදය : මෙම පදය මෙසේ අර්ථ දැක්විය හැකිය : වේශ්‍යාව සියළු ජාතීන් කෙරෙහි බලය ලබන්නීය. නමුත් අන්ත ක්‍රිස්තුස් විසින් සියළු බලය තමන්ට තිබිය යුතු බවට නියෝග කරන දිනයක් පැමිණෙනු ඇත. 17 : 16 සිට 18 දක්වා පද තුළින් වේශ්‍යාවගේ වැටීම ගැන විස්තර කර ඇති නමුත් ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර කිරීමක් 18 වන පරිච්ඡේදයේදී කරනු ඇත.

(4) බැබිලෝනියාවේ වේශ්‍යාව සහ ඇයගේ වැටීම පිළිබඳව විස්තර කිරීම (18 පරිච්ඡේදය)

a) බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගේ වැටීම පිළිබඳව දේව දූතයාගේ ප්‍රකාශය (1 සිට 3 දක්වා පද)

2 වන පදය : “ මහා බැබිලෝනිය වැටුණාය වැටුණාය.” (එළිදරව්ව 14 : 8 සහ යෙසායා 21 : 9 සහ යෙසායා 13 : 19 සිට 22 යෙසායා 34 : 11 සිට 14 දක්වා පද සහ යෙරෙමියා 50 : 39 යන පද එකිනෙකට සසඳා බලන්න.)

b) බැබිලෝනියාව අතහැර යන පිණිස ශුද්ධවන්තයින්ට දෙන අණ (4 සිට 8 දක්වා පද)

4 වන පදය : “ වෙන හඬක් ” මෙය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ හඬද? (එළිදරව්ව 18 : 4 සහ 14 : 13 සසඳා බලන්න.) “ මාගේ සෙනහනි..... ඇගෙන් ඉවත්ව වරෙල්ලා. ” මෙයින් අදහස් කරන්නේ බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගෙන් ඉවත් වන ලෙසටය. 2 කොරින්ති 6 : 14 සිට 17 දක්වා පාවුල්තුමන් තුළින් කරනු ලබන අවවාදය සමග මෙය සසඳන්න. අද කාලයේදී අයෙකුට නැගිය හැකි ප්‍රශ්නය වන්නේ ECC සංවිධානය සමග සහයෝගීව කටයුතු කරනු ලබන සභාවක් සමග සහභාගීත්වය දැරීම සුදුසු දෙයක්ද? යන්නය. එයට හේතුව කාලයකට පෙර සිටම මෙම සංගමය බයිබලීය ශුද්ධ මූල ධර්මයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමය.

6 සහ 7 පද : (පළිගැනීමට කරන ආරාධනාව පිළිබඳ දැනගැනීමට පැරණි ගිවිසුමේ ගීතාවලිය 137 : 8 සහ යෙසායා 40 : 2 සහ යෙරෙමියා 50 : 29 යන පද හා සමඟ සසඳන්න.) මෙම පළිගැනීමේ ආරාධනාව කා වෙත යොමු කළේදැයි ප්‍රශ්නයක් ඇත. යේසුස්වහන්සේගේ සභාවටද? මෙය යේසුස්වහන්සේගේ දේව වචන වලට විරුද්ධව සිටියි. (මතෙව් 5 : 38 සිට 48 දක්වා පද බලන්න.) අපෝස්තුළුවරුන්ගේ වචන වලටද එය විරුද්ධය. (රෝම 12 : 19 සිට 21 දක්වා පද බලන්න.) එමනිසා බෝතටි නම් විද්වතා විශ්වාස කරන්නේ මෙම ආරාධනාව දිව්‍යමය විනිශ්චය (මාගයාට සහ ඔහුට පක්ෂපාති අයට) ක්‍රියාත්මක කරන්නට යයි කීමක් බවය. (එළිදරව්ව 17 : 16 සිට 17 දක්ව පද බලන්න.) අපි මෙය සැක කරමු.

⁶⁴ Compare with the statue in Dan 3 and Daniel in the den of lions in Dan 6:9ff: Daniel and his friends refused to bow down before anyone except the true God.

5 එයට හේතුව 6 වන පදය ප්‍රකාශ කරන්නේ වේශ්‍යාවට ජීවිත කරනු ලබන අයට විරුද්ධව පළිගැනීමක් ගැනයි. මෘගයාට හෝ ඔහුට පක්ෂපාති අයට නොවේ. එසේත් නැතිනම් මේ පළිගැනීමේ ආරාධනාව මහා ජීවිත කාලය තුළින් යන ඇදහිලිවන්තයින්ටද? එසේත් නැතිනම් ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්ටද? (එළිදරව්ව 6 : 9 සිට 11 දක්වා පද සසඳා බලන්න.) මේ හේතුව නිසාම මෙය සහා යුගයේදී නොව එයට පසු කාලයකදී සිදුවන බවට කරන තවත් ඉභියක් වන්නේය.

c) ඇයගේ වැටීම හේතුවෙන් පොළොවේ විලාපයක් ස්වර්ගයෙහි ප්‍රීතියක් ඇතිවීම

10 **9 සිට 11 දක්වා පද :** වෙළඳාම්කරුවන් බැබිලෝනියේ වැටීම ගැන හඬා වැටෙන්නේ ඇය තුළින් ඔවුන් පොහොසත්කම ලැබූ නිසාය.

15 **12 සිට 19 දක්වා පද :** මෙහිදී බැබිලෝනියාවේ පෙහොසත්කම ගැන විස්තර කරයි. (නගරයේ වැටීම ගැන යෙසායා 13 : 21 සහ යෙරෙමියා 50 සිට 51 දක්වා පරිච්ඡේද සහ එයට සමාන්තරව ඇති ටයිටස් පිළිබඳව යෙසායා 23 සහ එසෙකියෙල් 26 සිට 27 යන පරිච්ඡේද සමග සසඳන්න.)

20 **20 වන පදය :** මෙහිදී “ එක් අයෙකුගේ ප්‍රීතිය තවත් අයෙකුගේ ශෝකයයි ” යන උපදේශය මෙයට අදාළවේ. (ශෝකවන්නන් යනු අදහා නොගත් අයය - 9 සිට 11 සහ 15 සිට 16 සහ 19 යන පද බලන්න.) (ප්‍රීතිවන්නන් යනු ශුද්ධවන්තයෝය. - 20 වන පදය සහ 19 : 1 සිට 2 දක්වා පද බලන්න.)

20 නිරීක්ෂණය කරන්න :

“ එක් පැයකින් ” X 3 වරක් : 10 සහ 17 සහ 19 යන පද
 “ දුක්වේ! දුක්වේ!” X 3 වරක් : 10 සහ 16 සහ 19 යන පද

d) බැබිලෝනියාව විනාශ කිරීමේ ප්‍රකාශය සහ යුක්තිය ඉෂට්ටීම : 21 සිට 24 දක්වා පද

25 බැබිලෝනිය විනාශ කිරීමේ ප්‍රකාශය ඇඹරුම් ගලක් මුහුදට වීඝි කිරීමේ සංකේතාත්මක ක්‍රියාව මගින් ප්‍රකාශ කර තිබේ. (යෙරෙමියා 51 : 63 සිට 63 දක්වා පද සසඳන්න.) මෙයින් අදහස්වන්නේ බැබිලෝනියාව සඳහාම මුහුදේ පතුලේ රැඳී සිටිනු ඇත. යන්නය. එනම් කිසිදිනක නැගීටීමක් නැත. යන්නය.

30 **23 සිට 24 පද :** නාහුම් 3 : 4 පදය සසඳා බලන්න. මෙම පදය තුළින් බැබිලෝනිය වේශ්‍යාවගේ වර්තය සහ එහි හරය පිළිබඳව වැඩිදුර ඇතුළාන්ත දැක්මක් ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. : ව්‍යාජ සභාවෙහි ආගම යනු වෙන කිසිවක් නොව මායා කර්ම සහ ඇස් බැන්දුම් යන කාරණාවන් බව ප්‍රකාශ කිරීමක් වන අතර (23 වන පදය) එය තුළ ඇති වඩාත්ම අප්‍රසන්නතම දෙයවන්නේ එය සැබෑ ඇදහිලිවන්තයින්ට වධ හිංසා පැමිණවීමයි. ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් සහ ඒ අයට පසුව සිටි අය අර්ථ දක්වන්නේ මෙය රෝමයේ සභාව බවයි. (පාප්තනතුර) එයට හේතුවන්නේ මෙම සභාව සැබෑ ඇදහිලිවන්තයින්ට සෑම කාලයන්හිදීම සහ සෑම තැන්හිදීම එක් ආකාරයකට වධ හිංසා පැමිණවීමයි.

l) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණීම : 19 වන පරිච්ඡේදය

(1) බැටළුපැටවාණන්ගේ සරණ මංගල්‍ය හෝජනය : 1 සිට 10 දක්වා පද

a) බැබිලෝනියාවේ වැටීම ගැන ස්වර්ගයේ ඇති ප්‍රශංසාව : 1 සිට 6 දක්වා පද

45 ස්වර්ගයේ පළමුව අපට ඇසෙන්නේ මහත්වූ වේශ්‍යාව වන බැබිලෝනියාව ව්‍යාජ සභාවෙහි වැටීම යන කාරණය පිළිබඳවත් එයටත් වඩා දෙවියන්වහන්සේ රජකම් කරනාසේක යන කාරණය පිළිබඳව

කරන ප්‍රශංසාවයි. ඒ සමඟම අපගේ අවධානය යොමු කරවන්නේ සැබෑ සභාව වන බැටළුවලට වාණන්ගේ මනමාලිය වන යේසුස්වහන්සේගේ සභාව ගැනත් කරන ප්‍රශංසාවයි.

5 අයෙකු විසින් මෙහි ඇති අසමානතාවයන් නිරීක්ෂණය කළයුතුය. : බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාව වරදට පත් කරනු ලැබ තිබේ. (1 සිට 6 දක්වා පද) බැටළුවාණන්ගේ මනමාලිය ඇයගේ මනමාලයා සමඟ සරණ මංගල හෝෂනය භුක්ති විඳින්නීය. (7 සිට 9 දක්වා පද) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ මනමාලිය වන සභාව ගැන රූපකයක් සිතා ගැනීම පිණිස එපීස 5 : 23 සසඳා බලන්න. ඒවගේම එළිදරව්ව 21 : 9 හි බැටළුවාණන්ගේ මනමාලිය ස්වර්ගයෙන් බැස එන යෙරුසලම යයි සඳහන් කො ඇත. එළිදරව්ව 22 : 17 තුළින් ආත්මයාණන්⁶⁵ සහ මනමාලිය ස්වාමීන්වහන්සේට ආරාධනය කර සිටින්නේ “එන්න” කියාය.

15 **2 වන පදය :** දෙවියන්වහන්සේ අයුක්ති සහගත ලෙස විනිශ්චය නොකරනසේක. උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයයන් ධර්මීෂ්ඨය. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය සහ සැබෑකම ප්‍රතිකෂෙප කරනු ලබන කවරෙකු හෝ සිත් දැඩි කරගෙන පශ්චත්තාප නුනොත් ඒ අය වරදට පත් කරනු ලැබ සාධාරණීය කරනු ලබයි. විනිශ්චය යනු දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මීෂ්ඨකම සමස්තයක් වශයෙන් සම්පූර්ණවීම සඳහා අවශ්‍ය කොටසකි. උන්වහන්සේ ධර්මීෂ්ඨ යයි කියනු ලබන්නේ අධර්මීෂ්ඨයන් විනිශ්චය කරනු ලබන නිසා යයි කිව හැකිය. (16 : 5 සිට 7 සහ යෙසායා 26 : 20 සිට 21 සහ 2 තෙසලෝනික 1 : 5 සිට 10 දක්වා පද බලන්න.) ඔස් වහරට අනුව එළිදරව්ව හැඳින්විය හැකිවන්නේ කුරුස පත්කොට මරණු ලැබුවා වූ බැටළුවාණන් වන (5 : 6) සහ මරණයෙන් නැවත උත්ථානවුනාවූ යේසුස්වහන්සේව පිළිනොගන්නාවූ ඕනෑම අයෙක් (එනම් තමන්ගේ මිදීම පිණිස ආදේශයක් හැටියට පිළිනොගන්නාවූ) ඒ අයගේ ජීවිත අවසානයේදී උන්වහන්සේව විනිශ්චයකරුවාණන් සහ සිංහයා හැටියට (5 : 5) හමුවන්නට යන අතර ඔහු හෝ ඇය ඒ අයගේ පාපයේ ශාපය තුළම විනාශයට පත්වන්නේය කියාය.

25 2 සිට 6 දක්වා පද තුළින් “හාලේලුයියා” යන වචනය (ග්‍රීක භාෂාවෙන් ἁλληλουῖα = allēlouia = al-lay-loo'-ee-ah) හතරවාරයක් අපට හමුවේ. නව ගිවිසුමේ වෙනත් කිසිම ස්ථානයක මෙය අපට හමුනොවේ. මෙම වචනය ග්‍රීක භාෂාවේ විධි ක්‍රියා බහුවචනයෙන් ලියා ඇති අතර එය ἅλλη = halal වේ. මෙහි අර්ථය “ප්‍රශංසා වේවා!” යන්නය. විධි ක්‍රියාවේ දෙවන පුද්ගල බහුවචනයෙන් එනම් Hallelu සහ Yahweh යොහොවාචහන්සේ යන නාමය Ya ලෙස කෙටි කර දැක්වීම සංන්ධි කිරීමෙන් 30 “හාලේලුයියා” යන වචනය බිඳී පැමිණ ඇත. මෙහි ප්‍රකාශනයෙන් එමනිසා අර්ථවත් කරන්නේ Praise Yahweh හෙවත් දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා! යන්නය. ගීතාවලියේ මුල් පිටපත්වල 146 සිට 150 දක්වා පරිච්ඡේද ආරම්භ කරන්නේ මෙම “හාලේලුයියා” යන වචනයෙන්ය.

b) බැටළුවාණන්ගේ සරණ මංගල හෝෂනය : 7 සිට 9 දක්වා පද

35 පරණ ගිවිසුමේදී ඉශ්‍රායෙලය අප දකින්නේ යෙහොවාචහන්සේගේ මනමාලිය ලෙසය. (යෙසායා 62 : 4 සිට 5 දක්වා පද බලන්න.) දෙවියන්වහන්සේ විසින් තමන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා උදෙසා (කොලාස්සි 1 : 12 සහ මතෙව් 22 : 2) සභාව මනාලිය ලෙස සුදුනම් කරනසේක. පුත්‍රයාණන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ලේ වලින් ඇය මිලදීගෙන සිටිනසේක. (එපීස 5 : 25 සහ 1 : 7 සහ 1 පේත්‍රුස් 1 : 18 සිට 19 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 19 : 13) මනමාලියගේ දීප්තිමත්වූ පව්ත්‍රවූ සිහින් වස්ත්‍ර (14 වන පදය) සංකේතවත් කරන්නේ මනමාලියගේ පරිශුද්ධතාවයයි. ස්වාමීන්වහන්සේගේම කරුණාවෙන් අනුග්‍රහයෙන් (එපීස 2 : 8 සිට 10 දක්වා පද බලන්න.) සහ උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් (රෝම 3 : 21 සිට 23 දක්වා පද සහ ගලාති 2 : 16 යන පද බලන්න.) අපගේ ජීවිතය වෙනුවට ආදේශනයක් ලෙස (2 කොරින්ති 5 : 21 සහ යෙසායා 53 : 9 සිට 12 දක්වා පද) 45 තමන්වහන්සේගේ ජීවිතය දුන්නාවූ තැනැත්වහන්සේ තුළින් පමණක් මෙම පරිශුද්ධකම සභාවට දෙනු ලබන්නේය. සභාව උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරයි. උන්වහන්සේ සියැසින් නුදුටු අයද (අප වැනි අයද) උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරති.

⁶⁵ The Spirit of God lives in his church: see Eph 2:20-22; compare with 1Co 3:16; 6:19-20.

අපි උන්වහන්සේ කෙරෙහිද උන්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණීම ගැනද මහත් ආශාවෙන් බලා සිටිමු. (22 :17 සහ 20 යන පද බලන්න.) ඔසාවගනු ලැබීමේදී අප පිළිගන්න පිණිස උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත පැමිණෙන්නට උත්ථානය තුළින් හෝ (ඒවනවිට ඇදහිල්ලේ සිට මැරී සිටි අය) වෙනස් කරනු ලැබීමෙන් (ඒවනවිට ජීවත්ව සිටින ඇදහිලවන්තයින්) ජීවත්ව සිටින සියළුදෙනාම උන්වහන්සේ සමඟ සඳකාලයටම සිටින පිණිස සම්බන්ධ කරනු ලබනවා ඇත. ඇදහිලිවන්තයින් සියළු දෙනාම ඇගයීමට ලක් කළ පසුව සරණ මංගල්‍ය හෝඡන සංග්‍රහය පවත්වනු ඇත. එනම් සියළු ඇදහිලිවන්තයින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චය ආසනය ඉදිරියට පැමිණෙන අතර (ඔවුන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ වන) ඔවුන්ගේ විනිශ්චකරුවාණන් විසින් (2 කොරින්ති 5 : 10) ඔවුන් එකිනෙකා තම තමාගේ ඇදහිලිවන්තකම අනුව සිදුකළාවූ ක්‍රියාවන් හැටියට විනිශ්චය දෙනසේක. (1 කොරින්ති 3 : 11 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.)

9 වන පදය : මෙම පදය එළිදරව්ව පොතේ “*ආශීර්වාද වාක්‍යය*” ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ස්වාමීන්වහන්සේ සමඟ එක්වීම නැමැති ඉලක්කය ඇදහිලිවන්තයින් විසින් සපුරාගෙන් ඇති බව මෙහි සඳහන් වේ. එය විවාහ මංගල්‍ය දිනයේ⁶⁶ මනමාලිය මනමාලයා හා එක්වීම වැනිය.

c) යොහාන්තුමාගේ ප්‍රතිචාරය : 10 වන පදය

එතුමා ඇසූ සහ සමහරවිට දුටු දේ නිසා (22 : 8) එතුමාට කතා කළ තැනැත්තාට වැද නමස්කාර කරන පිණිස යොහාන්තුමා පොළොවට නැමී ඔහු පාමුල වැටුණේය. එම තැනැත්තා දේව දූතයෙකු පමණක් නිසා ඔහු ඒ නමස්කාරය ප්‍රතික්‍ෂෙප කළේය. (22 : 8 සිට 9 දක්වා පද)

ස්වාමීන්වහන්සේගේ දූතයා නමස්කාරය පිළිනොගත්තේය. මෙම දූතයා පරණ ගිවිසුමේ පෙර සිටියාවූ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට සමානද? (එනම් මනුෂ්‍යයා වීමට පෙර වැඩසිටි දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාද?) (Ante Incarnation) උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාගේ නමස්කාරය පිළිගන්නාසේක. (නික්මයාම 3 : 2 සිට 6 දක්වා පද සහ යොෂුවා 5 : 13 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.) වැටුණාවූ දූතයන් සහ සාතන් මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන නමස්කාරය සොයති. සාතන්ට අවශ්‍යයවූයේ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ද මනුෂ්‍යයාද වන සේසුස්වහන්සේගෙන්ද නමස්කාරය ලබාගැනීමටය. (මතෙව් 4 : 9 සහ ලූක් 4 : 7)

(2) මෙම මහ පොළොවට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පැමිණෙනසේක : 11 සිට 21 දක්වා පද

a) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දර්ශනයවීම : 11 සිට 16 දක්වා පද

මෙම සිද්ධිය ක්‍රියා පොතේ 1 : 11 සිට 12 දක්වා පද තුළින් දේව දූතයන් විසින් ප්‍රකාශිත නිවේදනය සම්පූර්ණ වීමකි.

11 වන පදය : 6 : 2 හි “සුදු අසු පිට සිටින අශ්වාරෝහකයා” අන්ත ක්‍රිස්තුස්ය. නමුත් මෙම පදයෙහි සඳහන් සුදු අසු පිට හිඳින අශ්වාරෝහකයා සැබෑවූ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේමය. උන්වහන්සේගේ වර්ත ගුණාංගයන් වන්නේ විශ්වාසනීයත්වය සහ සැබෑකමය. (3 : 14) ලවොදිකයට ලියන ලද ලිපියෙහි “*අවිශ්වාසවන්තව සිටින ඇදහිලිවන්තයන්ට විශ්වාසවන්තව සිටින ස්වාමීන්වහන්සේ*” යයි ලියා ඇත.

12 වන පදය : “*උන්වහන්සේගේ ඇස් ගිනි දැල්ලකි.*” (නියානිරාව සභාව 2 : 18 බලන්න.) මෙය සංකේතවත් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ සර්වඥතාවයයි. උන්වහන්සේ ඇස් (5 : 6 හි බැටළුපැටව්වනන්ගේ ඇස් හා සමඟ සසඳන්න.) සියල්ල තුළින් විනිවිද යනසේක. උන්වහන්සේගේ සර්වබලධාරීකම සහ සර්වඥතාවය ගැන ගීතාවලිය 139 හා සසඳන්න. “*උන්වහන්සේගේ හිසේ මකුට නිබේ*” මකුට වලින් සංකේතවත් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ අධිකාරීත්වය හා බලයයි. (උන්වහන්සේගේ සර්වබලධාරීත්වය සහ සර්වඥතාවය ගැන මතෙව් 28 : 18 සහ 20 යන පද සසඳන්න.) (උන්වහන්සේගේ සර්වබලධාරීත්වය සහ සර්වඥතාවය ගැන මතෙව් 28 : 18 සහ 20 යන පද සසඳන්න.)

⁶⁶ Compare with the possibility of a typological interpretation of the Song of Songs: the bridegroom and the Shulammitte.

13 වන පදය : “ උන්වහන්සේගේ ලේ ඉසිනු ලැබූ වස්ත්‍රයක් පැළඳ සිටියේක. ” මෙය උන්වහන්සේගේ කුරුසියේ මිදීමේ ක්‍රියාව ව්‍යංභාවෙන් පැවසීමක් විය හැකිය. (කොලොස්සි 1 : 20 සහ හෙබ්‍රේව් 2 : 14 යන පද බලන්න.) වෙනත් අර්ථ දක්වන්නන් මෙය හර්මොදොන් සටනේ විනිශ්චයේදී වැගිරෙන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සතුරන්ගේ ලේ පැල්ලම් යැයි අදහස් දක්වති. (යෙසායා 5 63 : 1 සිට 4 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 14 : 20 යන පද සසඳන්න.) “ උන්වහන්සේගේ නාමය දෙවියන්වහන්සේගේ වාක්‍යාණෝය. ” මෙය යේසුස්වහන්සේට, මාංශගතවූ දේව පුත්‍රයාට, සියළු දේ මැව්වා වූ මැවූවිමකරුවාණන්ට, යොහාන්තුමා එතුමාගේ ශුභාරංචි පොතේ පෙරවදනෙහි සඳහන් කර ඇති පදවිනාමයකි. (යොහාන් 1 : 1 සිට 2 සහ 14 යන පද බලන්න.) මෙම සඳහන යෙහොන් ශුභාරංචි පොත සහ එළිදරව්ව යන පොත් දෙකම එකම කතුවරයෙකු විසින් රචිත බව සනාථ කිරීමට ඇති අතිරේක හැඟවීමක් ලෙස යොදාගත හැකිය. එම කතුවරයා ශුද්ධවූ යොහාන්තුමාය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ යනු පුද්ගලිකත්වයක් ඇති මාංශගතවූ දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය වනසේක.

14 වන පදය : “ ස්වර්ගයේ සිටින සේනාවෝ සුදු අඟවයන් සිටින උන්වහන්සේ පස්සේ ගියෝය. ” ඔවුන් හැඳ සිටියේ “ සුදු වූ පවිත්‍ර සිහින් වස්ත්‍රය. ” යේසුස්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ දේව දූතයන් සමඟ නැවත පැමිණෙනසේක. (මතෙව් 16 : 27 සහ 25 : 31) නමුත් ඒ සමඟම උන්වහන්සේ මහිමයට පත් කරනු ලැබූ ඒ මොහොතේ උන්වහන්සේ සමඟ සරණ මංගල්‍ය හෝඡනයට සහභාගීවූ (එළිදරව්ව 19 : 7 සිට 9 සහ 1 තෙසලෝනික 4 : 17 සහ 2 තෙසලෝනික 1 : 7 සිට 9 දක්වා පද සහ සහ 1 කොරින්ති 6 : 2 සිට 3 දක්වා පද සහ සෙකෙරියා 14 : 4 සිට 6 දක්වා පද බලන්න.)⁶⁷ ඇදහිලිවත්කයින් සමඟද පැමිණෙනසේක. “ සුදු වූ පවිත්‍ර සිහින් වස්ත්‍ර ” වලින් ඔවුන් හැඳ සිටියෝය. යන කාරණයෙන් අදහස්වන්නේ තමන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පවිත්‍ර කරනු ලැබ වරදින් නිදහස් කරනු ලැබූ ඇදහිලිවත්කයින් බවය. (19 : 8)

15 සිට 16 පද : “ ජාතීන්ට පහරදෙන පිණිස උන්වහන්සේගේ මුඛයෙන් නියුණු කඩුවක් නික්මෙයි. ” (1 : 15 සහ 2 : 12 සහ 19 : 21 යන පද සසඳා බලන්න) උන්වහන්සේ විනිශ්චකරුවාණන්ය. (මතෙව් 25 : 31 සිට 32 දක්වා පද සහ යොහාන් 5 : 27 සිට 29 දක්වා පද බලන්න.) “ උන්වහන්සේ ජාතීන්ට දඩවුම් කරනසේක. ” (සෙකරියා 14 : 2 සිට 4 බලන්න) “ උන්වහන්සේ යදණ්ඩකින් ඔවුන් ආණ්ඩු කරනසේක. ” මෙය ගීතාවලිය 2 : 9 වන පදයෙන් ගෙනහැර දැක්වීමකි.

මෙම ස්වාධිපත්‍ය රාජ්‍යය පිළිබඳව නැවතත් එළිදරව්ව 20 : 4 සිට 6 දක්වා පද තුළින් එළිදැක්වේ. අවුරුදු 1000 ස ඇතුළත තමන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ සමඟ මහිමයට පත්කරනු ලැබූ ඇදහිලිවත්කයින් රාජ්‍යය පාලනය කරනු ඇත. නියාතීරාවේ සභාවට දෙන ලද (එළිදරව්ව 2 : 26 සිට 27) පොරොන්දුව සමඟ මෙය සසඳා බලන්න.) 20 වන පර්ච්ඡේදයේදී මේ ගැන තවදුරට විස්තර කරනු ලැබේ. “ උන්වහන්සේ මුද්‍රික පැස මඩිනසේක. ” (එළිදරව්ව 14 : 20 බලන්න.) මිදි ඇස්වැන්න තුළින් හභවාදෙන්තේ විනිශ්චය කාලය පැමිණ ඇති බවය. එනම් “ අස්වැන්න - මිදි ” මනුෂ්‍යයින්ට සමාන කරනු ලැබේ. එය විනිශ්චය සඳහා පැසී ඇත. “ රජවරුන්ගේ රජය. ස්වාමීන්වහන්සේගේ ස්වාමීන්වහන්සේය. ” (මෙම පදවි නාමයෙන් එළිදරව්ව 1 : 5 සහ 11 : 15 සිට 19 දක්වා පද සහ ලුක් 1 : 32 සිට 33 දක්වා පද සහ ක්‍රියා 17 : 31 යන පද සමඟ සසඳන්න.)

