

ඇදහිල්ලෙහි

අත්තිවාරම්

භාවස්ථයීම් ජාත්‍යන්තර ආයතනය

මෙම පාඨමාලාව භාවස්ථයීම් ජාත්‍යන්තර ආයතනය මගින් සකස් කරන ලද පාඨමාලාවක් වේ. මෙමගින් ඇදහිල්ලවතුන් සාර්ථක ආත්මික අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා පිළියෙල කිරීමට සකස් කරන ලද්දකි.

මෙම පුහුණුවේ තේමාව නම්, යේසුස්වහන්සේ ඉගැන්වූ දේ ඉගැන්වීමයි. මෙම ඉගැන්වීම් මාළු අල්ලන්නන්, සුංගම් අයකරන්නන් යනාදී මනුෂ්‍යයන් ගෙන ගුහාරංචියේ බලය පෙන්වූ කිරීම තුළින් ඔවුන් සිටියා වූ ලෝකය දිනාගැනීමට හැකි වූ කිතුබැඟියන් ලෙසට වෙනස් කළේය.

මෙම අත්පොත මොඩියුල කිපයකින් සමන්විත විෂය මාලාවේ එක් පාඨමාලාවකි. ඇදහිල්ලවතුන් දර්ශනයක් තුළින් ක්‍රියාකාරී වීමෙන්, වර්ධනය වීමෙන්, සැලසුම් කිරීමෙන් හා සංවිධානය වීමෙන් එවැන්පලිස්ත කිරීමේ ඉලක්කය කරා එළඹීම මෙහි අරමුණ වේ.

පටුන

අත්පොත භාවිත කරන ආකාරය	3
කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා යෝජනා	4
හැඳින්වීම	5
පාඨමාලාවෙහි අරමුණු	6
01. අත්තිවාරම්	7
02. මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිවීම - I වෙනි කොටස	22
03. මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිවීම - II වෙනි කොටස	29
04. දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල	42
05. බවිතිස්මයන් පිළිබඳ දේවධර්මය - I වෙනි කොටස	56
06. බවිතිස්මයන් පිළිබඳ දේවධර්මය - II වෙනි කොටස	68
07. අත් තැබීම	83
08. මළවුන්ගෙන් නැගිටීම - I වෙනි කොටස	91
09. මළවුන්ගෙන් නැගිටීම - II වෙනි කොටස	99
10. සදාකාලික විනිශ්චය	112
11. සර්ව සම්පූර්ණත්වය	130
උපග්‍රන්ථය	145
ස්වයං-පරීක්ෂණ සඳහා පිළිතුරු	147

අත්පොත භාවිත කරන ආකාරය

අත්පොතේ සැකසුම

සෑම පාඨමකම පහත දැක්වෙන දේ අන්තර්ගත වේ:

අරමුණු: සෑම පාඨමකම අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු ඔබ මුදුන් පමුණුවා ගත යුතු ඉලක්කයන් වේ. පාඨම ආරම්භ කිරීමට පෙර ඒවා කියවන්න.

ප්‍රධාන පදය: පරිච්ඡේදයක ප්‍රධාන සංකල්පය මෙම පදයෙන් අවධාරණය කෙරේ. එය කටපාඩම් කරන්න.

පරිච්ඡේදයක අන්තර්ගතය: සෑම කොටසකම අධ්‍යයනය කරන්න. අත්පොතේ මුදුණය කර නොමැති යොමු කිරීම් සඳහා බයිබලය බලන්න.

ස්වයං-අගයීම: පරිච්ඡේදයක් අධ්‍යයනය කර අවසන් කළ පසු මෙම අගයීමට පිළිතුරු සපයන්න. මෙම අත්පොත හෝ බයිබලය හෝ භාවිත නොකර ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට උත්සාහ කරන්න. ස්වයං-අගයීම අවසන් කළ පසු ඔබේ පිළිතුරු මෙම අත්පොතේ අවසානයේ දී ඇති පිළිතුරු හා සසඳා බලන්න.

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා: දේව වචනය තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීමටත් ඔබගේ අධ්‍යයන නැකියාවන් දියුණුකර ගැනීමටත්, ඔබ උගත් දේ ඔබගේ ජීවිතයටත් මෙහෙයටත් අදාළ කර ගැනීමටත් මෙම කොටස උපකාරී වේ.

අවසාන පරීක්ෂණය: ඔබ සම්මාන සඳහා මෙම පාඨමාලාවෙහි ලියා පදිංචි වූයේ නම්, පාඨමාලාව හා සමඟ අවසාන පරීක්ෂණයද ඔබට ලැබෙන්නට ඇත. මෙම පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු මෙම පරීක්ෂණයට පිළිතුරු සපයා, ඔබට ලැබී ඇති උපදෙස් අනුව ශ්‍රේණි පැවරීම සඳහා ආපසු එවන්න.

කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා යෝජනා

පළමු රැස්වීම

ආරම්භය: යාවිකාවකින් හා හැඳින්වීමකින් ආරම්භ කරන්න. එකිනෙකා හඳුනාගෙන ශිෂ්‍යයින්ව ලියාපදිංචි කරන්න.

කණ්ඩායම් ක්‍රියා පිළිවෙළ තහවුරු කරන්න: රැස්වීම මෙහෙය වන්නේ කවුරුන්ද, කාර්යය සැසි දින, කාලය, ස්ථානය තීරණය කරන්න.

ප්‍රශංසා කිරීම හා යාවිකා කිරීම: ඔබගේ පුහුණු සැසි සඳහා ශුද්ධාත්මයාණන්වනන්සේගේ වැඩ සිටීම අයැදින්න.

අත්පොත ශිෂ්‍යයින්ට බෙදා දෙන්න: අත්පොතේ මුල් පිටු කිපයෙන් සපයා ඇති පොතේ මාතෘකාවද, සැකැස්මද, පාඨමාලාවේ අරමුණු ද හඳුන්වා දෙන්න.

පළමු පැවරුම සකස් කරන්න: ඊළඟ රැස්වීමට පෙර ශිෂ්‍යයින් ඔවුන්ට නියමිත පරිච්ඡේද කියවා ස්වයං-ඇගයීම්වලට පිළිතුරු සපයනු ඇත. එක් රැස්වීමකදී අධ්‍යයන කරනු ලබන පරිච්ඡේද සංඛ්‍යාව, ඒ ඒ පරිච්ඡේදයේ දිග ප්‍රමාණය, අන්තර්ගතය හා කණ්ඩායමේ දක්ෂතා මත රැඳී පවතී.

දෙවන හා ඊළඟ රැස්වීම්

ආරම්භය: යාවිකා කරන්න. අලුතින් පැමිණි ශිෂ්‍යයින් ඇතිනම් ඔවුන්ව පිළිගෙන ලියාපදිංචි කර අත්පොත බැගින් දෙන්න. පැමිණීම ලකුණු කරන්න. ප්‍රශංසා කිරීමේ හා යාවිකා කිරීමේ කාලයක් ගත කරන්න.

පුනරීක්ෂණය: පසුගිය රැස්වීමේ දී උගත් දේ කෙටි සාරාංශයකින් ඉදිරිපත් කරන්න.

පාඩම: තද කළු අකුරින් ඇති මාතෘකා, ඉගැන්වීමේ සැකිල්ලක් ලෙස භාවිත කරමින්, පරිච්ඡේදයක එක් එක් කොටස සාකච්ඡා කරන්න. තමන් අධ්‍යයනය කළ දේ ගැන ප්‍රශ්න හෝ අදහස් හෝ ඇත්නම් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශිෂ්‍යයින්ට පවසන්න. ඒ ඒ පාඩම්, ඔබගේ ශිෂ්‍යයින්ගේ පිවිතවලටත් සේවයටත් අදාළ කර ගන්න.

ස්වයං-ඇගයීම්: ශිෂ්‍යයින් පිළිතුරු සපයා ඇති ස්වයං-ඇගයීම් පුනරීක්ෂණය කරන්න (ස්වයං-ඇගයීම්වල පිළිතුරු ශිෂ්‍යයින් අතට යෑමට ඔබ අකමැති නම්, ඒවා සෑම අත්පොතකින්ම ගළවා ඉවත් කරන්න).

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා: මෙහි ඇති ව්‍යාපෘති තනි තනිව හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ කළ හැකිය.

මොඩියුලය : නියෝජනය කිරීම
පාඨමාලාව : ඇදහිල්ලෙහි අත්තිවාරම්

හැඳින්වීම

මෙම පාඨමාලාවෙහි විෂය වනුයේ කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි මූලික දේවධර්මයන් වේ. දේවධර්මයන් යනු යම්කිසි විෂයක් පිළිබඳව ඉගැන්වීම් සමූහයකි. කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි මූලික දේවධර්ම නම්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්ය: ඒවා බයිබලයෙහි වාර්තාගතකොට ඇත.

මෙම දේවධර්ම හෙබ්‍රෙව් පොතෙහි මෙලෙස ගොනුකොට ඇත:- එනම්,

ඒ නිසා මළ ක්‍රියාවලි ගැන පසුතැවිලිවීම ද දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහීම ද බවිතිස්ම කිරීම් ගැනත් අත් තැබීම ගැනත් මළවුන්ගේ නැගිටීම ගැනත් සදාකාල විනිශ්චය ගැනත් ඉගැන්වීම් ද නැමැති අත්තිවාරමක් නැවත නොතබා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මුල් කාරණා පසුකර සම්පූර්ණවීමට පැමිණෙමු. දෙවියන්වහන්සේ ඉඩ දෙන සේක් නම්, අපි එසේ කරන්නෙමු. (හෙබ්‍රෙව් 6:1-3)

මෙම පදයෙහි ආත්මික අරමුණු දෙකක් අඩංගු වේ. එනම්,

පළමුවැන්න, ඔබගේ ආත්මික ජීවිතය නිවැරදි අත්තිවාරමක් මත ගොඩනැගීමය. මෙම අත්තිවාරම නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්ය.

දෙවෙනි අරමුණ නම්, පරිපූර්ණත්වයට පැමිණීමය. පරිපූර්ණත්වය යනු ආත්මික පරිනතභාවයයි.

ජයග්‍රාහි කිතුනු ජීවිතයක් ගත කිරීමට අසමත්වීම සඳහා හේතු කාරණා දෙකක් ඇත:

පළමුවැනි හේතුව නම්, කිතුනුවන් මෙන් ජීවත්වීමට උත්සාහ කරන සමහර අය නැවත - උත්පාදනය ලබා නොමැතිවීමය. ඔවුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මූලික ඉගැන්වීම අවබෝධ කරගෙන නොමැත. මෙලෙස අවබෝධයක් නොමැති කමින් ඔවුහු දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අසමත් වෙති.

අසමත්වීමට දෙවෙනි හේතුව නම්, ආත්මික පරිනතභාවයට නොපැමිණීම ය.

මෙම පාඨමාලාවෙහි පළමුවැනි අරමුණ වනුයේ නිසියාකාර ආත්මික අත්තිවාරමක් සඳහා අවශ්‍යවන කිතුනු ජීවිතයෙහි මූලික ඉගැන්වීම් (දේවධර්ම) ඔබ වෙත පිරිනැමීමය.

හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 සඳහන් මූලික ඉගැන්වීම් භයක් සාකච්ඡා කරනු ලැබේ:

- මළ ක්‍රියාවලි පසුතැවිලිවීම
- දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල
- බවිතිස්මයන් පිළිබඳ දේවධර්ම
- අත්තැබීම
- මළවුන්ගෙන් උත්ථානය
- සදාකාල විනිශ්චය

මෙම අත්තිවාරම් තුළ ඔබ ස්ථිර කළ පසු අපගේ දෙවන අරමුණ වන්නේ ඔබව ආත්මික පරිනතභාවය (පරිපූර්ණත්වය) කරා ගෙන යෑමය.

“දෙවියන්වහන්සේ ඉඩ දෙන සේක් නම් අපි එසේ කරමු.”

පාඩමාලාවෙහි අරමුණු

මෙම පාඩමාලාව නිමකිරීමෙන් පසුව ඔබට :

- හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 සඳහන් කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි මූලික ඉගැන්වීම් (6) හය පැහැදිලි කිරීමට හැකිවෙනු ඇත.
- ඔබගේ පෞද්ගලික ජීවිතයෙහි හරියාකාර ආත්මික අත්තිවාරමක් පිහිටුවාගැනීමට හැකිවෙනු ඇත.
- ආත්මික පරිනතභාවය කරා ළඟාවිය හැකිය.

පළමුවන පරිච්ඡේදය

අත්තිවාරම්

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය නිම කිරීමෙන් පසුව ඔබට පහත සඳහන් දෑ ඉටුකළ හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය කටපාඩමින් ලිවීම
- නිවැරදි සහ වැරදි අත්තිවාරම් අතර වෙනස හඳුනාගැනීම
- නිවැරදි ආත්මික අත්තිවාරම් මත ගොඩනැගීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කිරීම
- යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේව නිවැරදි ආත්මික අත්තිවාරම ලෙස පිළිගැනීම
- නිවැරදි ආත්මික අත්තිවාරමක් ගොඩනැගීම සඳහා පියවර තුනක් නම් කිරීම

ප්‍රධාන පදය:

ඒ නිසා මළ ක්‍රියාවලි ගැන පසුතැවිලිවීම ද දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහීම ද බවිතිස්ම කිරීම් ගැනත් අත් තැබීම ගැනත් මළවුන්ගේ නැගිටීම ගැනත් සදාකාල විනිශ්චය ගැනත් ඉගැන්වීම් ද නැමැති අත්තිවාරමක් නැවත නොතබා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මුල් කාරණා පසුකර සම්පූර්ණවීමට පැමිණෙමු. දෙවියන්වහන්සේ ඉඩ දෙන සේක් නම්, අපි එසේ කරන්නෙමු. (හෙබ්‍රෙව් 6:1-3)

හැඳින්වීම

බයිබලය ඇදහිලිවන්නෙකුගේ ජීවිතය ගොඩනැගිල්ලක් සෑදීම හා සංසඳනය කොට දක්වයි.

හුඹලා දෙවියන්වහන්සේගේ ගොඩනැගිල්ලය. (1 කොරින්ති 3:9)

සෑම ඇදහිලිවන්නෙකුම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනෙකුත් ඇදහිලිවන්නෙකු සමග සම්බන්ධ වීමෙන් සභාව සෑදෙයි. බයිබලයේ සභාව ගොඩනැගිල්ලකට සමාන කරයි:

උන්වහන්සේ තුළ (යේසුස්වහන්සේ) හුඹලාත් ආත්මයාණන්වහන්සේ කරණකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේගේ වාසය පිණිස එකට (සභාව එකමුතුව) ගොඩනගන ලද්දකුය. (එපිස 2:22)

මනුෂ්‍යයෙක් මොනසමී හෝ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේදී පළමුව හොඳ අත්තිවාරමක් දැමිය යුතුය. මෙය සෑම මනුෂ්‍යයෙක්ම පාහේ අවබෝධ කරගත් ස්වභාවික ප්‍රතිපත්තියක් බැවින් දෙවියන්වහන්සේ වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ ආත්මික සත්‍යයක් ඉගැන්වීම සඳහා මෙම මූලධර්මය භාවිත කළයුතුය.