40 b) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විසින් සතුරන් පරාජය කළසේක : 17 සිට 21 දක්වා පද

ඉහතදී 16 : 16 හි සඳහන් කළ අන්දමට මෙම ඡේදයෙන් කියැවෙන්නේ හර්මොදොන් යුද්ධය ගැනය. අප විශ්වාස කරන්නේ මතු ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡේදය තුළින් මෙම සිද්ධියට යොමු කරවන බවය. නව ගිවිසුමේ මින් ඉහතදී සඳහන් කළ 16 : 12 සිට 16 දක්වා ඡේදයෙන් පරණ ගිවිසුමේ පද වලට අපි යොමුවෙමු. එනම් යොවෙල් 3 : 9 සිට 15 දක්වා පද සහ දුනියෙල් 11 : 41 සිට 45 දක්වා පද සහ සෙකෙරියා 14 : 4 සිට 13 දක්වා පද සහ ඒවගේම එසෙකියෙල් 39 : 4 සහ 17 සහ 20 යන පද බලන්න.) (එසෙකියෙල් පෙතේ ඉහත සඳහන් ඡේදයට එළිදරව්ව 19 : 17 සිට 18 දක්වා පද සම්බන්ධයක් ඇත.)

⁶⁷ In the Old Testament *saints* may refer to believers as well as to angels.

(i) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ජාතීන් විනිශ්චය කරනසේක : 17 සිට 18 සහ 21 වන පද

5 යේසුස්වහන්සේ ජාතීන්ගේ විනිශ්චය ප්‍රකාශ කරනසේක. (මතෙව් 25 : 31) මෙහි 21 වන පදයට අනුව මෙම සිද්ධියෙන් සියළු මනුෂ්‍යයන් විනාශ වේ යයි සිතීමට බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. එනම්
10 ඉතිරි වන අය කිසිවෙක් නැත. යන කාරණයය. එසේනම් එළිදරව්ව 20 : 4 සිට 6 දක්වා පද සඳහන් කරන සහසු වර්ෂයේ අවුරුදු 1000 සක රාජ්‍යයේ සිටින්නේ කවරුන්ද? එළිදරව්ව 20 : 3 තුළින් යෝජනා කරන්නේ මෙම සටනේදී මුළු මනුෂ්‍යය සංහතියම විනාශනොවී ඔවුන්ගෙන් මහත්වූ විශාල ප්‍රමාණයක් පමණක් විනාශ වන බවය. මුළු මහත් මනුෂ්‍ය සංහතියම විනාශ වනවා නම් තවදුරටත් ජාතීන් (මනුෂ්‍යය සංහතිය) පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට නොහැකිවන පිණිස සාතන් අවුරුදු 10 දහසකට බැඳ තැබීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැනනගින්නේ නැත.

(ii) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විසින් අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොෆේතවරයා විනිශ්චය කරනු ලබනසේක : 19 සිට 20 වන පදය දක්වා

15 “ ඔවුන් ගෙනදගමින් දැවෙන ගිනිවිලට පණ පිටින් හෙළනු ලැබුවෝය.” 20 : 10 හී ප්‍රකාශ කරන්නේ අවුරුදු 1000 කට පසුව සාතන්ද මෙම ස්ථානයට ඔවුන් අනුව යනවු ලබන බවය. (14 : 10 සිට 11 දක්වා පද සහ 20 : 14 සිට 15 දක්වා පද සහ 21 : 8 යන පද සමඟ මෙය සසඳන්න.) මෙම පද තුළින් සඳහන්වන්නේ සාතන් අනුව ගිය සෙනහඳ මාගයාවද (අන්ත ක්‍රිස්තුස්) සාතන් සහ ඔහුගේ පාක්ෂිකයන්වද සදකාලයටම එහි සිටින පිණිස පිටුවහල් කරනු ලබන බවය.
20 මෙම කාරණාවන් එකතුවන මෙම මොහොතේදී 13 සහ 17 යන පරිච්ඡේදයන්හිදී අසන ලද ප්‍රශ්න වෙත යොමුවීම අපට අවශ්‍යය වේ. එනම් අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොෆේතවරයා යනු කවරුන්ද? ඔවුන් පැමිණියේ කොහේ සිටද? අප ඉහතදී සඳහන් කළ (අනුමාන කල්පනාව) උපකල්පිතයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුයේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් යනු සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයෙකු නොවන බවය. එළිදරව්ව 11 : 8 සහ 17 : 8 හී සඳහන් කරන්නේ උභ්‍ය පාතාලයෙන් නැවත නැගී එනු ලබන බවය. පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නය දේවධර්ම ශ්‍රාස්ත්‍රය පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් නොව නමුත් අනුමාන කරනු ලබන සිතුවිල්ලක් පමණකි. දෙවියන්වහන්සේ විසින් තමන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේගේ මාංශගතවීම පවා අනුකරණය කිරීමට සාතන්ට ඉඩදීම සිදුවිය හැකි දෙයක්ද? එසේ නම් දෙවියන්වහන්සේ තමන්වහන්සේම සිදුකළ ආකාරයටම සාතන්ද දෙවියන්වහන්සේ අනුකරණය කරමින් තමන්ගේ
25 යක්ෂයන්ගෙන් (ඔහු සමඟ වැටුණු දුතයන්ගෙන්) එක්කෙනෙකුට මනුෂ්‍යය ස්වභාවයෙන් පෙනී සිටීමට සැලැස්වූයේය. යන්න පිළිගත යුතුය. සාතන්ට මාංශගතවීම පවා අනුකරණය කිරීමට හැකිය යන සිතුවිල්ල කිසිසේත් ඇදහිය නොහැකි බව අපිද පිළිගනිමු. අනෙක් අතින් බලන කල මනුෂ්‍යයා මෙන් නොව අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොෆේතවරයා අවුරුදු 1000 සක රාජ්‍යය කාලයට පෙර ඒවනවිට ගිනි විලට හෙළනු ලැබ තිබේය යන කාරණය ඉහතකී ඔවුන් දෙදෙනා සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් නොවන බවට හඟවන ප්‍රකාශයක් කරන්නේදැයි අපි අසමු? අවුරුදු 1000 සක රාජ්‍ය කාලයට පසුව අදහානොගත් අය ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් වලට අනුව විනිශ්චය කර වරදට පත් කරනු ලැබ සදකාලයේ ගිනි විලට හෙළනු ලබන පිණිස දිව්‍යමය සුදු සිංහාසනය ඉදිරියේ පෙනී සිටින බව එළිදරව්ව 20 : 11 සිට 15 දක්වා පද තුළින් ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. මෙය සිතුවිල්ලක පමණක්ව අප වටහාගෙන තිබෙන්නේ 2 තෙසලෝනික 2 : 3 හී සඳහන් කරනු ලබන අන්ත ක්‍රිස්තුස් “ පාපයේ මනුෂ්‍යයා ”
35 සහ “ විනාශයටම නියමවුනු මනුෂ්‍යයා ” ඒවගේම ඔහුගේ අංකය මනුෂ්‍යයෙකුගේ අංකය වන 666 වන මනුෂ්‍යයා බවත්ය. (එළිදරව්ව 13 : 18 අනුව ඔහු දේව දුතයෙකු නොව) මේ අනුව යක්ෂයින් මනුෂ්‍යයින් වෙසින් පෙනී සිටීම පිළිබඳවද යමෙකුහට මෙහිදී සිතිය හැකිය. (හෙබ්‍රේව් 13 : 1)
45

3 සහස්‍ර වර්ෂය සහ අවසාන විනිශ්චය : 20 වන පරිච්ඡේදය

a) සහස්‍ර වර්ෂය : 1 සිට 6 දක්වා පද

5 (1) සාකන් අවුරුදු 1000 සකට බඳිනු ලැබීම : 1 සිට 3 දක්වා පද

සාකන්ව පරාජය කරනු ලැබ තිබේ. දෙවියන්වහන්සේ දැස් ඉදිරිපිටදී ඔහු වරදට පත් කරනු ලැබ ඇත. ඔහුගේ විනිශ්චය පිළිබඳව අදියරයන් ගැන ශුද්ධ ලියවිලි තුළින් පහත දැක්වෙත් ආකාරයට සඳහන් කොට ඇත. :

- 10 1 ඔහුගේ පළමු විනිශ්චය සිදුවූයේ ඔහුගේම වැටීම හේතුවෙන් ඔහුව දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධ අභිමුඛයෙන් තෙරපනු ලැබ පහළ පොළොවට හෙළණු ලැබීමෙන්ය. (යෙසායා 14 : 9 සිට 14 දක්වා පද සහ එසෙකියෙල් 28 : 11 සිට 19 දක්වා පද සහ උත්පත්ති 3 : 1 සහ එළිදරව්ව 12 : 3 සිට 4 දක්වා පද බලන්න.)
- 15 2 ඔහුව දෙවන වරට වරදට පත් කරනු ලැබීම සිදුවූයේ යේසුස්වහන්සේගේ මරණය සහ උත්පානය තුළින්ය. (යොහාන් 12 : 31 සහ කොලොස්සි 2 : 15 සහ හෙබ්‍රේව් 2 : 14 සහ 1 යොහාන් 3 : 8 සහ එළිදරව්ව 1 : 18 යන පද බලන්න.)
- 20 3 එළිදරව්ව 12 : 9 සිට 10 දක්වා පද තුළින් ඔහුගේ තුන්වන විනිශ්චයක් ගැන අපි දකිමු. එද සිට මේ දක්වා ඇදහිලිවන්තයින් පිළිබඳව දොස් පවරන පිණිස සාකන්ට දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධ අභිමුඛයට ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව තවමත් ඇත. (යෝබ් 1 සිට 2 දක්වා පරිච්ඡේද සහ සෙකෙරියා 3 : 1 සිට 2 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 12 : 10 සිට 11 දක්වා පද බලන්න.) එළිදරව්ව 12 වන පරිච්ඡේදයේ පද යෙදුම තුළින් සමහරවිට යෝජනා කරනු ලබන්නේ මහා පීඩා කාලයේ මධ්‍ය කාලයේදී එනම් අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ මාස 42 කේ කාලය ඇතුළතදී මිකායෙල් අග්‍ර දේව දූතයා විසින් (එළිදරව්ව 12 : 7 සිට 9 දක්වා පද) සාකන්ව අවසානයේදී ස්වර්ගයෙන් (ස්වර්ගයට ප්‍රවේශවීම) සඳහන්ම පිටුවහල් කරනු ලබන බවය. එවිට තමන්ට වැඩි කාලයක් නොමැති බව දන්නා සාකන් තමන්ගේ වියරු ප්‍රවණඛිතව පොළොවට/මනුෂ්‍ය සංහතිය මතට මුදහරනු ඇත. (එළිදරව්ව 12 : 12) එනම් ඉශ්‍රායෙලයට (එළිදරව්ව 12 : 13 සහ 16 - සත්‍රිය හෙවත් භාර්යාව) සහ ක්‍රිස්තියානීන්ට (එළිදරව්ව 12 : 17 සහ 13 : 5 සිට 7 දක්වා පද) වධ හිංසා පැමිණවීමෙන්ය. මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු කරවන්නේ තමන් විසින් බලය පවරනු ලබන අන්ත ක්‍රිස්තුස් තුළින්ය. (එළිදරව්ව 13 : 4 සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 9 යන පද බලන්න.)
- 30 4 සාකන්ගේ විනිශ්චයේ හතරවන අදියර වනුයේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී අවුරුදු 1000 සකට ඔහුව හිර අඩස්සියේ/ බඳිනු ලැබීමෙන්ය. (එළිදරව්ව 20 : 1 සිට 3 දක්වා පද බලන්න.) (ඒවගේම යෙසායා 24 : 21 සිට 22 දක්වා පද සසඳා බලන්න.)
- 35 5 ඔහුගේ අවසාන විනිශ්චය සහ වරදට පත් කරනු ලැබීම සිදුවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ අවුරුදු 1000 සක රාජ්‍යය පාලනයෙන් පසුවය. ඒ අවුරුදු 1000 සෙන් පසුව ඔහුව නිදහස් කරනු ලැබ ඔහුගේ නැවත උත්සාහය වන්නේ ඒවනවිට ජීවත්ව සිටින මනුෂ්‍යයින්ව පරික්ෂාවට ලක් කොට මුළු කරමින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේම අයටත් විරුද්ධව කැරලි ගැසීමටය. නමුත් ඔහු ඒ උත්සාහයේදී සාර්ථකවන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට ඔහුට පළමුවෙන් හෙලනු ලැබූ අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොෆේතවරයා සිටින ස්ථානය වන ගිනි විලට අවසානයේදී හෙලනු ලබනවා ඇත. සාකන්ව සහ ඔහුගේ දූතයන්ව දෙවියන්වහන්සේ විසින් කළින් සුදුනම් කර තිබූ ස්ථානය වන නිරයට හෙලණු ලබන්නේ මෙම අවස්ථාවේදීය. (මතෙව් 25 : 41) සාකන්ව සහ අන්ත ක්‍රිස්තුස්ව අනුගමනය කරමින් දෙවියන්වහන්සේට විරුද්ධව කැරලි ගැසූ මනුෂ්‍යයන්වද කාලයේ අවසානයේදී එම

විනිශ්චයේ තීන්දුව ලබාදී ගිනි විලට හෙලනු ලබනවා ඇත. (එළිදරව්ව 20 : 14 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.) මෙම කේමාව යටතේ තවත් වැඩිපුර විස්තර පහත දැක්වේ.

- 5 **1a පදය :** අවුරුදු 1000 සකට සාතන්ව බඳිනු පිණිස ස්වර්ගයෙන් බැස එන එම දේව දූතයා කවිද? ඔහු ඉතාමත් බලවත් විය යුතුය එයට හේතුව :
- එම දේව දූතයා සර්පයා අත්අඩංගුවට ගන්නේය. - 2a
 - එම දේව දූතයා ඔහුව අවුරුදු 1000 සකට බඳිනු ලබන්නේය. - 2b
 - එම දේව දූතයා ඔහුව පාතාලයේ වලට හෙලනු ලබන්නේය. - 3a
 - එම දේව දූතයා පාතාලයේ දොරට අගුල් දමන්නේය. - 3b
 - 10 • එම දේව දූතයා පාතාලයේ දොර මුද්‍රා තබන්නේය. - 3c
 - එම දේව දූතයා අවුරුදු 1000 ස අවසානයේදී සාතන්ව මුදනු ලබන්නේය. - 3d සහ 7

මෙම දේව දූතයා අග්‍ර දේවදූත මිකායෙල් විය හැකිද? යුදස් 9 වන පදයට අමතරව එළිදරව්ව 12 : 7 සිට 9 දක්වා පද තුළින් ඒ ගැන සඳහන් වන්නේය. නමුත් බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන් සිතන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට පමණක් සාතන්ව පරාජය කොට ගිනි විලට හෙලනු ලබන අධිකාරීත්වය සහ බලය ඇති බවය. එයට හේතුව හේදීසියේද මරණයේද යතුරු ඇත්තේ උන්වහන්සේ සමඟ වන නිසාය. (එළිදරව්ව 1 : 18 සහ කොලොස්සි 2 : 14 සිට 15 දක්වා පද සහ හෙබ්‍රේව් 2 : 14 සහ 1 යොහාන් 3 : 8 යන පද බලන්න.)

20 **1b සිට 2 දක්වා පද :** “ මහත් දම්වැලක් ” (2 ජේතුස් 2 : 4 සහ විශේෂයෙන්ම යුදස් 6 වන පදය සසඳා බලන්න.) එහි සඳහන්වන්නේ වැටුනාවූ දූතයන් සද්‍යකාලිකව දම්වැල් වලින් බැඳ විනිශ්චයේ දවස දක්වා අන්ධකාරයේ තබා ඇති බවය. මෙම දම්වැල් වචනාර්ථයෙන් භෞතිකව ග්‍රහණය කළ හැකි දම්වැල් නොවේ. එට හේතුව මෙම වැටුණු දූතයන් ආත්මයෝය. එම ආත්ම කිසිවිටෙක ද්‍රව්‍යමය දේවල් වලින් බැඳ තැබිය නොහැකිය. එමනිසා දම්වැල් වලින් සංකේතවත් කරන්නේ බන්ධනයන් (බැඳුම්) හෝ හිර අඩස්සියේ තැබීමක් ගැන විය යුතුය. සර්පයා සංකේතවත් කරන්නේ නපුරුකම යයි මෙයින් අදහස් නොකෙරේ. බොහෝ නිදහස්මතවාදීන් අර්ථ දක්වන්නේ සාතන්ගේ පැවැත්මක් ඇති බව ප්‍රතික්‍ෂේප කරමිනි. ඒවගේම එමනිසා දේව දූතයන්ගේ පැවැත්මද සාමාන්‍යයෙන් ඔව්හු ප්‍රතික්‍ෂේප කරති.⁶⁸ අයෙක් සර්පයා සංකේතවත් කරන්නේ නපුරුකම කියාත් සාතන් කියා කෙනෙක් නොමැති බවත් පවසන්නේ නම් බැටළුවලට වාණන් දෙවියන්වහන්සේගේ දේව පුත්‍රයා වන යේසුස්වහන්සේ නොවේ කියාත් උන්වහන්සේ යහපත සංකේතවත් කරනසේක කියාත් නොකියන්නේ මන්ද? යනුයි. (යොහාන් 1 : 29 බලන්න.) පළමු මනුෂ්‍යයාගේ පරීක්ෂාවත් ඔහුගේ වැටීමත් සමඟම (උත්පත්ති 3 : 1) සාතන් හෙවත් නොමඟට පොළඹවන්නා විස්තර කරනු ලබන්නේ අනෙකුත් භාෂිකයන්ද සමඟ සර්පයා කියාය. (ඉහත සඳහන් එළිදරව්ව 12 : 7 සිට 9 දක්වා පද බලන්න.) (යෙසායා 27 : 1 හී සඳහන් ශිෂ්‍ර සහ වක්වේවී යන ලෙවියාතන් සර්පයා සමඟ සසඳන්න.)⁶⁹

35 **3 වන පදය :** “ පාතාලය ” මෙය එළිදරව්ව පොතේ ස්ථාන 7 ක සඳහන්ව ඇත. (එළිදරව්ව 9 : 1 සහ 2 සහ 11 යන පද සහ 11 : 7 සහ 17 : 8 සහ 20 : 1 සහ 3 යන පද බලන්න.) විනිශ්චය සඳහා තබා ඇත්තේ මේ ස්ථානයේය. (ලුක් 8 : 31 සහ රෝම 10 : 7 සසඳා බලන්න.) මෙම පාතාලය මළවුන්ගේ රාජ්‍යයේ කොටසක්ද? යන වග අපි නොදනිමු. (මෙයට පරණ ගිවිසුමේ ෂෙයොලය සහ නව ගිවිසුමේ හේදීසිය යයි කියනු ලැබේ.) මළවුන්ගේ රාජ්‍යය යනු මරණයට පත්වුණු මනුෂ්‍යයින් උත්ථානවීමේ හෝ විනිශ්චය දිනය හෝ තෙක් සිටින ස්ථානයයි. මරණයට පත්වුණු ඇදහිලිවන්තයින්ව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ උත්ථානයෙන් සහ ඔසවා ගනු ලැබීමෙන් පසුව හේදීසියෙන් නිදහස් කරනු ලබනු ඇත. (ලුක් 23 : 43 සහ එපීස 4 : 8 සහ 1 ජේතුස් 4 : 6 බලන්න.)

68 Nothing new under the sun: Already the Sadducees at the time of Jesus and the apostles denied not only the bodily resurrection but also the existence of angels (see Act 23:8).
 69 Compare with our dissertation *Restauratio und Resurrectio in der Jesaja-Apokalypse*, Dissertation, Evangelische Theologische Faculteit, Heverlee (Leuven), Belgium, 2001, pp. 196-202, 294-295.

පාකාලය, නිරය යන වචනය සමඟ පටලවා නොගත යුතුය. (ගෙහෙන්නා⁷⁰) පාකාලය යනු විනිශ්චය කාලය දක්වා මැරුණු අයව රඳවා තබාගන්නාවූ ස්ථානයයි. නමුත් ගෙහෙන්නා හෙවත් නිරය යනු අවසාන වශයෙන් වරදට පත් කරනු ලැබ යවනු ලබන ස්ථානයයි. (4 සිට 6 දක්වා පද තුළ සඳහන් සාතන් බැඳීම සහ අවුරුදු 1000 ස යන අර්ථ දැක්වීම පිළිබඳව බලන්න.)

5

(2) අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍යය : 4 සිට 6 දක්වා පද

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ සෙනඟ සමඟ කරනු ලබන රාජ්‍යයේ අවුරුදු 1000 සක කාලය පිළිබඳ විශ්ලේෂණය සඳහන්වන්නේ එළිදරව්ව පොතේ 20 වන පරිච්ඡේදයේ පමණක්මය. (6 වරක්) වැල්වුර්ඩ්⁷¹ නම් විද්වතා පැහැදිලිව පවසන්නේ මෙහි අර්ථය වටහා ගැනීමට එහි වචනාර්ථයෙන් අර්ථ දැක්වීම සුදුසු යයි කියාය. නමුත් වෙනත් බොහෝ අර්ථ දැක්වීන්ගේ මෙම අදහස ප්‍රතික්‍ෂේප කරති. පොළොවේ අවුරුදු 1000 සක රාජ්‍යය පිළිබඳව වෙනත් අදහස් තුළින් මෙම අර්ථ දැක්වීම මහභර්ය හැකිය. පහත දැක්වෙන අර්ථ දැක්වීම්⁷² තුන තුළින් මූලික වශයෙන් හරි දේ සහ වැරදි දේ වෙන්කොට හඳුනාගත හැකිය. :

10

15

a) අර්ථ දැක්වීමේ විවිධ ක්‍රම

(i) සහස්‍ර වර්ෂයට පසු කාලවාදය

මෙම අර්ථ දැක්වීමට සහයෝගය දක්වන අය ප්‍රකාශ කරන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පැමිණෙන්නේ අවුරුදු 1000 ස ඉක්මවූ පසුව බවය. සහස්‍ර වර්ෂයේදී යේසුස්වහන්සේ මෙම පොළොව මතුයෙහි නොසිටිනසේක. ඔ ඔවුන්ගේ අදහසයි. ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ මෙම සහස්‍ර වර්ෂ කාලයේදී දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ශුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් එය මහ පොළොවේ වර්ධනය වන බවත් ඒ අනුව ලෝකයේ සාරධර්ම වර්ධනය වන බවත්ය. ඒ අනුව සමාදානය රජ කරන රත්මය යුගයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි වනු ඇති බවත්ය. මෙම සමාදානයේ රාජ්‍යයට පසුව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැමිණ සදකාලය අරඹනසේක. මෙම අර්ථ දැක්වීම ඉදිරිපත් කරනු ලබන විවාරකයන් අතර ඩැනියෙල් විට්ට්⁷³ (ක්‍රි : ව : 1638 සිට 1725 දක්වා) බෙන්ජමින් වෝට්ලිඩ් සහ මැතකර් ලෝරේන් බොට්නර්⁷⁴ යන අයවලුන් ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ අය අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනිති. දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයේ සිට (මනුෂ්‍යයාගේ යථානුභූතවාදය පිළිබඳව විශ්වාස කිරීම මූලාවට වැටීමේ මයාවක් බව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් පෙන්වූ එම යුද්ධය) දේවධර්මධරයන් අතරින් ඉතාමත් ස්වල්ප දෙනෙක් මෙම මතයේ එල්ල ගෙන සිටිති. ශුද්ධ ලියවිලි වලට අනුව මනුෂ්‍යය සංහතියේ සාරධර්ම වල වැඩි දියුණුවීමක් ගැන සඳහන් නොවන අතර එය සාක්ෂි දරන්නේ කාලයේ අවසානයේදී⁷⁵ මනුෂ්‍යයින් තමන් අදහාගෙන සිටි ආගම පවා වැඩි වශයෙන් අතහැර යාමක් පිළිබඳවය.

20

25

30

70 Greek: ge,enna, derived from Hebrew *Ge-Hinnom*, the valley *Hinnom* near Jerusalem, where carcasses, etc. were burned. *Gehenna* is the Jewish and New Testament term of what we call in English *hell* (compare with German *Hölle*).

35

71 John Walvoord, op. cit., pp. 977-978.

72 There are nuances within each of the three systems of interpretation.

73 He is called the father of Postmillennialism.

74 See the arguments of Loraine Boettner in 'Postmillennialism' in *The Meaning of the Millennium: four views*, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977), pp. 117-141.

40

75 Compare the fitting argument of the Amillennialist Louis Berkhof, *A Summary of Christian Doctrine* (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1983), p. 176, against the postmillennialist view of a continual improvement of the world through the spread of the gospel: "This whole idea, however, does not seem to fit in with what the Bible tells us respecting the great apostasy toward the end of time."

45

(ii) නිෂේධාත්මක සහසූ වර්ෂවාදය

නිෂේධාත්මක සහසූ වර්ෂවාදීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ පොළොව මත අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍යයක් ඇති නොවන බවය. එමනිසා නිෂේධාත්මක සහසූ වර්ෂවාදය AMillennialism = යෙහි නිමිතිකරණය (Privative Alpha වේ.)⁷⁶ මේ සම්බන්ධව ප්‍රධාන සහසූවාදියෙකු වන්නේ සභා පියෙකු වන ඔගස්ටින් පියතුමාය. (ක්‍රි: ව: 4 සිට 5 සියවස දක්වා කාලය) 20 වන සියවසේදී මෙම නිෂේධාත්මක සහසූ වර්ෂවාදයට සහයෝගය දක්වන අය අතර Oswald T. Allis, Louis Berkhof, G. C. Berkouwer, William Hendriksen and Leon Morris යන අය වෙති.

10 මෙම නිෂේධාත්මක සහසූ වර්ෂවාදයට අනුව විවිධාකාර නිරීක්ෂණයන් තුනක් දැක්විය හැකිය. :

- 1 මැරුණු ඇදහිලිවන්ත ශුද්ධවන්තයෝ අද දවස වනවිට දැනටමත් ඔවුන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ සමඟ ස්වර්ගයේ රජකම් කරති. ⁷⁷
- 2 ඔගස්ටින් පියතුමා (ක්‍රි : ව : 450) සහසූ වර්ෂය අර්ථ දක්වන්නේ ක්‍රිස්තියානි අයෙකු විසින් තමන්ගේ නැවත ඉපදීමේ අත්දැකීමක් හැටියටය. සභාව තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දැනටමත් මෙම මහ පොළොවේ රාජ්‍යය පාලනය කරනසේක. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මෙම රාජ්‍යය විශේෂිතවූ ආත්මික ස්වභාවයකින් පවතින්නේය. මෙම අර්ථ දැක්වීම රෝමානු කතෝලික සභාව විසින් පිළිගැනිණ.
- 3 අවරුදු 1000 ස යනු සදකාලයට අදාළ කිරීමයි.

20

(iii) සහසූ වර්ෂයට පෙර කාලවාදය

මෙම වාදයට සහයෝගය දක්වන අය සඳහන් කරන්නේ සහසූ වර්ෂයට පෙර (ලතින් භාෂාවෙන් *prae* from Latin = *before*) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පැමිණෙන බවය. එනම් උන්වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීමේදී උන්වහන්සේගේ මහිමයේ දේවඥය අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍යය වෙත හඳුන්වා දෙනු ලබන බවය. මෙය වෙනත් වචනයෙන් කියතොත් සහසූ වර්ෂයට පසු කාලවාදය ඉදිරිපත් කරනු ලබන අය පවසන රන්මය යුගය (මෙසියානික යුගය) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමට පෙර සිදුවන බවත් සහසූ වර්ෂයට පෙර කාලවාදය ඉදිරිපත් කරන්නන් පවසන්නේ එය ආරම්භ කරනු ලබන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමත් සමඟ බවත්ය. මෙම අර්ථ දැක්වීම මුල් යුගයේ බොහෝ සභා පියවරුන් විසින් දරන ලදී. ඒ අය අතර Papias, Justus the Martyr, Irenaeus of Lyon and Tertullian. ඔවුන්ගේම 19 සහ 20 සියවස් වලදී සිටි අය අතර H. Alford, F. Godet and G. E. Ladd,⁷⁸ also R. Pache, J. F. Walvoord and C. Ryrie.⁷⁹ යන අයවලුන් ප්‍රධාන තුනක් ගනිති.