ඇදහිලිවන්නෙකු හට යහපත් ආත්මික නිවසක් ගොඩනැගීම සඳහා නිසියාකාර අත්තිවාරමක් තිබිය යුතුය. එම අත්තිවාරම ගොඩනැගිලි ඉදිකරන්නාගේ සැලසුමට අනුකූලව දැමිය යුතු වේ. ප්‍රධාන ගොඩනගන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සැලැස්ම බයිබලයෙහි ඉදිරිපත් කොට දී තිබේ.

නියමාකාර ආත්මික අත්තිවාරමක ඇති වැදගත්කම මෙම පරිච්ඡේදයෙන් පැහැදිලි කෙරේ. මෙම අත්තිවාරම පිළිබඳව බයිබලය උගන්වන්නාවූ මූලික ප්‍රතිපත්ති මෙහිදී ඉදිරිපත් කෙරේ.

ගොඩනැගිල්ලෙහි පරමාර්ථය

ඔබගේ ආත්මික “ගොඩනැගිල්ලෙහි” පරමාර්ථය නම්, දෙවියන්වහන්සේ හට (වැඩ සිටීමට) වාසස්ථානයක් සැපයීමය. උන්වහන්සේගේ ආත්මය ඔබ තුළ වැඩ වසනු ඇත්තේ ඔබගේ ජීවිතය නිවැරදි අත්තිවාරමක් මත ගොඩනගා තිබුණහොත් පමණකි.

පාවුල් තුමා විමසා සිටිනුයේ:

නුඹලා දෙවියන්වහන්සේගේ මාළිගාව බවද දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේ නුඹලා තුළ වාසය කැන බවද නොදනිවුද? කියාය. (1 කොරින්ති 3:16)

එබැවින් ඔබගේ ආත්මික ජීවිතය හිසි පරිදි ගොඩනැගීමට අවවාද කොට තිබේ: එකිනෙකා ඒ පිට ගොඩනගන්නේ කෙසේදැයි බලාගනිවා. (1 කොරින්ති 3:10)

අත්තිවාරම

දේවවචනයෙහි පවසන ආත්මික අත්තිවාරම:

දේවවචනය මත පදනම් වී තිබේ:

දෙවියන්වහන්සේගේ [දේවවචනය] ස්ථිර අත්තිවාරම (පර්වතයක් ලෙස) පවත්නේය (2 තිමෝති 2:19)

එය යහපත් අත්තිවාරමකි:

මතු කාලයට යහපත් අත්තිවාරමක් තබාගන්නට ... (1 තිමෝති 6:19)

එය ධර්මිෂ්ඨකම මත පදනම් වී ඇත:

ධර්මිෂ්ඨයා සදහනටම අත්තිවාරමක්ය. (තිතෝපදේශ 10:25)

එය සදාකාලිකය:

සැබවින් ජීවනය වූ ඒ ජීවනය අල්ලාගන්නා පිණිස මතු කාලයට යහපත් අත්තිවාරමක් තබාගන්නට ආඥාකරන්න. (1 තිමෝති 6:19)

එය මූලික මූලධර්ම දෙකක් මත පදනම් වේ:

ස්වාමීන්වහන්සේ තමන්ගේ අය දන්නාසේකැයි ද ස්වාමීන්වහන්සේගේ නාමය සඳහන් කරන සියල්ලෝ අධර්මිෂ්ඨකමින් පහවෙත්වායි ද යන මුද්‍රාව ඇතිව දෙවියන්වහන්සේගේ ස්ථිර අත්තිවාරම පවත්නේය. (2 තිමෝති 2:19)

අත්තිවාරම රැඳී පවතින්නාවූ මූලධර්ම දෙක නම්,

1. මුදනු ලැබූ ජනයා: ⇨ ස්වාමීන්වහන්සේ තමාගේ අය දන්නා සේක.
2. මුදනු ලැබුවන් මෙන් ජීවත් වීම: ⇨ ස්වාමීන්වහන්සේගේ නාමය සඳහන් කරන සියල්ලෝ අධර්මිෂ්ඨකමින් පහවෙත්වා!

එය නොසෙල්විය හැකි පර්වතයක් මත ගොඩනගා ඇත.

ඔහු ගැඹුරට භාරා, පර්වතයක් පිට අත්තිවාරම් ලා, ගෙයක් සාදාගත් මනුෂ්‍යයෙකුට සමානය. පලගැල්මක් පැමිණ සැබෑපාර ඒ ගෙට ගැසූ නමුත් ඒක හොඳින් ගොඩනගා තිබූ බැවින් සොලවන්නට බැරිය. (ලුක් 6:48)

එම පර්වතය නම්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය.

වෙන පර්වතයක් නැත: අන් කිසිවෙකු ඇති බවක් නොදනිමි. (යෙසායා 44:8)

ආත්මික පිවිතය සඳහා එකම අත්තිවාරම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය:

මක්නිසාද දමා තිබෙන අත්තිවාරම හැර වෙන අත්තිවාරමක් දමන්නට කවරෙකුටවත් හුදුළුවන. ඒ අත්තිවාරම නම්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය. (1 කොරින්ති 3:11)

අත්තිවාරම වූ යේසුස්වහන්සේ

ආත්මික පිවිතයෙහි අත්තිවාරම විමට යේසුස්වහන්සේව තෝරාගනු ලැබුවේ දෙවියන්වහන්සේ විසිනි:

බලව, මම අත්තිවාරමක් පිණිස ගලක් එනම් පරීක්ෂාකරන ලද ගලක් සවි අත්තිවාරමක් වූ අනර්ඝ කොනේ ගලක් සියොන්නි තබමි. (යෙසායා 28:16)

ආත්මික පිවිතයෙහි අත්තිවාරම මනුෂ්‍යයා විසින් සාදන ලද ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් හෝ නිකායක් හෝ ආගමික වත්පිළිවෙතක් නොවේ. අත්තිවාරම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය.

තමුත් කිතුනුවන් බව පවසා ගන්නා බොහෝ පුද්ගලයෝ තම පිවිතයෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ ආත්මික ගොඩනැගිලි ඉඳි කිරීමට උත්සාහ දරති. ඔවුහු තම සභාවෙහි වැඩ සටහන්වල නියැලී ඉතා යහපත් කාර්යයන් බොහෝ ඉටු කරති. ඔවුන්ගේ ආත්මික ගොඩනැගිලිවල බාහිර පෙනුම ඉතා මනහරය. එනමුත් වැඩිකල් යාමට මත්තෙන් ඔවුන්ගේ ආත්මික ගොඩනැගිලි ගිලා බැස කැඩී බිඳී යයි. ඔවුහු අධෝරූපයට පත්ව, පරාජය වී, පාපයට වැටෙති. මෙයට හේතුව නම්, ඔවුහු වැරදි අත්තිවාරම් මත තම ගොඩනැගිල්ල ඉඳිකිරීමට උත්සාහ දැරීම වේ.

ස්වාභාවික ගොඩනැගිල්ලක් දැරීම සඳහා නිසියාකාර අත්තිවාරමක් තිබිය යුතුවක් සේම ඔබගේ ආත්මික ගොඩනැගිල්ල නිසිලෙස දැරීමට සවිමත් ආත්මික අත්තිවාරමක් තිබීම වැදගත්ය.

මක්නිසාද දමා තිබෙන අත්තිවාරම ඇර වෙන අත්තිවාරමක් දමන්නට කවරෙකුටවත් හුදුළුවන. ඒ අත්තිවාරම නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේය. හුමුත් අත්තිවාරම පිට යමෙක් රන්, රිදී, අනර්ඝ ගල්, ලී, තෘණ, පිදුරු ගොඩනගන්නේ නම්, එක් එක්කෙනාගේ කර්මාන්තය ප්‍රකාශ වන්නේය. මක්නිසාද එය ගින්නෙන් එළිදරව් වන නිසා ඒ දවස තෙමේ එය ප්‍රකාශ කරන්නේය. එක් එක්කෙනාගේ කර්මාන්තය කොයි ආකාරදැයි ගින්නෙන්ම ඔප්පු වන්නේය. (1 කොරින්ති 3:11-13)

“ක්‍රිස්තියානි” සේවාවන් යැයි කියනු ලබන සියලුම ක්‍රියා දෙවියන්වහන්සේ විසින් පරීක්ෂා කරනු ඇත. ඔබගේ ආත්මික පිවිතයෙහි ආකෘතිය නියමාකාර අත්තිවාරමක් මත ඉඳිකර තිබේදැයි පරීක්ෂා කර බලනු ඇත. ආත්මික පිවිතයෙහි විනාශනොවී පවතින්නාවූ එකම ගොඩනැගිල්ල නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් නමැති අත්තිවාරම මත ගොඩනැගූව පමණකි.

අත්තිවාරමක ඇති වැදගත්කම

අත්තිවාරම් ඉතා වැදගත්ය. ගිතාවලියෙහි ලේඛකතැන මෙය අවබෝධ කරගත් බැවින් ඔහු මෙසේ විමසා සිටී:

අත්තිවාරම් විනාශ වුවහොත්, ධර්මිෂ්ඨයා කුමක් කළ හැක්කේද? (ගිතාවලිය 11:3)

ස්වභාවික ලෝකයෙහි යම් ගොඩනැගිල්ලක අත්තිවාරම නිසියාකාරයෙන් දමා නොමැති වුවහොත් එම ගොඩනැගිල්ල කැඩී බිඳී යාමට හැකිය. ආත්මික ලෝකයෙහි ද මෙම ප්‍රතිපත්තිය සැබැවකි. වැරදි අත්තිවාරමක ප්‍රතිඵලය ආත්මික පිවිතයේ විනාශය විය හැකිය.

නියමාකාර ආත්මික අත්තිවාරමක ඇති වැදගත්කම බයිබලයෙහි හග්ගයි වාර්තා කොට ඇති සිද්ධිවලින් තහවුරු කරයි. ස්වභාවික ලෝකයෙහි ඉශ්රායෙල් ජනතාව ඉතා අඩු අස්වැන්නක් නෙලමින් සිටියහ. හග්ගයි ඔවුන්ට තමුන්ගේ මාර්ග විමසා බැලීමට පැවසීය.

හුඹලා බොහෝම වැපුරු නමුත් එකතු කරගත්තේ ස්වල්පයක්ය. ... හුඹලාගේ මාර්ග සිතට ගනිල්ලා. ... හුමලා බොහෝමයක් ගැන බලාසිටියහුය; නමුත් ඒවා ස්වල්ප විය. (හග්ගයි 1:6, 7,9)

මෙම ගැටළුව නිවැරදි කිරීම සඳහා ඔවුහු ස්වභාවික මෙන්ම ආත්මික ලෝකයෙහිත් නැවත ගොඩනැගීමක් සිදු කළ යුතු බව හග්ගයි පැවසීය.

ඉශ්‍රායෙල්වරු ස්වභාවික ලෝකයෙහි නැවත-ගොඩනැගීම කළ යුතු වූයේ ඔවුහු මේ වනතුරු ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෘහය තැනීම අතපසු කර තිබූ බැවිනි. දෙවියන්වහන්සේ තම දේවමාලිගය ගොඩනැගීමට කළාවු ආඥාව ඔවුහු පසෙක ලා තමුන්ගේම ගෘහයක් ගොඩනැගීමෙහි ද තමුන්ගේ කොටස සංවර්ධනය කිරීමෙහි ද නියැලී සිටියහ. එයටත් වඩා වැදගත් කාරණය වූයේ ඔවුහු වැරදි ආත්මික අත්තිවාරමක් මත තම පිවිත ගොඩනැගීමය. ඔවුහු අපවිත්‍ර දෑහින් පුජා (යහපත් ක්‍රියා) ඔප්පු කරමින් සිටියහ.

මේ සෙනග එසේමය, මේ ජාතිය ද එසේමය යි ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක: ඔවුන්ගේ අත්වල සියලු වැඩත් එසේමය, ඔවුන් එහි කරන දේත් අපවිත්‍රය. (හග්ගයි 2:14)

නිවැරදි ක්‍රියා අපවිත්‍ර දෑහින් පිදු කල එය පිළිගනු නොලැබේ. ඔවුන්ගේ පිවිත වල ආත්මික අත්තිවාරම වැරදි වූ බැවින් දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඔවුහු ආශීර්වාද නොලැබුවෝය.

ස්වභාවික ලෝකයෙහි ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෘහයෙහි අත්තිවාරම් නැවත ගොඩනැගිය යුතු බව හග්ගයි ඉශ්රායෙල් ජනතාවට දැන්වීය. එලෙසම ඔවුහු තම පිවිත නිවැරදි ආත්මික අත්තිවාරමක් මත ගොඩනැගිය යුතු බව ද පැවසීය. ඉශ්‍රායෙල් ජනතාව නිවැරදි අත්තිවාරම මත ගොඩනැගීමට අරඹූ දින සිට දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ට ආශීර්වාද කිරීමට ආරම්භ කළ සේක.

අද දවස පටන් මත්තට සිතට ගන්න. එසේය, ස්වාමීන්වහන්සේගේ මාලිගාවේ අත්තිවාරම තැබූ දවසේ පටන් සිතට ගන්න. බීජ තවම අටුවෙහිද? එසේම මිඳිවැලත් අත්තික්කා ගසත් තවම එල දුන්නේ නැත. අද පටන් මම හුඹලාට ආශීර්වාද කරන්නෙමි. (හග්ගයි 2:18-19)

ඔබ නිවැරදි ආත්මික අත්තිවාරම් මත ගොඩනැගීමට ආරම්භ කරන දවසේ පටන් දෙවියන්වහන්සේ ඔබගේ පිවිතයෙහි සැම අංශයකටම ආශීර්වාද කරනු ඇත.

යේසුස්වහන්සේගේ දේවධර්මය

යහපත් ආත්මික අත්තිවාරම් මත ගොඩනැගීමට පවතින අවශ්‍යතාවය යේසුස්වහන්සේ අවධාරණය කොට ඉගැන්වූයේය. උන්වහන්සේ මෙම සත්‍යය පැහැදිලි කිරීම පිණිස ගෙවල් දෙකක් ගොඩනැගූ මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙකු පිළිබඳ උපමා කතාවක් යොදා ගත්තේය. බයිබලය මෙම උපමාව ස්ථාන දෙකක වාර්තා කොට ඇත. ඉන් එකක් මතෙව් 7:24-29 ද අනෙක ලූක් 6:47-49 ද සඳහන් වේ. එම කොටස් දෙක සංසදනය සඳහා පහතින් දී තිබේ.

ලූක්

මාගේ වචන අසා ඒවා පවත්වන අය කාට සමානදැයි නුඹලාට පෙන්වමි:

ඔහු ගැඹුරට භාරා, පර්වතයක් පිට අත්තිවාරම ලා, ගෙයක් සාදාගත් මනුෂ්‍යයෙකුට සමානය. ජල ගැල්මක් පැමණ සැඩපාර ඒ ගෙට ගැසූ නුමුත්, ඒක හොඳින් ගොඩනගා තිබුණු බැවින් සොලවන්ට බැරිවිය.

ලූක්

නුමුත් අසා, නොකරන අය අත්තිවාරමක් නැතුව පොළොව පිට ගෙයක් සාදාගත් මනුෂ්‍යයෙකුට සමානය: සැඩපාර ඒ ගෙට ගැසුවේය, එවෙලේම ඒක වැටුණේය: ඒ ගෙයි විනාශය ද මහත් වියයි කියේක. (ලූක් 6:47-49)

සමාන කරනු ලබන්නේය. වැසි වැස, ජලය ගලා, හුළඟ හමා, ඒ ගෙට ගැසුවේය: ඒක වැටුණේය. එහි වැටීම ද බලවත් විය.

යේසුස්වහන්සේ මේ වචන කියා නිමකළ කල්හි සමූහයෝ උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම ගැන විස්මයට පත්වූවෝය. මක්නිසාද උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ ලියන්නන් මෙන් නොව බලය ඇති කෙනෙකු මෙන් ඔවුන්ට ඉගැන්වූයේක. (මතෙව් 7:24-29)

මතෙව්

එහෙයින් යමෙක් මාගේ මේ වචන අසා ඒවා පිළිපදීද,

ඔහු පර්වතය පිට තමාගේ ගෙය සාදාගත් නුවණ ඇති මනුෂ්‍යයෙකුට සමාන කරනු ලබන්නේය. වැසි වැස, ජලය ගලා, හුළඟ හමා, ඒ ගෙට ගැසුවේය: එය පර්වතය පිට පිහිටා තිබුණු බැවින් නොවැටුණේය.

මතෙව්

යමෙක් මාගේ මේ වචන අසා, ඒවා පිළිනොපදීද, ඔහු වැලි මත්තෙහි තමාගේ ගෙය දාසාගත් නුවණ නැති මනුෂ්‍යයෙකුට

මෙම කොටසෙහි වැදගත් මූලධර්ම කිහිපයක් ඇතුළත් වේ.

දේවධර්මය:

පළමුවැනි මූලධර්මය නම්, නියමාකාර අත්තිවාරමක් මත ගොඩනැගීම යේසුස්වහන්සේගේ ධර්මයෙහි (ඉගැන්වීමෙහි) අංගයකි. උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අසා, මහජනතාව “මව්තයට පත්වූ” බව මෙම කොටසෙහි සඳහන් වේ. එම ඉගැන්වීමෙහි එක් කොටසක් වූයේ හොඳ අත්තිවාරමක් මත ගොඩනැගීම පිළිබඳව එතුමා පැවසූ කතන්දරයයි.

පාවුල්තුමා ද සඳහන් කරනුයේ අත්තිවාරම මත ගොඩනැගීම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ධර්මයෙහි අංගයක් බවය.

ඉගැන්වීම ද නමැති අත්තිවාරමක් නැවත නොතබා ... ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මුල් කාරණා පසුකර ... (හෙබ්‍රෙව් 6:1)

ඉන්පසුව පාවුල්තුමා යේසුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරයි.

නිවැරදි අත්තිවාරම:

යහපත් ආත්මික අත්තිවාරමක් ගොඩනැගීම සඳහා පියවර ලක් 6:47හි සඳහන් වේ. ඒවා නම්,

1. මා ළඟට ඇවිත් ...
2. මාගේ වචන අසා ...
3. ඒවා පවත්වන අය ...

මෙම පියවර තුනම අවශ්‍ය වේ. යේසුස්වහන්සේ වෙතට පැමිණීම පමණක් නොසැහේ. ඔබ එතුමා පවසා ඇති දෙයට සවන්දිය යුතුය. එතෙත් පැමිණ ඇහුම්කන් දීම පමණක් නොසැහේ. ඔබ පොද්ගලිකව යම් ක්‍රියාවක් කළ යුතුය. කිසියම් පුද්ගලයෙකු හට යේසුස්වහන්සේ වෙතට පැමිණ, එතුමාට කීමට ඇති දේ අසා දැනගෙන, එයට ප්‍රතිචාර නොදක්වා සිටිය හැකිය.

මා කියන දේ නොකර, ස්වාමිනි, ස්වාමිනියි මට කියන්නේ මක්නිසාද? (ලුක් 6:46)

ඔබ දේවචනය දන්නා නුමුත් එයට අනුකූලව ක්‍රියා නොකර සිටීමට හැකිය. ඔබ යේසුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම්වලට ප්‍රතිචාර දක්වන තුරා එතුමා සැබවින්ම ඔබගේ ස්වාමිත්වහන්සේ නොවන සේක. යහපත් අත්තිවාරමක් දේවචනය මත පදනම් විය යුතුය. යේසුස්වහන්සේ වෙතට පැමිණ, එතුමාගේ වචනය අසා, ඒ අනුව ක්‍රියාකළ තැනැත්තා ප්‍රඥාවන්තයෙකි. මෙම මනුෂ්‍යයා තම පිවිතයෙහි ආත්මික අත්තිවාරම ස්ථායී ලෙස පවත්වා ගැනීමට වගබලාගත්තේය. ඔහු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නම් පර්වතය හා තමා අතර පැවති සියළුම බාධක ඉවත් කරමින් “ගැඹුරට නැරඹේය”.

ඔබගේ ආත්මික පිවිතය ගොඩනැගිය යුතු ආකාරය පෙන්වා දෙන සැලැස්ම නම් දේවචනයයි. බයිබලය ඔබගේ ආත්මික අත්තිවාරම සඳහා සර්ව සම්පූර්ණ ආධිපත්‍යය හා සැලැස්ම ලෙස පිළිගත යුතුය. එයට හේතුව නම් ...

මක්නිසාද කිසි අනාගතවාක්‍යයක් මනුෂ්‍ය කැමැත්තෙන් කිසිකලක නොපැමිණියේය. නමුත් මනුෂ්‍යයෝ ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් පොළඹවනු ලැබ, දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබූ ලෙස කථා කළෝය. (2 පේතෘස් 1:21)

2 තිමෝති 3:16හි දෙවියන්වහන්සේගේ ඵලදරව්වීමේ පරමාර්ථය දී තිබේ.

දේවානුභාවයෙන් දුන් මුළු ලියවිල්ල ඉගැන්වීමටත් තරවටුවටත් හික්මවීමටත් ධර්මිෂ්ඨකම ගැන ගුරුකම් දීමටත් ප්‍රයෝජනවත්ව තිබේ. (2 තිමෝති 3:16)

බයිබලයෙහි යේසුස්වහන්සේගේ මූලික ධර්මය සඳහා උපදෙස් ඇතුළත්ව තිබේ. එම ඉගැන්වීම් පිළිපැදීමට අසමත් වීමෙහි දී නිවැරදි කිරීමටත් තරවටු කිරීමටත් අවශ්‍ය කාරණා එහි ඇතුළත්ය.

වැරදි අත්තිවාරම:

වැරදි අත්තිවාරම මත ගොඩනැගූ මිනිසා හට දේවච්චනය ඇසුන නමුත් ඔහු තමා ඇසූ දෙයට අනුව නිසි පෞද්ගලික ප්‍රතිචාරය නොදැක්වීය. ඔහු ඇඳුනගෙනයායා නම් කෙරුණ අතර අත්තිවාරමක් නොමැතිව ගොඩනැගූ කෙනෙකුට සමාන කෙරුණි (ලූක් 6:49). ඔහුගේ නිවස පර්වතය මත නොව වැලි මත ගොඩනගන ලදී (මතෙව් 7:27).

මනුෂ්‍ය වාරිතුවාරිතුව හා ආගමික ඇදහිලි මත තම ආත්මික පිවිතය පදනම් කර ගන්නා විට ගොඩනැගිල්ල වැලිමත ගොඩනගයි. එයින් අදහස් කරන්නේ යහපත් ක්‍රියා, සභාවට සහභාගි වීම, ආගමික වත්පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට ආත්මික විය හැකි යයි කල්පනා කිරීමය.

පිවිතයෙහි කුණාටු:

ගොඩනගන්නන් පිළිබඳ දේසුස්වභන්සේගේ කතාවෙන් තවත් ශ්‍රේෂ්ඨ සත්‍යයක් වලිදරවි වේ. පිවිතයෙහි ස්වභාවය නම් කුණාටු සහිත වීමය. පිවිතයෙහි නොයෙකුත් සිදුවීම් හේතුවෙන් පෞද්ගලික අර්බුද වලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. පිවිතයෙහිදී ඔබට මරණයට, රෝගවලට, ව්‍යසන වලට මුහුණ පෑමට සිදු වේවි. ඇදහිලිවතුන්ට පවා ප්‍රශ්න ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. ක්‍රියා 14:22හි අපට අනතුරු අභවා ඇත්තේ, “අප විසින් දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට බොහෝ දුක් විඳිමින් ඇතුල් වෙන්නට ඕනැය” කියාය.

දේසුස්වභන්සේ පවසනුයේ:

ලෝකයෙහි නුඹලාට පීඩා තිබේ. නමුත් දොරටුවක් වෙයිලලා. මම ලෝකයෙන් ජයගනිමි. (යොහන් 16:33)

පිවිතයෙහි කුණාටු වලින් බේරීමට කිසිවෙකුටත් නොහැකිය. සෑම තැන්හිම වෙසෙන සෑම මනුෂ්‍යයන් හටම පිවිතයෙහි නොයෙකුත් කුණාටු සහගත සිදුවීම් වලට, වාතාවරණයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. කුණාටු සියල්ලම එකමය. එහෙත් විවිධ මනුෂ්‍යයන් එයට ප්‍රතිචාර දක්වන ක්‍රමය වෙනස්ය: විවිධාකාරය. ඔබගේ ආත්මික පිවිතය සඳහා නියමාකාර අත්තිවාරමක් නොතිබුණහොත් ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත. වැලිමත ගොඩනැගූ නිවස මෙන් ඔබගේ කඩා වැටීම මහත් වනු ඇත. එහෙත් ඔබගේ පිවිතය දේසුස් ක්‍රිස්තුස්වභන්සේගේ සහ චතුරාගේ ඉගැන්වීම් නම් වන නිවැරදි අත්තිවාරම මත ගොඩනගා ඇත්නම්, කුණාටුවලට ඔබ සෙලවිය නොහැකි වනු ඇත.

මම පොළොව පමණක් නොව ස්වර්ගයත් තව වරක් කම්පා කරන්නෙමි. තව වරක් කී වචනයෙන් පෙන්වන්නේ නොසෙල්වෙන්නාවූ දේවල් පවතින පිණිස සෙලවෙන ඒවා සෑදූ දේවල් මෙන් පහකරන බවය. (හෙබ්‍රෙව් 12:26-27).

සෙලවීමේ අත්දැකීම පැමිණි කල, සොලවනු ලැබීමට නොහැකි දෙය පමණක් ඉතිරි වනු ඇත. එහිදී නැගී සිටින අය නම්, නිවැරදි ආත්මික අත්තිවාරමක ගොඩනගා තැබූ අය වෙති.

අත්තිවාරමි : මූලික අවශ්‍යතාවයක්

ස්වභාවික ලෝකයෙහි හොඳ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට හොඳ අත්තිවාරමක් දැමීම මූලික අවශ්‍යතාවයකි. “මූලික අවශ්‍යතාවයක්” යනු “මූලික කළ යුතු” එනම් ගොඩනැගීම ඇරඹීමට “පෙර” කළ යුතු කාරණාවකි. “සුපිරි ආකෘතිය” ගොඩ නැගීමට පෙර නිවැරදි අත්තිවාරමක් දැමීම අවශ්‍ය වේ. “සුපිරි ආකෘතිය” නම් අත්තිවාරම මත ගොඩ නගන දෙය වේ.

ආත්මික පරිණත භාවය සඳහාද නියමිත ආත්මික අත්තිවාරමක් දැමීම මූලික අවශ්‍යතාවයකි. හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 දක්වා ඇති පරිදි අපහට නියමාකාර ලෙස ආත්මික අත්තිවාරමක් නොදමා සම්පූර්ණත්වය කරා ළඟා විය නොහැකි බව පෙන්වා දෙයි. ආත්මික පරිණත භාවය නම්, ආත්මික අත්තිවාරම මත ගොඩ නගා ඇති අති ස්වාභාවික ගොඩනැගිල්ලය. එබැවින් ඔබගේ අත්තිවාරම වැරදි නම්, ඔබ ඒ මත ගොඩනැගූ සුපිරි ගොඩනැගිල්ල ද නොපවතිනු ඇත. එසේම ඔබ කිසිම දිනක ආත්මික පරිණත භාවයට ද ළඟා නොවනු ඇත.

පහත සඳහන් පාඩම ඔබහට ඔබගේ ආත්මික අත්තිවාරමෙහි අංගයන් විය යුතු කාරණා පැහැදිලි කර දෙනු ඇත. ගෙවල් දෙක ගොඩනැගූ මනුෂ්‍යයන්ගේ උපමා කතාවලින් පැහැදිලි වූ පරිදි එම ඉගැන්වීම් පිළිබඳ දැන සිටීම පමණක් නොසැසේ. ඔබ දේව වචනය කෙරෙහි පෞද්ගලික ප්‍රතිවාරයක් දක්වා ඔබගේ ආත්මික පිවිතයෙහි අත්තිවාරම දැමීම සඳහා එම සත්‍යයන් භාවිතා කරගත යුතුය.

ඔබ දේව වචනයට ප්‍රතිවාර නොදක්වන්නේ නම්, ඔබ ද ප්‍රේරිත යාකොබ් විස්තර කරන මනුෂ්‍යයා වැනිය:

නුමුත් නුඹලාම රචටා ගනිමින් වචනය අසන්නේ පමණක් නොවී එය පිළිපදින්නේ වෙයල්ලා.

මක්නිසාද යමෙක් වචනය අසන නුමුත් එය පිළිපදින්නේ නැත්නම්, ඔහු කැඩපතකින් තමාගේ ස්වභාවික මුහුණ බලන මනුෂ්‍යයෙකුට සමානය.