25

30

a) එළිදරව්ව 20 වන පරිච්ඡේදය පිළිබඳ විවරණ පෙළින් පෙලටම සහසූ වර්ෂයට පෙර කාලවාදයට සහයෝගය දක්වති

35

එළිදරව්ව 20 : 4 සිට 6 දක්වා පද වලට අනුව අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය සිදුවන්නේ (එළිදරව්ව 20 : 6 සහ 14 - දෙවන මරණය) ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානයට පසුව අවුරුදු 1000 ස ඉක්මවූ පසුවය. (එළිදරව්ව 20 : 5 - පළමු උත්ථානය)

40

⁷⁶ In Greek privation can be expressed by the prefix of “a” (for instance: *adikos* = *unjust*, *apistos* = *unfaithful*, *unbelieving* etc.). Compare in English and German: „un“ (e.g. *ungerecht*, *unvorsichtig*, *unbelievable* etc.).

45

⁷⁷ See e. g. Anthony A. Hoekema, 'Amillennialism' in *The Meaning of the Millennium: four views*, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977), pp. 168-172. He prefers the expression “*realized millennialism*” (see pp. 155, 169).

50

⁷⁸ These three represent the so-called historic-classic Premillennialism, which assumes that the church has to go through the whole time of the great tribulation, the time of the Antichrist (therefore *Posttribulationism* = *rapture after the great tribulation*).

⁷⁹ These three are supporters of the so-called dispensationalist Premillennialism, which presupposes that the church will be raptured before the great tribulation. Dispensationalists insist in a special way on the difference between Israel and the church in their respective dispensations (times of salvation). For more on this theme, see our notes on Eschatology. It should be noted that within Amillennialism as well as Premillennialism there are different views in detailed questions.

5 වන පදයේ සඳහන් “කෙළවර වනතුරු ජීවත්වන්නෝය” යන්න සහ එම උක්ථානවීම් දෙක අතර උක්ථානය කරනු ලැබූ ඇදහිලිවන්තයින් අවුරුදු දහසකට රාජ්‍ය පාලනය (සහසු වර්ෂය) පිළිබඳ සසඳා බලන්න. එළිදරව්ව 20 : 2 සිට 7 දක්වා ඡේදයෙහි අවුරුදු 1000 ස යන්න 6 වතාවක් සඳහන් කර ඇත. මෙම කාලපරිච්ඡේදය අතරවාරයේදී සාතන් පාතාලයේ හිර කොට තබනු ඇත.

5 එළිදරව්ව 20 : 3 හි “ඒ අවුරුදු දහස කෙළවරවන තුරු ඔහු විසින් ජාතීන් තවත් නොරවටන පිණිස” යන වාක්‍ය බණ්ඩයෙහි ඇතුළත්ව ඇති “තවත්” සහ “වනතුරු” යන වචන වලින්ද ඒවගේම එහි “මින්පසුව” යන වචනය තුළින්ද සාතන්ව හිර කර තබනු ලබන මෙම කාල රාමුව (කාල විරාමය) පිළිබඳව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම ප්‍රකාශනයම එළිදරව්ව 20 : 7 වන පදයෙහිද සඳහන් කර ඇත. අනෙකුත් බයිබල් විචාරකයින් සමඟ අපද විශ්වාස කරන්නේ යෙසායා 24 : 21 සිට 22 දක්වා පද තුළින්ද යොමු කරවන්නේ සාතන් හිර කර තැබීම ගැන බවය. එහිදී අප කියවන්නේ පොළොවේ රජවරුන් සහ ස්වර්ගීය බලයන් බොහෝ කාලයට කර හිර අඩස්සියේ තබනු ලැබ අවසානයේදී විනිශ්චයට පමුණුවනු ලබන බවය. මෙහිදී අප දකින්නේ සාතන් හිර අඩස්සියේ තබන ලැබූ ස්වල්ප කලකට නැවත ක්‍රියාකාරී වන බවත් ඉන්පසුව අවසානයේදී ගිනි විලට හෙලනු ලබන බවත්ය. යෙසායා 24 : 21 සිට 22 දක්වා පද තුළ සඳහන් ආකාරයට පොළොවේ රජවරුන් බොහෝ කලකට පසුව දඬුවම් ලබන ආකාරයටම එළිදරව්ව 20 : 5 සිට 6 දක්වා සහ 13 සිට 15 දක්වා පද තුළින්ද සඳහන්වන්නේ “මළාඩු අනෙක් අය” (අදහා නොගත් අය) අවුරුදු 1000 ස අවසානයේදී විනිශ්චය කරනු ලැබ ගිනි විලට හෙලනු ලබන බවය. යෙසායා 24 : 22 හි සඳහන් “බොහෝ දවසකට පසු” යන ප්‍රකාශය එළිදරව්ව 20 හි පැහැදිලිව “අවුරුදු 1000 ස” ලෙස සඳහන් කර ඇත.⁸⁰ මෙම අවස්ථාවෙහිදී ප්‍රකාශ කළයුතුවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ භූමික රාජ්‍යය පාලනය ප්‍රතික්‍ෂේප කරන බොහෝ අර්ථ දක්වන්නන් හුවා දක්වනට අදහස් කරන්නේ යෙසායා 24 : 21 සිට 22 දක්වා පද පසුකාලීනව ශුද්ධ ලියවිල වලට එකතු කරන ලද්දක් බව හෝ එම ඡේදයේ පද සම්බන්ධයට පටහැනිව එහි පද පරිවර්තනය කිරීමටය. අවසානයට පවසන ලද කාරණය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ භූමික රාජ්‍ය පාලනයක් ගැන විරුද්ධ මත දරන එම අර්ථ දක්වන්නන්ට අවශ්‍යය වන්නේ ඔවුන් විසින් එළිදරව්ව 20 වන පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථය පහද දෙනවිටදීය. සමහර අර්ථ දක්වන්නන්⁸¹ එළිදරව්ව 20 : 4 හි ඇතුළත්ව ඇති “ඔව්හු ජීවත්ව” යන වචන අර්ථ දක්වන්නේ එම ජීවිතය භෞතිකව නොව ආත්මික උක්ථානයක් කියාය. එනම් සිත් හැරීම සහ නැවත උත්පදානය කියාය. ඔවුන් එපීස 2 : 1 සිට 6 දක්වා පද සහ කොලොස්සි 3 : 1 වැනි ඡේදයන් හුවා දක්වමින් අප පාප කරණකොටගෙන මැරී සිටි කල දෙවියන්වහන්සේ අපව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ජීවත් කළසේක කියා පවසති. ඒ අනුව අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍යය ඔවුන් අර්ථ දක්වන්නේ මනුෂ්‍යයින්ගේ හදවත්⁸² තුළ ඇති ආත්මික රාජ්‍යයක් හෝ මේ ලෝකයෙන් මැරී නැවත ඔවුන්ගේ ශරීර උක්ථානවීම බලාපොරොත්තුව ස්වර්ගයේ ඔවුන්ගේ ස්වාමීන්වහන්සේ අභිමුඛයේ සිටින අදැහිලිවන්ත ආත්ම සහ මෙම මහ පොළොවේ ඇදහිල්ලේ⁸³ සටනේ සිටින අය පවතින අතරමැදි ස්ථානයක් කියාය. පාවුල්තුමන් තුළින් 1 කොරින්ති 4 : 9 හි ප්‍රකාශ කරනු ලබන කාරණාවන් ඇදහිලිවන්තයා ඔහු හෝ ඇයගේ මෙම මහ පොළොවේ ජීවිත කාලයේදී ශරීරයේ සිටිනවිටදී රාජ්‍ය පාලනයේ යෙදෙන බව ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීම පිණිස බොහෝසෙයින් ප්‍රමාණවත් වේ. අවුරුදු 1000 සේ කාලය ස්වර්ගයේ සිදුවේ යයි පවසන කියමනට විරුද්ධව පහත දැක්වෙන තර්කයන් ඉදිරිපත් කෙරේ. :

⁸⁰ Compare August Dächsel, *Das Alte Testament: mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ausführlichen Inhaltsangaben und erläuterten Bemerkungen*. In *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments*, ed. by August Dächsel (Leipzig: A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., n. d.), 4: 81, where to Isa 24:22 it is remarked in brackets: “What the New Testament seer John sees in Rev 20 and 21 in detail, the Old Testament prophet sees as a whole.” We translated from German into English.

40 ⁸¹ Compare for instance W. J. Grier, *The Momentous Event: A Discussion of Scripture Teaching on the Second Advent and Questions related thereto*, 2nd ed. (Belfast: The Evangelical Book Shop, 1946), p. 91.

45 ⁸² So for instance the Postmillennialist Loraine Boettner, op. cit., p. 121.

⁸³ Compare the amillennialist interpretation of Leon Morris, *The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1969), p. 237: “For the 1,000 years the souls of the martyrs reign with Christ in bliss, but the final state awaits the general resurrection.” Compare also with the Amillennialist Anthony A. Hoekema, op. cit., pp. 170-171, who interprets this reign of believing souls in heaven as the first and the physical resurrection as the second resurrection.

(1) පද යෙදුමෙන් අඥාවක් ලෙස ප්‍රකාශ වන්නේ මෙම සිදුවීම මහ පොළොවෙහිදී සිදුවන බවය. එයට හේතුව වන්නේ එළිදරව්ව 19 : 11 සිට 21 දක්වා පද තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මෙම මහ පොළොවට නැවත පැමිණීම ගැන සඳහන් වීමය. උන්වහන්සේ නැවත පැමිණ සියළු විරුද්ධ ජාතීන් පරාජය කොට මාගයාව සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයාව ගිනි විලට හෙලනු ලබනසේක. ඒවගේම

5 එළිදරව්ව 20 : 1 සිට 3 දක්වා පද තුළින් සඳහන්වන්නේ උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ස්වර්ගයේ සිට මෙම මහ පොළොවට සිදුවන බවය. එහි සඳහන් වන්නේ ස්වර්ගයේ සිට දේව දූතයෙක් පැමිණ තවදුරටත් පොළොවේ සිටින අයවලුන් පරීක්ෂාව ලක් නොකරන පිණිස සර්පයා වන සාතන්ව පතලයේ මුද්‍රා කරනු ලබන බවය.

(2) එළිදරව්ව 5 : 10 හි යොහාන් තුමා තුළින් පැහැදිලිවම සවිස්තරව පවසන්නේ : මුදවා ගනු ලැබූ අය මෙම මම පොළොවේ⁸⁴ රජකම් කරන බවය. ඒවනවිට එය අළුත් පොළොව වන්නට නුපුළුවන. (එළිදරව්ව 21 : 1 බලන්න.) එයට හේතුවන්නේ එළිදරව්ව 20 : 7 හි සඳහන් ආකාරයට අවුරුදු 1000 ස කට පසුව ජාතීන් දිනාගෙන ඔවුන් යෙරුසලමට විරුද්ධව සටනට ඒකරාශී කරන පිණිසක් සාතන්ව පොළොවට මුද්‍රා හරිනු ලබන නිසාය. අළුත් පොළොව මත තවදුරටත් පරීක්ෂාවක් හා යුද්ධ ඇති නොවන්නේය. එම අළුත් අහස සහ අළුත් පොළොව මැවීමට පෙර සාතන්ව ගිනි විලට හෙලනු ලබනවා ඇත. (එළිදරව්ව 20 : 10 සිට 11 දක්වා පද සහ 21 : 1 යන පද එකිනෙකට සසඳා බලන්න.) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍යය කාලය ආරම්භ වන බව තවදුරටත් සක්ෂාත් කරනු පිණිස ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා ගිනි විලට හෙලනු ලැබේ යන කාරණයද අධාරකයක් ලෙස ගැණිය හැකිය. අවුරුදු 1000 කට පසුව යක්ෂයාව ගිනි විලට හෙලනු ලබන මොහොතේදී

20 අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා යන ඔවුන් ඒවනවිටත් ගිනි විලෙහි හෙලනු ලැබ සිටිති. (එළිදරව්ව 20 : 10)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමෙන් පසුව ඇති කරන මෙසියානික රාජධානිය පිළිබඳ ප්‍රකාශය මහහැරීම පිණිස සහසුවාදය ඉදිරිපත් කරන අයට නිතැතින්ම බලපෑම් ඇතිවන්නේ

25 ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණයේ සහ උත්ථනයේදී සිට සාතන්ව බැඳ ඇති බව සහ ඒ අනුව එළිදරව්ව 20 : 1 සිට 3 දක්වා පද තුළින් කරන ප්‍රකාශයන් ස්වමීන්වහන්සේගේ⁸⁵ මරණයේදී සහ උත්ථානයේදී සම්පූර්ණත්වයට පත්ව ඇති බව ප්‍රකාශ කර සිටීමටය. (කොලොස්සි 2 : 15 සහ හෙබ්‍රේව් 2 : 14 සහ 1 යොහාන් 3 : 8 සහ යොහාන් 12 : 31 යන ඡේදයන් උපුටා දැක්විය හැකිය.) කුරුසියේදී සාතන්ව පරාජය කරනු ලැබූ බව සඳහන් කරනු ලබන ශුද්ධ ලියවිලි වල සාක්ෂිය අප විසින්

30 ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැත. නමුත් ඒවනවිට සාතන්ව බැඳ ඇති බවක් ඒවායින් අදහස් කරන්නේ නැත. එළිදරව්ව 20 : 3 හි සඳහන් ආකාරයට කුරුසියේ අවස්ථාවෙහිදී ඔහුව හිර අඩස්සියේ පසුවූයේ නම් මෙම මහ පොළොවේ වාසය කරන අයව (අපත් ඇතුළුව) තවදුරටත් පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නට ඔහුට හැකිවන්නේ නැත. ඒවගේම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණයෙන් උත්ථානයෙන් සහ ඔසවා ගනු ලැබීමෙන් පසුවත් සාතන්ව “පරීක්ෂා ගෙනෙන්නා (පරීක්ෂකයා) සහ මුළාකරන්නා” ලෙස

35 ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන්නේ ඇයි? පාවුල්තුමා තුළින් ඔහුව “මේ ලෝකයේ අධිපතියා” “ආකාශයේ බලයේ අධිපතියා” “මේ ලෝකයේ දෙවියා” වැනි පදවි නම් වලින් ඔහු හඳුන්වනු ලබන්නේ ඇයි? (එපීස 2 : 2 සහ 2 කොරින්ති 4 : 4 බලන්න.) දිවා රෑ පුරා ඔහුගේ ප්‍රයත්නය ක්‍රිස්තියානි අයව වරදෙහි පටලවන්නටය. සහා යුගයේදී සාතන්ව බඳිනු ලැබ තිබේ නම් ඔහුට හැකි අයව ගිලගන්ට සොයන පිණිස සාතන් ගොරවන සිංහයෙකු මෙන් ඔබමොබ යන බව 1 ජේත්‍රස් 5 : 8 සිට 9

40 දක්වා පද තුළින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ ඇයි? නව ගිවිසුමේ සඳහන් භූතවිද්‍යාව (දුෂ්ට ආත්ම පිළිබඳ ඉගැන්වීම්) තුළින් අපට පෙන්වා දෙනු ලබන්නේ වැටුනාවූ දූතයන්ගෙන් උපකුලකයන් සමහරක් දැනටමත් හිර අඩස්සියේ සිටින බවය. (2 ජේත්‍රස් 2 : 4 සහ යුදස් 6 යන පද බලන්න.)

⁸⁴ It is not surprising that W. J. Grier does not touch this passage in his book and Leon Morris avoids this question in his commentary on 5:10. Compare René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 382, who refers to the great rock in Dan 2:35 which “fills all the earth”. See also Zec 14:9.

⁸⁵ Compare in place of many holding this position W. J. Grier, op. cit., pp. 86-90.

එළිදරව්ව 9 : 1 වන පදය තුළින් යෝජනා කරනු ලබන්නේ අවසාන කාලයේ විනිශ්චය අවස්ථාවෙහිදී (එනම් අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේදී - එළිදරව්ව 6 සිට 9 දක්වා පරිච්ඡේද බලන්න.) පාතාලය විවෘත කරනු ලබන බවත් එහිදී නිදහස් කරනු ලැබූ බොහෝ යක්ෂයින් පශ්චාත්තාප නොවූ අයට බලවත් හිරිහැර වධ හිංසා ගෙනෙන බවත්ය. ඔවුන්ගේ රජ හඳුන්වනු ලබන්නේ දුක්ඛයක් වන අබද්දොන් (හෝ අප්ලියොන් = විනාශකයා) කියාය. (එළිදරව්ව 9 : 11) එනම් සාතන්ය. මාර්ක් 5 : 8 හි සඳහන් ගෙනෙසරෙත්හී යක්ෂයින් වැසී සිටි මනුෂ්‍යයාගේ සුව කිරීම පිළිබඳ කතාවෙන් අපට පෙන්වා දෙන්නේ මෙම මහ පොළොවේ යක්ෂයින් නිදහස්ව සහ ක්‍රියාකාරීව සිටින බවත් ඒ අයගෙන් සියල්ලෝම පාතාලයේ හිර කර නොසිටින බවත්ය. සාතන් සහ ඔහුගේ බොහෝ දුක්ඛයන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණයේ සහ උත්ථානයේ පටන් බැඳ දමා නැති අතර ඔවුන් සියල්ලෝම දෙවියන්වහන්සේ විසින් අවකාශය සලසා ඇති සීමාවන් තුළ සිටිමින් ඔවුන්ගේ විනිශ්චයේ දවස පැමිණෙන තුරු නපුරෙන් ක්‍රියාකාරීව සිටිති. (එළිදරව්ව 12 : 12 සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 9 බලන්න.)

5 රෙන්නේ පාවේ නම් විද්වතා මෙම නිෂේධාත්මක සහසු වර්ෂවාදයේ ගෙනෙන හිර අධිස්සිය පිළිබඳ මතයන් නිසි ලෙසින් බිඳ දමා ඇත. :

20 “ඔවුන් පවසන අන්දමට දැනටමත් සාතන් බැඳ දමා ඇත්නම් මෙසියානික රාජ්‍ය පාලනය ඉතාමත් ශෝචනීය එකක් වනු ඇත. එයට හේතුව වනුයේ නමාව බැඳ දමා ඇති බවට හා නමාව ජාතීන් මුලා කිරීමට නොහැකි වන සේ නමාව වලක්වා ඇතුළු සාතන් විසින් ඉතා සුළු හෝ හැඟවීමක් දන්වා නැත. එසේ නැතිනම් තවත් අයෙකු ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට සාතන්ව බැඳ තබා ඇති දම්වැල ඉතාමත් දිගු එකක් විය යුතුය.”⁸⁶”

25 “ගොරවන සිංහයෙකු මෙන් මනුෂ්‍යයින් ගිලගැනීම පිණිස ඔබමොබ යාමට නරම් දිගු දම්වැලක්”⁸⁷ ” 19 සහ 20 වන පරිච්ඡේද වල පද සම්බන්ධයෙන් තුළින් මෙම සහසු වර්ෂයට විරුද්ධ අදහස් ගැන එරෙහිව ප්‍රකාශයක් කර ඇත.⁸⁸ එළිදරව්ව 19 : 11 සිට 21 දක්වා පද තුළින් සඳහන්වන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දෘෂ්‍යමාන නැවත පැමිණීම ගැනත් අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා අත් අඩංගුවට ගනු ලැබීම සහ වරදට පත් කරනු ලැබීම ගැනත්ය. එමනිසා සාතන්ව බඳිනු ලැබීම පිළිබඳ පහත දැක්වෙන විස්තරය අවසාන කාලයේ සිදුවන්නට තිබෙන සිද්ධියක් නොව එය අතීතයේ සිදුවූ කුරුසියේ ක්‍රියාවට සම්බන්ධව ප්‍රකාශ කිරීම අත්තනොමතික දෙයක් නොවන්නේද? එය එසේමය. එළිදරව්ව 20 : 5 හි සඳහන් උත්ථානය ආත්මික එකක් නොව භෞතික⁸⁹ එකක් යයි ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් අවුරුදු 1000 සේ රාජධානියේ ආරම්භය (*terminus a quo or dies a quo*) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණෙන මොහොත හා සමඟ සමපාත සිදුවන්නේය. මෙම කාරණයන් සමඟම සහසු වර්ෂයට පෙරකාලවාදය සහ නිෂේධාත්මක සහසු වර්ෂවාදය යන තර්කයන් දෙකම සාවද්‍ය බව ඔප්පු කළ හැකිය. එයට හේතුව එළිදරව්ව 20 : 5 හි සඳහන්ව ඇතුව “මළොවු අනෙක් අය අවුරුදු දහස කෙළවර වනතුරු ජීවත් නුනෝය.” යන්නෙන් අදහස්වන්නේ අවුරුදු දහස ඉක්මවන තුරු නැවත ජීවිතය නොලබන අදහානොගත් අය නොව මරණයට පත්ව සුදු සිංහාසනය ඉදිරියේ විනිශ්චයට පසුව ගිනි විලට හෙලනු ලැබීම බලාපොරොත්තුවෙන් හේදියේ සිටින අදහානොගත් අය ගැනයි. (එළිදරව්ව 20 : 13 සිට 15 දක්වා පද සහ යෙසායා 24 : 22 බලන්න.) ඔවුන් නැවත උත්ථාන විය යුතුවන්නේ අවුරුදු දහස ඉක්මවූ පසුවමය. යොහාන්තුමා තුළින් ඔවුන්ගේ උත්ථානය ගැන පවසා ඇත්තේ දෙවන මරණය ලෙසය.

86 René Pache, *The Return of Jesus Christ*, op. cit., p. 384.
 87 We point to W. J. Grier, op. cit., p. 88, who justifies this with the following illustration: “The binding of Satan, therefore, does not mean the complete cessation of his activities. His case is like that of Al Capone, the captured gangster, of whom it was said that he ruled Chicago from Chicago jail.”
 88 I.e. a interpretation that speaks against the 1000 year kingdom. The word is derived from the Greek adjective cil, ioi (*khilioi*) = 1000.
 89 The Greek word *Anástasis* (h ` anv as, tasi) normally stands for the physical resurrection which is still in the future (see 2Ti 2:18).

එයට හේතුව ඔවුන්ගේ උත්ථානය යනු සදකාලයටම වරදට පත් කරනු ලැබ ජීවනය සහ මැවුම්කරුවාණන් වන දෙවියන්වහන්සේගෙන් සදකාලටම වෙන් කරනු ලැබීම වන නිසාය. පළමු උත්ථානයවීම ප්‍රකාශ කිරීම පිණිසද එම ක්‍රියා පදයම භාවිතා කොට ඇත. ⁹⁰ ඔවුන්ගේ නැවත ප්‍රාණවත් කරනු ලැබීම භෞතික උත්ථානය නොවිය හැකි වන්නේ කෙසේද? මෙම අර්ථ දැක්වීමට

5 ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇල්ග්‍රඩ් නැමැති විද්වතා නිවැරදිව අදහස් ප්‍රකාශ කර ඇත. එනම් එක් ජේදයකදී උත්ථානයවීම් දෙවර්ගයක් ගැන ප්‍රකාශ කරමින් එහි සමහර ආත්ම සහසු වර්ෂයේදී නැවත නැගිටවනු ලැබීම සහ අනෙක් මලාවූ අයගේ ආත්ම නිශ්චිත කාලවකවානුවක අවසානයේදී නැවත උත්ථාන කරනු ලබන්නේ නම් එකම ජේදයේම පළමු උත්ථානය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ආත්මික උත්ථානයවීමක් සහ දෙවන උත්ථානය වචනාර්ථයෙන් සොහොනෙන් භෞතික ලෙස

10 උත්ථානයවීමක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් එම ප්‍රකාශ සියළු භාෂාවන්ගේ අර්ථ දැක්වීම සහ ශුද්ධ ලියවිලි වල නිශ්චිත සාක්ෂිය ශුන්‍ය කිරීමක් ලෙස ගණන් ගත හැකි බවය. ඇල්ග්‍රඩ් විද්වතා තවදුරටත් තරයේම පවසා සිටින්නේ පළමු උත්ථානය ආත්මික එකක් පමණක් නම් එය දෙවන එකටද අදාළ වන බවය. මෙය අයෙකුහට කිසිසේත් සනාථ කිරීමට නොහැකි ප්‍රකාශයක් බවද එතුමා පවසා ඇත. ඒ අනුව එතුමා අවසාන වශයෙන් කියා සිටින්නේ දෙවන උත්ථානය

15 වචනාර්ථයෙන් භෞතික උත්ථානයක් ලෙස වචනා ගත යුතු නම් එය පළමු එකටද අදාළ කළ යුතු බවය.⁹¹ එළිදරව්ව 20 වන පරිච්ඡේදයෙන් අපට පෙන්වා දෙන්නේ ඇදහිලිවන්තයින්ගේ උත්ථානය සහ අදහානොගත් අයගේ උත්ථානය අතර ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ සෙනහ සමඟ මෙම මහ පොළොවේ රාජ්‍ය පාලනයේ යෙදෙන අවුරුදු 1000 සක කාලවකවානුවක් තිබෙන බවය.⁹² යොහාන්තුමා තුළින් ගෙනෙන එළිදරව්වට අනුව මෙසියානික රාජධානිය අවුරුදු 1000 ක් පුරා

20 පවතිනු ඇත.⁹³ පාවුල්තුමා තුළින් 1 කොරින්ති 15 : 22 සිට 28 ⁹⁴ දක්වා කරන ප්‍රකාශය මගින් කෙරෙන සහයෝගයක් සමඟ එළිදරව්ව 20 වන පරිච්ඡේදය මෙම ආකාරයට අර්ථ දැක්විය යුතුය.

25 ⁹⁰ Namely ez; hsan (*ezesan = they came to life*); compare *resurrection* (*Anástasis = h` anv as, tasij*) and *he shall live* (*zesetai = zhs, etai*) in Joh 11:25.

30 ⁹¹ Henry Alford, *The Greek Testament*, new edition (London: Longmans, Green; Cambridge: Deighton, Bell, 1894), 4: 732. (Original-quote: "If, in a passage where *two resurrections* are mentioned, where certain yucaí . ez; hsan at the first, and the rest of the nekroi . ez; hsan only at the end of a specified period after that first,—if in such a passage the first resurrection may be understood to mean *spiritual* rising with Christ, while the second means *literal* rising from the grave ;—then there is an end of all significance in language, and Scripture is wiped out as a definite testimony to any thing. If the first resurrection is spiritual, then so is the second, which I suppose none will be hardy enough to maintain : but if the second is literal, then so is the first...")

35 ⁹² We refer to the exegetical and theological analysis of Rev 19–20 by George Eldon Ladd, in 'Historic Premillennialism' in *The Meaning of the Millennium: four views*, ed. Robert G Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977), pp. 33ff.

40 ⁹³ According to 4Esra 7:28ff the days of the Messiah should last 400 years then he will die. In old Jewish literature there are other suggestions as to the duration of the messianic age: three generations, 100, 600, 2000, 6000 and also 1000 years (so Rabbi Elieser in connection to Psa 90:15). Reference to Talmudic literature, compare Ferdinand Weber, *Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften gemeinfaßlich dargestellt*, ed. Franz Delitzsch and Georg Schnedermann. Reprint of the 2nd rev. ed. of Dörffling & Franke, Leipzig, 1897 (Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1975), pp. 348-351, 372-373. Compare René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 390: "Moreover, we have already pointed out the fact that before the coming of the Lord the Jewish rabbis, basing their calculation on the Old Testament, had already fixed the duration of the messianic era a

45 ⁹⁴ Compare Gerhard Gläser, op. cit., p. 625: "Not only John, but also Paul supports the idea of an intermediate kingdom of Christ, even if the 1000 years are not mentioned and the doctrine is not developed in 1Co 15, one of the most important chapters for theology and the testimony of Christ in the N. T. (Vv 23-28). The testimony of the two most important messengers of Jesus cannot remain neglected. The intermediate kingdom of a 1000 years is the last but one scene in the great plan of God's salvation and the healing of creation, where the evil of Satan's rebellion had entered."