මක්නිසාද ඔහු තමාම බලාගනිමින් සිට අහක්ව ගිය කල, තමා කෙබඳු මනුෂ්‍යයෙක්ව සිටියේදැයි එවෙල්ල මතක නැති කරයි.

නුමුත් නිදහස්කමේ සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථාව දෙස බලාගත, මතක නැති කරන අසන්නෙක් නොවී, ක්‍රියාකරන කෙනෙක්ව, එසේ පවතින්නාවූ තැනැත්තෙම තමාගේ ක්‍රියා කිරීමෙහිදී ආශීර්වාද ලබන්නේය. (යාකොබ් 1:22-25)

ඔබගේ ආත්මික පිවිතය නිවැරදි අත්තිවාරම මත ගොඩනැගීමට ආරම්භ කළ දැන සිට දෙවියන්වහන්සේ ඔබට ආශීර්වාද කිරීමට අරඹන බව මතක තබාගන්න.

පහත සඳහන් පාඩම් වලදී ඔබ ඉගෙනීමට යන්නාවූ මූලික ප්‍රතිපත්ති කිහිපයක් නම්:

- මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලි වීම
- දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇඳහිල්ල
- බවිතිස්මය
- අත් තැබීම
- මළවුන්ගෙන් උත්ථානය
- සදාකාලික විනිශ්චය

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. ප්‍රධාන පදය කටපාඩමින් ලියන්න.

2. හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 දක්වා සඳහන් කර ඇති මූලික අත්තිවාරම් දේවධර්ම හය මොනවාද?

3. ඔබහට ආත්මික පරිණත භාවය කරා ළඟාවීමට උපකාර වන්නේ කුමක්ද?

4. ලූක් 6:47හි සඳහන් පරිදි නිවැරදි ආත්මික අත්තිවාරමක් ගොඩනැංවීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර 3 මොනවාද?

5. දෙවියන්වහන්සේ විසින් දමා ඇති ආත්මික අත්තිවාරම කවුද?

(පරීක්ෂණයට පිළිතුරු මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදයට පසුව සඳහන් කර ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

බයිබලයෙහි යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් (ධර්මය) සහ එකම පිවමාන සත්‍ය වූ දෙවියන්වහන්සේගේ වචන ඇතුළත් වේ. එහි ඔබගේ ආත්මික පිවිතය නිවැරදි අත්තිවාරමක් මත ගොඩනැගිය හැකි ක්‍රමය පැහැදිලි කර දෙයි.

දේව වචනය පිළිබඳව පහත සඳහන් පදවල ඇතුළත් කාරණා අධ්‍යයනය කොට ඒවා සාරාංශ ගත කරන්න.

බයිබලය දේව වචනයයි

2 තිමෝති 3:14-17

2 පේතෘස් 1:19-21

හෙබ්‍රෙව් 1:1

1 කොරින්ති 2:13

1 තෙසලෝනික 2:13

යොහන් 5:39

බයිබලය සදාකාලිකය

මතෙව් 24:35

යෙසායා 40:8

බයිබලය අපගේ ආත්මික පිවිත පදනම් කරගැනීම සඳහා ස්ථාපිත ප්‍රමිතියකි

ගිතාවලිය 119:89

දෙවන පරිච්ඡේදය

මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලි වීම - 1 වෙනි කොටස

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය නිමකිරීමෙන් අනතුරුව ඔබ හට පහත සඳහන් කාරණා කළහැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය කටපාඩමින් ලිවීමට
- “මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිවීම” අර්ථ දැක්වීමට
- පාපයෙහි මූලාරම්භය පැහැදිලි කිරීමට
- බයිබලයෙහි පාපය සඳහා භාවිතා කර ඇති විවිධ නාම හඳුනා ගැනීමට

ප්‍රධාන පදය:

සියල්ලෝම පවිකොට දේව මතිමයෙන් හිතව සිටිති. (රෝම 3:23)

හැඳින්වීම

ඇදහිලිවන්තයෙකු තමාගේ ආත්මික පිවිතය ගොඩනැගිය යුතු ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් මත පදනම් වූ මූලධර්ම හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 අන්තර්ගත වේ. මෙම මූලධර්ම කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි “අත්තිවාරම්” ලෙස හැඳින්වේ. කිතුනු ඇදහිල්ල රැඳී පවතිනුයේ එම මූලධර්ම මතය. එම මූලධර්ම අතුරින් පළමුවැන්න “මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිවීමය”.

පසුතැවිලිවීම

“පසුතැවිලිවීම” යන වචනයෙහි මූලික අර්ථය නම්, මනසෙහි ඇතිවන්නාවූ වෙනස් වීමෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල වෙනසක් ඇතිවීමය.

සමහරු පසුතැවිලිවීම හැඟීම් ^චිත්තවේග& හා එකට සම්බන්ධකොට දක්වති. ඔවුහු පසුතැවිලිවීම කඳුළු සැලීම, වැරදි ක්‍රියා හා සිතුවිලි පිළිබඳ දුක සිතීම වැනි කාරණා සමඟ සම්බන්ධකර දක්වති. පසුතැවිලිවීම හැඟීමක් නොවේ. එය තීරණයකි. සමහර අවස්ථාවලදී හැඟීම් සැබවින්ම පසුතැවිලිවීම හා සමග බැඳී පවතී. එනමුත් සමහර අවස්ථාවලදී මනුෂ්‍යයෙකු ඉතා දුකින් බොහෝ කඳුළු හෙලූ නමුත් ඔහු සැබවින්ම පසුතැවිලි නොවී සිටිය හැකිය.

තවත් සමහරු පසුතැවිලිවීම විශේෂ ආගමික අවශ්‍යතාවයක් සපිරීම හා සමග සම්බන්ධකොට දක්වති. සමහරවිට මෙය “වරදට වන්දි ගෙවීම” ලෙසද හඳුන්වති. මෙවැනි ආගමික වූ “වන්දි ගෙවීම” බොහෝ සේ ඉටු කළත් කෙනෙකු සැබවින්ම බයිබලය අර්ථයට අනුව කිසිවිටකත් පසුතැවිලි නොවී සිටිය හැකිය.

සැබෑ පසුතැවිල්ල නම්, මනසෙහි වෙනස්වීමකි. එම මනසෙහි ඇතිවූ වෙනස්වීමෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමාගේ බාහිරින් කරන ක්‍රියාවල වෙනසක් ඇතිවේ. බාහිර වෙනස්වීම නම්, පාපයෙන් හැරී, ඉවත් වී, දෙවියන්වහන්සේ හා ධර්මිෂ්ඨකම වෙතට යොමුවීමය. මෙලෙස “හැරී ඉවත්වීම” දැනටම මනසෙහි අභ්‍යන්තරයෙහි සිදු වී ඇති වෙනස පෙන්නුම් කර දෙයි.

සාරාංශයක් ලෙස දැක්වීම: බයිබලය පසුතැවිලිවීම නම්, අභ්‍යන්තරිකව මනසෙහි ඇතිවන්නාවූ වෙනසක ප්‍රතිඵලය ලෙස බාහිරයෙන් පාපයෙන් හැරී ඉවත් වී ඒ වෙනුවට දෙවියන්වහන්සේ සහ ධර්මිෂ්ඨකම වෙතට යොමුවීමකි.

නිෂ්ප්‍රයෝජන පසුතැවිලිවීම

බයිබලයෙහි “පසුතැවිලිවීම” යන පදය වෙනස් අයුරින් භාවිතා කොට ඇති කොටස් කිහිපයක් ඇත.

යුදස් :

මතෙව් 27:3-4හි යුදස් ඉස්කාරියෝන්, යේසුස්වහන්සේව මරණයට පත්කිරීමට නියමව සිටි බව දැනගත් කල ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පාවාදීමෙන් තමා කළා වූ කාර්යය පිළිබඳව ඔහු පසුතැවිලි වූ බව පවසයි:

එවිට උන්වහන්සේ පාවාදුන් යුදස් උන්වහන්සේ වරදට පත්කරනු ලැබූ බව දැක, පසුතැවිලිව, ඊදි මීල තිහ නායක පුජකයන් ද වැඩිමහල්ලන් ද ළඟට නැවත ගෙනවුත්: තිදොස් ලේ පාවාදීමෙන් මම පවිකෙළෙමියි කීවේය. (මතෙව් 27:3-4)

මෙහිදී භාවිතා කොට ඇති ග්‍රීක පදය වෙනසක් ගෙන දෙන අරුතින් භාවිතාකොට තිබෙන පසුතැවිලිවීම පදයම නොවේ. බොහෝවිට මනුෂ්‍යයෝ වැරදි අර්ථකථනයක් දෙමින් පසුතැවිල්ල ලෙසට දක්වන පදයකි. බොහෝ භාෂාවල වචන සදහා අර්ථයන් එකකට වඩා තිබේ. බයිබලය ලියන ලද භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ද මෙය සත්‍යයකි. බයිබලයෙහි “පසුතැවිලිවීම” යන වචනයට එක් අර්ථයකට වඩා ඇත. මෙම පේදයෙහි යුදස් සම්බන්ධයෙන් භාවිතාකොට ඇති වචනය හැගිම් , දුක හා සංකාව සනිටුහන් කරන ලතවීමකට සමානය.

යුදස් තමා කළා වූ දෙය පිළිබඳව දුක් වූ නමුත් බයිබලය අර්ථයෙන්ම පසුතැවිලිවීම අත් නොදැටුවේය. ඔහුගේ ක්‍රියාවෙහි වෙනසක් ඇතිවන පරිදි තමාගේ මනසින් තීරණයක් නොගත්තේය. ඔහු තම පාපයෙහිම නොකඩවා පැවති සිට අවසානයෙහි ගෙල වැල ලා ගත්තේය.

ඒසව් :

මෙම අවාසාවන්ත වැරද්ද කළා වූ තවත් අයෙක් නම් ඒසව්ය. ඒසව් සුප් පිහානකට තමා හට දෙවියන්වහන්සේ දී තිබූ කුළුල්කමේ උරුමය විකිණීමෙන් පව් කළේය. බයිබලය මෙය වාර්ථා කරමින්:

මක්නිසාද පසුව ඔහු ආශිර්වාදය උරුම කරගත්ව කැමති වූන නමුත් ඔහු එපා කරනු ලැබූ බව හුඹලා දනිනුය: මක්නිසාද ඔහු කඳුලෙන් යුක්තව ඕනෑකමින් එය සෙවූ නමුත් වෙනස් කිරීමට ඉඩක් ලැබුණේ නැත. (හෙබ්‍රෙව් 12:17)

ඒසව් තමාගේ කුළුල්කම සුප් පිහානකට හුවමාරු කරගත්තේය. ඒසේ කිරීමෙන් ඔහුගේ කුළුල්කම සමග ඔහුට දෙවියන්වහන්සේගෙන් හිමිවන්නාවූ සියලු ආශිර්වාද සහ පොරොන්දු ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

පසුව, ඒසව් තමා කළ දෙය පිළිබඳව කණගාටු විය. ඔහු මහත් හඬකින් හැඬූ අතර ගෝකයෙන් කඳුළු වැගිරවූයේය. එනමුත් දැඩි චිත්ත ආවේග පසුතැවිලි වූ බවට ඔප්පුවක් නොවේ. ඒසව් සැබවින්ම පසුතැවිලි නොවීය. ඔහුගේ කුළුල්කම අහිමිවීම ගැන ඔහු දුක්වූ අතර නැවත එය හිමිකරගැනීමට ආශා විය. ඔහුගේ “පසුතැවිලිවීම” පිළිගනු නොලැබූයේ යමක් පිළිබඳව ලතවීම හා නියම පසුතැවීම අතර විශාල වෙනසක් පවතින බැවිනි.

මළ ක්‍රියාවන්

පසුතැවිලිවීමෙහි නියම අර්ථය වටහාගැනීමට නම් අපි පසුතැවිලි විය යුතු කුමකින්දැයි තේරුම් ගත යුතු වෙමු. “මළ ක්‍රියාවන්” මොනවාදැයි අප වටහාගත යුතු වෙමු. “මළ ක්‍රියාවන්” නම්, දෙවියන්වහන්සේගෙන් තොරව කෙනෙකුගේ පිවිතයෙහි සිදුකරන ක්‍රියාවන්ය. මෙම ක්‍රියාවන් වැරදි ක්‍රියා හෝ ස්වයං-ධර්මිෂ්ඨකමේ ක්‍රියා විය හැකිය.

බයිබලය මේවා “පාප” නමින් හඳුන්වයි. පාපය ඇතිකරන මූලිකම දෙය නම් ආත්මාර්ථකාමී බවයි. එය දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීමට එරෙහිව තමාටම ප්‍රේම කරගැනීමයි. තමාටම ප්‍රේම කරගන්නා මිනිසා “තමාගේම මාර්ගයෙහි” හැසිරෙයි.

අපි සියල්ලෝම බැටළුවන් මෙන් මුළු වී, එකිනෙකා තම තමාගේම මාර්ගයට හැරී ගියෙමුව (යෙසායා 53:6).

යේසුස්වහන්සේ මිනිසාගේ පාපය උදෙසා මිය ගියේ එතුලින් මිනිසා හට:

උන්වහන්සේ සියල්ලන් වෙනුවට මැරුණේ, ජීවත් වන්නන් තවත් තමුන් උදෙසා ජීවත් නොවී, ඔවුන් වෙනුවට මැරී නැවත නැගැටුණා වූ තැනැත්වහන්සේ උදෙසා ජීවත්වන පිණිසය කියාත්, අපි නිශ්චයකොට කියමුව. (2 කොරින්ති 5:15)

ඔබ මෙම ආත්මාර්ථකාමී මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලිවීම තුළින් පෙන්නුම් කරනුයේ සත්‍ය වූ එකම දෙවියන්වහන්සේගේ වැඩ විසීම ඔබ පිළිගන්නා බවත්, ඔබ පවිත්‍රවේදකු බව ඔබ වටහාගත් බවත් පාපයට සමාව අයදන බවත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් දෙවියන්වහන්සේ ඔබහට සපයා ඇති ගැලවීමේ සැලසුම ඔබ පිළිගන්නා බවත්ය.

පාපයෙහි ආරම්භය

මනුෂ්‍යයා මැවීමට පෙර “නපුර” පැවතින. පාපය ආරම්භ කරන ලද්දේ මුසිර් නොහොත් සාතන් විසිනි. බයිබලය වාර්තාකරන පරිදි මුසිර් යනු දෙවියන්වහන්සේ විසින් මුලින්ම සම්පූර්ණත්වයෙන් මවන ලද විශේෂ දේවදූතයෙකි. මුසිර් දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව කැරලි ගැසීමක් හේතුවෙන් පාපයට භාජනය විය. එම පාපය හේතුවෙන් මුසිර් ස්වර්ගයෙන් නෙරපනු ලැබූ පොළොවට හෙළන ලදී:

අලුයම් පුත්‍රය, නුඹ ස්වර්ගයෙන් වැටුන හැටි! ජාතින් හෙළාදමවා වූ නුඹ බිමට සිඳ දමනු ලැබූ හැටි! නුඹ සිත තුළ සිතාගෙන: මම ස්වර්ගයට නැගී මාගේ සිංහාසනය දෙවියන්වහන්සේගේ තාරකාවලට උඩින් තබා, උතුරේ ඉතා දුර සීමාවල තිබෙන රැස්වීමේ කන්ද කන්ද පිට හිඳ ගත්තෙමි. මම වළාකුල් මුදුන් පසුකොට ඉහළ නගින්නෙමි: මනෝතමයාණන්ට සමානවන්නෙමියි කියෙහිය (යෙසායා 14:12-14)

නුඹ පියාපත් විදහාගෙන සිටින අතිශේක ලත් කෙරැඹයෙක් වූයෙහිය. මම නුඹ දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධවූ කන්දෙහි සිටෙවූවෙමි ... නුඹ මවනු ලැබූ දා පටන් නුඹ තුළ අධර්මිෂ්ඨකම සම්බ වෙන තුරු නුඹේ මාර්ගවල නුඹ සම්පූර්ණව සිටියෙහිය ... එබැවින් පියාපත් විදහාගෙන සිටින කෙරැඹිනි, මම නුඹ ගිහි ඇවිලෙන ගල් අතරෙන් නැගී කළෙමි. (එසෙයින් 28:14-16)

පොළොවෙහි වෙසෙමින් මුසිර් (පසුව සාතන් නමින් ප්‍රසිද්ධියට පත්) දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව කැරලිගැසීම දිගටම පවත්වාගෙන ගියේය. දෙවියන්වහන්සේ පළමුවැනි මිනිසා සහ කාන්තාව මැවූ කල (ආදම් සහ ඒව) මුසිර් ඒ දෙදෙනාව ද දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව පවී කිරීමට පෙළඹවූහ. මෙම කැරලිකාර මුරණ්ඩුකම “මිනිසාගේ වැටීම” ලෙස ද සමහරවිට නම් කෙරේ. එයට හේතුව නම් මිනිසා දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සිට පහතට වැටීමය. උත්පත්ති දෙවන තුන්වන පරිච්ඡේදවල ඔබට මේ පිළිබඳව කියවිය හැකිය.

පාපයෙහි දැඩුවම ආත්මික හා ගෘහික මරණය වනු ඇති බව දෙවියන්වහන්සේ ආදම් සහ ඒවට කලින් අනතුරු අභවා තැබූයේක. ආත්මික මරණය නම් දෙවියන්වහන්සේ සමග ඔවුන්ට පැවති සම්බන්ධතාවය අහිමිවීමය. ගෘහික මරණය නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ ගරීරය මිය යෑමය. ආදම් සහ ඒවගේ පාපය හේතුවෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි පාපය ඇතිවිය.

එහෙයින් එක් මනුෂ්‍යයෙකු කරුණකොටගෙන පාපයත් පාපය කරුණකොටගෙන මරණයත් ලෝකයට ඇතුල්වුණාක් මෙන්, සියලු මනුෂ්‍යයන් පවිකළ බැවින් සියල්ලන් කෙරෙහි මරණය ද පැමුණුයේය. (රෝම 5:12)

පළමු මිනිසාගේ සහ ස්ත්‍රියගේ වැටීම හේතුවෙන් සියලු මිනිස් සංහතිය වෙත පාපය පැමිණියේය. එහි තේරුම නම්, උපදින සෑම කෙනෙකුම මූලික පාප ස්වභාවය උරුම කරගෙන ඉපදෙන බවය.

ගාරික ගතිපැවතුම් උරුමයෙන් පරම්පරාවට හිමිවන්නාක් මෙන්ම මූලික පාපයෙහි ස්වභාවික ගුණාංග ද ආත්මිකව උරුම වෙමින් පවතී. සෑම මනුෂ්‍යයෙකුම පවිකොට ඇති බැවින් ආත්මික හා ගාරික මරණයෙහි දඬුවම ගෙවිය යුතුය.

ලෝකයෙහි පවතින සියලුම නපුර සඳහා සාතන් වගකිව යුතුය. සාතන් දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව කැරලි ගැසීම තවමත් පවත්වාගෙන යන්නේ මනුෂ්‍යයාට පවිකිරීමට පරීක්ෂාවට ලක්කිරීම තුළිනි. මනුෂ්‍යයාගේ හදවත, මනස සහ ප්‍රාණය උදෙසා ආත්මික ලෝකයෙහි නිරන්තර සටනක් පවතී.

සෑම මනුෂ්‍යයෙකුම මූලික පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය උරුමයෙන්ම හිමිකරගෙන සිටිති. සෑම මනුෂ්‍යයෙකුම තමාගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය හේතුවෙන් දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව මුරණ්ඩුවීමට පෙළඹෙන කල පවී කරති.

නුමුත් එක එක මනුෂ්‍යයා තම තමාගේ තෘෂ්ණාවෙන් අදිනු ලබන කල්හි ද පොලඹවනු ලබන කල්හි ද පරීක්ෂා කරනු ලබයි. එවිට තෘෂ්ණාව පිළිසිඳගත් කල්හි පාපය වදන්හිය. පාපයද සම්පූර්ණ වූ කල්හි මරණය උපදවයි. (ජාකොබ් 1:14-15)

සියල්ලෝම පවිකොට ඇත. නමුත් දෙවියන්වහන්සේ පාපයෙහි වන්දියෙන් ගැළවීමට මාර්ගයක් සපයා දී ඇත. ඔබගේ මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලි විමෙන් හා යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ඔබගේ පෞද්ගලික ගැළවුම්කරුවාණන් ලෙස පිළිගැනීමෙන් ඔබගේ පාපයෙහි වන්දියෙන් “ගැළවීම” ලැබිය හැකිය.

පාපය සඳහා ඇති නම්

බයිබලය පාපය සඳහා විවිධ නම් භාවිතා කරයි:

පාපය :

ඇ පුත්‍රයෙකු වදන්හිය: උන්වහන්සේට යේසුස් යන නාමය තබාපන්න: මක්නිසාද තමන්ගේ සෙනෙ ඔවුන්ගේ පාපවලින් ගළවන්නේ උන්වහන්සේය ... (මතෙව් 1:21)

“පාපය” යන වචනයෙහි සැබෑ අර්ථය නම්, නිවැරදි ඉලක්කය අතපසු වී වැරද්දක් කිරීමය. එය ඉලක්කයට වෙඩි තබා වෙඩිල්ල අයාලේ යෑම වැනිය. එය දෙවියන්වහන්සේ ඔබ උදෙසා තබා ඇති සර්ව සම්පූර්ණ දේවසැලැස්මට අඩුවෙන් අත්පත් කරගැනීමකි. ඔබ එළඹිය යුතු ඉහළ මට්ටමට නොපැමිණා මගින් නතරවීමකි.

නපුර :

මක්නිසාද ඇතුළතින් එනම්, මනසයන්ගේ නපුරු සිහිවිලි ... (මාර්ක් 7:21)

නපුර නම් අයහපත්, නොවටිනා, දූෂ්‍ය වූ, දුෂ්ඨ, සදාචාරාත්මකය පාපිෂ්ඨ වූ යන්තය.

දුෂ්ඨකම :

දුෂ්ඨකම නම් වැරදි දේ කිරීමට මනසින් අධිෂ්ඨානය කරගෙන සිටීමය. එය ධර්මිෂ්ඨකමට, සාධාරණත්වයට, සත්‍යයට හා යහපත්කමට තැකීමක් නොකරන මානසික තත්වයයි.

ලෝකාන්තිමයේදී එසේම වන්නේය. දේවදූතයෝ තිත්ම ඇවිත්, ධර්මිෂ්ඨයන් කෙරෙහි දුෂ්ඨයන් වෙන්කොට ... (මතෙව් 13:49)

අපරාධය :

අපරාධය නම්, නීතිය කැඩීමකි. එය මනුෂ්‍යයෙක් තමාට අයිති නැති ස්ථානයට ඇතුළුවීම, තනනම් කලාපයකට ඇතුළුවීම, හටි හා වැරදි අතර මැදියෙන් පවතින සීමාව ඉක්මවා යෑම වැනිය.

එසේවී නම් ව්‍යවස්ථාව කිමෙක්ද? ඒක වනාහි පොරොන්දුව ලැබූ ඒ බීජය එතතුරු දේවදූතයන් ලවා ... (ගලාති 3:19)

අධර්මිෂ්ඨභාවය :

මෙයින් අර්ථවත් වනුයේ අසාධාරණකම, වැරද්ද, බොරුව, අපරාධය සහ වංචනික බවය.

සියලු අධර්මිෂ්ඨකම් පාපයය ... (1 යොහන් 5:17)

අදේවභක්තික :

අදේවභක්තික යනු දෙවියන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොසලකා හැර වංකවීම හා දුෂ්ඨවීමය. එය දෙවි කෙනෙක් වැඩ නොසිටිනවාක් සේ හැසිරීමය. අදේවභක්තික කම දෙවිකෙනෙක් මෙලොව නැතැයි සිතන අදේවවාදයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්ය. අදේවභක්තික කම නම්, දෙවිකෙනෙකු සිටින බව දැනගෙන එතුමාව හෝ එතුමාගේ අණපනත් ගණනකට නොගෙන නොසලකා හැරීමය.

මක්නිසාද සත්‍යය අධර්මිෂ්ඨකමින් වළක්වන්නාවූ මනුෂ්‍යයන්ගේ සියලු අභක්තියට ද අධර්මිෂ්ඨකමට ද විරුද්ධව ... (රෝම 1:18)

අපරාධය :

අපරාධය නම්, නීතියක් පිළිනොපැද සිටීම හෝ නීතිය කැඩීමෙන් නීතියක් නැතිවූවක් මෙන් හැසිරීමය.

... අධර්මිෂ්ඨකම් කරන්නෙහි, මා කෙරෙහි අභක්ව පලයල්ලා යයි ඔවුන්ට කියන්නෙමි (මතෙව් 7:23)

අකිකරුකම :අකිකරුකම යනු කිකරුකමෙහි විරුද්ධ පදය වේ. එහි අර්ථය නම්, දෙවියන්වහන්සේ හා එතුමාගේ අණපනත් නොසලකා සිටීමය.

මක්නිසාද එක මනුෂ්‍යයාගේ අකිකරුකම කරණකොටගෙන බොහෝ දෙනා පවිකාරයන් කරනු ලැබූවා සේම ... (රෝම 5:19)

අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම:

අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම නම්, නිවැරදි මාවත අතහැර දමා හටි තැන සිට වැරදි තැනට සීමාවන් පසුකර අනවසරයෙන් පියනැගීමය. එය ඔබට අයිති නැති අනුන්ගේ ඉඩමකට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම හා සමානය.

නුඹලා නුඹලාගේ වරද සහ පාප කරණකොටගෙන මැරී සිටි කල උන්වහන්සේ නුඹලා පිවත් කළසේක. (එපීස 2:1)

හැඳින්වීමක් පමණයි

මෙම පරිච්ඡේදය මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලිවීම නම් විෂයට හැඳින්වීමක් පමණි. ඔබ පසුතැවිලිවීමේ අර්ථ දැක්වීම ඉගෙන ගෙන ඇත, පාපයට ඇති අනෙකුත් නම් හා එහි අර්ථ දැක්වීම් මෙන්ම පාපයෙහි මූලාරම්භය පිළිබඳව ඉගෙන ගෙන ඇත.

ඊළඟ පරිච්ඡේදයෙහිදී ද ක්‍රිස්තියානි ඇඳහිල්ලෙහි පළමු මූලධර්මය වන මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලිවීම නම් විෂය තවදුරටත් සාකච්ඡාවට භාජනය කෙරෙනු ඇත.

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. ප්‍රධාන පදය කටපාඩමින් ලියන්න.

2. “මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලිවීම” අර්ථ දැක්වන්න.

3. බයිබලයෙහි පාපය සඳහා භාවිතාකොට ඇති වෙනත් වචන නවයක් ලියන්න.

4. මිනිස් වර්ගයාගෙන් කී දෙනෙකු පවිකරුවෝද? ඔබගේ පිළිතුර සනාථ කිරීමට බයිබල් පදයක් ඉදිරිපත් කරන්න.

5. පාපයෙහි මූලාරම්භය විස්තර කරන්න.

6. පලකට නැති පසුතැවිලිවීම් කළාවූ බයිබලයෙහි සඳහන් මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙකු නම් කරන්න.

සහ

(පරීක්ෂණයට පිළිතුරු මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදයට පසුව සඳහන් කර ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී අප පාපයෙහි මූලාරම්භය පිළිබඳවත් එයට දී ඇති බයිබලීය නාම අර්ථදැක්වීමත් සාකච්ඡා කළෙමු. දෙවියන්වහන්සේ පාපය ලෙසට සලකනුයේ කුමක්ද? පාපය නම්, දෙවියන්වහන්සේගේ අණපනත් ඕනෑම දෙයක් කඩකිරීමය.

පවිකරන සෑම දෙනම නොපනත්කමද කරති. පාපය නම් නොපනත්කමය.
(1 යොහන් 3:4)

දෙවියන්වහන්සේගේ ආඥා බයිබලයෙහි වාර්තාගත කොට තිබේ. උන්වහන්සේගේ ආඥාවලට අමතරව අප වැළකී සිටිය යුතු විශේෂිත පාප දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කොට තිබේ.

ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි සඳහන් කර ඇති පාප

නව ගිවිසුමෙහි විශේෂ ලෙස සමහර පාප සඳහන් කර ඇති අතර ඒවායෙහි මූලාරම්භය, එම පාපවලට හිමිවන විශේෂ විනිශ්චය යනාදිය විස්තර කරයි. පහත සඳහන් බයිබලි පාඨයන්ට අනුව පාප වර්ග 103 ක් සඳහන් වේ. සමහර පාප එක වරකට වඩා ලේඛනගත වී ඇත. එම පාප නම්:

- හදවතින් නික්මීවීන් අපවිත්‍ර කරන්නාවූ පාප හතක් : මතෙව් 15:18-20
- හදවතින් නික්මීවීන් අපවිත්‍ර කරන්නාවූ පාප දහතුනක් : මාර්ක් 7:21-23
- දෙවියන්වහන්සේගෙන් විනිශ්චය ගෙන දෙන්නාවූ පාප වර්ග විසි තුනක් : රෝම 1:29-32
- ඇඳහිලිවතුන් හට කළ නොහැකි පාප හතක් : රෝම 13: 13, 14
- ඇඳහිලිවතුන් සමාගම් පැවැත්විය නොයුතු පාප හයක් : 1 කොරින්ති 5:9-11
- දේවරාජ්‍යයට ඇතුල්වීම වළකාලන පාප දහයක් : 1 කොරින්ති 6:9, 10
- දේවරාජ්‍යයට ඇතුල්වීම වළකාලන තවත් පාප දහ හතක් : ගලාති 5:19-21
- දේවඋදහස ගෙනදෙන හා දේවරාජ්‍යයට ඇතුළුවීම වළකාලන පාප හතරක් : එපීස 5:5-6
- ඇඳහිලිවතුන් හැරී ඉවත්ව යා යුතු පාප එකොළහක් : 2 කොරින්ති 12:20-21
- ගැළවීම නොලද අය පිවත්වන නමුත් ඇඳහිලිවතුන් එලෙස පිවත්විය යුතු නැති පාප නවයක්: එපීස 4:17-19
- ඇඳහිලිවතුන් අතර පැවතිය යුතු නැති පාප හයක් : එපීස 5:3-4
- ඇඳහිලිවතුන් අත්හැර දැමිය යුතු පාප නවයක් : එපීස 4:25, 28, 29, 31
- ඇඳහිලිවතුන් ඉවත්කළ යුතු පාප හයක් : කොලොස්සි 3:8, 9
- ඇඳහිලිවතුන් සහමුලින් උදුරා දැමිය යුතු දෙවියන්වහන්සේගේ උදහස ගෙනදෙන පාප හයක්: කොලොස්සි 3:5-6
- ආඥා දෙන ලද්දේ මෙම පාප දාහතර නිසාය : 1 තිමෝති 1:9-10
- ඇඳහිලිවතුන් හැරී ඉවත්විය යුතු පාප දහ නවයක් : 2 තිමෝති 3:1-5
- ඇඳහිලිවතුන් ගැළවීම ලබා තිබෙන පාප නවයක් : තිතස් 3:3-5
- ඇඳහිලිවතුන් අත්හැර දැමිය යුතු පාප පහක් : 1 ජේතෘස් 2:1
- තවදුරටත් ඇඳහිලිවතුන්ගේ පිවිත වල තිබිය නොයුතු මාංශයේ පාප හතක් : 1ජේතෘස් 4:2-4
- ගිනිවිලට නියම කරන පාප අටක් : එළිදරව් 21:8
- ශුද්ධ නුවරට හා පිවතයේ වෘක්ෂයට ලතාවීම වළකාලන පාප හයක් : එළිදරව් 22:14

තුන්වන පරිච්ඡේදය

මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිවීම - II වෙනි කොටස

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය නිම කිරීමෙන් පසුව ඔබට පහත සඳහන් කාරණා ඉටුකළ හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය කටපාඩමින් ලිවීමට
- පසුතැවිලිවීමේ වැදගත්කම පැහැදිලිකිරීමට
- මනුෂ්‍යයන්ව පසුතැවිලිවීමට පොළඹවනු ලබන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීමට
- පසුතැවිලිවීම හා සම්බන්ධ කරුණු හතරක් නම්කිරීමට
- දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම අර්ථ දැක්වීමට
- දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කිරීමට
- ධර්මිෂ්ඨකරනු ලැබීම අර්ථ දැක්වීමට
- “ගැළවීම ලද” යන්නෙහි අර්ථය පැහැදිලි කිරීමට
- අතිකරු පුත්‍රයාගේ උපමාව ඇසුරින් පසුතැවිලිවීම හා දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම පැහැදිලි කරදීමට

ප්‍රධාන පදය:

පවිකාරයන් මිස ධර්මිෂ්ඨයන් පසුතැවිලිවීමට කැඳවන්නට මම නාවෙමිසි කියේක.
(ලුක් 5:32)

හැඳින්වීම

“මළ ක්‍රියා” පාපය ලෙසට අර්ථ දැක්වූ අතර පාපයෙහි මුලාරම්භය සොයා බැලුවොමු. ආදම් සහ ඒවාගේ මුලික පාපය මුළු මිනිස් සංහතිය දුෂ්‍ය කළ ආකාරයත් එම පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය මුළු මිනිස් සංහතිය උරුම කරගත් ආකාරයත් ඉගෙන ගත්තොමු. සෑම මනුෂ්‍යයෙක් තුළම පවතින මෙම පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය හේතුවෙන් සැබවින්ම පාපිෂ්ඨ ක්‍රියා කිරීමට යොමු වන ආකාරය ද ඉගෙන ගත්තොමු.

මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී අපි මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිවීම නම් පළමුවෙනි අත්තිවාරම් මූලධර්මය ඉගෙන ගනිමු.

පසුතැවිලිවීම

මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිවීම නම් “යමෙකුගේ අභ්‍යන්තරයෙහි එනම්, මනසෙහි ඇතිවන වෙනසක ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට එම පුද්ගලයාගේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල එනම්, පාපයෙන් හැරී ඉවත් වී දෙවියන්වහන්සේ සහ ධර්මිෂ්ඨකම වෙතට යොමුවීම” වේ. දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවීම ලෙස ක්‍රියා 20:21 දක්වයි. පසුතැවිලිවීමෙහිදී ඔබ ඔබගේම පාපයන් එනම්, මළ ක්‍රියාවලීන් ඉවත් වී දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරෙනු ඇත. පසුතැවීම නම්, ඔබගේ පාපය ප්‍රතික්ෂේප කොට දෙවියන්වහන්සේ සමග සහභාගිකමට ඇතුළුවීමට ගන්නාවූ පෞද්ගලික තීරණයකි. පවිකරුවාගේ හදවතෙහි, මනසෙහි සහ පිච්චයෙහි වෙනසක් ඇති කරනුයේ දෙවියන්වහන්සේගේ බලයෙනි.

එසේ වී නම්, දෙවියන්වහන්සේ අභ්‍යන්තරයට පිවිසිය පිණිස පශ්චාත්තාපය දැක්වෙතැයි කියවේය. (ක්‍රියා 11:18)

පසුතැවිලිවීම දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන ත්‍යාගයකි.

පශ්චාත්තාපයන් පවිකමාවන් දෙන අධිපතියෙක් ද ගැලවුම්කාරයෙක් ද වන පිණිස දෙවියන්වහන්සේ තමන්ගේ දකුණතින් උන්වහන්සේ (යේසුස්වහන්සේ) උසස් කළ සේක. (ක්‍රියා 5:31)

පසුතැවිලිවීමෙහි හැඟීම් (විත්තාවේග) කිසියම් ලෙසට සම්බන්ධතාවයක් දැක්විය හැකි නමුත් එය හැඟීමක් නොව මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවීමට ගන්නා වූ තීරණයකි. ඔබ දැනටම ඉගෙන ගෙන ඇති පරිදි පාපය උදසා දැක්වීම, කඳුළු සැලීම යනාදිය නොසැහේ. ඒ සමග බාහිරයෙන් ක්‍රියාකාරකම් වල වෙනසක් සිදුවන පරිදි අභ්‍යන්තරයෙන් වෙනස්වීමට තීරණයක් ගැනීම ඇතුළත් වේ.

පසුතැවිලිවීමේ වැදගත්කම

පසුතැවිලිවීම ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලෙහි මූලික පදනම් සත්‍යයක් ලෙස පිළිගැනීමට හේතු සාධක කිහිපයක් ඇත.

දෙවියන්වහන්සේ එය අණ කළසේක :

... දෙවියන්වහන්සේ නොබලා හැරීය නුමුත් සියළු මනුෂ්‍යයන්ට හැමතැන්හි පසුතැවිලිවෙන්නට දැන් අණ කරන සේක. (ක්‍රියා 17:30)

ආත්මික මරණයෙන් වැළකීම සඳහා එය අවශ්‍ය වේ :

පසුතැවිලි නුණෙන් නුඹලා සියල්ලෝම එසේම විනාශ වන්නෝය. (ලූක් 13:3)

සදාකාල පිවනය සඳහා එය අවශ්‍යය :

පසුතැවිලිවීම තුළින් මරණයේ දඬුවම ඉවත්වන අතර සදාකාලික පිවනය හිමි වේ.

එසේවී නම්, දෙවියන්වහන්සේ අභ්‍යන්තරයෙන් පිවනය පිණිස වූ පශ්චාත්තාපය දුන්නේකැයි කිවේය. (ක්‍රියා 11:18)

පවිකමාව සඳහා එය අවශ්‍යය :

ඔබ පසුතැවිලි වන තුරු දෙවියන්වහන්සේ හට ඔබගේ පාපයට සමාව දිය නොහැක:

ජේතූස්: නුඹලා සියල්ලෝම පසුතැවිලිව, පවිකමාව පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් බවිතිස්මය ලබාපල්ල. (ක්‍රියා 2:38)

දේවරාජ්‍යයට ඇතුළුවීම සඳහා එය අවශ්‍යය :

එතැන් පටන් යේසුස්වහන්සේ: පසුතැවිලිවෙයල්ලා: මක්නිසාද ස්වර්ගරාජ්‍යය ලැබී තිබේය කියා දේශනා කරන්නට පටන්ගත් සේක. (මතෙව් 4:17)

සියළු දෙනා සඳහා දෙවියන්වහන්සේගේ ආශාව මෙය වේ :

සදාකාලිකව දෙවියන්වහන්සේගෙන් වෙන්වී ආත්මික මරණය අත්විඳීමෙන් කිසිවෙකු සිටිනු දැකීම දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ.

නුමුත් සියල්ලන්ම පසුතැවිලි වෙනවාට මිස කිසිවෙක් විනාශවෙනවාට උන්වහන්සේ නොකැමැතිව නුඹලා කෙරෙහි බොහෝකල් ඉවසන සේක. (2 ජේතූස් 3:9)

යේසුස්වහන්සේ මෙලොවට පැමිණීමට හේතුව එයයි :

පවිකාරයන් මිස ධර්මිඡ්ඨයන් පසුතැවිලිවීමට කැඳවන්නට මම භාවෙමියි කියේක. (ලූක් 5:32)

කිතුබැතියන් පසුතැවිලිවනවාද?

පළමුවෙනි වතාවට පසුතැවිලිවීමකදී පාපිණි මිනිසා තමාගේ වැරදි වලින් හැරී නිවැරදි දේ කිරීම, ගුහාරංචි පණිවිඩය පිළිගැනීම සහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සත්‍ය ඇදහිලිවන්තයෙකු වීම සිදුවේ. ඉන්පසුව එම පුද්ගලයා සර්ව සම්පූර්ණත්වය කරා යන ගමන් මගෙහි (පසුව පාඩමකදී මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනු ඇත) ඇදහිලිවන්තයෙකු ලෙස සිටියදීම සමහරවිට ඔහුගේ පැරණි පාපිණි හැසිරීම් කරා නැවත වැටෙන්නට හැකිය. බයිබලය වාර්තාවන අනුව ඇදහිලිවන්තයෙකු පවී කළ සැමවිටම ඔහු පසුතැවිලි විය යුතුය.

කොරින්තිවරු :

කොරින්තිය නැමැති නගරයෙහි විසූ ඇදහිලිවන්තයින්ට පසුතැවිලිවීමට සිදුවිය.

නුඹලා යෝකයට පමුණුවනු ලැබූ නිසා නොව පසුතැවිලිවීම සඳහා නුඹලා යෝකයට පමුණුවනු ලැබූ බැවින් දැන් ප්‍රීතියෙමි ... (2 කොරින්ති 7:9)

මක්නිසාද මා ආ කල යම් විධියකින් නුඹලා මා කැමති ආකාර නොවන බවත්, මා නුඹලා කැමති ආකාර නොවන බවත් පෙනේදෝ කියාද, යම් විධියකින් විවාද, ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ, පක්ෂවාදීකම්, කේලාමි, කනට කෙදිරිමි, උඩඟුකම්, කෝලාහල පවතිනවා ඇද්දෝ කියාද මා නැවත ආ කල මාගේ දෙවියන්වහන්සේ නුඹලා ඉදිරියෙහි මා යටත්කරන සේකැයි කියාද මේ දක්වා පවිකොට තමුන් කළ අපිරිසිදුකමද වේශ්‍යකමද සල්ලාලකමද ගැන පසුතැවිලි නුබු බොහෝ දෙනා උදෙසා මට වැලපෙන්නට වේදෝ කියාද හයවෙමි. (2 කොරින්ති 12:20-21)

එපිසවරු :

එපිසයෙහි විසූ ඇදහිලිවතුන්ට පසුතැවෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරිනි.

එබැවින් නුඹලා වැඩි සිටින්නේ කොතැනින්දැයි සිහිකොට, පශ්චාත්තාපව, පළමු ක්‍රියාවන් කරන්න. (එපිසවරු 2:5)

පර්ගමමිනි කිතුනුවන් :

පර්ගමමිනි ඇදහිලිවතුන් හට දෙවියන්වහන්සේ පවසා සිටියේ:

එබැවින් පශ්චාත්තාප වෙයන්න: හැතහොත් මම ඉක්මනින් නුඹ ලුහට ඇවිත් මාගේ මුඛයේ කඩුවෙන් ඔවුන්ට විරුද්ධව සටන් කරන්නෙමි. (එපිසවරු 2:16)

සාර්දියුනි කිතුනුවන් :

එබැවින් නුඹලා ලැබුවේ කෙසේද ඇසුවේ කෙසේදැයි සිහිකර, ඒ දේ පවත්වා පසුතැවිලි වෙයන්න. (එපිසවරු 3:3)

ලවෝදිකයේ කිතුනුවන් :

මම ප්‍රේමකරන සියල්ලන්ට තරවටු කොට දැඩුවමි කරමි. එබැවින් නුඹ ජවලිතව සිට පශ්චාත්තාප වෙයන්න. (එපිසවරු 3:19)

පාපයක් ඇති සැමවිටම පසුතැවිලිවීම අවශ්‍ය වේ.

අපේ පාපවල් කියාදෙමු නමි, අපේ පවී අපට කමා කරන්නටත් සියළු අධර්මිකම්න් අප පවිත්‍රකරන්නටත් උත්වහන්සේ විශ්වාසව ධර්මිකම්න් සිටින සේක. (1 යොහාන් 1:8-9)

පසුතැවිලිවීමේ පණිවිඩය

ගැළවීම උදෙසා පසුතැවිලිවීම අවශ්‍ය බැවින් දෙවියන්වහන්සේ පසුතැවිලිවීමේ පණිවිඩය ජනතාව වෙතට ළඟාකරවීමට විශේෂ සැලැස්මක් යෙදූ සේක. අළුත් ගිවිසුමෙහි පසුතැවිලිවීමට කැඳවීම යොහන් බවිතිස්තගේ මෙහෙයන් සමග ආරම්භ විය.