50

b) 1 කොරින්ති 15 : 22 සිට 28 දක්වා පද තුළින් සඳහන් කරනු ලබන සමාන්තරකයද ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ මෙසියානික රාජධානියක ගැනය

5 මෙම ඡේදය තුළින් සාකච්ඡා කරනුයේ භෞතික උත්ථානවීමක් ගැන බව කිසිවකුට ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැක. එක් මනුෂ්‍යයෙකු තුළින් මරණය පැමිණි අතර ඒක මනුෂ්‍යයෙකු තුළින් මරණයෙන් උත්ථානවීමද පැමිණෙන්නේය. (21 වන පදය සහ රෝම 5 : 12) ආදම් තුළ සියල්ලෝම මරණයට පත්වන අතර ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඒ සියල්ලෝම ජීවිතයට ගෙන එනු ලබන්නෝය. (22 වන පදය) “සියල්ලෝම ජීවත් කරනු ලබන්නෝය.” පළමු ආදම් තුළ සියළු මනුෂ්‍යයෝ මරණයට පත්වනට යෙදුණෝය. (එයට හේතුව ඔවුන් සියල්ලෝම පව්කරුවන් නිසා) ඒවගේම දෙවන ආදම් තුළ ඔවුන් (භෞතිකව) නැගිටවනු ලබන්නෝය. ක්‍රියා පොතේ 24 : 15 හි සඳහන් වචන වලට මෙය අනුරූප වේ. එනම් මෙය සාමාන්‍ය උත්ථානවීමකි. 1 කොරින්ති 15 : 23 සිට 24 පද තුළින් අපට තීරණය කළ හැකිවන්නේ එකවරම අප සියල්ලෝම නැගිටවනු නොලබන බවය. එක් එක් අය තම තමාගේ ක්‍රමයෙන්ය : (1) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නාඹුල් ඵලය (2) ඉන්පසුව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඊමේදී උන්වහන්සේ සන්තක වූවෝය. (3) එවිට කෙළවර පැමිණේ උන්වහන්සේ රාජ්‍යය පියවූ දෙවියන්වහන්සේට භාර දෙනසේක. ඒ ආකාරයටම නාඹුල් ඵලය වන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ උත්ථානය සහ (මෙම පද යෙදුම තුළ ඉපැහැදිලිව උත්ථානවීම සහ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම අතර) උන්වහන්සේ සන්තක වූවෝ අතර කාලීන විරාමයක් ඇති අතර එයින් යෝජනා කෙරෙන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට අයිති අය සහ අවසාන කාලයේ අය අතර කාල විරාමයක්ද ඇති බවය. එනම් ඇදහිලිවත්කයින් සහ අදහානොගත් අය අතරය.⁹⁵ එලෙසම එළිදරව්ව 20 : 12 සිට 15 දක්වා පද තුළින් සඳහන් ආකාරයට අධර්මිෂ්ඨ අයගේ උත්ථානය යෙදෙන්නේ අවසානයේදීය. (එනම් අවුරුදු 1000 ස අවසානයේදීය.) (එළිදරව්ව 20 : 11 හි සඳහන් මෙම පොළොව සහ මෙම අහස ඒවනවිට පහව ගොස් ඇති බව සසඳන්න.)

25 මෙම දෙයින් පහත දැක්වෙන දේ යෝජනා කරනු ලැබේ :

- 25 (1) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී ඇදහිලිවත්කයින් නැගැටවුනු ලබනවා ඇත.
- (2) අදහානොගත් අයව නැගිටවනු ලබන්නේ කාලවකවානුවක් නොදත් කාල විරාමයකට පසුවය. මෙම කාල විරාමය තමන්වහන්සේගේ සතුරන් උන්වහන්සේගේ පාදයට දමනු ලබන තුරු ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පාලන කාලය ඇතුළත් වන කාලවකවානුවට සමාන වනවා ඇත. 25 වන පදයේ සඳහන් “වනතුරු” යන්නට අයත් වන කාලවකවානුව යොමු කරවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම සහ උන්වහන්සේ විසින් රාජ්‍යය පියවූ දෙවියන්වහන්සේට යටත් කරනු ලබන කාල ලක්ෂ්‍ය අතර කාල විරාමයකටය. පාවුල්තුමන් තුළින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පාලනයේ ආරම්භය උන්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණීමක් සමඟ සිදුවන බවටය. මෙම කාරණයම යේසුස්වහන්සේ විසින් යෝජනා කරන ලද්දේ ක්‍රියා පොතේ 1 : 6 සිට 7 දක්වා පද තුළින් ප්‍රකාශිත ගෝලයන් විසින් උන්වහන්සේ අසන ලද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් පමණක් නොව උන්වහන්සේ ලූක් 19 : 14 හි සඳහන් තලෙන්තු පිළිබඳ උපමා කතාවෙහිදීද ඒ ගැන සඳහනක් කළසේක. තමන්වහන්සේගේ සෙනඟ සමඟ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පාලනය සභා යුගයේ සිදුවන බවට කරන ප්‍රකාශයන් පාවුල්තුමා තුළින් රෝම 16 : 20 වන පදයෙන් ප්‍රකාශිත වචන වලින් බිඳ දමනු ඇත. සාතන්ව තවමත් නිරුද්ධ කොට සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් කොට නැත. ශුද්ධ ලියවිලි වල බොහෝ ඡේදයන් තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම ඉක්මණින් සිදුවන බවට පොරොන්දුවී සඳහන් කොට ඇති පරිදීම දෙවියන්වහන්සේ විසින් ඔහුව අපගේ පාදයට ඉතා ඉක්මණින්ම දමන ලබනසේක. (රෝම 16 : 20 හි සඳහන් “ඉතා ඉක්මණින්” යන වචනය සහ එළිදරව්ව 22 : 12 සහ 20 වන පද තුළින් සඳහන් “මම ඉක්මණින් එමි” යන වචන එකිනෙකට සසඳා බලන්න.) 1 කොරින්ති 15 : 22 සිට 28 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 19 සහ 20 යන පරිච්ඡේද එකිනෙකට සම්බන්ධව ගැලපෙන බව පෙනේ. එයට හේතුව එළිදරව්ව 19 : 15 හි අපට පෙන්වා දෙන්නේ සතුරන්ගේ පරාජය ආරම්භ වන්නේ රජවරුන්ගෙන් රජතුමාගේ නැවත පැමිණීමක් සමඟම බවය. (2 තෙසලෝනික 2 : : 8 සහ සෙකෙරියා 14 : 1 යන පද බලන්න.)

⁹⁵ Compare F. Godet, *Commentaire sur la Première Épître aux Corinthiens* (Neuchâtel: Attinger Frères; Delachaux et Niestlé, 1887), 2: 354-357.

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම/ප්‍රකාශවීමේ මංගල්‍යය තමන්වහන්සේගේ සෙනභ සමඟ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පාලන කාලයේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය බව එළිදරව්ව 2 : 26 සිට 27 පද තුළින් “අන්තිමය දක්වා ජයගන්නාවූ අපි ආණ්ඩු කරන්නෙමු.” යන්න තුළින්ද ප්‍රකාශ කර ඇති බව අපි දකිමු. (2 තිමෝති 4 : 6 සිට 8 දක්වා බලන්න.) එමනිසා යොසායා 27 : 4 සහ 65 : 20 සහ සෙකෙරියා 14 : 18 හෝ මීකා 5 : 3 වැනි ඡේදයන් ක්ෂණික විනිවිදව පෙනෙන්නට ගනියි. මෙහි සඳහන් කරන කාලය මෙසියානික රාජධානියේ කාලය වන අතර එහිදී 1 කොරින්ති 15 : 25 සිට 27 දක්වා පද වලට අනුව අවසානයේදී සියල්ලම ස්වාමීන්වහන්සේ වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට දණ නමස්කාර කළ යුතුය. මෙම යදණ්ඩෙන් කරන ආණ්ඩු කාලයයි. (ගීතාවලිය 2 : 9 සහ යෙසායා 11 : 4 සහ එළිදරව්ව 2 : 27 සහ 19 : 15 යන පද බලන්න.) පුත්‍රයාණන්වහන්සේ විසින් එය තමන්වහන්සේගේ පියවූ දෙවියන්වන්සේට භාර දෙනතුරු පවතින්නේය. භූමික මෙසියානික රාජ්‍ය පාලන කාලයක් නොමැති වන්නේ නම් මනුෂ්‍යයාගේ වැටීමේ සිට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට මෙම මහ පොළොවේ රාජ්‍ය පාලන කාලයක් පවතින්නේ නැත. එයට හේතුව එම මනුෂ්‍යයාගේ වැටීමත් සමඟම මෙම මහ පොළොවේ සාකන් වන අතර මේවනවිට තවම යේසුස්වහන්සේට සියල්ල යටත් කර නොමැති වීමය. (හෙබ්‍රේව් 2 : 8 බලන්න) එමනිසා අප විශ්වාස කරන්නේ පිටස්තර සියල්ල යටත් කිරීම ආරම්භ වන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමත් සමඟම පමණක් බවත් අප බලාපොරොත්තුව සිටින්නේ මෙසියානික අතරමැදි රාජධානියක් ගැන බවත්ය.

b) 14 සිට 6 යන පදවල විස්තර

4 වන පදය : මෙහිදී කණ්ඩායම් දෙකක් ⁹⁶ ගැන ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. (1) සිංහාසන වල හිඳින්නට යන අය සහ විනිශ්චය කරන්නට බලය ලබන අය (2) යේසුස්වහන්සේ සහ දේව වචනය කෙරෙහි ඇදහිල්ල නිසා මාගයාට නමස්කාර නොකර සිටීම නිසා තමන්ගේ හිස් කපා දමනු ලැබූ ආත්ම යන කණ්ඩායම් දෙකය. “..... නවද සිංහාසන දුටු ඔව්හු එහි හිඳගන්නෝය.” දැනියලේ 7 : 9 සහ 22 යන පද යේසුස්වහන්සේ විසින් තමන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට දෙන ලද පොරොන්දුව සඳහන් ලක් 22 : 29 සිට 30 ක්වා පද වලට අනුව ඔව්හු සිංහාසන වල හිඳ ඉග්‍රායෙලයේ ගෝත්‍ර දොළස විනිශ්චය කරන්නට යාම පිළිබඳ ඡේදය සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න. ඒවගේම 1 කොරින්ති 6 : 2 සිට 3 දක්වා පාවුල්තුමන් තුළින් අප මතකයට නගාදෙන්නේ ඇදහිලිවන්නයින් (ඉද්ධවන්නයින්) ලෝකය(අදහානොගත් අයව) සහ වැටුණු දුකයන්ව විනිශ්චය කරනු ලබන බවය. මේ අය සභා යුගයේ අයද නැතිනම් පරණ ගිවිසුමේ කාලයේ සිටි ඇදහිලිවන්නයින්ද යන වග මෙහි ප්‍රකාශ කොට නැත. මෙම ගැටළුව විවෘතව තැබීමට අපි සිතමු. එළිදරව්ව 19 සිට 20 දක්වා පර්වඡේද වල පද සම්බන්ධය යෝජනා කරන්නේ සභාව (ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මනමාලිය) මහා පීඩා කලායට පෙර ඔසවා ගනු ලබන බවත් ඉන්පසුව ඔවුන්ට හිමි විපාක (මහා පීඩා කාලයේ අවසානයට පෙර) ලබා දෙන බවත් ඉන්පසුව බැටළුපැටවාණන්ගේ සරණ මංගල්‍ය හෝජනයට ඔවුන් සහභාගීවන බවත්ය. (එළිදරව්ව 19 : 7 බලන්න.) ඉන්පසුව තමන්වහන්සේගේ මනමාලිය සහ උත්පාන කරනු ලැබූවා වූ ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන් හා සමඟ අවුරුදු 1000 සක් මෙම මහ පොළොවේ රාජ්‍ය පාලනය කරන පිණිස ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැමිණෙනසේක. (එළිදරව්ව 5 : 10 සහ 20 : 4 බලන්න.) අන්ත ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලයේ සිට ඇතිවන ප්‍රාණපරිත්‍යාගීවරුන්වද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී නැගිටවනු ලබනවා ඇත. එය සිදුකරන්නේ සහසු වර්ෂයට පෙර හෝ එය ආරම්භයේදීය.

5 සහ 6a පද : “මෙය පළමු නැවත නැගිටීමය.” මෙය ඇදහිලිවන්නයින්ගේ නැවත නැගිටීමය. 14 වන පදයේ සඳහන්වන්නේ අදහානොගත් අයගේ නැවත නැගිටීම ගැන වන අතර එය දෙවන මරණය ලෙස හැඳින්වේ. ඉහතදී සඳහන් කළ පරිදි අදහානොගත් අයගේ නැවත නැගිටීම සිදුවන්නේ සහසු වර්ෂයට පසුවය. එනම් සද්කාලයට ඇතුළුවන එළිපත්තේදීය.

⁹⁶ Some commentators speak even of three groups. So for instance Merrill F. Unger, op. cit., p. 242: The first group V. 4a: all the redeemed, from Abel until the rapture of the church. The second group V. 4b: all the souls of martyrs of the great tribulation who have not yet received their resurrection body. The third group V. 4c: individual people/souls who have not worshipped the beast belonging to the martyrs of the last part of the great tribulation. With most commentators we believe that the beheaded are identical with those who did not worship the beast.

අදහනොගත් අයගේ නැවත නැගීම් “දෙවන උන්ථානය” නොව “දෙවන මරණය” යනුවෙන් හඳුන්වනට ඇත්තේ බොහෝවිට එයට ඇතුළත් වන අයව සදාකාලිකව වරදට පත් කරනු ලැබ ගිනි විලට හෙලනු ලබන නිසා වන්නට පුළුවන. යෙසායා 26 : 7 සිට 19 දක්වා ඡේදය තුළ උන්දුවට කාරණයක් ඇත. (යෙසායා 24 සිට 27 වන පරිච්ඡේද “යෙසායා හෙළිදරව්ව” ලෙස හැඳින්වේ.)

5 : යෙසායා ප්‍රොෂේතවරයා 26 : 14 හි ප්‍රකාශ කරන්නේ “මළාහු ඔව්හු ජීවත්නොවන්නෝය. නැසීගියාහු ඔව්හු නොනැගීටින්නෝය. ” කියාය. යෙසායා 26 : 19 හි ප්‍රකාශ කරන්නේ : (මෙය ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයක්ය.) “ ඔබගේ මළාහු ජීවත්වන්නෝය. මාගේ මළකඳන් නැගීටිනවා ඇත. ” කියාය. මෙම පද දෙක අතර ප්‍රකාශයන් තුළ පරස්පර විරෝධීතාවයක් දකින විවේචනාත්මක අර්ථ දක්වන්නෝ මෙම ඡේද වෙනත් කතාවරුන්⁹⁷ විසින් ලියන ලද්දක් බවට අදහස් පළ කරති. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම සහ සදාකාලය ආරම්භ කිරීම යන කාල විරාමය අතරතුර අතරමැදි මෙසියානික රාජධානියක් පිළිබඳව අදහස් දරන අයෙකුහට මෙම පරස්පර විරෝධීතාවය තුළින් සත්‍යරූපී යයි ඒත්තුගත හැකි පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. යොහොව්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිලිවන්නගේ (යෙසායා 26 : 19) පළා ජාතිවල පිනි (පිනි නැමැති ආලෝකයෙන්) වලින් නැගීටවනු ලබන්නෝය. (මෙය බොහෝවිට ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ පිළිබඳ සංකේතයක් වන්නටද පුළුවන.) ඒ සමඟම ඔව්හු උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය බෙදාගන්නවා ඇත. (යෙසායා 24 : 23 සහ 25 : 6 සිට 8 දක්වා පද සහ 26 : 1 සිට 2 දක්වා පද බලන්න.) නමුත් මරුණාහු අදහනොගත් අය (26 : 14) මෙම මහ පොළොවේ සිදුවන සිද්ධීන් වලට හවුල්වීම සඳහා නැවත නොනැගීටින්නෝය. (යෙසායා 14 : 20 සිට 21 දක්වා පද තුළ සඳහන් “ආත්ම” සහ යෙසායා 26 : 14 සහ 26 : 19 යන පද තුළ සඳහන් “ආත්ම” සමඟ සසඳන්න.) අදහනොගත් මළාහු අය කිසිවිටෙක නැගීටින්නේ නැතැයි මෙයින් අදහස් කරන්නේ නැත. එයට හේතුව මෙසේ ප්‍රකාශ කිරීම දැනියෙල් 12 : 2 සහ යොහාන් 5 : 28 සිට 29 දක්වා පද සහ ක්‍රියා 24 : 15 සහ එළිදරව්ව 24 : 5 සිට 6 දක්වා පද සහ 14 වන පදය වැනි ඡේදයන්හි ප්‍රකාශිත කාරණාවන් හා සමඟ ප්‍රතිවිරුද්ධ වන නිසාය. යෙසායා තුළින් පවසන්නේ මෙම මහ පොළොවේ සිද්ධීන් වලට සහභාගී වන පිණිස (යෙසායා 14 : 21) අදහනොගත් මළාහු අය නැවත ජීවිතයට නැගීටවන්නේ නැති බවය. (යෙසායා 26 : 14) යෙසායා 24 : 21 සිට 22 දක්වා පද තුළින් යොහොව්වහන්සේගේ පෙනී සිටීමත් සමඟම (යෙසායා 24 : 23 සහ 26 : 21) අදහනොගත් අයවද නැගීටවනු ලබන බවට යෝජනා කරනු ලබන්නේ ඔවුන්ව හිරයේ හිර කරනු ලැබ “බොහෝ දවසකට පසුව” දඬුවම් ලබන නිසාය. (යෙසායා 24 : 22) එළිදරව්ව 20 : 4 සිට 6 දක්වා පද සහ 13 සිට 15 දක්වා පද තුළින් ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ මෙම විනිශ්චය සිදුවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍ය පාලන කාලයට පසුව බවය. යෙසායා 26 : 19 හි “ඔබගේ මළාහු ජීවත්වන්නෝය.” සහ එළිදරව්ව 20 : 4 හි “ඔව්හු ජීවත්ව” සහ යෙසායා 26 : 14 හි “නැසීගියාහු ඔව්හු (ආත්ම) නොනැගීටින්නෝය” සහ එළිදරව්ව 20 : 5 හි “මළාහු අනික් අය අවුරුදු දහස කෙළවරවන තුරු ජීවත් නුනෝය.”⁹⁸ යන ඡේදයන්හි ප්‍රතිසමතාවයන් පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගන්න.

35 **6b වන පදය :** “ඔව්හු දෙවියන්වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පුජකයෝව උන්වහන්සේ හා සමඟ අවුරුදු 1000 සක් රජකම් කරන්නෝය.” ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මෙම මහ පොළොව මත රාජ්‍ය පාලන කාලය පිළිබඳ පැහැදිලි කරන එකම දේව වචනයේ පාඨය මෙය වේ. සමහර නිෂේධාත්මක සහස්‍ර වර්ෂකාලවාදීන් සිතන ආකාරයට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පොළොවේ රාජ්‍ය පාලන කාලය සනාථ කිරීම පිණිස මෙම පදය පමණක් යොදා ගැනීම උචිත නොවේ. නමුත් මෙම අවුරුදු 40 දහසේ යුගය පිළිබඳව සඳහන් කරනු ලබන බොහෝ දේව වචනයේ පද පරණ ගිවිසුමේ අපට හමුවනවා ඇත. ඒවායින් සමහර උද්‍යුතරණයන් පහත දැක්වේ. : යෙසායා 2 සහ 4 වන සහ 11 වන පරිච්ඡේද 27 : 2 සිට 6 දක්වා පද සහ 65 : 18 සිට 25 දක්වා පද සහ එසෙකියෙල් 37 සහ 40 සිට 48 වන පරිච්ඡේද සහ 39 : 25 සිට 29 දක්වා පද සෙකෙරියා 14 වන පරිච්ඡේදය යනාදිය වෙත්.

45 ⁹⁷ There are critical exegetes who see up to 10 authors for the passage Isa 24–27 alone! Compare the first chapter of our dissertation mentioned above.

⁹⁸ It is significant that the verbs used for *reanimation* (or resurrection) in Isa 26 and Rev 20:4-6 have exactly the same basic meaning: in Hebrew *hyx* (*khaya* = *to live*), and in Greek *zaw*, (*zao* = *to live*).

3 සහස්‍ර වර්ෂය සහ අවසාන විනිශ්චය : 20 වන පර්ච්ඡේදය

b) අවසානයේදී සාතන් විනිශ්චයට පත් කරනු ලැබීම: 7 සිට 10 දක්වා පද

5 7 වන පදයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ අවුරුදු 1000 සට පසුව සාතන් මුදනු ලබන බවය. 3 වන පදයෙන් මෙය වඩාත් පැහැදිලි ලෙස ප්‍රකාශ කොට ඇත. “අවුරුදු 1000 ස කෙළවරවන තුරු මින්පසු ස්වල්ප කලකට ඔහු මුදනු ලබනට ඕනෑය. ” මෙහිදී නිකුතින්ම පැණනගින ප්‍රශ්නය වන්නේ යක්ෂාව මුදනු ලැබිය යුතුවන්නේ ඇයි? දැයි යන්නය. එළිදරව්ව 20 : 1 සිට 3 දක්වා පද තුළින් ප්‍රකාශ වන්නේ අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍ය කාලයේදී යක්ෂයාව බඳිනු ලබන්නේ මහා පීඩා කාලයේ විනිශ්චයන්ගෙන් ඉතිරිව භූමික ශරීර පිටින් සහස්‍ර වර්ෂයට ඇතුළුවන මනුෂ්‍යයින් තවදුරටත් පරීෂා කරනු නොලබන පිණිස බවය. මෙම කාලවකවානුවේදී ලෝකයේ පළමු මිනිස් යුගලයට කළාක් මෙන් සාතන්ට මනුෂ්‍යය සංහතිය පාපයට යොමු කරන පිණිස පරීක්ෂා කරනට නොහැකි වනවා ඇත. මෙම සහස්‍ර වර්ෂ කාලයේදී සාතන් විසින් මනුෂ්‍යයාව පරීක්ෂාවට ලක් කරනට ඔහු එහි නොසිටියද පවකාර මනුෂ්‍යයා දැනුවත් වියයුතුවන්නේ තමන්ගේ දැඩි ආශාවන් නිසා පාපයට වැටීමේ ඉඩකඩ ඇති බවය. (යාකොබ් 1 : 13 සිට 15 දක්වා පද) ඒදොම් උයනේදී තමාගේ පාපයට වැටීමේ සිට මුළු මනුෂ්‍යය සංහතියේම දුෂිතකම වටහාගෙන සිටිය යුතුය. (උත්පත්ති 3 පර්ච්ඡේදය සහ ගීතාවලිය 51 : 7 සහ රෝම 5 : 12 සහ 8 : 21 සිට 25 දක්වා පද බලන්න.) සහස්‍ර වර්ෂය තුළදී පව කරන මනුෂ්‍යයන් (සාතන් එහි නොසිටියද) විනිශ්චයට පැමිණෙන අවදනමක් ඇත. (යෙසායා 65 : 20 සහ සෙකෙරියා 14 : 17 සිට 19 දක්වා පද බලන්න.) මෙම අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍ය කාලයේදී තමාගේ වරද පිළිබඳ සිතේ දොස් පැවරීම ගැන මනුෂ්‍යයින්ට වරද පටවා දොස් පවරනට සාතන්ට නොහැකි වනු ඇත. එයට හේතුව ඒවනවිට ඒ කාලයේදී ඔහු බඳිනු ලැබ කිසිදු ක්‍රියාවක් කරනට නොහැකිව කිසිදු බලපෑමක් කරනට නොහැකිව සිටින නිසාය. සාතන් ස්වල්ප කලකට මුදනු ලැබූ පසුව ඔහු මනුෂ්‍යයින් දෙවියන්වහන්සේට සහ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව පපායට පොළඹවීම පිළිබඳව සාර්ථක වන්නේය යන කාරණයෙන් පෙනී යන්නේ ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගෙන් පිබිදීමක් නොලත් මනුෂ්‍යයාගේ සැබෑ තත්වයයි.

8 වන පදය : “ගොඳ් සහ මෙගොඳ්” මෙම වචන උකහාගෙන ඇත්තේ එසෙකියෙල් 38 සහ 39 වන පර්ච්ඡේද වලින් බව පෙනේ. නමුත් එහි සඳහන් සිද්ධීන් වලට මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ කර ලියා ඇති බවක්ද නොපෙනේ. එසෙකියෙල් 38 වන පර්ච්ඡේදයේ පළමු පදයේ සඳහන් වන මෙගොඳ් යන වචනය ගමක නමක් වන අතර ගොඳ් යනු රාජ්‍ය පාලකයෙකුගේ නමකි. මෙම පදයේදී එම වෙනස්කම් පෙන්වුම් කර නැත. මෙයට තවත් කරුණු එකතු කරමින් පැවසිය හැකිවන්නේ එසෙකියෙල් 38 : 6 සහ 15 සහ 39 : 2 යන පදයන්හී ගොඳ් පැමිණෙන්නේ උතුරුකරයේ සිට වන අතර එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් ගොඳ් සහ මෙගොඳ් පැමිණෙන්නේ පොළොවේ සතර කොනින්මය. මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ එසෙකියෙල් පොතෙන් උකහාගත් මෙම නම් දෙවියන්වහන්සේට සතුරුකම් කරන මුළු මනුෂ්‍යය සංහතිය නියෝජනය කරනු ලබන බවය.

9 වන පදය : “ජියවු නුවරද ” මෙය යෙරුසලම බවට කිසි සැකයක් නැත . (ගීතාවලිය 78 : 68 සහ 87 : 2 සහ යෙසායා 62 : 1 යන සසඳා බලන්න.) සහස්‍ර වර්ෂය තුළදී යෙරුසලම ලෝකයේම කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් වන්නේය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ එහි වැඩ හිඳ රජකම් කරනසේක. (යෙසායා 24 : 23) උන්වහන්සේගෙන් වචනය නික්මෙනසේක. (යෙසායා 2 : 1 සිට 5 දක්වා පද බලන්න.) එවිට උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන පිණිස සෙනහ උන්වහන්සේ වෙතට රැස්වන්නෝය. (යෙසායා 27 : 13 සහ සෙකෙරියා 14 : 16) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මෙම මහ පොළොව මත වැඩ හිඳීම මෙම කාලයේදී පැවතියත් සාතන් සමඟ එක්ව ස්වමීන්වහන්සේට සහ උන්වහන්සේගේ නගරයට එරෙහිව කැරළි ගැසීමේ ආකල්පයෙන්ම සිටිනවා ඇත. (යෙසායා 11 : 4 සහ 65 : 20 සහ සෙකෙරියා 14 : 17 සිට 19 දක්වා පද බලන්න.) (එළිදරව්ව 19 : 15 හී සඳහන් යකඩ දණ්ඩ යෙසායා 11 : 4 හී සඳහන් යකඩ දණ්ඩ හා සමඟ සසඳා බලන්න.)