ස්වාමීන්වහන්සේගේ මාර්ගය පිළියෙළ කරවී, උන්වහන්සේගේ මාවත් සමඟම කරවී යයි වනාන්තරයේ හඬගසන්නෙකුගේ ශබ්දයයි ...
යොහන් ආවේය. ඔහු වනාන්තරයෙහිදී බවිතිස්ම කරමින් පවිත්‍රමාව පිණිස පසුතැවිල්ලේ බවිතිස්මය ප්‍රකාශ කළේය. (මාර්ක් 1:3-4)

මෙසියස්වහන්සේගේ (යේසුස්වහන්සේ) ඵලදාව වීම පිණිස පසුතැවිලිවීමේ සේවය අවශ්‍ය විය. ඉශ්‍රායෙල් හට නැවත වරක් පසුතැවිලිවී දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම සඳහා කැඳවීමක් ලැබෙන තුරු යේසුස්වහන්සේට ඵලදාව විය නොහැකි විය. යේසුස්වහන්සේ දේශනා කළාදී පළමුවන පණිවිඩය පසුතැවිලිවීම විය.

යොහාන් පවාදෙනු ලැබුවායින් පසු යේසුස්වහන්සේ ගලිලයට පැමිණ දෙවියන්වහන්සේගේ ශුභාරංචිය දේශනා කරමින්, කාලය සම්පූර්ණ විය, දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය සම්පය. පසුතැවිලි වී ශුභාරංචිය අදහාගනිල්ලායයි කීසේක. (මාර්ක් 1:14-15)

මුල් කාලීන සභාවෙහි ඇදහිලිවන්නගේ පසුතැවිලිවීම දේශනා කළහ:

ඔව්හු පිටත්ව ගොස් පසුතැවිලි වෙයල්ලා යයි දේශනා කළෝය. (මාර්ක් 6:12)
... දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි පසුතැවිල්ලත් අපගේ ස්වාමි වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලත් ගැන යුදෙව්වරුන්ට හා ග්‍රීක්වරුන්ට සාක්ෂි දුනිමි. (ක්‍රියා 20:21)

අද දින පවා ලොව මුළුල්ලෙහි ජනතාව උදෙසා පසුතැවිලිවීමේ පණිවිඩය ප්‍රචාරය කිරීමෙහි වගකීම ඇදහිලිවන්නගා සතු වේ. යේසුස්වහන්සේ තම ගෝලයන්ට අවසාන උපදෙස් දෙමින් පැවසූයේ ...

... පෙරුසලමේ පටන් සියළු ජාතීන්ට පසුතැවිල්ල සහ පවිත්‍රමාව ද උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නන් යුතුයයි ලියා තිබේ. (ලුක් 24:47)

මනුෂ්‍යයාට පසුතැවිලිවීමට යොමුකරවනුයේ කුමක්ද?

පසුතැවීම, ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ල රඳ පවත්නා මූලික අත්තිවාරමක් බැවින් මනුෂ්‍යයාට පසුතැවිලිවීමට යොමු කරවනුයේ කුමක්දැයි අපි දැනගත යුතු වෙමු. ඔබ ලොව මුළුල්ලෙහි පසුතැවිලිවීමේ පණිවිඩය ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයෙක් නම්, මනුෂ්‍යයාට තමාගේ මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලිවීමට යොමුකරවන, පොළඹවන ක්‍රමය ඔබ දැන සිටිය යුතු වෙයි.

දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත්කම :

දේවකත්තිකයෙකු නොවන පුද්ගලයෙකු මත පවතින දේව ආශිර්වාදය ඔහුගේ පිවිත රටාව දෙවියන්වහන්සේ අනුමත කිරීමක් ලෙසට වරදවා වටහා නොගන්න. දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත්කම ස්වාමීන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට එතුමා වෙතට හරවා ගැනීමට ආරාධනා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නාවූ එක් මාර්ගයකි.

... දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත්කම පවතින බව නොදැන, උන්වහන්සේගේ යහපත්කමේදී ක්ෂාන්තියේදී ඉවසීමේදී බහුලත්වය සුළුකොට සිතා, නුමේ සිතේ මුරණ්ඩුකමෙන්ද පසුතැවිලි නොවන සිතින්ද ...? (රෝම 2:4-5)

දේශනාකිරීම :

දේව වචනය දේශනා කිරීම තුළින් මනුෂ්‍යයාට පසුතැවිලිවීමට යොමු කරවයි.

නිතිවයේ මනුෂ්‍යයෝ මේ පරම්පරාවට විරුද්ධව විනිශ්චයේදී නැගිට එය වරදට පත්කරන්නෝය. මක්නිසාද යන්නාගේ දේශනා කිරීමෙන් ඔවුහු පසුතැවිලි වූවෝය. (මතෙව් 12:41)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ කැඳවීම :

දේව වචනය දේශනා කරන කල ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ වෙතට පැමිණ පසුතැවිලිවීමට ලැබෙන්නාවූ ආරාධනය ජනතාව අසා, පිළිගෙන, ප්‍රතිචාර දක්වයි.

මක්නිසාද මම පවිකාරයන් මිස ධර්මිෂ්ඨයන් කැඳවන්නට නාවෙමියි කියේක. (මතෙව් 9:13)

පිය වූ දෙවියන්වහන්සේ :

පියාණන්වහන්සේ, යේසුස්වහන්සේ වෙතට යොමු නොකරන කිසිවෙකුටත් තමා වෙතට පැමිණිය නොහැකි බව උන්වහන්සේ පැවසුයේක. මනුෂ්‍යයාට පසුතැවිලිවීමට යොමුකරවනුයේ දෙවියන්වහන්සේය.

මා වඩු පියාණන්වහන්සේ විසින් අදිනු ලැබූ කෙනෙකුට මිස වෙන කිසිවෙකුට මා ළඟට එන්නට බැරිය. (යොහන් 6:44)

තරවටුව :

තරවටුව මිනිසාට පසුතැවීමට යොමුකරවයි. තරවටුව යනු දේව වචනයෙන් ලබා දෙන්නාවූ නිවැරදි කිරීමය.

... නුඹේ සහෝදරයා පව් කළොත් ඔහුට තරවටු කරපන්න: ඔහු පසුතැවිලි වේ නම්, ඔහුට කමා වෙයන්න. (ලුක් 17:3)

දේවභක්තික ශෝකය :

ඔබ ඉගෙන ගත් පරිදි පසුතැවිලිවීමට සමහරවිට හැඟීම් (විත්තාවේග) ඇතුළත් විය හැකිය. ස්වභාවික හැඟීම් පමණක් සත්‍ය පසුතැවිලිවීමක් නොවන අතර දේව භක්තිකව ඇතිවන හැඟීම් සත්‍ය පසුතැවීමකට යොමු කරනු ඇත.

මක්නිසාද දේවකැමැත්තට එකඟ වූ ශෝකයෙන් තැවෙන්නට කාරණක් නොවන්නාවූ ගැළවීමට පමුණුවන පසුතැවිලිවීම හටගන්නේය. (2 කොරින්ති 7:10)

පසුතැවීම සමග සම්බන්ධ වූ කාරණා

පසුතැවිලිවීම හා බැඳී කරුණු කිහිපයක් බයිබලයෙහි දක්නට ලැබේ.

ඇදහිල්ල :

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල පසුතැවීම කෙරෙහි බලපායි. හෙබ්‍රෙව් 6හි එය ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලෙහි දෙවන අත්තිවාරම් ප්‍රතිපත්තිය ලෙස හඳුන්වා දෙයි. දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවීම සමග එකට යා යුතුය.

... පසුතැවිලි වී ශුභාරංචිය ඇදහාගනිල්ලා යයි කියේක. (මාර්ක් 1:15)

... දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි පසුතැවිල්ලත් අපගේ ස්වාමීන්ව සේසත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලත් ... (ක්‍රියා 20:21)

කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි දෙවන අත්තිවාරම් ප්‍රතිපත්තිය ලෙසට “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” පිළිබඳව මිළඟ පරිච්ඡේදයෙහිදී වැඩි විස්තර අධ්‍යයනය කරනු ඇත.

බවිතිස්මය :

කෙනෙකුගේ අභ්‍යන්තරයෙහි ඇති වූ වෙනසක් බාහිරයෙන් සංකේතවත් කිරීමක් විලසින් බවිතිස්මයෙහිදී පසුතැවිලිවීම ඇතුළත් විය යුතුය.

... නුඹලාගේ පාපයන් මකාදමනු ලබන පිණිස ද පශ්චාත්තාපව හැරියල්ල. (ක්‍රියා 3:20)

හෙබ්‍රෙව් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් පරිදි බවිතිස්මය කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි අත්තිවාරම් ප්‍රතිපත්ති වලින් එකක් බැවින් එම ධර්මය පසුව පරිච්ඡේදයකදී ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

ක්‍රියා :

මනුෂ්‍යයෙකුගේ ක්‍රියා එනම්, බයිබලය හඳුන්වන පරිදි එල වලින් එම මනුෂ්‍යයා තුළ සැබවින්ම වෙනසක් ඇතිවුවාදැයි ප්‍රකට වෙයි.

... අභ්‍යන්තරයෙන්, පසුතැවිලිව දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරී, පසුතැවිල්ලට සුදුසු ක්‍රියාවන් කරන්නට කියා ප්‍රකාශ කෙළෙමි. (ක්‍රියා 26:20)

... පසුතැවිල්ලට සුදුසු එල උපදවාපල්ල. (මතෙව් 3:8)

සැබෑ පසුතැවිලිවීමකට පසුව වෙනස් විය යුතු ක්‍රියාවන් ලෙසට “ක්‍රියාවන්” හා “එල” හඳුන්වා දිය හැකිය.

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම :

නුඹලාගේ පාපයන් කමාකරනු ලබන පිණිසද පශ්චාත්තාපව හැරියල්ල. (ක්‍රියා 3:20)

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම පසුතැවීමට සම්බන්ධ බැවින් ඔබ හැරීම වටහාගත යුතුය.

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම යනු “වෙනතකට යොමුවීමය”. බයිබලය පසුතැවිලිවීම හා සම්බන්ධව හැරීම යන වදන භාවිත කරන විට එහි ඇරඹෙන වනුයේ “වැරදි මාර්ග වලින් හැරී නිවැරදි මාර්ගය වෙතට යොමුවීම” යන්නය.

ඔහු ඉම්‍රායෙල් පුත්‍රයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ඔවුන්ගේ දෙවි වූ ස්වාමීන්වහන්සේ වෙතට හරවන්නේය. (ලුක් 1:16)

ලිද්දායෙහිදී ආරාමෙහිදී විසූ සියල්ලෝ ඔහු දැක, ස්වාමීන්වහන්සේ වෙතට හැරුණෝය. (ක්‍රියා 9:35)

ස්වාමීන්වහන්සේගේ හස්තය ඔවුන් සමග වූයේය. විශ්වාස කළාවූ විශාල ගණනක් ස්වාමීන්වහන්සේ වෙතට හැරුණෝය. (ක්‍රියා 11: 21)

“ දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම” යනු පාපයෙහි අන්ධකාරයෙන් ඉවත් වී දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම නමැති ආලෝකය දෙසට යොමු වීමය.

... ඔවුන් අන්ධකාරයෙන් ආලෝකයට ද ... (ක්‍රියා 26:18)

එනම්, යක්ෂයාගේ බලයෙන් දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීමය.

... සාතන්ගේ බලයෙන් දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ද හැරෙන ලෙස ... (ක්‍රියා 26:18)

එනම්, ලෞකික දෑ කෙරෙන් ආත්මික දෑ කෙරෙහි යොමුවීමය.

... නුඹල මේ නිශ්චල දේ වලින් දුරුව, ... ජීවමාන වූ දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරෙන පිණිස ... (ක්‍රියා 14:15)

එනම්, බොරු දෙව්වරුන් කෙරෙන් ඉවත් වී සත්‍ය වූ ජීවමාන වූ දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීමය.

... නුඹල ජීවමාන වූ සැබෑ වූ දෙවියන්වහන්සේට මෙහෙකරන පිණිස ද ... නුඹල දේවතා රූප කෙරෙන් දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරෙන හැටිත් ... (1 තෙසලෝනික 1:9, 10)

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීමෙහි වැදගත්කම

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම පසුතැවිලිවීම හා සමගම ඒකාබද්ධව පැවතිය යුතුය. ඔබ වැරදි දෙයින් නිවැරදි දෙයට හැරිය යුතු වන්නේ ...

එය දේවරාජ්‍යයට ඇතුළුවීම සඳහා අවශ්‍ය බැවිනි :

නුඹල හැරී කුඩා දුරුවන් මෙන් නුණොත්, කිසිසේත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නොවන්නහුය. (මතෙව් 18:3)

එය ආත්මික මරණයෙන් බේරා දෙන බැවිනි :

පව්කාරයෙකු තමාගේ මාර්ගයේ මුළාවෙන් හරවා ගන්න තැනැත්තා ප්‍රාණයක් මරණයෙන් ගළවා, පව් රාශියක් වසන බව ඔහු දැනගනීවා. (යාකෝබ් 5:20)

එය පව් මකාලීම සඳහා අවශ්‍ය බැවිනි :

අපගේ පාපය දෙවියන්වහන්සේගේ වාර්තා වල ලියැවී තිබේ. අප පසුතැවිලි වී හැරීම ලැබූ කල එම පව් මකාදමනු ඇත.

... නුඹලාගේ පාපයන් මකාදමනු ලබන පිණිසද පශ්චාත්තාපව හැරියන්න. (ක්‍රියා 3:20)

අකිකරු පුත්‍රයා

පසුතැවිලිවීම සහ දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම විදහා දැක්වීම සඳහා ඉතාමත්ම සුදුසු උදාහරණය නම්, යේසුස්වහන්සේ පැවසූ අකිකරු පුත්‍රයාගේ කතාවය. එම කතාව ලූක් 15:11-24 කියවා බලන්න. මෙම යෞවනයා ඔහුගේ පියා සහ නිවෙස අතහැර දුරස්තර රටකට ගොස්, තමා සන්නක සියල්ල පාපයෙහි යෙදී නාස්ති කළේය.

මෙම යෞවනයාට ක්‍රමයෙන් තමා සිටින තත්වය අවබෝධ විය. ඔහු බඩගිනිව, හුදකලාව, වැරහැලි ඇඳගෙන, රැකියාව වලසින් උරන් බලා ගැනීම කළේය. ඉන්පසු ඔහු වැදගත් තීරණයක් ගත්තේය. “මම නැගිට, මාගේ පියා වෙතට යන්නෙමි” යි කීවේය. ඔහු මෙලෙස අභ්‍යන්තරයෙන් ගත්තා වූ තීරණය බාහිරයෙන් ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපයෙහි වෙනසක් ඇති කළේය. ඔහු තම පියාගෙන් සමාව යැදීම පිණිස පිටත්ව ගියේය.