10 වන පදය : අවසානයේදී සාතන් සඳහටම ඉවත් කර විනාශ කරනු ලබන්නේය. ඒවනවිටත් අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා හෙලනු ලැබ තිබූ (අවුරුදු 1000 සකට පෙර) ගිනි විලටම මෙම අවසාන කැරලි ගැසීමෙන් පසුව සාතන්වද හෙලනු ලබනවා ඇත. (එළිදරව්ව 19 : 20) උත්පත්ති 3 : 15 හී සඳහන් පොරොන්දුවෙහි (රෝම 16 : 20 සහ යෙසායා 27 : 1 සසඳා බලන්න.) අවසාන සම්පූර්ණත්වය දකිනු ඇත. ලෝකය දැන් විනිශ්චය කර ඇති බවත් යක්ෂයාව පිටතට දමුණ ලබන බවත් යේසුස්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට පැවසුවේය. (යොහාන් 12 : 31) කුරුසියේදී යේසුස්වහන්සේ යක්ෂයාව පරාජය කළේය. (කොලොස්සි 2 : 14 සිට 15 දක්වා පද බලන්න.) ඒ අවස්ථාවෙහිදී ඔහුව පිටතට දැමූ බවක් එයින් අදහස්වන්නේ නැත. පාවුල්තුමන් තුළින් සඳහන් කරන්නේ අප විසින් අවසානයේදී නොබෝ දිනකින් ඔහු පාදයට පාගා දමන බවය. (රෝම 16 : 20) එය අනාගතයේදී සිදු කරනට ඇති සිද්ධියක්ය. සහසු වර්ෂය අවසානයේදී ඔහුවද ඔහුගේ ඔහුගේ දුකයන්ටද සුදුනම් කර තිබෙන ස්ථානය වන නිරයට එනම් ගිනි විලට හෙලනු ලබනවා ඇත. (මතෙව් 25 : 41 සහ 2 පේත්‍රුස් 2 : 4 සහ යුදස් 6 ව පදය බලන්න.) එහි සද්කාලිකව වධ වේදනාව ඇත්තේය. (එළිදරව්ව 14 : 10 බලන්න.) එහි නොනිමෙන ගින්නක් ඇත්තේය. (යෙසායා 64 : 24 සහ මාක් 9 : 48 හෙබ්‍රේව් 12 : 29 සමඟ සසඳන්න.) මෙම කාල ලක්ෂයෙහිදී ගිනි විලෙහි වෙනත් කිසිදු මනුෂ්‍යයෙකු (අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා හැර) සිටින්නේ නැත. ඔවුන්ගේ විනිශ්චය පැමිණෙන්නේ සාතන් ඉවත්කරනු ලැබීමෙන් පසු ලෝකයේ අවසානයේදීය. (එළිදරව්ව 20 : 11) (“ස්ඵර්ගයෙන් ගිනි බැස” උත්පත්ති 19 : 24 හී සඳහන් යොදොම් ගොමොරාවේ විනිශ්චය සමඟ සසඳන්න.)

**20 c) සුදු සිංහාසනය : අදහානොගත් අය විනිශ්චය කරනු ලැබීම :
11 සිට 15 දක්වා පද**

අවසාන විනිශ්චයේ රංග භූමිය අදහානොගත් අය සුදු සිංහාසනය ඉදිරිපිට පෙනී සිටීම සහසු වර්ෂයේ අවසානයේ වේ. එනම් එම අවසාන විනිශ්චයත් සමඟම සහසු වර්ෂයේ අවසානයද සිදුවීමය. මෙය තුළින් සහසු වර්ෂය සහ නව මැවිල්ල සහ සද්කාලය අතර සංක්‍රාන්තිය සිදුවීම හැඩගැස්වේ. මෙය මළාවූ අදහානොගත් අයගේ විනිශ්චය වේ.

11 වන පදය : සභාවේ විනිශ්චය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චාසනය ඉදිරියේ සිදුවන අතර අදහානොගත් අයගේ විනිශ්චය මහත්වූ සුදු සිංහාසනය ඉදිරියේ සිදුවනු ඇත. සුදු වර්ෂයෙන් හඟවාදෙන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චය තුළ පවතින සාධාරණකම බව මෙහිදී පැහැදිලි කළ හැකිය. “එහි වැඩහුන් තැනැත්වහන්සේ” : අර්ථ දක්වන්නන්ගෙන් බහුතරයක් මෙහි වැඩ සිටින්නේ පියවූ දෙවියන්වහන්සේ බව පවසන අතර තවත් අය පවසන්නේ එහි වැඩ හිඳින්නේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේ වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ වන බවය. විලියම් මැක්ඩොනල්ඩ් නම් විද්වතා යොහාන් 5 : 22 සිට 27 දක්වා පද තුළින් ගෙනහැර දක්වන්නේ යේසුස්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට කළ ප්‍රකාශයෙන් හඟවා දෙන්නේ පියාණන්වහන්සේ තමන්වහන්සේට විනිශ්චය කරන පිණිස අධිකාරිත්වය භාරදුන්නේය.⁹⁹ කියාය. සමහරවිට විද්වත් ඇලෙක්සැන්ඩර්¹⁰⁰ පවසන ආකාරයට එළිදරව්ව 20 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් සුදු සිංහාසනයේ වැඩ සිටින්නේ කවිදැයි ප්‍රකාශ කොට නැති නමුත් ශුද්ධ බයිබලයේ වෙනත් බොහෝ පද තුළින් පෙනවා දෙනු ලබන්නේ එහි පියවූ දෙවියන්වහන්සේ (එළිදරව්ව 4 : 2 සහ 9 සහ 5 : 1 සහ 7 සහ 13 සහ 6 : 16 සහ 7 : 10 සහ 15 සහ 19 : 4 සහ 21 : 5 යන පද බලන්න.) සහ පුත්‍රවූ දෙවියන්වහන්සේ (යොහාන් 5 : 19 සිට 27 සහ 12 : 47 සිට 48 සහ ක්‍රියා 10 : 42 සහ 17 : 31 සහ යුදස් 14 සිට 15 යන පද බලන්න.) යන තැනැත්වහන්සේලා දෙනමම එකට එක්ව වැඩ සිටින බවය. (යොහාන් 10 : 30 සහ 14 : 23 සහ එළිදරව්ව 3 : 21 සහ 5 : 13 බලන්න.) එළිදරව්ව 20 : 11 සිට 12 දක්වා පද දැනියෙල් 7 : 9 සිට 13 දක්වා පද වල පද යෙදුම තුළ ඇති විස්තරය සමඟ සන්සාදනය කර බලන්න. දැනියෙල් 7 : 10 සහ 13 යන පද තුළ සඳහන් “පුරාතන කෙනෙක්” යනු පියාණන්වහන්සේට අදාළ වන අතර “මනුෂ්‍යය පුත්‍රයෙකුට සමාන” යනු නිසැකයෙන්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට අදාළ වනු ඇත.

⁹⁹ William MacDonald, op. cit., 1194. Compare also John F. Walvoord, op. cit., p. 982.

¹⁰⁰ John H. Alexander, op. cit., p. 359.

දැනියෙල් පොතේ මෙම පේදයේ සඳහන් “මනුෂ්‍යය සුන්‍රයා” යන නාමය යේසුස්වහන්සේට ව්‍යංභයෙන් යොදාගත් පදවි නාමයක් ලෙස විශ්වාස කෙරේ. පියාණන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සුන්‍රයාණන්වහන්සේට විනිශ්චය කිරීම භාරදී තිබෙනසේක. එහි පියාණන්වහන්සේගේ වැඩ සිටීම නොමැති බවක් එයින් අදහස් නොකෙරේ. “උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් අහසත් පොළොවත් පලා ගියේය. ඒවාට නවදුටත් ස්ථානයක් සම්බ නුණේය.” : මෙය ලෝකයේ අවසානයට සහ සමස්තයක් ලෙස මැවිල්ලේ විසුරුවූ හැරීම ගැන කරන ප්‍රකාශයකි. පුරාණ ගිවිසුමේදී යේසුස්වහන්සේ සහ අපෝස්තුළුවරුන් මගින්ද මැවිල්ලේ මෙම විසුරුවා හැරීම පිළිබඳව ප්‍රකාශ කොට ඇත. එළිදරව්ව 21 : 11 හි සඳහන් ආකාරයට එම අනාගත වාක්‍යයේ සම්පූර්ණ වීම සිදුවන්නේ සහසු වර්ෂයට පසුව බව පෙනේ. මැවිල්ලේ මෙම විසුරුවා හැරීම පිළිබඳ කේමාව ගැන ගීතාවලිය 102 : 27 සහ යෙසායා 24 : 19 සිට 20 දක්වා පද සහ 34 : 4 සහ 51 : 6 සහ 65 : 17 සහ මතෙව් 24 : 35 සහ මාක් 13 : 31 සහ ලූක් 21 : 33 සහ 2 ජේත්‍රස් 3 : 7 සහ 10 සිට 12 දක්වා පද සහ එළිදරව්ව 21 : 1 යන පද බලන්න.

12 වන පදය : “මළොවු ලොකු අයද කුඩා අයද දුටිමි.” මෙයින් අදහස්වන්නේ මෙම විනිශ්චයෙන් කිසිවෙක් ගැලවෙන්නේ නැති බවය. මෙහිදී වටහා ගත යුතුන්නේ මෙම විනිශ්චය තමාගේ නම ජීවන පොතේ සඳහන්ව නොමැති විනාශයට යන්නාවූ අයගේ එකක් බවය. මෙම පොළොවෙහිදී පොහොසත්කම සහ බලය ඇති අයට වඩාත්ම වාසිදයක් තත්වයක් ඇති බව අපි දනිමු. ශිෂ්ටසම්පන්න යයි කියා ගන්නා බටහිර රටවල් වල පවා ලොකු තනාන්තර දරන උදවිය නීතිය තම තමන්ගේ අතටගෙන සිතූ සේ කයටුකු කරනු අපට දැකිය හැකිය. නමුත් දෙවියන්වහන්සේ කිසිවිටෙක කිසිවකුහට අයථා ලෙස පක්ෂපාතීකම් නොදක්වනසේක. (රෝම 2 : 11) දුප්පත් පොහොසත් ලොකු කුඩා කළු සුදු සියල්ලන්ටම එකම ප්‍රමිතියෙන් උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරනු ලබනසේක. එනම් එසේ කරනු ලබන්නේ උන්වහන්සේගේ දේව වචනය තුළින්ම වීමය. රෝ 2 : 12 හි ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ : “එබැවින් මාගේ ශුභාරංචියේ ප්‍රකාරයට දෙවියන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ලවා මනුෂ්‍යයන්ගේ රහස් විනිශ්චය කරවන දවසේදී” කියාය. “සුදු සිංහාසනය ඉදිරියේ විනිශ්චය සඳහා පෙනී සිටින මළොහු අය” එහි 5 වන පදයේ සඳහන් “මළොහු අනික් අය” හා සමාන වෙති. මේ අය නැවත නැගිටුවනු ලබන්නේ අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍යයේ කොටස්කරුවන් වීමට නොවේය. මේ අනුව පළමු නැගිටීමට කොටස්කරුවන් නොවන සියළු මනුෂ්‍යයන් මෙම විනිශ්චයට යටත් කරනු ලැබේ යැයි අයෙකුහට පැවසිය හැකිය. එනම් මුදවාගනු ලැබූ අයගේ උත්ථානයයි.

“පොත් දිග හරිනු ලැබීය. නවත් පොතක් දිග හරිනු ලැබීය.” මෙහිදී පළමුව බහු වචනයෙන් සහ ඉන්පසුව ඒක වචනයෙන් පොත් ගැන ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙහි ඇති වෙනස කුමක්ද? “පොත්” යන්නෙන් පළමුව අදහස් කරන්නේ විනිශ්චයට ලක් කරනු ලබන අයගේ නම් සඳහන් පොත බවත් (12c) අනෙක් “පොත” ජීවනයේ පොත බවත් අර්ථ දක්වනු ලැබේ. (12b) මෙම පදය තුළ “ජීවන පොත” ඇතුළත් කර ඇත්තේ ඇයි? “ නමන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගන්නාවූ අයව විනිශ්චයට පත් කරන්නේ නැත.” යයි යේසුස්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළසේක. (යොහාන් 3 : 18) නමුත් මෙම ජීවන පොත සුදු සිංහාසනය ඉදිරියේ දිග හරිනු ලබන බව පෙනේ. එසේ කරන්නේ සාක්ෂිය පිණිසය. ජීවන පොතේ තමාගේ නම ලියැවී නැත්තේ (එළිදරව්ව 17 : 8) යේසුස්වහන්සේ තුළ ඇති ගැලවීම පිළිනොගත් අයගේය. එමනිසා ඔවුන්ගේ පාපයන්ට කමාව ලබාගෙන කමාව ලැබී නැත. ඒ අනුව ඔවුන් විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් පදනම් කරගෙනය. එයට හේතුව ක්‍රියාවන් පදනම් කරගෙන කිසිවෙක් සාධාරණීයකරණය කළ නොහැකි වීමය. මක්නිසාදයත් ආදම්ගේ පටන් සියල්ලෝම පවිකරුවන් වීමය. එමනිසා ජීවන පොතේ නම ලියැවී නැති සියල්ලෝම විනාශයට යන්නෝය. මෙහිදී මෙම විනිශ්චය ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේය. අදහානොගත් අයගේ ක්‍රියාවන් වලට අනුව තම තමන්ට දෙනු ලබන දඩුවම තීරණය කරනු ඇත. මේ අවස්ථාවෙහිදී ප්‍රකාශ කළයුතුවන්නේ මෙම විනාශයට යනු ලබන අයගේ විනිශ්චයේ ප්‍රබලකම (උදහරණයක් ලෙස මතෙව් 10 : 15 සහ 11 : 20 සිට 24 දක්වා පද සහ ලූක් 12 : 47 සිට 48 දක්වා පද බලන්න.) මුදවාගනු ලැබූ අයගේ ස්වර්ගයේ විපාක (1 කොරින්ති 3 : 13 සිට 15 දක්වා සහ 2 ජේත්‍රස් 1 : 11 පද බලන්න.) එකිනෙකාට අදාළව වෙනස් වනු ඇති බවය. “ නමුත්ගේ ක්‍රියා ලෙස ” මෙම ප්‍රකාශය ශුද්ධ ලියවිලි වල අනෙකුත් පද තුළ ඇති ස්ථාන හා සමඟ සම්බන්ධ නොකර අර්ථ

දැක්වුවහොත් තමන්ගේ ක්‍රියාවන් පදනම් කරගෙන මනුෂ්‍යයාට ගැලවීම ලැබිය හැකි යයි යන වැරදි මතයටකට එළඹෙන්නට පුළුවන. ශුද්ධ බයිබලයේ වෙනත් පද තුළින් මෙම සිතුවිල්ල සාවද්‍ය බව පෙන්විය හැකිය. (ගලාති 2 : 16) ව්‍යවස්ථාව පාපය ගැන හඟවා දෙයි. (රෝම 3 : 20) නමුත් එයට ගැලවීම දුනය කළ නොහැක. ගැලවීම ලබන්නට හැකිවන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ කරුණාවේ අනුග්‍රහයෙන් පමණක්මය. (එපීස 2 : 8 සිට 10 දක්වා පද බලන්න.) එය අප වෙනුවෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විසින් කළ මුදවා ගැනීමේ ක්‍රියාව කෙරෙහි උන්වහන්සේ තුළ අදහා ගැනීමෙන් ලබාගත හැකිය. (රෝම 3 : 21 සිට 23) විනාශයට යන්නාවූ අය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ තමන්ගේ පවිකාරකමේම සිටින්නට කැමැතිව (යොහාන් 3 : 18 සිට 21 දක්වා පද සහ 2 තෙසලෝනික 2 : 10 සිට 12 දක්වා පද බලන්න.) දෙවියන්වහන්සේ විසින් මනුෂ්‍යයින්ට ලබාදී තිබෙන මෙම මහඟු ගැලවීම ප්‍රතිකෂේප කළ අයවලුන්ය. (යොහාන් 5 : 24 සහ 16 : 9 බලන්න.) දේව කරුණාවේ අනුග්‍රහය සහ ඒ සමඟම ඇතුළත්ව ඇති තමන්ගේ වැරදි ක්‍රියාවන්ට දෙනු ලබන කමාවද ප්‍රතිකෂේප කරනු ලබන ඕනෑම අයෙකුට තමන්ගේ වැරදි ක්‍රියාවල් තුළින්ම ස්වයංක්‍රීයව විනිශ්චයට පත් කරන ලැබේ. (මතෙව් 16 : 27 සහ රෝම 2 : 6 සහ 1 පේත්‍රස් 1 : 17 බලන්න.) එහෙත් පහත දැක්වෙන ගැටළු තවමත් පවතිනු ඇත. මෙම සහසු වර්ෂ ඇතුළතදී ඉපදෙන අයට සිදුවන්නේ කුමක්ද? එසේත් නැතිනම් සහසු වර්ෂයේ අවසාන භාගයේදී තමන්ගේ භෞතික ශරීර ඇතිව ජීවත්වන්නේ කවරුන්ද? වැනි ප්‍රශ්න පැන නැගේ. මෙම ප්‍රශ්න පිළිබඳව ශුද්ධ ලියවිල සෘජු සටහනක් නොමැත. ඉහතදී කළ ප්‍රකාශ වලට අනුව අපට පැහැදිලිවම සඳහන් කළ හැකිවන්නේ එම කාලය තුළදී ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තමාගේ ස්වාමීන්වහන්සේ ලෙස පිළිගන්නාවූ අයට සුදු සිංහාසනයේ විනිශ්චය ඉදිරිපිට පෙනී සිටීමට සිදු නොවන බවය. (යොහාන් 3 : 18 සහ 5 : 24 බලන්න.)

13 වන පදය : “සමුද්‍රය එහි උන් මළුවන් පවා දුන්නේය. මරණයත් පතාලයත් එහි උන් පවා දුන්නේය. “ සමුද්‍රය, මරණය, පතාලය, යන කාරණාවන් මෙහි සඳහන් කරන්නේ ඇයි? එයට හේතුව එම කාලයේ යුදෙව්වන්ගේ වින්තනය වූයේ අයෙකු මුහුදට හෙලනු ලැබීම මහත් දරුණුතම ක්‍රියාවක්ව ලෙසටය. පුරාණ ගිවිසුමේ කාලයේ සාහිත්‍යයට අනුව මනුෂ්‍යයෙකු මරණයෙන් ගලවා ගැනීම සම්බන්ධ ක්‍රියාවට ඉතාමත් ප්‍රධාන තැනක් දී තිබුණු බව දැනගැනීම පුදුමයට පත්විය යුතු කරුණක් නොවේ. බීස්ලි මරේ¹⁰¹ නැමැති විද්වතා සමඟ සහ වෙනත් අර්ථ දක්වන්නන් සමඟ අපද සිතන්නේ අවසානයේදී ඔවුන් කුමන ආකාරයේ මරණයටකට භාජනය වූවත් හෝ ඔවුන් කුමන ස්ථානයක සොහොන්ගත කළත් සියළු මනුෂ්‍යයින්ව නැගිටුවනු ලබන බව මෙයින් යොමු කරවන බවය. ඉතා පුළුල් උදහරණයක් කිවහොත් : අප මෙසේ සිතමු මෝර මතසායෙකු විසින් යම් අයෙකු ගිලගනු ලැබ මරණයට පත්වූ පසුව එම මත්සායාගේ අශුවී මුහුදට එක්වූයේ යයි සිතමු ඒවා ජලය දියවී ගියත් ඒ උත්ථාන කරනු ලබන දවසේදී එම මැරුණු මනුෂ්‍යයාට ශාරීරිකව¹⁰² නැගිටුවනු ලබන්නේය යනුයි. “මරණයත් පතාලයත් එහි මළුවන් පවා දුන්නේය. ” යන්න වැල්වුර්ඩ් නම් විද්වතා විසින් නිවැරදිව අර්ථ දක්වා ඇත්තේ අදහානොගත් මළාහු අයගේ ශරීර ඒවනවිටත් පතාලයේ සිටිනු ලබන ආත්ම (ප්‍රාණ) සමඟ එක්වන බවය. යොහාන්තුමාගේ එළිදරව්වට අනුව පතාලය සහ මරණය යන වචන සැමවිටම එකට යාචී ඇත. (1 : 8 සහ 6 : 8 සහ 20 : 14 බලන්න.)

14 වන පදය : “ දෙවන මරණය ” මෙය 6 වන පදයේ ඉහතදී සඳහන් කර ඇත. මෙය සද්කාලිකව වරදට පත් කරනු ලැබ ගිනි විලෙහි හෙලනු ලැබීම වන සද්කාල මරණයට සම වන්නේය. එලෙසින්ම අයෙකුකට පැවසිය හැකිවන්නේ මෙය දෙවන උත්ථානය හා සමවන බවත්ය. එයට හේතුව 6 වන පදයට අනුව පළමු උත්ථානය මුදවාගනු ලැබූ අයට සද්කාල ජීවනයට වීමය. අද්හිලිවත්තයින් පමණක් නොව අදහානොගත් අයවද උත්ථාන කරනු ලබන බව (මළුවන්ගෙන් නැගිටවුනු ලබන බව) දැනියෙල් 12 : 2 සහ යොහාන් 5 : 29 සහ ක්‍රියා 24 : 15 වැනි පද තුළින් තහවුරු කර තිබේ.

101 G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, p. 1306.
 102 Compare John F. Walvoord: “The mention of ‘the sea’ giving up its dead makes it clear that regardless of how far a body has disintegrated, it will nevertheless be resurrected for this judgment.”

5 15 වන පදය : “ජීවන පොත” මෙය මනුෂ්‍යයෙකුගේ ජීවිතයේ පැවැත්මේ අන්තිම ස්වභාවය නිර්ණය කරනු ලබන එකම මිනුම් දණ්ඩ ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබන්නේය. ගැලවීම ලත් සියළු සෙනෙහගේ නම් මෙම පොතෙහි වාර්තා සටහන් කොට ඇත. එනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඇති ගැලවීම ඇතිවීමෙන් පිළිගන්නාවූ සෑම අයෙකුම වන්නෝය. (1 යොහාන් : 5 : 4 සහ 12 සිට 13 දක්වා පද බලන්න.)

d) සදකාලයටම වරදට පත් කරනු ලැබීම සහමුලින්ම වනසනු ලැබීම හෝ සියල්ලන්ගේ ගැලවීම

10 දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රේමයේ දෙවියන්වහන්සේ වනසේක. එසේනම් උන්වහන්සේගේ මැවිල්ලෙන් එක් අයෙකු හෝ සදකාලික වධ වේදනාවෙන් සහ දඬුවමින් තබනට තරම් උන්වහන්සේට කෲර විය හැකිද? මෙම ගැටළුව බොහෝ ඵවැන්ජලිස්තවරුන් අතරද සාකච්ඡාවට භාජනයවී ඇත. යක්ෂයාගේ සහ පතාලයේ පැවැත්මක් දෙවියන්වහන්සේ ජීවමාන විද්‍යාමාන වැඩ සිටීමත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අදේවවාදීන් මෙලොව සිටිති. ඒවගේම නිදහස්වාදී සහ මානවවාදී මතයන් තුළ බලපෑම් ඇතිව සිටින සහ දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන නමුත් සාතන්ගේ පැවැත්ම හෝ පාතාලය හෝ ඇතැයි විශ්වාස නොකරන දේවධර්මධරයන්ද ඇත. දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසයක් සාතන්ගේ පැවැත්මත් පිළිගන්නා නමුත් සදකාලිකව වරදට පත් කරනු ලැබීම පිළිගන්නේ නැති දේවධර්මධරයන්ද සිටිති. ඔව්හු ඔවුන්ගේ අදහස් සාරාංශගත කරමින් පවසන්නේ ප්‍රේමයේ දෙවියන්වහන්සේ කෙනෙකු තමන්වහන්සේගේ මැවිල්ලෙන් එක් අයෙක්¹⁰³ හෝ සදකාලිකව වධ වේදනාවේ සිටීමට ඉඩනොහරිනසේක. කියාය. අවසානයේදී දෙවියන්වහන්සේ සියළු මැවිල්ලම ගලවා ගනු ඇතැයි ඔව්හු අනුමාන කල්පනා සහිතව සිටිති. අයෙකු ප්‍රකාශ කරන්නේ “*apokatástasis*” හෙවත් අවසානයේ සියල්ල නැවත පිහිටුවනු ලැබීමක් ගැනයි. තවත් අය සඳහන් කරන්නේ විවාදයට තුඩුදෙන සම්මුතීන්ය. : එනම් සහමුලින්ම පාතාලයේ දඬුවම අවුරුදු 1000 කට සීමා කර ඇති බවත් ඉන්පසුව වරදට පත්කරනු ලැබීම නිශ්ප්‍රභා කරනු ලබන බවත්ය. එනම් එයින් පසුව සහමුලින්ම වනසා දැමීමක් තවත් ඇති නොවන බවය. තවත් අය උගන්වන්නේ අදහානොගත් අය එක්තරා දඬුවමක් ලැබූ පසුව (සමහරවිට අවුරුදු 1000 ස ඇතුළතදී) අවසානයේදී කමාව ලැබ සදකාලික ජීවනයට¹⁰⁴ ඇතුළත් කරනු ලබන බවය. මෙම ඉහතකී යෝජනාවන්ගෙන් එකක් තුළින්වත් ශුද්ධ ලියවිල්ලේ සාක්ෂිය සාධාරණීය කරන්නේ නැත.

- 30 • වරදට පත් කරනු ලැබූ අයගේ දඬුවම අවුරුදු 1000 සට පසුව අවසන්වන්නේ නැත. එළිදරව්ව 20 : 10 හී ප්‍රකාශ කරන්නේ සාතන්ව ගිනි විලට හෙලනු ලබන මොහොතේදී (සහසු වර්ෂයට පසුව) මෘගයා සහ බොරු ප්‍රොපේතවරාය ඒවනවිටත් එහි සිටිති යි යන්නය. එළිදරව්ව 14 : 11 හී කර ඇති ප්‍රකාශය අනුව “සදකාලයටම” යන්න යම්කිසි දඬුවම් කාලයකට පසුව අවසානයේදී සමාවක් ලැබී යුතුය කියා අර්ථ දැක්විය නොහැක.
- 35 • කිසිකලෙකක් නිවා දැමී නොහැකි ගින්නක් පිළිබඳව යෙසායා තුළින් ප්‍රකාශ කෙරේ. (යෙසායා 66 : 24) යොහාන් බෞතීස්ත (යොහාන් 3 : 12) සහ යේසුස්වහන්සේ (මතෙව් 9 : 43 සහ 48 යන පද) යෙසායා පොතේ මෙම පදය ව්‍යංගයෙන් පවසන ආකාරයක් අපට පෙනේ.
- 40 • දුනියෙල් තුළින් පවසන්නේ අයෙක් සදකාල ජීවනයටත් අයෙක් සදකාලිකව වරදට පත් කරනු ලැබීමටත් නැගිටුවනු ලබන බවය. මෙම ස්වභාවයන් දෙකේම කාලවකවානුව පැහැදිලි කිරීම පිණිස “සදකාලය” යන වචනය හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් (עֲלָמַי [’olam]) යනුවෙන් ශුද්ධ ලියවිලි වල සටහන් කොට ඇත.

103 These include angels and therefore also Satan. He however became through his fall *Satan* (derived from the Hebrew = *enemy, opponent*).
 104 Compare for instance the doctrine of purgatory and penance in the Catholic Church against which Luther protested. Adherents of this heresy base their arguments among others on the passage 1Co 3:13-15, interpreting it contrary to context.

එමනිසා සදකාල ජීවනය ගැන පවසන අවස්ථාවකදී සදකාලය කියාත් සදකාලිකව වරදට පත් කරනු ලැබීම පවසන අනෙක් අවස්ථාවේදී කාලය සීමා කර පැවසීම අත්තනෝමතික ක්‍රියාවක් ලෙස දැකිය හැකිය. මෙම සමපාතවන තර්කය ශුද්ධ බයිබලයේ වෙනත් බොහෝ ප්‍රකාශනයන් වලටද අදාළ කරගත හැකිය. (උදාහරණයක් ලෙස මතෙව් 25 : 41 සහ 46 බලන්න.)

5

සදකාලිකව වරදට පත් කරනු ලැබීමක් තිබේ යන්න සිහියට ගනිමින් අන් අයට ශුභාරංචිය කඩිනමින් දේශනා කිරීමට මිෂනාරි සංගම් පමණක් නොව සෑම ඇදහිලිවන්තයෙක් තුළම මහත්වූ පෙළඹවීම් ඇතිවිය යුතුමය.

10

4 නව මැවිල්ල සහ සදකාලික පැවැත්මේ ස්වභාවය : 21 වන පරිච්ඡේදය : 1 සිට 22 පරිච්ඡේදයේ : 5 වන පදය දක්වා

15 මෙම පද තුළ ඇති අළුත් අහසක් අළුත් පොළොවක් සහ අළුත් යෙරුසලම වැනි වචන වල අර්ථය විස්තර කිරීමේදී ඒවා වචනාර්ථයෙන්ම දැකිය යුතුද? එසේත් නැතිනම් මුළුමනින්ම ඒවා සදකාලය සංකේතවත් කරනු ලබන විනයක් ලෙස දැකිය යුතුද? යන්න පිළිබඳව අර්ථ දක්වන්නන්ගේ එකඟතාවයක් නොමැති බව පෙනේ. මෙය වෙනත් වචනයෙන් කිවහොත් : නව මැවිල්ලෙහි වටිනාකමින් අනර්ඝ රන් හෝ මැණික් වැනි දේ තිබේනට යනවාද? නැද්ද? නව මැවිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම ද්‍රව්‍යමය ස්වභාවයකින් තොරව අභෞතික එකක්ද? එය සම්පූර්ණයෙන්ම අද්‍රව්‍යමය එකක් ලෙස පැවසීම ශුද්ධ ලියවිලි වල සාක්ෂියට පටහැනි වනු ඇත. මක්නිසාදයත් යේශුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ උන්ථානයෙන් පසුව ශරීරයක් ඇතිව සිටියේක. (අයෙකු මහිමාන්විත ශරීරයක් ගැන පවසනි.) උන්වහන්සේගේ ඒ ශරීරය අයෙකු විසින් ස්පර්ශ කළ හැකිව තිබුණි. උන්වහන්සේ අවකාරයක් නොවන බවට සනාථ කරනු පිණිස උන්ථානයෙන් පසුව උන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ගෝලයින් සමඟ ආහාර පවා අනුභව කළයේක. (ලූක් 24 : 39 සිට 43 දක්වා පද සහ යොහාන් 20 : 27 සිට 29 දක්වා පද සහ 21 : 9 සිට 13 දක්වා බලන්න.) (ක්‍රියා 10 : 41 සසඳා බලන්න.) සමහර අර්ථ දක්වන්නන්¹⁰⁵ දරන මතයක් වන්නේ එළිදරව් 21 : 1 සිට 8 දක්වා පද තුළින් කරනු ලබන ප්‍රකාශය පමණක් සදකාලික ස්වභාවයට යොමු කරවනු ලබන අතර 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයෙන් කියැවෙන බවට ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ අවුරුදු 1000 සේ රාජධානිය පිළිබඳව බවය. 21 : 1 සිට 5 දක්වා පද තුළින් අළුත් යෙරුසලම ගැන සඳහන්වන්නේ එය සදකාලය වෙත යොමු කරවමිනි. නමුත් 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයේ යෙරුසලම ගැන සඳහන් කරමින් අප යොමු කරවන්නේ අවුරුදු 1000 සේ සහස්‍ර වර්ෂයටය. එනම් ඒවනවිටත් සහස්‍ර වර්ෂය තුළදීද පොළොවේ මතුයෙහි හැසිරෙමින් යෙරුසලමෙහි පැවැත්ම තිබෙනු ඇත. එවිට මහිමයට පත් කරනු ලැබූ ඇදහිලිවන්තයෝ මෙම අළුත් යෙරුසලමේ සිට සහස්‍ර වර්ෂය තුළදී මනුෂ්‍යයින් පාලනය කරනු ඇත. ඒ අවස්ථාවෙහිදීද ඔවුන් සාමාන්‍ය ශරීරයකින් යුක්තව පවතිනු ඇත. මෙම කල්පිතයට සහයෝගය දක්වන අය පහත දැක්වෙන තර්කයන් පෙළ ගස්වා ඇත. :

35

¹⁰⁵ So for instance G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, pp. 1307-1309.

- 21 : 24 සිට 27 දක්වා ඡේදයේ කර ඇති විස්තර ප්‍රකාශය සඳකාලයට වඩා සහසු වර්ෂයට හොඳින් ගැලපේ. (ඒ අවස්ථාව වනවිටද නපුර පවතිනු ඇත.)
- 22 : 2 හි සඳහන් ජීවන වාක්‍ෂයේ කොළ (ශ්‍රීක භාෂාවෙන් ගස ඒක වචනයෙන් වේ) ජාතීන්ගේ සුවය පිණිස වේ. මෙය අනෙක් අතට අවුරුදු 1000 සේ සහසු වර්ෂයට අදාළ කළ හැකිය. උත්ථානවූ ශරීරයට ඒවනවිටත් සුවයක් අවශ්‍යවන්නේද?
- එම නගරය පවුරකින් වටව තිබෙන බවට විස්තර කොට ඇත. (21 : 12) නව මැවිල්ලෙහිදී නපුර නැති නිසා එයට පවුරක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත.

10 මෙවැනි කර්කයන් පිළිබඳව අප විසින් සැලකිල්ලෙන් බැලිය යුතුය. මෙම ඡේදයන් තුළින් කරන විස්තරය සඳකාලික පැවැත්මෙහි ස්වභාවය ගැන සිතා අර්ථ කථනය දැක්වීමට පහසු බව පෙනේ. 21 : 27 හි ප්‍රකාශ කරන දේ තුළින් 21: 9 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයෙන් කියැවෙන මැවිල්ල තුළ ඒවනවිටත් පාපය හෝ නව ජීවනයට උත්ථාන නොවූ මනුෂ්‍යයින් සිටින බවක් තහවුරු නොකෙරේ. 21 : 27 වන පදය 21 : 8 වන පදය සැලකිල්ලට ගනිමින් වටහා ගත හැකිය. එනම් අහස්කිකයන්ට නව මැවිල්ලට ඇතුළුවිය නොහැකිවන අතර ඔවුන් පිටත සිටිය යුතුය. (22 : 15)

15 එලෙසම ඔවුන් නිරයට හෙවත් ගිනි විලට හෙලනු ලබන බවය. (21 : 8) එසෙකියෙල් 47 : 1 සිට 12 දක්වා පද තුළින් සඳහන් ගංඟාව ඇත්තෙන්ම සහසු වර්ෂයට යොමු කරනු ලැබේ. අපි මෙය විශ්වාස කරමු. මෙම ඡේදයේ 12 වන පදයෙන් ගත් ඉවුරු දෙපස පිහිටා ඇති වාක්‍ෂයන් දෙකක් ගැන සඳහන් වේ. ඒවායේ එල ආහාර පිණිසද ඒවායේ කොළ ඖෂධ පිණිසද වේ. නමුත් එසෙකියෙල් 47 පරිච්ඡේදයේ සඳහන් ගංඟාව ගලා එනු ලබන්නේ දේව මාළිගාවෙන්ය. (එසෙකියෙල් 47

20 : 1 බලන්න.) එළිදරව්ව 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයෙන් තවදුරටත් මාළිගාවක් ගැන (එළිදරව්ව 22 : 2) සඳහන් කරනු ලබන්නේ නැත. 22 : 2 හි සඳහන් වාක්‍ෂයක් එහි ඇති එල සහ කොළ බොහෝදුරට සංකේතාත්මකව හඳුනාගත යුතුවන්නේ ඒදොම් උයනේ පිහිටා තබුණු ජීවන වාක්‍ෂය (උත්පත්ති 2 වන පරිච්ඡේදය) හා සමඟ සැසඳීමෙන් හෝ වැල්වුර්ඩ්¹⁰⁶ නැමැති විද්වතා සහ අනෙකුත් අර්ථ දක්වන්නන් සමඟ අර්ථ දැක්විය හැකි වන්නේ මෙවැනි දේ ශුද්ධ ලියවිලි වල නිතර දක්නට ලැබෙන සංසිද්ධියක් ලෙසටය. එනම් ප්‍රොෂේතවරුන් සහ අනාගතය දකින්නන් විසින් නිතර දකින්නේ යුග දෙකක් එක පිට එක වැටෙන ආකාරයකය. මෙම සංසිද්ධිය පිළිබඳ උදහරණයක් ලෙස : යෙසායා 61 : 1 සිට 2 දක්වා පද සහ ලූක් 4 : 17 සිට 19 දක්වා පද සමඟ සසඳන්න.) එක ප්‍රකාශයකින් ප්‍රොෂේතවරයා සඳහන් කරන්නේ යේසුස්වහන්සේගේ පළමු සහ දෙවන ආගමනයන් ගැනයි. දැනියෙල් 12 : 2 සහ යොහාන්

30 5 : 29 හි අදහාගත් අය සහ අදහානොගත් අයවලුන්ගේ උත්ථානය ගැන එකවර සඳහන් කර ඇත්තේ මෙම දෙපාර්ශවයම අතර කාල විරාමයක් ඇති බව පවසන්නේ නැතිවය. එළිදරව්ව 20 : 5 හි උත්ථානවීම දෙක අතර ඇති කාල පරතර විරාමය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කර ඇත . (1 කොරින්ති 15 : 23 සිට 24 දක්වා පද තුළින්ද ඉහියක් දී ඇත.) යෙසායා 65 : 17 හි ප්‍රොෂේතවරයා තුළින් අළුත් අහසක් සහ අළුත් පොළොවක් ගැන ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. නමුත් 18 සිට 25 දක්වා පද තුළ සඳහන් කරනු ලබන්නේ යෙරුසලම මහිමාන්විත එකක් ලෙසත් නමුත් තවමත් සම්පූර්ණ කර නොමැති බවත්ය. එයට හේතුව එහි තවමත් පාපය සහ මරණය ඇති බව ප්‍රකාශ කරනු ලබන නිසාත් (20 වන පදය)එහි දරුවන් වැදීම ගැනත් සඳහන් කරනු ලබන නිසාත්ය. (23 වන පදය) 18 වන පදයේ සඳහන් අළුත් යෙරුසලමට ප්‍රතිවිරුද්ධව 17 වන පදයේ සඳහන් අහස සහ පොළොවට අළුත් යන ගුණාංගය ඇදා නොමැත. මෙය අර්ථ දක්වන අපට මෙම ප්‍රොෂේතවරයාගේ (එළිදරව්ව ගෙනෙන)

40 අතිවැසුම් අදහස් මෙම එළිදරව්ව 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයට ගැලපෙන්නේද? යන්න වග ගැන නිශ්චිතභාවයක් නැත. වැල්වුර්ඩ් විද්වතාගේ මතය වන්නේ එළිදරව්ව 20 වන පරිච්ඡේදය කාලනුකූලව අර්ථ දැක්විය යුතු බවය. : (19 වන පරිච්ඡේදය - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම) (20 වන පරිච්ඡේදය - සාතන් බඳිනු ලැබීම - 1 සිට 3 දක්වා පද) (ඉන්පසුව ඇදහිලිවන්නයින්ගේ උත්ථාන කරනු ලැබීම සහ සහසු වර්ෂය - 4 සිට 6 දක්වා පද)

45

¹⁰⁶ John F. Walvoord, op. cit., pp. 983-984.

එයට අනුගතව සාතන් වරදට පත් කරනු ලැබීම (10 වන පදය) අදහානොගත් අයගේ උත්ථාන කරනු ලැබීම සහ වරදට පත් කරනු ලැබීම (11 සිට 15 දක්වා පද) වශයෙන් දැකිය හැකිය.

20 වන පරිච්ඡේදය තුළින් යොහාන්තුමා නිසි පරිදි නිපාත පද සහ සම්බන්ධ පද හොඳින් ගලපා තිබේ. මෙම දැනගැන්ම ඒ කාලයේ ප්‍රොපේතවරන්ට ලබාදී නොතිබුණි. (1 පේත්‍රුස් 1 : 10 සිට 11 දක්වා පද බලන්න.) 20 : 11 හි ප්‍රකාශයෙන් පරණ මැවිල්ල පහව ගිය බව පවසන අතර 21 : 1 සිට 2 දක්වා පද තුළින් අළුත් අහසක් අළුත් පොළොවක් සහ අළුත් යෙරුසලම ගැන සඳහන් කරයි. 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයේ විස්තර කිරීම තුළ එක සිට එක වැටෙන යුග දෙකක් (එනම් සහස‍්‍ර වර්ෂය සහ සඳකාලය) ඇතුළත්ව ඇත්තේ ඇයි? එය කෙසේවෙතත් පහත දැක්වෙන කරුණු හේතුකොටගෙන අපගේ කැමැත්ත වනුයේ එළිදරව්ව 21 : 1 සිට 8 සහ 21 : 9 සිට සිට 22 : 5 යන ඡේදයන් සඳකාලයට පිහිටුවා දැක්වීමය. :

- ඉහතදී සඳහන් කළ ආකාරයට මෙහි යෙරුසලමෙහි මාළිගාවක් පවතින්නේ යයි විස්තර කොට නැත. (21 : 22) නමුත් සහස‍්‍ර වර්ෂය කාලවකවානුවේදී යෙරුසලමෙහි මාළිගාවක් පවතිනු ඇත. (යෙසායා 66 : 20 සහ යොවෙල් 3 : 17 සිට 18 දක්වා පද සහ මීකා 4 : 2 සහ සෙකෙරියා 14 : 8 සිට 21 දක්වා පද බලන්න.)
- එළිදරව්ව 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා කාලයේදී යෙරුසලමෙහි හිරුගේ හෝ සඳුගේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. මෙය සහස‍්‍ර වර්ෂයේ කාලයට අදාළ වන්නේ නැත. එම යුගයේදී ශ්‍රීෂ්ම සෘතුව, ශීත සෘතුව, වර්ෂා කාලය, ආශීර්වාද සහ ශාප යනාදී දේ ඒවනවිටත් පවතිනු ඇත. (උදහරණයක් ලෙස යෙසායා 65 : 18 සිට 22 දක්වා පද සහ එසෙකියෙල් 47 වන පරිච්ඡේදය සහ සෙකෙරියා 14 : 8 සහ 17 යන පද සංසන්දනය කර බලන්න.)

පහත දැක්වෙත් මාතෘකාව සාකච්ඡා කිරීමේදී ඡේදයන් තනි වශයෙන් සලකා බැලිය යුතුය.

**a) අළුත් අහස අළුත් පොළොව සහ අළුත් යෙරුසලම :
21 : 1 සිට 18 දක්වා පද**

25 **1 වන පදය :** මෙම සඳහන ගීතාවලිය 102 : 27 සහ යොසාය 51 : 6 සහ සහ 16 සහ 65 : 17 සහ 66 : 22 සහ මතෙව් 24 : 35 සහ මාක් 13 : 31 සහ ලුක් 21 : 33 සහ 2 පේත්‍රුස් 3 : 12 සිට 13 දක්වා යන පද තුළින්ද ප්‍රකාශ කොට ඇත. සාතන් (සහ ඔහුගේ දුතයන්) ස්වර්ගයෙහිදී පව කරන ලද අතර (යෙසායා 14 : 9 සිට 14 දක්වා පද සහ එසෙකියෙල් 28 : 14 සිට 16 දක්වා පද සහ 2 පේත්‍රුස් 2 : 4 සහ යුදස් 6 සහ එළිදරව්ව 12 : 3 සිට 4 සහ 7 සිට 9 දක්වා යන පද බලන්න.) මැවුම්කරුවාණන්ට විරුද්ධව ඔහු කළ ආකාරයටම කරුළු ගසන පිණිස පොළොවෙහිදී මනුෂ්‍යයා මූලා කරන ලද්දේය. (උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදය) වර්තමාන පොළොව පමණක් නොව ස්වර්ගයද විනිශ්චයට සහ විනාශ කරනු ලැබීම පිණිස තබා තිබෙන්නේ සමහරවිට මෙම කාරණය නිසා වන්නට පුළුවන. (2 පේත්‍රුස් 3 : 7 සංසන්දනය කරන්න.)¹⁰⁷ “මුහුද නවත් නොවීය” මෙම මැවිල්ල තුළ මනුෂ්‍යය අපගේ පවුල්ම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම පිණිස මුහුද අත්‍යවශ්‍යක දෙයක් වුවද (සහස‍්‍ර වර්ෂය තුළදීද සමුද්‍ර පවතිනු ඇත. - ගීතාවලිය 72 : 8 සහ යෙසායා 11 : 9 සහ 11 එසෙකියෙල් 47 හි ස්ථාන කිහිපයක සහ 48 : 28 සහ සෙකෙරියා 9 : 10 සහ 14 : 8 යන පද බලන්න.) නව මැවිල්ලේදී තවදුරටත් ඒවා අවශ්‍යවන්නේ නැත.

40 **2 වන පදය :** “ශුද්ධ නුවර එනම් අළුත් යෙරුසලම” (ගලාති 4 : 26 සහ හෙබ්‍රේව් 11 : 10 සහ 12 : 22 සහ එළිදරව්ව 3 : 12 බලන්න.) “මනමාලියකු මෙන් සුදුනම් කරනු ලැබූ” : විද්වත් අන්ගර් පවසන්නේ : “ මෙය පෙරදිග රටවල සම්ප්‍රදායකි. එනම් පාලකයෙකු තමන්ගේ නුවර තමන් විවාහවී සිටින භාර්යාවගේ රූපාකාරයෙන් බැලීම.”¹⁰⁸ කියාය.

¹⁰⁷ Compare with John H. Alexander, op. cit., p. 364.

¹⁰⁸ Merrill F. Unger, op. cit., p. 247. We translated from German into English.

3 වන පදය : මේවනවිට නපුර (අදේවවාදීන්, මරණය, සාතන් සහ ඔහුගේ දුකයන්) විනාශ කරනු ලැබ ඇත. එමනිසා දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයින් සමඟ වාසය කරනසේක. (1 කොරින්ති 15 : 24 සිට 28 දක්වා පද සංසන්දනය කරන්න.) (මෙම පදය එළිදරව්ව 21 : 22 හා සමඟ සම්බන්ධ කොට බැලිය යුතුය.)

5 **4 සිට 6 දක්වා පද :** පාපයේ ප්‍රතිවිපාක අන්තිමයේදී ඉවත් කරනු ලැබ තිබේ. (යෙසායා 25 : 8a හි පොරොන්දුව සම්පූර්ණ වීමක්ය.) උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ ප්‍රකාශ කරන ලද ශාපය (යෙසායා 24 : 5 සිට 6 දක්වා පද සහ 20 වන පදය බලන්න.) දෙවියන්වහන්සේ විසින් අවසානයේදී නිශ්ප්‍රභා කරනු ලැබුයේක. සිංහාසනයේ වැඩ හිඳිමින් සියල්ල අළුත් කරනු ලබන තැනැත්වහන්සේ, උන්වහන්සේ අල්ලා සහ ඕමේගාය. ආරම්භය සහ අවසානයය. මේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය. (එළිදරව්ව 1 : 8 සහ 22 : 13 යන පද බලන්න.) උන්වහන්සේ සියල්ල මවා වදාළ තැනැත්වහන්සේය. (යොහාන් 1 : 3 සහ කොලොස්සි 1 : 16 සිට 17 යන පද සහ හෙබ්‍රේවි 1 : 1 සිට 13 දක්වා පද බලන්න.)

10 **7 සිට 8 දක්වා පද :** මෙම අළුත් මැවිල්ල භුක්ති විදිනට අනුමැතිය ලැබූ අය සහ එයින් බැහැර කරනු ලැබූ අය. (22 : 15 සංසන්දනය කරන්න.)

15 **b) අළුත් යෙරුසලම පිළිබඳ විස්තරය : 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා පද**

(1) ශුද්ධ නුවර ස්වර්ගයෙන් බැස ඒම : 21 : 9 සිට 11 දක්වා පද

මෙම පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 8 දක්වා පද එහි පෙරවදන ලෙස විස්තර කළ හැකිය. : අළුත් යෙරුසලම 21 : 3 හි අප දකින්නේ ස්වර්ගයෙන් බැස එන ආකාරයය. එය එළිදරව්ව 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා පද තුළ තවදුරටත් විස්තර කරනු ඇත. එය අලංකාර ලෙස සරසා පැළඳ සිටින මනමාලියක හා සමානව බැස එන්නේය. එම ප්‍රකාශයේ අඩංගු වන්නේ කුමක්ද? අන්තර්ගතය කුමක්ද? 21 : 5 හි ප්‍රකාශයේ අන්තර්ගතය “ මම සියල්ල අළුත් කරමි ” යයි විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇත. අළුත් යෙරුසලම මනමාලියකගේ දර්ශනය, අළුත් යෙරුසලම හඳුන්වා දී ඇත්තේ බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව ඉදිරිපත් කළ ආකාරයටය. : (17 : 1 සිට 3 දක්වා පද සහ 21 : 9 සිට 10 දක්වා පද සංසන්දනය කරන්න.) අළුත් යෙරුසලම මහත්වූ උස්වූ කන්දක සිට (10 වන පදය සහ එසෙකියෙල් 40 : 2 වන පදය බලන්න.) බලනවිට යොහාන්තුමා කාන්තාරයේ සිට බැබිලෝනිය වේශ්‍යාව දුටු ආකාරයට වඩා ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකාරයකට පෙනේ. (17 : 1 සිට 3 දක්වා පද) එළිදරව්ව 17 : 4 සහ 18 : 11 සිට 17 දක්වා පද තුළින් විස්තර කරනු ලබන බැබිලෝනිය වේශ්‍යාවද අළුත් යෙරුසලමද වමන්කාරවූද ඉතා අනර්ඝවූ (වටිනා ගල් සහ රන් යනාදිය මෙන්) යයි කරන විස්තර කරනු ලැබේ. 30 නමුත් මෙම අළුත් යෙරුසලම හෙවත් මනමාලිය ශුද්ධය. (21 : 10) නමුත් සියළු වේශ්‍යාවන්ගේ මව වන බැබිලෝනියාව අපවිත්‍රය. (18 : 3)

යෙහොන්තුමා තමන් විසින් දුටු දේ තමාගේ සමකාලීනයන්ට සහ (අපට) වටහා ගැනීමට හැකි වචන වලට පෙරළා ලිවීමට උත්සාහ දරයි. එම නුවර බොහෝ වටිනා ආභරණයක් මෙන් කාන්තියෙන් බබලයි. එය ඉතා පිරිසිදු සුර්යකාන්ත මාණික්‍යයක් මෙන් දිදුලයි. බැටළුපැටවාණන්ගේ මනමාලිය අළුත් පොළොවට බැස එන ශුද්ධ නගරය වන යෙරුසලමට සර්වසම වෙයි. (10 වන පදය) බෝනට් නම් විද්වතා සමඟ අපද සිතන්නේ අළුත් යෙරුසලම එහි කේන්ද්‍ර ස්ථානයව ඇති අළුත් පොළොව මහිමයට පමුණුවනු ලැබූ ඇදහිලිවන්තයින්ගේ නව නිවහන විය හැකි බවය. ¹⁰⁹

40 _____
¹⁰⁹ Compare Louis Bonnet, op. cit., 440.

(2) නුවර පිළිබඳ විස්තරය සහ එහි ජීවිත රටාව : 21 : 12 සිට 22 : 5 දක්වා පද

a) එහි පවුරු : 21 : 12 සිට 24 දක්වා

5 එහි ඇති දොරටු 12 හ මත ඉග්‍රායෙලයේ ගෝත්‍ර දොළසේ නාම ලියා ඇත. ඒ එක් එක් දොරටුව
 10 ලඟ දේව දුක්ඛයෝ දොළොස් දෙදෙනෙක් වූහ. පවුරට ඇති අත්තිවාරම් 12 හ මත
 බැටළුපැටව්වූවන්ගේ ප්‍රේර්තයන් 12 දෙනාගේ නාම ලියා තිබුණේය. අපි උපක්‍රමය කරන්නේ 12
 සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ ගණනක් ලෙසටය. ගෝත්‍ර 12 හ යොමු කරවන්නේ පරණ ගිවිසුමේ සෙනහස.
 ඒවගේම ප්‍රේර්තයන් 12 හ යොමු කරවන්නේ නව ගිවිසුමේ සෙනහසටය. : එළිදරව්ව 15 : 3 හී
 සඳහන් මොසෙස්ගේ සහ බැටළුපැටව්වූවන්ගේ ගිනිකාවේ සඳහන් ආකාරයටම මෙහිදීද සඳහන් කර
 ඇත. එළිදරව්ව 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද තුළින් ප්‍රකාශිත 144000 ක් ඉග්‍රායෙලිතයින්ද (12 X
 12000) සහ එළිදරව්ව 14 : 1 සිට 5 දක්වා පද තුළින් ප්‍රකාශිත 144000 ක් බැටළුපැටව්වූවන්ගේ
 අනුගාමිකයින්ද ලුක් 22 : 30 සහ එපීස 2 : 20 යන පදද මෙයින් අප මතකයට නගා දෙන්නේය.

b) නුවර සහ පවුරේ දිග පළල ආදිය මැනීම : 21 : 15 සිට 17 දක්වා පද

15 මෙම නගරය සම වතුරාසාකාර එකක් යයි විස්තර කෙරේ. නමුත් එහි දිග පළල සහ උස යනාදිය
 එකිනෙකට සමාන වන නිසා පෙනෙන හැටියට මෙය ඝනකයක් හෙවත් කියුබයක් ලෙස සිතිය
 යුතුය. පුරාණ ලෝකයේ තිබූ නිනිව්ව සහ බැබිලෝනියාව යන නගරද ගොඩනගා තිබුණේ
 20 වතුරාසාකාරවය. අළුත් යෙරුසලම ගැන පවා විස්තර කර ඇත්තේ ත්‍රි මාන ආකාරයක් උසුලන
 බවටය. ඝණකය පරිපූර්ණත්වයේ සංකේතයක් ලෙස හැඳින්වේ. අප මතකයට එන්නේ පුරාණ ගිවිසුමේ
 යෙරුසලමේ දේව මාලිගාවේ අතී ශුද්ධ ස්ථානයේ (දිව්‍ය වාක්‍යස්ථානය) දිගින් පළලින් සහ උසින්
 එක සමානව ඝණවතුරාසාකාර හැඩයෙන් තිබුණු බවය. (1 රාජාවලිය 6 : 19 සිට 20 දක්වා පද
 බලන්න.) නුවර මනිනු ලැබූවිට එය පර්ලොං 12000 ක්ය. (එනම් ස්ටොම්යා 12000 ක්ය.) (මෙහිදී
 12 සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණත්වයේ සංකේතයක් ලෙස ගැණේ.) මෙම ගණන එහි පර්ධියට යොමු කරවයිද?
 25 (එමනිසා බොනට් විද්වතා සිතන්නේ 4 X ස්ටොම්යා 3000 හෝ 4 X 555 කි:මි: = 2220 කි:මි:
 පර්ධිය කියාය.) (එසේත් නැතිනම් එහි දිග පළල සහ උස ඒක එක් පැත්තක ස්ටොම්යා 12000
 ක්ද? මෙය ග්ලේසර් සහ වැලවුර්ඩ් විද්වතුන්ගේ අදහසයි) ග්ලේසර් විද්වතා යොමුවන්නේ
 30 යුදෙව්වන්ගේ මතයට අනුව ස්වර්ගයේ සුරක්ෂිතාගාරය පිහිටා තිබියුණුවන්නේ පොළොවේ සිට
 ස්ටොම්යා 12000 ක් උසින් වන බවටය. විවිධ අර්ථ දක්වන්නන් වන වැලවුර්ඩ් සිතන්නේ මෙය
 ඝණවතුරාසාකාර බවය. අන්ගර් සිතන්නේ මෙය කියුබයක හැඩැති නුවරක් කියාය. වෙනත් අර්ථ
 දක්වන්නන් සිතන්නේ මෙය පිරමීඩාකාර නුවරක් කියාය. ඇලෙක්සැන්ඩර් විද්වතා නිවැරදි ලෙස
 ප්‍රකාශ කරන අන්දමට මෙය ඝණාකාර කියුබයක හැඩයක් ගන්නේ නම් ඒ මත පවුරු පිහිටීම පහසු
 නොවන බවය.

35 **17 වන පදය :** මනුෂ්‍යය මිනුම් ආකාරයට පවුර 144 රියනක්ය. සාමාන්‍ය රියනක් සෙන්ටිමීටර 50
 ක් පමණ වේ. එසේ නම් පවුරේ උස මීටර 70 ක් පමණ වේ. මෙම සංඛ්‍යාව පිටුපස ඉතා වැදගත්
 ගැඹුරු අර්ථයක් තිබෙන බව පෙනේ. 144 = 12 X 12 පවුර සහතික වශයෙන් ප්‍රතිඥා දෙන්නේ
 එය තුළ ඇති සම්පූර්ණ රැකවරණ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතභාවයයි.

c) නුවර ඇති ද්‍රව්‍ය සහ එහි ඇති තේජාන්විතභාවය : 21 : 18 සිට 21 දක්වා පද

45 මෙහි ඇති විස්තරය (රන් සහ වටිනා ගල් ආදිය) නික්මයාම 24 : 10 පදය (යොහොව්වන්සේගේ
 සිංහාසනය) සහ යෙසායා 54 : 11 සිට 12 දක්වා පද (අපගේ මතය හැටියට යෙරුසලම සහ
 සහසු වර්ෂය) සමඟ සංසන්දනය කරන්න. නුවරේ පවුරෙහි අත්තිවාරම් අනර්ඝ ගල් වලින් නිමා
 කර තිබීමත් ඒවා ගණනය කිරීමත් උනන්දුවට කාරණයකි. මෙහි සඳහන් මැණික් ගල් වලින් 7 ක්ම
 පරණ ගිවිසුමේ උත්තම පූජකයාගේ ඒපොද් හැටියේද අල්ලා තිබිණ. (නික්මයාම 28 : 17 සිට 20
 දක්වා පද බලන්න.) මේවායින් ගල් හතක්ම අභංකාරවූ කෙරුබ්වරයා වන සාතන්ගේ වැටීමට
 සම්බන්ධව ප්‍රකාශ කොට ඇත. (එසෙකියෙල් 28 : 12 සිට 13 දක්වා පද බලන්න.)

d) නුවරට දේව මාලිගාවක් සහ ආලෝකය විහිදුවන තාරකාවන් තවත් අවශ්‍ය නොවේ :
21 : 22 සිට 23 දක්වා පද

5 සහසු වර්ෂය තුළදී දේව මාලිගාවක් තිබිය යුතු අතර (එසෙකියෙල් 40 සිට 48 පරිච්ඡේද) නව මැවිල්ල තුළදී එසේ අවශ්‍යය නොවේ. (යෙසායා 60 : 19 සිට 20 දක්වා පද බලන්න.) මෙයට හේතුව වන්නේ අවසානයේදී දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයින් අතර වැඩ වාසය කිරීමය. (එළිදරව් 21 : 3 වන පදය බලන්න.) 21 : 1 සිට 8 දක්වා පද තුළින් පමණක් නොව 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයද නව මැවිල්ලට සහ සදකාලයට අදාළවන බවට තවදුරටත් තර්ක කිරීම කළ හැකිය. මේ
10 වනතුරුම කිසි මනුෂ්‍යයෙකුට පියවූ දෙවියන්වහන්සේ තමන්ගේ දැසින් දැකගන්ට හැකිව තිබුණේ නැත. (1 නිමෝති 1 : 17 සහ 6 : 16 බලන්න.) මනුෂ්‍යය පුත්‍රයා වන දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන යේසුස්වහන්සේ පමණක් දෙවියන්වහන්සේ දකිනසේක. (යොහාන් 1 : 18 බලන්න) අළුත් යෙරුසලමෙහිදී මුදවාගනු ලැබූ අය මධ්‍යයේ උන්වහන්සේ වැඩ වාසය කරනසේක. එවිට උන්වහන්සේ සියල්ල තුළ සියල්ල වනසේක. (1 කොරින්ති 15 : 28 බලන්න)

15

e) නුවර පුරවැසියන් : 21 : 24 සිට 27 දක්වා පද

මෙම විස්තරය 24 සිට 26 දක්වා පද තුළ සඳහන් ජාතීන්ට අදාළව යෙසායා 60 : 3 සහ 5 සහ 11 යන පද සහ සෙකරියා 14 : 16 හි සඳහන් වන්දනා ගමන (සහසු වර්ෂයට අදාළ වේ) සමහඳ සංසන්දනය කරන්න. මෙම අළුත් නගරයට (නුවරට) ඉර සහ හඳ අවශ්‍යය වන්නේ නැත.
20 තාරකාවන් මවන ලද්දේ මැවිල්ලේ හතරවන දිනයේදීය. (උත්පත්ති 1 : 14) මැවිල්ලේ පළමු දින තුනේදී පොළොව පැවතියේ ඒවා කිසිවක් නැතිවය. සදකාලයේදීද ඒවා අවශ්‍යය වන්නේ නැත. එයට හේතුව වන්නේ පියවූ දෙවියන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් යුක්තව ඒ නුවර දීප්තිමත්ව බබළන නිසාය. (යාකොබ් 1 : 17 - ආලෝකයේ පියාණනවහන්සේ) බැටළුපැටවාණන් උන්වහන්සේගේ පහන වනසේක. (යොහාන් 8 : 12 හි සඳහන් - “මම ලෝකයේ ආලෝකය වෙමි”
25 යි යේසුස්වහන්සේ පවසන මෙය සංසන්දනය කරන්න.) ලෝකය ආරම්භයේදී තාරකාවන්ගෙන් පොළොවට කිසි ආලෝකයක් අවශ්‍යය නොවූ ආකාරයටම නව මැවිල්ලේදීද ඒවා අනවශ්‍යය වේ. මෙයින් අපට තවත් කාරණයක් මතු කරදෙයි. එනම් තාරකාවන්ට නමස්කාර කිරීමෙන් කිසිදු එලක් නොවන බවය. (ද්විතීය කතාව 4 : 19 සහ 17 : 3 සහ 2 රාජාවලිය 21 : 4 සිට 5 දක්වා පද සහ යෙරෙමියා 8 : 2 සහ 19 : 13 සහ එසෙකියෙල් 8 : 16 සහ ශෙපනියා 1 : 5 යන පද හා
30 සමඟ සසඳන්න.) “ජාතීන්” : මෙහිදී අප මතකයට ගන්නේ එළිදරව්ව 7 : 9 වන පදයයි. “සියළු ජාතීන්ගෙනුත් ගෝත්‍රවලිනුත් සෙනහගෙනුත් භාෂාවන්ගෙනුත්” යන්නය. “එහි දොරටු දවාලේ කිසියෙක් වසනු නොලබන්නේ මක්නිසාද එහි රාත්‍රියක් නොවන්නේය.” මෙය සම්මතයට විරුද්ධ කියමනකි. ශුද්ධ ලියවිලි වලට අනුව රාත්‍රිය යනු සොරුන්ට නිතර සම්බන්ධ වචනයකි. එයට හේතුව පව් කරන කිසිවෙක් හෝ අපවිත්‍ර කිසි දෙයක් හේ එම නුවරට ඇතුළුවිය නොහැකි නිසාය.
35 (27 වන පදය) ඒ අයව ගිනි විලට හෙලනු ලැබ තිබේ. (21 : 8 සහ 22 : 15) එමනිසා නුවර දොරටු තවදුරටත් වසා තැබීමට අවශ්‍යය නැත. නව මැවිල්ල තුළ භයවීමට කිසිත් ඇත්තේද නැත.

f) පාරාදීසය නැවත අත්පත්කර ගැනීම : 22 : 1 සිට 5 දක්වා පද

40 මනුෂ්‍යයාගේ වැටීමත් (උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදය) සමඟම ඔහුට අහිමිවූ දේවල් එනම් ඒදොම් උයන (උත්පත්ති 2 වන පරිච්ඡේදය) නැමැති පාරාදීසයේ ගෙවූ ජීවිතය නව මැවිල්ලෙහිදී නැවත ප්‍රදනය කරනු ලැබීම, ස්වර්ගීය පාරාදීසයේ ජීවිතය භූමික ඒදොම් උයනේ අත්විදින්නට තිබුණු ජීවිත මට්ටමට වඩා ඉතා උසස් මට්ටමක තිබෙන්නට යන්නේය.

1 වන පදය : “පළිඟු මෙන් දීප්තිමත්වූ ජීවනදායක වතුර ඇති ගංඟාවක්” යොවෙල් 3 : 18 සහ එසෙකියෙල් 47 : 1 සහ 12 සහ සෙකෙරියා 14 : 8 යන පදයන්හි සඳහන් වන ගංඟාවන්ට මෙම ඉහතකී ගංඟාව සමාන නොවන බවට විද්වත් සේයීස් සහ වැලවුර්ඩ් කරන ප්‍රකාශය හා අපිදු එකඟ වෙමු. මෙම ඡේදය තුළින් සහසු වර්ෂය පිළිබඳව විස්තර කෙරෙන අතර මෙම පදයෙන් විස්තර කෙරෙන්නේ නව මැවිල්ල ගැනයි. පහත දැක්වෙන විෂමතාවයන් මෙම අර්ථ දැක්වීමට සහයෝගය දක්වයි. :

- යොවෙල් 3 : 18 සහ එසෙකියෙල් 47 වන පරිච්ඡේදය සහ සෙකෙරියා 14 : 8 යන පද තුළින් සඳහන් කරනු ලබන ගංඟාව ගලා එන්නේ මාළිගාවෙන්ය. එය මුහුදට ගලා යන්නේය.¹¹⁰ නව මැවිල්ලේදී සමුද්‍රයන් තවත් පවතින්නේ නැත. (21 : 1) ඒවගේම 21 : 1 වන පදයෙහි සඳහන් ගංඟාව මුහුදට ගලායන්නේද නැත. ඒ වෙනුවට එය නුවර මැදින් ගලා යන්නේය.
- යොවෙල් 3 : 18 සහ එසෙකියෙල් 47 වන පරිච්ඡේදය සහ සෙකෙරියා 14 : 8 යන පද තුළින් සඳහන් කරනු ලබන ගංඟාව ගලා එන්නේ යෙරුසලමේ ඇති මාළිගාවෙන්ය. මෙම පදයේ සඳහන් ගංඟාව ගලා එන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ සහ බැටළුපැටවාණන්ගේ සිංහාසනයෙන්ය. මෙහි තවදුරටත් මාළිගාවක් නොවන්නේය. (21 : 22)

ඒවගේම ගංඟාව අප මතකයට නගාදෙන තවත් කාරණයක් වන්නේ භූමික ඒදොම් උයනේ පිහිටා තිබූ උඩු ගං හතරකට ශාඛාවන් ලෙස බෙදී ගිය ගංඟාවය. (උත්පත්ති 2 : 10 : 14 දක්වා පද බලන්න.) මෙම ගංඟාව වචනාර්ථයෙන්ම පිහිටි ගංඟාවක්ද? එසේත් නැතිනම් එය දෙවියන්වහන්සේගෙන් නික්මුණු ආත්මයාණන් තුළ පමණක් ලැබුණු ජීවිතයේ සංකේතයක් ලෙස වටහා ගත යුතුද? මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අපි අදිමදි කරමු. මෙය හඳුන්වන්නේ “ජීවනදායක වතුර ඇති ගංඟාවක් ” කියාය. සැබෑවූ සහ සදකල් පවතින්නාවූ ජීවිතයක් දීමට හැකියාව තිබෙන්නේ දෙවියන්වහන්සේටම පමණක්මය. දෙවියන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන්ම ජීවිතය වනසේක. යොහාන් 7 : 37 සිට 39 දක්වා පද තුළින් පැහැදිලි කරනු ලබන්නේ වතුර ආත්මයාණන්වහන්සේ හෝ ආත්මයාණන්වහන්සේ තුළ ඇති ජීවිතය ලෙස හෝ සංකේතවත් කළ හැකි බවය. (යේසුස්වහන්සේ විසින් සමාරිය ස්ත්‍රියට ප්‍රකාශ කළ දේව වචන ඇතුළත් යොහාන් 4 : 14 පදය සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) එම ගංඟාවේ මූලාශ්‍රය හෙවත් අඛණ්ඩ සැපයුම දෙවියන්වහන්සේගෙන් සහ බැටළුපැටවාණන් තුළින්මය. මෙයින් පෙන්වා දෙන්නේ සියළුම ජීවිත පැමිණෙන්නේ දෙවියන්වහන්සේගෙන් බවය. ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේද, වැඩිම කරන්නේ උන්වහන්සේලා දෙනමගෙන්මය. (යොහාන් 14 : 16 සහ යොහාන් 16 : 7 සහ යොහාන් 4 : 24 සහ 2 කොරින්ති 3 : 17 යන පද බලන්න.)¹¹¹

2 වන පදය : “මැද” (නුවර) “...වීදිය මැද ඇති ගංඟාවේ මේ පැන්නේද ඒ පැන්නේද.....ජීවන වෘක්ෂය තිබුණේය. “ මෙම වීදිය ගැන 21 : 21 හිද සඳහන් කර ඇත. වටහා ගැනීමට නොහැකි දෙයවන්නේ ජීවන වෘක්ෂය (ξύλον) ඒක වචනයෙන් ලියා තිබීමය. ගංඟාවක ඉවුරු දෙකේම එකවර එක වෘක්ෂයට පැළවීමට නොහැකිය. එය අපට සිතින් කිසිසේත් මවා ගත නොහැකිය. මෙහි කර ඇති විස්තර සහ එහි වචන යොදාගෙන ඇති ආකාරයෙන් මෙය ඉතා ගැඹුරු වැදගත්කමකින් යුක්ත බව පෙනේ. මෙම වෘක්ෂය ගැන අප සැම සාමූහික පිරික්සීමකින් යුක්තව වටහා ගත යුතු බව විද්වත් බෝනට් පවසයි. (එසෙකියෙල් 47 : 12 වන පදය සසඳන්න.) ඒ කෙසේවුවත් අප විසින් කල්පනා කරන්නේ යොහාන්තුමා මෙම වචනය ඒක වචනයෙන් ලියන්නට ඇත්තේ හේතුවක් නැතිව නොවේය කියාය. එයට හේතුවන්නේ මෙම ජීවන වෘක්ෂය භූමිකව ඒදොම් උයනේ පිහිටා තිබූ වෘක්ෂය පිළිබඳ අතීතාවර්ජනයක් ලෙස සැලකිය හැකි නිසාය. ආදම් සහ ඒව පාපයට වැටුණු පසුව ඒදොම් උයනේ පිහිටා තිබූ ජීවන වෘක්ෂයෙන් කෑම නිශ්චිත වශයෙන්ම තහනම් කරන ලදුව එයට අකීකරුවූන විට ඒදොම් උයනෙන් පවා පිටමං කර තොරපා හරිනු ලැබීය.

¹¹⁰ In Eze 47 the Dead Sea is mentioned, in Zec 14:8 it says that one part of the river will flow into the eastern sea (= Dead Sea) and another into the western sea (= Mediterranean). In Joe 3:18 (4:18) it says that the river will flow into the valley of acacias.

¹¹¹ The so-called *filioque* (= Latin: *and of the son*), that means the dogma that the Holy Spirit emerges from the Father *and the Son*.

(උත්පත්ති 3 : 22 සිට 24 දක්වා පද බලන්න.) මෙහිදී අප දකින්නේ මුදවාගනු ලැබූ මනුෂ්‍යයා නව මැවිල්ල තුළ පාරාදීසයේ සිටින ආකාරයයි. මෙහිදී නැවතත් ජීවන වෘක්ෂය පෙනෙන්නට පිහිටා ඇති අතර ඔවුන්ට එයින් කැමට අවසර ලබාදී ඇත. (එළිදරව්ව 2 : 7 සහ 22 : 14 හී පොරොන්දුව සහ 22 : 19 හී අනතුරු හැඟවීම සංසදන්තය කර බලන්න.) මෙම නව මැවිල්ල පිළිබඳ පද යෙදුමෙහිදී

5 යහපත සහ නසුර දැනගැනීමේ වෘක්ෂය ගැන කිසිත් සඳහන් කර නොමැත. නසුර පහව ගොසිත්ය. එහිදී නසුර යළි පැනගිය දෙයක් වනු ඇත. ජීවන වෘක්ෂයේ එල සහ කොළ ආහාරයට ගැනීම ඇත්ත වශයෙන් වචනාර්ථයෙන්මද එසේත් නැතිනම් එය සංකේතාත්මක දෙයක්ද යන්න ගැන අපට නිශ්චිත වශයෙන් යමක් කිව නොහැක. මෙය අර්ථ දැක්විය යුතුවන්නේ ආත්මික වශයෙන් පමණක්මය. එයින් අදහස් කරන්නේ යේසුස්වහන්සේ තුළින් යොහාන් 6 : 48 සිට 51 දක්වා පද

10 තුළින් ප්‍රකාශ කරන ලෙස “මම ජීවනදායක කැම වෙමි. ” යන්න පදනම් කරගෙන දෙවියන්වහන්සේ පමණක් සදාකාලික ජීවනය දෙනසේක. කියා අර්ථ දැක්වීමය. එසේත් නැතිව මෙම එල සහ කොළ ඇත්ත වශයෙන්ම ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ඇති දේවල්ද? කියා අප සිතිය යුතුද? මෙහිදී අප මතකයට නැගෙන්නේ යේසුස්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ගෝලයින්ට පොරොන්දු වෙමින් වදාළ දේව වචනයයි. එනම් “ මක්නිසාද නුඹලාට කියමි. දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහිදී ඒක සම්පූර්ණ වනතුරු මම ඒක

15 නොකන්නෙමි. ” කියේක. (ලුක් 22 : 16-18 සහ මතෙව් 8 : 11 සහ ලුක් 13 : 28 සිට 29 දක්වා පද සහ යෙසායා 25 : 6 ද සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න.) යේසුස්වහන්සේට උන්වහන්සේගේ උත්පානවූ ශරීරයේදී ආහාර ගැනීමට හැකියාව තිබූ බව ලුක් 24 : 42 සිට 43 දක්වා පද සහ යොහාන් 21 : 12 සිට 13 දක්වා පද සහ ක්‍රියා 10 : 41 යන පද කියැවීමේදී අපට පෙනේ. ඒවගේම උන්වහන්සේගේ මාංශගතවීමට පෙරද තමන්වහන්සේගේ දේව දුතයන් සමඟ ආබ්‍රහම්තුමා

20 වෙත පැමිණී අවස්ථාවේදී ආහාර ගත් බව උත්පත්ති 18 : 1 පදයෙන් පැහැදිලිවම අපි කියවමු. “ඒ වෘක්ෂයේ කොළ ජාතීන්ගේ සුවචීම පිණිසය. ” එළිදරව්ව 21 : 1 සිට 22 : 5 දක්වා ඡේදයෙන් යොමුකරවන්නේ සහසු වර්ෂයට බවට අර්ථ දැක්වන්නන් මෙම ප්‍රකාශය තුළ ඔවුන්ගේ අදහස් දැක්වන්නට යම් තර්කයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව දකිති. මෙහිදී සුවචීම ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් මෙම අවස්ථාවේදී රෝගී ලක්ෂණ සහ මරණය ඒ මධ්‍යයේ පවතින බවට සිතිය නොහැකි වන්නේ කෙසේද? මෙහිදී රෝග තත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ නොකළත් මෙම තර්කය ඉතාමත් බැරෑරුම් ලෙස

25 ගණන් ගත යුතුය. සුවචීම යන වචනයට ග්‍රීක භාෂාවෙන් Therapeia *θεραπεία* යන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවට බිඳී එනවිට Therapy ලෙස කියැවේ. එනම් ඒයින් සුවය, පිළියම හෝ සත්කාරය, දැඩි අවධානය, සැලකිල්ල යන අදහස ගෙන දෙයි. එමනිසා මෙයින් ප්‍රකාශවන්නේ මෙහි ප්‍රකාශ කරන “ලෝකයේ ” එවිට රෝග, දුක් වේදනාව සහ මරණය ඇති බව නොවේ. විද්වත් මැක්ඩොනල්ඩ් සහ වෙනත් බයිබල් අර්ථ දැක්වන්නන් සමඟ අපිදු උපකල්පනය කරන්නේ මෙහිදී සදාකාලික සුවය හෝ සදාකාලික ජීවනය ඇති නිසා ඒ තුළ ඇති ජීවිතය පිළිබඳ රූපාලංකාර විස්තරයක් කළ හැකි බවය. එල සහ කොළ ලැබෙන්නේ ජීවන වෘක්ෂයෙන්ය. මේවා ජීවනය, පෝෂනය කරන දේවල් නම් ඒ හේතුවෙන් පමණක්ම ඒවා ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් පැමිණෙන අතර උන්වහන්සේ පමණක්ම ජීවනය දෙන අතර එය පෝෂණය කරන්නේද උන්වහන්සේමය.

3 සිට 5 වන පද : “කිසි ශාපයක් නවත් එහි නොවන්නේය.” ඉහත 2 වන පදයේ සුවචීම සම්බන්ධව පැණනැගුණු ගැටළුවට විසඳුම මෙම 3 වන පදයෙන් ලබාදෙන බව පැහැදිලිව පෙනේ. රෝග, දුක් වේදනාව සහ මරණය ඇතුළත්ව සියළු ශාපයන් ඉවත් කරනු ලැබේ. සුවය එහි ප්‍රකෘතිමත් කිරීම පැත්තෙන් බලන කල නව මැවිල්ල තුළ කිසිම ස්ථානයක් ලැබෙන්නේ නැත. පළමු මිනිසාගේ වැටීමත් සමඟම (උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදය) සාතන් මෙම ලෝකයේ අධිපතියා බවට පත්විය. ඒවගේම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඇති ගැලවීම පිළිනොගන්නාවූ යමෙක් ඇද්ද ඒ අය සාතන්ගේ වහලුන් බවට පත්ව ඇත. අළුත් යෙරුසලමේ වාසය කරන පුරවැසියන් සේවය කරනු ලබන්නේ දෙවියන්වහන්සේට සහ බැටළුපැටවූණන්ට පමණක්ය. මේවනවිටත් නොහැකිව තිබූ දෙයක් වන දෙවියන්වහන්සේගේ මුහුණ දැකගැනීමට දැන් ඔවුන්ට හැකියාව ඇත. (1 තිමෝති 6 : 16 බලන්න.) ගිනි විලට හෙලනු ලැබූ අය වන්නේ සර්පයාව අනුගමනය කරමින් තමන්ගේ නළලේ මෘගයාගේ ලකුණ ඇත්තාවූ අයවලුන්ය. (එළිදරව්ව 13 : 16 සහ 14 : 9 බලන්න) නමුත් එයට විරුද්ධව අළුත් යෙරුසලමේ පුරවැසියන් බවට පත්වන්නේ තමන්ගේ නළලේ දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධවූ නාමය කොටා ඇති අයවලුන්ය. මේ සලකුණ තමන් උන්වහන්සේට අයිති උරුමයක් බවට

ඇදහිලිවන්තයා හොඳින් වටහා ගෙන සිටීම යුතුය. (එළිදරව්ව 9 : 5) “ස්වාමිවු දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ට ආලෝකය දෙනසේක.” එමනිසා මෙහිදී වෙනත් ආලෝක ප්‍රභවයන් අවශ්‍යයවන්නේ නැත. (එළිදරව්ව 21 : 23 සසඳන්න.) “ඔව්හු සද්කාලයටම රජකම් කරන්නෝය.” අවුරුදු 1000 සේ කාලය තුළදී (එළිදරව්ව 5 : 10 සහ 20 : 4 සහ 6 බලන්න.) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ ඇදහිලිවන්තයින්ගේ රාජ්‍ය පාලනයේ (අන්‍ය ජාතීන් කෙරෙහි - එළිදරව්ව 2 : 26 සිට 27 දක්වා පද බලන්න.) යෙදීමෙන් පසුව රාජධානිය පුත්‍රයාණන්වහන්සේ විසින් ඒකාබද්ධව පියාණන්වහන්සේ වෙතට යටත්කරනසේක. එවිට දෙවියන්වහන්සේ සියල්ල තුළ සියල්ල වනසේක. (1 කොරින්ති 15 : 24 සිට 28 දක්වා පද බලන්න) ඒසමඟම ශුද්ධවූ ක්‍රිස්තියෝ දෙවියන්වහන්සේ සමඟ අපද සද්කාලයටම රාජ්‍ය පාලනයේ යෙදෙනවා ඇත. (එළිදරව්ව 22 : 5) ඉන්පසුව දෙවියන්වහන්සේගේ සහ උන්වහන්සේගේ සන්නකවූවන්ගේ රාජ්‍ය පාලනයට කිසිවිටෙක කිසිදුක අභියෝග කිරීමට කිසිවෙක් සිටින්නේ නැත. එයට හේතුව සියළුම විරුද්ධවාදීන් විසුරුවා හැර විනාශ කරනු ලැබ සිටින නිසාය.

5) සමාජික වාක්‍යය : 22 : 6 සිට 21 දක්වා පද

15 a) දේව දූතයෙකු තුළින් අනාගත වාක්‍යය තහවුරු කිරීම : 6 සිට : 9 දක්වා පද

මෙම පණිවුඩය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය. එයට හේතුව එහි පණිවුඩයට දිව්‍යමය ආරම්භයක් ඇති නිසාය. යොහාන්තුමාගේ නමස්කාරය ලැබීම දේව දූතයා ප්‍රතිකෂෙප කළේය. (එළිදරව්ව 19 : 10 පදය බලන්න.) 10 වන පදයෙහි නැවතත් ස්වාමිවහන්සේම (දේව දූතයෙකු නොව) පළමු වන පර්විච්ඡේදයේ සඳහන් වන වචනම ගෙනහැර දක්වනසේක. 22 වන පර්විච්ඡේදයේ 12 වන පදයෙන් පසුව ඒ ගැන ප්‍රකාශ කොට ඇත.

b) පොත මුද්‍රා නොකරන ලෙස අණ කිරීම : 10 සිට 11 දක්වා පද

25 මෙය 1 : 11 සහ 19 යන පද සමඟ සසඳන්න. පරණ ගිවිසුමේ හෙළිදරව්ව සඳහන් කළ දැනියෙල්ටද නමාගේ දර්ශනය සහිත පොත මුද්‍රා කරන ලෙස අණ කෙරුණ. එයට හේතුව එහි අන්තර්ගතය තුළින් අවසාන කාලය පිළිබඳව සඳහන් කර තිබුණු නිසාත් ඒවනවිට එම අවසාන කාලය පැමිණ නොතිබුණු නිසාත්ය. නමුත් දැන් මෙම ජේදයේදී යේසුස්වහන්සේ මේ ලෝකයට පැමිණීමත් සමඟම ඒ කාලය ළංවී ඇත. (මතෙව් 3 : 2 සහ 4 : 17 සහ 10 : 7 සහ 26 : 18 සහ 45 වන පද සහ ලුක් 21 : 31 යන පද බලන්න.) එමනිසා අවසාන කාලයේ සිදුවන්නට යන 30 දේවල් පිළිබඳ තොරතුරු තවදුරටත් මුද්‍රා නොකළ යුතුය. එමනිසා මෙහි පළමු පර්විච්ඡේදයේ පළමු ආශීර්වාද වාක්‍යයෙන් මෙසේ සඳහන් කරනු ලබයි : “මේ අනාගත වාක්‍යයේ වචන කියන්නාද, ඒවා අසන්නාද, එහි ලියන ලද කාරණා පවත්වන්නාද, ආශීර්වාද ලද්දෝය. මක්නිසාද කාලය ළඟය.” (එළිදරව්ව 1 : 3 වන පදය බලන්න.)

35 c) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන පොරොන්දුව : 7 සහ 12 සහ 20 වන පද

“මෙන් මම ඉක්මණින් එමි.” එමනිසා මෙම අනාගත වාක්‍යයේ වචන මුද්‍රා නොකළ යුතුය.

d) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන එළිදරව්ව : 13 සිට 16 දක්වා පද

40 13 වන පදය : 1 : 8 සහ 22 : 16 සසඳන්න. මෙය දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේගේ සද්කාලිකත්වය ව්‍යංභාවෙන් පැවසීමකි.

45 14 වන පදය : එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් ආශීර්වාද වාක්‍යය 7 න් මෙය අවසාන එකය. ජීවන වාක්‍යය 2 : 7 ට සහ 22 : 2 ට යොමුකරවන අතර එය උත්පත්ති 2 : 9 ටද යොමු කරවයි.

15 වන පදය : 21 : 8 හි සඳහන් පරිදි අළුත් යෙරුසලම පිළිබඳ විස්තර කිරීමද අදාළ කරමින් මෙහි තවත් අනතුරු හැඟවීමක් ඇතුළත් කර ඇත්තේ තවදුරටත් තමන්ගේම පාපයේ දිගින් දිගටම රැඳෙන මනුෂ්‍යයින්ටය.

5 16 වන පදය : “යේසුස්වහන්සේ දවිත්ගේ මූල සහ වංශයය” (ගීතාවලිය 110 : 1 සහ යෙසායා 11 : 1 සහ රෝම 1 : 3 සහ 15 : 12 සමඟ සසඳන්න.) “දීප්තිමත් උදය පහන් තාරකාව” (මෙය ගණන් කතාව 24 : 17 හි සඳහන් බාලමිගේ අනාගත වාක්‍යය කීම සමඟ සසඳන්න.)

e) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන ආරාධනය : 17 වන පදය

10 ස්වාමීන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේ තුළින් කැඳවනසේක. (හෙබ්‍රේවි 3 : 7 සිට 8 දක්වා පද සහ යොහාන් 16 : 9 යන පද බලන්න.) උන්වහන්සේ බලකර සිටින්නේ නැත. උන්වහන්සේ නොමිලයේ දෙනසේක. “පිපාසා ඇත්තාද ඒවා! කැමැති කෙනෙක් ජීවන වතුර නොමිලයේ ගනීවා!” යෙසායා 55 : 1 හි ඒවනවිටත් සඳහන් නොමිලයේ ගැලවීම ලබා ගැනීමට කරන ආරාධනය සහ මෙම පදයේ නොමිලයේ කරුණාවේ අනුග්‍රහය ලබා ගැනීමට කරන ආරාධනය සසඳන්න. යේසුස්වහන්සේගේ ශ්‍රී රුධිරය (ලේ) සියළු රන් හෝ රිදී වලට වඩා අමිලය. අනර්ඝය. (1 පේත්‍රුස් 1 : 19 සිට 20 දක්වා පද බලන්න.) උන්වහන්සේ පිළිගන්නාවූ තැනැත්තා ගැලවෙන්නේය. ස්වාමීන්වහන්සේ කරනු ලබන මෙම ගැලවීම පිළිගැනීම පිළිබඳ ආරාධනය අන්තිම වතාවට මෙහිදී කරනසේක.

20

f) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන අනතුරු හැඟවීම : 18 සිට 19 දක්වා පද

25 මෙම වචන දේව වචනය වෙනස් කිරීමට සිතන හෝ කරන අයට කරන බරපතල අනතුරු හැඟවීමකි. (ද්විතීය කතාව 4 : 2 සහ 12 : 32 යන පද බලන්න.) මනුෂ්‍යයා විසින් සාදාගන්නා ලද (දෙවියන්වහන්සේගේ ආඥාවක් නොමැතිව) නීති රීති රෙගුලාසි යනාදිය මෙයට ඇතුළත් වේ. (යේසුස්වහන්සේ විසින් පරිසිවරුන් සහ ලියන්නන් පිළිබඳව කරන ලද විවේචන සසඳන්න. (මතෙව් 15 : 1 සිට 9 දක්වා පද බලන්න.) (මෙම අනතුරු හැඟවීම හිකෝපදේශය 30 : 5 සිට 6 දක්වා පද හා සමඟ සසඳන්න.) පංච පුස්තකයට (මොසෙස්තුමා විසින් ලියන ලද පොත් 5) ශුද්ධ බයිබලයේ පළමු පොත් 5 හ (ටෝරා - ව්‍යවස්ථාව) ඇතුළත් වන අතර යොහාන්තුමා තුළින් ලියන ලද ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන පොත එළිදරව්ව පොත වේ. ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ඒවා ශුද්ධ බයිබලයේ ඉතාමත් යෝග්‍ය සහ අලංකාර ලෙස පිළිවෙලට අපට සකස් කරදී තිබෙනසේක. අත්තනෝමතික ලෙස දේව වචනය වෙනස් කරනු ලැබීම පිළිබඳව ශුද්ධ බයිබලයේ පළමු පොත තුළින් (පරණ ගිවිසුම සඳහා) සහ එහි අවසාන පොත (නව ගිවිසුම සඳහා) තුළින්ද අනුශ්‍රී ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ එහි අන්තර්ගතවන්නේ දේව වචනය දේවානුභාවයෙන් ලියන ලද්දක් බවට ශුද්ධ බයිබලයෙන්ම කරනු ලබන අනතුරු හැඟවීමක් ලෙසටය. මෙයට අදාළව වැඩිදුර ඉගෙනීමට : දේවානුභාවය බයිබල් විද්‍යාව තුළ පද පද යෙදුම තුළින් කළ හැකිය.

35

g) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන යාවිඤ්ඤාව : 20 වන පදය

40 යේසුස් ස්වාමීන්වහන්සේ ඉක්මණින් පැමිණෙන බවට නැවතත් පොරොන්දු වනසේක. මනමාලිය (17 වන පදය බලන්න.) යාවිඤ්ඤාවෙන් එයට පිළිතරු සපයන්නේ “ආමෙන්! ස්වාමීන්වහන්ස! වැඩිය මැනව” කියාය. මනමාලිය ඉතාමත් දැඩි ආශාවෙන් තමාගේ මනමාලියාගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තුව සිටින්නීය. එම ස්වාමීන්වහන්සේගේ මනමාලියගේ ශරීරයේ අවයව වන අපගේ ආකල්පයද මෙය විය යුතුමය. එසේ නොවන්නේ නම්, එසේ හැඟෙන්නේ නැතිනම් අපගේ ඇදහිල්ලේ මුඛය ලක්ෂණය හෙවත් පරම වේතනාව කුමක්ද? කියා අප විසින්ම නිතරම විපරම් කර බැලිය යුතුමය. අප මෙහිදී මැන්ෆෙරෙඩ් සීබෝල්ඩ් නම් අය විසින් රචිත ගීතිකාවක් උපුටා දක්වමු “ස්වාමීනු යේසුස්වහන්ස! ඉක්මණින් වැඩිය මැනව ඒත් දැන්ම නොවේය.” ක්‍රිස්තියානුවෝ ලෝකයේ දේවල් වලින් පොළඹවනු ලැබ සැබෑකමින් සහ ඉතා වැදගත් හරවත් දෙයින් හැරී යෑමේ අවදානම්

තත්වයකට නිතරම මුහුණ දෙමින් සිටිති. (උදහරණයක් හැටියට මතෙව් 6 : 25 සිට 34 දක්වා පද සහ කොලොස්සි 3 : 1 සිට 4 දක්වා පද සහ 1 තිමෝති 6 : 7 සිට 10 දක්වා පද සහ 2 තිමෝති 4 : 10 සහ හෙබ්‍රේව් 11 : 24 සිට 26 දක්වා පද සහ 12 : 2 යන පද සසඳා බලන්න.)

5 **h) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන ආශීර්වාදය : 21 වන පදය**

සෑම දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ සහ යැපෙන්නේ දෙවියන්වන්සේගේ කරුණාවේ අනුග්‍රහයෙන්මය. (පාවුල්තුමන් තුළින් රචිත සමහර ලිපිවලි සමාජික වාක්‍යය අතර ඇතුළත්ව ඇති ආශීර්වාද වාක්‍යය මෙම පදයේ ආශීර්වාද ප්‍රාර්ථනය සමඟ සසඳන්න.) (රෝම 16 : 24 සහ 1 කොරින්ති 16 : 23 සහ 2 කොරින්ති 13 : 13 සහ ගලාති 6 : 18 යන පද බලන්න.)

10

ආමෙන්! ස්වාමිවු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්ස!
චැඩිය මැනව!

15

20

25

30

III. Bibliography (ශ්‍රී ලංකා කෘතීන්)

1. Reference books

- 5 Bauer, Walter. *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur*. Reprint of the 5th rev. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1971.
- Carrez, Maurice and François Morel. *Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament*. 2nd revised and corrected edition. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé; Paris: Éditions Cerf, 1980.
- 10 Gesenius, Wilhelm. *Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Revised by Frants Buhl. Reprint of the 17th edition published in 1915. Berlin: Springer-Verlag, 1962.
- Heussi, Karl. *Kompendium der Kirchengeschichte*. 16th edition. Reprint of the 13th augmented edition. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1981.

2. Commentaries, books, theses

- 15 Alexander, John H. *L'Apocalypse verset par verset*. Connaître la Bible. Cahier No. 3. Genève: La Maison de la Bible, 1979.
- Alford, Henry. *The Greek Testament*. Vol. 4. New edition. London: Longmans, Green; Cambridge: Deighton, Bell, 1894.
- 20 Baar, Marius. *Nahost Auftakt zu Weltbrand oder Weltfrieden?: Erbschaftsstreit zwischen Ismael und Isaak um Volk, Land und Segen*. Revised edition. Lahr, Germany: Verlag der Liebenzeller Mission, 1993.
- Beasley-Murray, G. R. 'The Revelation' in *The New Bible Commentary Revised*. Edited by D. Guthrie et al. London: Inter-Varsity Press, 1970, pp. 1279-1310.
- 25 Berkhof, Louis. *A Summary of Christian Doctrine*. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1938.
- Berkhof, Louis. *Introduction to Systematic Theology*. 3rd printing. Grand Rapids: Baker Book House, 1986.
- Berkhof, Louis. *Systematic Theology*. Reprint. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1984.
- 30 Bonnet, Louis. *Bible Annotée N. T. 4. Hébreux à Apocalypse*. Revised and augmented edition by Alfred Schroeder. Reprint. Saint-Légier, Switzerland: Publications Evangéliques en Réimpression Limitée Emmaüs, 1983.
- Clouse, Robert G. Editor. *The Meaning of the Millennium: Four Views*. With contributions by George Eldon Ladd, Herman A. Hoyt, Loraine Boettner and Anthony A. Hoekema. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1977.
- 35 Dächsel, August. Hrsg. *Das Alte Testament: mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ausführlichen Inhaltsangaben und erläuternden Bemerkungen*. In Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. 4th volume. Leipzig: A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., n. d.
- 40 Dönges, Emil. *Was bald geschehen muß: Eine Betrachtung der Offenbarung*. 5th revised edition. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1985.
- Gläser, Gerhard. 'Die Offenbarung' in *Brockhaus Kommentar zur Bibel III: Matthäus – Offenbarung*. Gen. editor. Donald Guthrie und J. Alec Motyer. 1st Paperback edition. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1987: pp. 583-630.
- 45 Godet, F. *Commentaire sur la Première Épître aux Corinthiens*. 2 volumes. Neuchâtel: Attinger Frères; Delachaux et Niestlé, 1886-1887.
- Grier, W. J. *The Momentous Event: A Discussion of Scripture Teaching on the Second Advent and Questions related thereto*. 2nd edition. Belfast: The Evangelical Book Shop, 1946.

- Guthrie, D. et al. *The New Bible Commentary Revised*. London: Inter-Varsity Press, 1970.
- Kleger, Roland. *2 Thessaloniens 2:1-12: Commentaire exégétique et théologique*. Thesis presented at the Faculté Libre de Théologie Evangélique, Vaux-sur-Seine (France), 1990.
- Kleger, Roland. *Restauratio und Resurrectio in der Jesaja-Apokalypse*. Dissertation presented at Evangelische Theologische Faculteit, Heverlee (Leuven), Belgium, 2001.
- Lamorte, Pr. André, Ralph Shallis, E. Sauer and F. A. Tatford. *Le Règne de 1000 Ans sur la Terre*. Grenoble: Centre d'Information et de Formation à l'Evangélisation et la Mission, 1982.
- Lohse, Eduard. *Die Offenbarung des Johannes*. 9th edition. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966.
- MacDonald, William. *Believer's Bible Commentary, New Testament*, rev. ed. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1990.
- McCall, Thomas S. and Zola Levitt. *Le troisième temple sera-t-il construit?* Strasbourg: Echos de la Joie, 1982.
- Maier, Gerhard. *Die Johannesoffenbarung und die Kirche* in Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 25. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1981.
- Maier, Gerhard. Gen. editor. *Zukunftserwartung in biblischer Sicht: Beiträge zur Eschatologie*. Bericht von der 3. Theol. Studienkonferenz des Arbeitskreises für evangelikale Theologie. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag and Giessen: Brunnen Verlag, 1984.
- Morris, Leon. *The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary*. Leicester: Inter-Varsity Press, 1969.
- Pache, René. *The Return of Jesus Christ*. Translated from French (Original title: *Le Retour de Jésus-Christ*). Chicago: Moody Press, 1955.
- Rissi, Mathias. *Alpha und Omega: Eine Deutung der Johannesoffenbarung*. Basle: Friedrich Reinhardt Verlag, 1966.
- Schnepel, Erich. *Wie sieht die Zukunft der Menschheit aus? Die Offenbarung des Johannes*. Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission, 1986.
- Schumacher, Heinz. *Durch Gottesgerichte zum Gottesreich: Aktuelle Auslegung der Offenbarung*. Heilbronn: Paulus-Verlag Karl Geyer, 1978.
- Seiss, J. A. *The Apocalypse: A Series of Special Lectures on the Revelation of Jesus Christ*. 3 volumes. 11th edition. New York: Charles C. Cook, 1913.
- Stadelmann, Helge. General Editor. *Epochen der Heilsgeschichte: Beiträge zur Förderung heilsgeschichtlicher Theologie*. Wuppertal: TVG, R. Brockhaus Verlag, 1984.
- Unger, Merrill F. *Bibel Aktuell*, Band 6: Hebräer bis Offenbarung. Edited and revised by Samuel Külling. 2nd edition. Wetzlar: Hermann Schulte, 1974.
- Unger, Merrill F. *Ungers Grosses Bibelhandbuch*. Rev. by Gary N. Larson. Translated from American into German. Asslar: Verlag Schulte + Gerth, 1987.
- Walker, Williston et al. *A History of the Christian Church*. 4th edition. Edinburgh: T. & T. Clark, 1986.
- Walvoord, John F. and Roy B. Zuck. *Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty*. New Testament. [Wheaton, Illinois]: Victor Books, Scripture Press Publications, 1983.
- Weber, Ferdinand. *Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften gemeinfaßlich dargestellt*. Edited by Franz Delitzsch and Georg Schnedermann. Reprint of the 2nd revised edition of Dörffling & Franke, Leipzig 1897; Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1975.
- 3. CD-ROM** : Bible Works, Version 5. Revision 2, 2002. Bible Works, Norfolk, Virginia, 2002.

පටුන

	I. හඳුන්වාදීමේ ප්‍රශ්න	3
	A. රචිත දිනය සහ එළිදරව්වෙහි රචකයා	3
	1. සාමාන්‍ය දේ	3
5	2. එළිදරව්ව පොතේ කතෘත්වය සහ එය ලියන ලද කාලවකවානුව	3
	a.) එළිදරව්ව නිරෝගේ රාජ්‍ය කාලයේ අපොස්තලවර යොහාන්තුමා තුළින් ලියන ලද	3
	b.) එළිදරව්ව - පළමුවන සියවසේ අගභාගයේදී පමණ බිෂොප්වරයෙකුට (වැඩිමහල්ලෙකුට) සිටි යොහාන් නැමැත්තෙකු විසින් ලියන ලද,	4
	c. එළිදරව්ව-පළමුවන සියවසේ අගදී අපෝස්තලවර යොහාන්තුමා විසින් ලියන ලද,	4
10	B. ශුද්ධ ලියවිල්ලක් ලෙස එළිදරව්ව පොත සම්මතය විසින් පිළිගැනීම	5
	C. විවිධ ආකාරයේ විවරණ විධි ක්‍රම	5
	1. උපහරණීය (රූපක) ප්‍රවේශය	5
	2. අතීත කාල ක්‍රියා රූප ප්‍රවේශය	6
	3. වර්තමාන හෝ ඉතිහාසමය අඛණ්ඩ ප්‍රවේශය	6
15	4. .. අනාගත සිද්ධි පිළිබඳ ඇති ප්‍රවේශය	7
	D. මෙම පොතේ අරමුණ	8
	E. එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැමැති පුද්ගලයා	9
	1. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යත්වයේ ස්වභාවයෙන්	9
	2. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දේවත්වයෙන්	9
20	3. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගැලවීමේ ක්‍රියාවෙන්	10
	4. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේදී	10
	5. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විනිශ්චයකරුවාණන් ලෙස	10
	6. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ සභාව	10
	7. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ලෝකය සමඟ උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය	10
25	F. එළිදරව්ව පොතේ යතුරු වචනය සහ පදය	11
	G. එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් මංගල වාක්‍ය	11
	H. එළිදරව්ව පොතේ සඳහන් "7" සංඛ්‍යාව	11
	I. උත්පත්ති පොත සහ එළිදරව්ව පොත අතර ඇති සමාන්තරානුකූලයන්	12
	J. එළිදරව්ව පොතේ සැකිල්ල හෙවත් ව්‍යුහය	13
30	II. විවරණය	14
	A. ඔබ විසින් දුටු දේවල් : පෙර වදන සහ ක්‍රිස්තු දර්ශනය	14
	1. පෙර වදන : 1 : 1 සිට 3 දක්වා පද :	14
	2. සුළු ආසියාවේ පිහිටි සභා සතට යවනු ලබන ශුභාශීසනයන් : 1 : 4 සිට 8 දක්වා පද :	14
35	3. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දර්ශනය (ක්‍රිස්තු දර්ශනය) : 1 : 9 සිට 20 දක්වා පද :	16
	a.) යොහාන්තුමා මුහුණ දෙමින් සිටි තත්වය 1 : 9 සිට 10a දක්වා පද :	16
	b.) ක්‍රිස්තු දර්ශනය 1 : 10b සිට 16 දක්වා පද :	17
	c.) යොහාන්තුමා වෙත ස්වාමීන්වහන්සේගේ අණ 1 : 17 සිට 20 දක්වා පද :	18
	B. වර්තමානය : සභාව සහ ලිපි සත : 2 සිට 3 වන පරිච්ඡේද :	20
40	1. එපීසය සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 2 : 1 සිට 7 දක්වා පද :	21
	2. ස්මර්ණ සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 2 : 8 සිට 11 දක්වා පද :	23
	3. පර්ගමම් සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 2 : 12 සිට 17 දක්වා පද :	24
	4. තියාතිරා සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 2 : 18 සිට 29 දක්වා පද :	26
	5. සර්දිස් සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 3 : 1 සිට 6 දක්වා පද :	27
45	6. පිලදෙල්පියා සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 3 : 7 සිට 13 දක්වා පද :	29
	7. ලවොදිකය සභාවට ලියන ලද ලිපිය : 3 : 14 සිට 22 දක්වා පද :	30

C. අනාගතය : මෙයින් පසුව සිදුවී යුත්තේ කුමක්ද? : 4 සිට 22 දක්වා පරිච්ඡේදය..... 33

1. ස්වර්ගයේ දෙවියන්වහන්සේගේ සිංහාසනය : 4 සිට 5 පරිච්ඡේදය 33

a.) දෙවියන්වහන්සේ සිංහාසනය සහ උන්වහන්සේගේ පිරිවර : 4 වන පරිච්ඡේදය 33

b.) බැටළුපැටවාණන් සහ මුද්‍රා තබන ලද පොත : 5 වන පරිච්ඡේදය 36

5 (1) බැටළුපැටවාණන්ට පමණක් විවෘත කළ හැකි මුද්‍රා තබන ලද පොත : 1 සිට 7 දක්වා පද : 36

(2) බැටළුපැටවාණන්ගේ මහිමයට ප්‍රශංසාව නැඟන්නේය : 8 සිට 14 දක්වා පද 36

2. මහ පොළොවේ මහා පීඩා කාලය : 6 සිට 19 පරිච්ඡේදය 37

a.) පළමු මුද්‍රා සහ : 6 වන පරිච්ඡේදය 41

10 (1) පළමු මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 1 සිට 2 දක්වා පද : 41

(2) දෙවන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 3 සිට 4 දක්වා පද : 41

(3) තෙවන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 5 සිට 6 දක්වා පද : 42

(4) හතරවන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 7 සිට 8 දක්වා පද : 42

(5) පස්වන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 9 සිට 11 දක්වා පද : 42

15 (6) හයවන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 6 වන පරිච්ඡේදය 12 සිට 17 දක්වා පද : 43

b.) පළමු කාල විරාමය : 7 වන පරිච්ඡේදය : 43

(1) දෙවියන්වහන්සේගේ මුද්‍රා ඇතිව සිටින 144000 දෙනා : 7 : 1 සිට 8 දක්වා පද : 43

(2) ස්වර්ගයේ මහත්වූ ජන සමූහයා : 7 : 9 සිට 17 දක්වා පද 46

c.) හත්වන මුද්‍රාවේ සිට හයවන භොරණුව දක්වා : 8- 9 වන පරිච්ඡේදය : 47

20 (1) හත්වන මුද්‍රාව විවෘත කිරීම : 8 : 1 වන පදය : 47

(2) භොරණු 7ක් ඇති දේව දූතයන් 7 දෙනා : 8 : 2 සිට 6 දක්වා පද : 48

(3) පළමු භොරණුව : 8 : 7 වන පදය : 48

(4) දෙවන භොරණුව : 8 : 8 සිට 9 දක්වා පද : 48

(5) තුන්වන භොරණුව : 8 : 10 සිට 11 දක්වා පද : 48

25 (6) හතරවන භොරණුව : 8 : 12 සිට 13 දක්වා පද : 48

(7) පස්වන භොරණුව : 9 : 1 සිට 12 දක්වා පද : 48

(8) හයවන භොරණුව : 9 : 13 සිට 21 දක්වා පද : 50

d.) දෙවන කාල විරාමය : 10 : 1 සිට 11 : 14 වන පදය දක්වා : 50

(1) කුඩා පොත ඇතැකි දේව දූතයා : 10 වන පරිච්ඡේදය : 50

30 (2) දේව මාලිගාව සහ එහි මාපනය හෙවත් එහි දිග පළල ආදිය : 11 : 1 සිට 2 දක්වා පද : 52

(3) සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා : 11 : 3 සිට 14 දක්වා පද : 53

e.) හත්වන භොරණුව : 11 : 15 සිට 19 දක්වා පද : 55

f.) තෙවන කාල විරාමය : පරිච්ඡේද 12 සිට 14 දක්වා : 56

35 (1) පළමු හතරදෙනා : ස්ත්‍රිය: රතු සර්පයා: පිරිමි දරුවා: මිකායෙල් දේව දූතයා : : 12 වන පරිච්ඡේදය : 56

(2) පස්වැන්නා සහ හයවැන්නා : අන්ත ක්‍රිස්තුස් සහ බොරු ප්‍රොපේතවරයා : 13 වන පරිච්ඡේදය : 59

(3) හත්වැන්නා : මුද්‍රාවාගනු ලැබූ අය සමඟ සිටින බැටළුපැටවාණන් : 14 : 1 සිට 5 දක්වා පද : 64

40 (4) විනිශ්චය පිළිබඳ නිවේදනය ප්‍රසිද්ධියේ දන්වා සිටින දේව දූතයන් : 14 : 6 සිට 13 දක්වා පද : 65

(5) ගෝයම් කපන කාලය සහ මිදිපොකුරු කපා රැස් කිරීම : 14 : 14 සිට 20 දක්වා පද : 66

45 g.) පාත්‍රා හත : පරිච්ඡේද 15 සිට 16 දක්වා : 67

(1) පාත්‍රා හත ඇතැකි දේව දූතයන් : 15 වන පරිච්ඡේදය : 67

(2) දෙවියන්වහන්සේගේ උදහසේ පාත්‍රා හත වැගිරවීම : 16 වන පරිච්ඡේදය : 69

h.) බැබිලෝනියාවේ විනිශ්චය : පරිච්ඡේද 17 සිට 18 දක්වා පද : 72

(1) බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගේ ව්‍යුහය (ක්‍රමය) : 17 : 1 සිට 6 දක්වා පද : 72

50 (2) බැබිලෝනියානු වේශ්‍යාවගේ රහස එළිදරව් කිරීම : 17 : 7 සිට 14 දක්වා පද : 76

(3) බැබිලෝනියාවේ වැටීම : 17 : 15 සිට 18 දක්වා පද : 79

(4) බැබිලෝනියාවේ වේග්‍යාව සහ ඇයගේ වැටීම පිළිබඳව විස්තර කිරීම :
18 පරිච්ඡේදය : 80

5 i.) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මහිමාන්විත නැවත පැමිණීම : 19 වන පරිච්ඡේදය : 81

(1) බැටළුපැටවූවන්ගේ සරණ මංගල්‍ය භෝජනය : 1 සිට 10 දක්වා පද : 81

(2) පොළොවට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පැමිණෙනසේක : 11 සිට 21 දක්වා පද : 83

3. සහසු වර්ෂය සහ අවසාන විනිශ්චය : 20 වන පරිච්ඡේදය : 86

a.) සහසු වර්ෂය : 1 සිට 6 දක්වා පද : 86

(1) සාතන් අවුරුදු 1000 සකට බඳිනු ලැබීම : 1 සිට 3 දක්වා පද : 86

10 (2) අවුරුදු 1000 සේ රාජ්‍යය : 4 සිට 6 දක්වා පද : 88

b.) අවසානයේදී සාතන් විනිශ්චයට පත් කරනු ලැබීම : 7 සිට 10 දක්වා පද : 97

c.) සුදු සිංහාසනය : අදහානොගත් අය විනිශ්චය කරනු ලැබීම :
11 සිට 15 දක්වා පද 98

d.) සදකාලයටම වරදට පත් කරනු ලැබීම සහමුලින්ම වනසනු ලැබීම

15 හෝ සියල්ලන්ගේ ගැලවීම : 101

4. නව මැවිල්ල සහ සදකාලික පැවැත්මේ ස්වභාවය : 21 : 1 සිට 22 : 5 දක්වා :..... 102

a.) අළුත් අහස අළුත් පොළොව සහ අළුත් යෙරුසලම : 21 : 1 සිට 18 දක්වා පද :..... 104

b.) අළුත් යෙරුසලම පිළිබඳ විස්තරය : 21 : 9 සිට 22 : 5 දක්වා පද : 105

(1) ශුද්ධ නුවර ස්වර්ගයෙන් බැස එම : 21 : 9 සිට 11 දක්වා පද : 105

20 (2) නුවර පිළිබඳ විස්තරය සහ එහි ජීවිත රටාව : 21 : 12 සිට 22 : 5 දක්වා පද :..... 106

5. සමාජික වාක්‍යය : 22 : 6 සිට 21 දක්වා පද : 110

a.) දේව දුක්ඛයකු තුළින් අනාගත වාක්‍යය තහවුරු කිරීම : 6 සිට : 9 දක්වා පද : 110

b.) පොත මුද්‍රා නොකරන ලෙස අණ කිරීම : 10 සිට 11 දක්වා පද : 110

c.) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන පොරොන්දුව : 10 : 7 සහ 12 සහ 20 වන පද : 110

25 d.) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන එළිදරව්ව : 13 සිට 16 දක්වා පද : 110

e.) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන ආරාධනය : 17 වන පදය : 111

f.) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන අනතුරු හැඟවීම : 18 සිට 19 දක්වා පද : 111

g.) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන යාවිකඳාව : 20 වන පදය : 111

h.) ශුද්ධ බයිබලයේ අවසාන ආශීර්වාදය : 21 වන පදය : 112

30 III. Bibliography (ග්‍රන්ථ නාමාවලිය) : 113