පසුතැවිලිවීම ... මනසෙහි සිදුවන වෙනස :

ලූක් 15:17-19 කියවන්න. යෞවනයා හට තමාගේ පාපිෂ්ඨ තත්වය වැටහුණි. ඔහු තමාගේ පියාගේ නිවසට යාමටත් තමාගේ පාපය පිළිබඳව පසුතැවීමටත් තීරණය කළේය. මෙය පසුතැවිලිවීමෙහි

උදාහරණයකි. එනම්, අභ්‍යන්තරයෙන් ගන්නා වූ තිරණයක ප්‍රතිඵලය ලෙසට බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල වෙනසක් සිදුවීමය.

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම ... තිරණය මත ක්‍රියාකිරීම :

ලුක් 15:20හි මෙම යොවනයා නැගිට තමාගේ පරණ පිවිතය හැර දමා අළුත් පිවිතයක් ආරම්භ කිරීම පිණිස තම පියා වෙතට හැරී ගිය ආකාරය පවසයි. මෙය හැරීම ලැබීමය.

අකිකරු මනුෂ්‍යයෝ

මනුෂ්‍යයාගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය තුළ එක් එක් මනුෂ්‍යයා තම පියා ලෙසට දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහිත් තම නිවස ලෙස ස්වර්ගය දෙසටත් පිටුපායි. ඔහු ගන්නා සෑම පියවරක්ම පාහේ දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඇතට යන පියවරක් වන අතරම ආත්මික මරණය නොහොත් දෙවියන්වහන්සේගෙන් වෙන්වීමට ළංවන පියවරකි.

මනුෂ්‍යයා විසින් ගතයුතු ප්‍රධාන තිරණයක් ඇත. ඔහු “සිහි බුද්ධිය එළඹවා” තමා සිටින ආත්මික තත්වය වටහාගත යුතුය. තමාගේ ආත්මික පිවිතයෙහි දිගාව වෙනස් වන අයුරින් ඔහු තිරණයක් ගත යුතු වේ. ආත්මික දිගාව වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ඔහුව තම පාපයෙන් හරවා දෙවියන්වහන්සේ වෙතට යොමුකරවනු ලබයි. මෙය නිසියාකාර ආත්මික අන්තිවාරමක් ගොඩනැගීමෙහි පළමු පියවර වේ.

ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීම සහ ගැළවීම

පසුතැවිලිවීම හා සම්බන්ධ වූ බයිබලයෙහි භාවිතා වන තවත් වචන දෙකක් ඇත. එම පද දෙක නම්, “ධර්මිෂ්ඨකරනු ලැබීම” හා “ගැළවීම” ය. දෙවියන්වහන්සේ සියළු මිනිස් සංහතියෙහි විනිශ්චයකරුවාණෝය. ඔබ ඔබගේ “මළ ක්‍රියා” වල පිවිත් වන කල (පාපයෙහි) එතුමා ඉදිරියෙහි ඔබ වරදකරුවෙකු වේ.

**අදහා නොගන්නා දෙවියන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන්ගේ නාමය කෙරෙහි අදහා නොගෙන සිටින බැවින් දැනටම විනිශ්චය කරනු ලැබ සිටියි.
විනිශ්චය නම් මේය - ලෝකයට ආලෝකය පැමිණ තිබෙන නමුත් මනුෂ්‍යයන්ගේ ක්‍රියා නපුරු බැවින් ඔවුන් ආලෝකයට වඩා අන්ධකාරයට ඇඳුම් වූ බවය. (යොහන් 3:18-19)**

ඔබගේ පාපිෂ්ඨ මාර්ගයෙන් හැරීමට පසුතැවිලි වී තිරණයක් ගත් කල දෙවියන්වහන්සේ සමග නිවැරදි සම්බන්ධතාවයක් පිහිටුවාගැනීමට එය ඉවහල් වේ. දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි මෙලෙස නිවැරදි ස්ථානගතවීම හෝ නිවැරදි සම්බන්ධතාවය දැරීම “ධර්මිෂ්ඨකරනු ලැබීම” ලෙසට නම් කෙරේ.

**නුඹලා කිකරුකම පිණිස දාසයන් කොට යමකට නුඹලාම හාර දෙන්නනු ද එය මරණයට පමුණුවන්නාවූ පාපය වේවා, ධර්මිෂ්ඨකමට පමුණුවන්නාවූ කිකරුකම වේවා, නුඹලා කිකරු වන එකම දාසයන් වන බව නොදැනිවුද?
එහෙත් නුඹලා පාපයේ දාසයන්ව සිටි නමුත් යම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමයකට නුඹලා හාර දෙන ලද ද ඊට සිහිත්ම කිකරු වී,
පාපයෙන් නිදහස් කරන ලදුව, ධර්මිෂ්ඨකමේ දාසයන් වූ බැවින් දෙවියන්වහන්සේට ස්තූති වේවා. (රෝම 6:16-18)**

පාපයෙහි වන්දිය නම් ගාර්ථික හා ආත්මික මරණය වේ. යේසුස්වහන්සේ කුරුසියෙහි මිය ගිය කල උන්වහන්සේ මුළු මිනිස් සංහතියෙහි පාපය උදෙසා වන්දිය ගෙවූ සේක.

අප උන්වහන්සේ තුළ දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම වන පිණිස පාපයක් නොදත්තාවූ උන් වහන්සේ අප වෙනුවට පාපය වෙන්ට [දෙවියන්වහන්සේ] සැලැස්වූ සේක. (2 කොරින්ති 5:21)

යේසුස්වහන්සේ ඔබගේ පාපයෙහි වන්දිය ගෙවීම උදෙසා මියගිය බව පිළිගෙන, පසුතැවිලි වී, උන්වහන්සේ ඔබගේ ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිගතහොත්, එවිට ඔබ සදාකාලව දෙවියන්වහන්සේගෙන්

වෙන්වී අපායට යාමට හෝ ආත්මික මරණයට පත් නොවනු ඇත. ඔබගේ (ගාරීරික) භෞමික ගරීරය මිය යනු ඇතත් ඔබ සදාකාලික ජීවනය කරා නැවත-උත්ථාන කරනු ලැබේ. එය හැකි වනුයේ අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණය හා නැවත උත්ථානය හේතුවෙනි. ඔබව යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විසින් දෙවියන්වහන්සේ සමග නිවැරදි සම්බන්ධතාවයකට රැගෙන එනු ඇත. එය ධර්මිකරණය ලැබීම වේ.

එබැවින් ඔවුහු උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ තිබෙන මිදීම කරණකොටගෙන නොමිලයේ ධර්මිකරණය ලබන්නෝ වෙති. (රෝම 3:24)

එබැවින් ඊටත් වඩා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ලේ කරණකොටගෙන ධර්මිකරණය කරනු ලැබූ අපි උන්වහන්සේ කරණකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේගේ උදහසෙන් ගළුවනු ලබන්නෙමු. (රෝම 5:9)

එබැවින් අපි ඇදහිල්ලෙන් ධර්මිකරණය ලැබූ, අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කරණකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේ හා සමග සමාදානය ඇතිව සිටිමු. (රෝම 5:1)

ඔබ පසුතැවිලි වී, ඔබගේ ගැලවුම්කරු ලෙස යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිලිගත් කල පාපයේ ජීවිතයකින් හා පාපයේ දැඩුවමින් ඔබව මුදනු ලැබේ.

සැබවක් සැබවක් නුඹලාට කියමි - මාගේ වචනය අසා, මා එවූ තැනැත්වහන්සේ අදහන්නාට සදාකාල ජීවනය තිබේ. ඔහු විනිශ්චයට පත් නොව, මරණය කෙරෙහි ජීවනයට පැමිණ සිටියි. (යොහන් 5:24)

“ගැලවීම ලැබීම” ලෙසට බයිබලය හඳුන්වනුයේ එම සංසිද්ධිය වේ. ගැලවීම ලැබීමෙහි අරුත එයයි.

දෙවියන්වහන්සේගේ ආශාව නම් සියළු මනුෂ්‍යයන් දේව උදහසට ලක් නොවී, එය අත්නොදැක, ඒ වෙනුවට ගැලවීම නිමි කරගැනීමය.

මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ උදහසට නොව අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කරණකොටගෙන ගැලවීම ලබාගැනීමට අප නියම කළ සේක. (1 තෙස. 5:9-10)

මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙන තරම් ලෝකයට ප්‍රේම කළ සේක. එසේ කළේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගන්නා සැමදෙනම විනය නොවී සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිසය.

මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ පුත්‍රයාණන් ලෝකයට එව්වේ ලෝකයා විනිශ්චය කරන පිණිස නොව ලෝකයා උන්වහන්සේ කරණකොටගෙන ගළුවනු ලබන පිණිසය. (යොහන් 3:16-17)

සාරාංශය

දෙවන සහ තුන්වන පරිච්ඡේද වලදී උගත් කරුණු මිලභ පිටුවෙහි වගුවක් ලෙස ඉදිරිපත් කොට ඇත.

ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලෙහි සියළුම අත්තිවාරම් ප්‍රතිපත්ති එකිනෙකට සම්බන්ධව පවතින බව මතක තබා ගැනීම වැදගත් වේ. මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලි වීම දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් වෙන් කළ නොහැකිය. අපි මිලභ පරිච්ඡේදයෙහිදී එම විෂය අධ්‍යයනය කරමු.

පාපයෙහි මූලාරම්භය: ඉසිෆර් (සාතන්)
දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව කැරලි ගැසීම
ඔහු මනුෂ්‍යයාට පාපයට යොමු කරවීය. එහි
ප්‍රතිඵලය වූයේ

මනුෂ්‍යයාගේ වැටීම (ආදම් සහ ඒව)

එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ

සියළු මනුෂ්‍යයන් පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය උරුමකොටගෙන සිටීම සහ
එහි ස්වභාවය හේතුවෙන් තනි තනිව පවී කිරීම

පාපය යොමු කරනුයේ:

ආත්මික මරණය
ගාර්ථික මරණය

කුරැසිය මත යේසුස්වහන්සේ මෙම වන්දිය ගෙවූ බැවින්,
පාපිෂ්ඨ මිනිස්සු ධර්මිෂ්ඨකරනු ලැබුවෝය:

මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලි වීම (අභ්‍යන්තර තිරණය)
එය යොමු කරනුයේ

හැරීම ලැබීම
(බාහිර වෙනස්වීමක්)

එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ

ධර්මිෂ්ඨ වූ දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි පාපිෂ්ඨ මිනිසා ධර්මිෂ්ඨකරනු ලැබීම
සහ
පාපයෙන් හා පාපයෙහි වන්දියෙන් මුදවාගනු ලැබූ ජීවිතය එනම්, ගැලවීම ලැබීමය

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. ගැලවීම ලැබීම සඳහා පසුතැවිලිවීම වැදගත් වීමට හා අවශ්‍ය වීමට හේතු කාරණා හතක් සඳහන් කරන්න.

2. මනුෂ්‍යයන් හට පසුතැවිලිවීම සලස්වන්නාවූ හේතු කාරණා හයක් සඳහන් කරන්න.

3. ගැලවීම අර්ථ දැක්වන්න.

4. අභිකරු පුත්‍රයාගේ උපමාව ඇසුරින් පසුතැවීම හා හැරීම ලැබීම විස්තර කරන්න.

5. ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලියන්න.

6. ඛනිකයෙහි පසුතැවිලිවීම සමග සම්බන්ධ කොට දැක්වන්නාවූ කාරණා 4ක් නම් කරන්න.

7. කිතුබැතියෝ පසුතැවිලි වෙනවාද? _____

8. කිතුබැතියෝ පවා පසුතැවිලිවීම අවශ්‍ය බව පෙන්වා දෙන බයිබලිය උදාහරණ තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න.

9. බර්මිෂ්ඨකරනු ලැබීම අර්ථ දක්වන්න.

10. “ගැලවීම ලැබීම” යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද?

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

මෙම පරිච්ඡේදයෙහි පසුතැවිලිවීම, හැරීම සහ ධර්මිකකරණ ලැබීම සාකච්ඡා කළෙමු.

මෙම ඉතා වැදගත් පද පිළිබඳව අධ්‍යයනය තවදුරටත් කරගෙන යාමට පහත සඳහන් පද භාවිතා කරන්න.

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම :

මතෙව් 18:3
ක්‍රියා 3:19
ගීතාවලිය 19:7

ධර්මිකකරණ ලැබීම :

ක්‍රියා 13:39
රෝම 2:13: 3:4, 20, 24, 28: 4:2, 25: 5:1, 16, 18: 8:30
1 කොරින්ති 6:11
ගලාති 2:16-17: 3:8, 11, 24
තිතස් 3:7
යාකොබ් 2:21-25

පසුතැවිලිවීම :

මතෙව් 3:2, 8, 11: 4:17: 9:13: 11:20-21: 12:41
මාර්ක් 1:4, 15: 2:17: 6:12
ලූක් 3:3, 8: 5:32: 11:32: 13:3, 5: 15:7, 10: 17:3, 4: 24:47
ක්‍රියා 2:38: 3:19: 5:31: 8:22: 17:30: 26:20: 5:31: 11:18: 13:24: 19:4: 20:21
රෝම 2:4
2 කොරින්ති 7:8-10
2 පේතෘස් 3:9
එපිදරව් 2:5, 16: 3:3, 19

හතරවන පරිච්ඡේදය

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කළ හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලිවීමට
- ඇදහිල්ල අර්ථ දැක්වීමට
- ඇදහිල්ලෙහි විවිධාකාර මාදිලි හඳුනාගැනීමට
- “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” යන වාක්‍යාංගය අර්ථ දැක්වීමට
- දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල වැදගත් මන්ද කියා පැහැදිලි කිරීමට
- ඇදහිල්ල වැඩි කරගත හැකි ක්‍රමය පැහැදිලි කිරීමට

ප්‍රධාන පදය:

නුමුත් ඇදහිල්ල නැතුව උන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්නට නුපුළුවන. මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ළඟාවන්නා විසින් උන්වහන්සේ විද්‍යාමාන බවත්, උන්වහන්සේ සොයන්නන්ට විපාක දෙන කෙනෙකු බවත් විශ්වාස කරන්නට ඕනැයි. (හෙබ්‍රෙව් 11:6)

හැඳින්වීම

මූලික අත්තිවාරම් ධර්මයන්හි දෙවැන්න “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” නම් වේ. “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” යන්නෙන් ඔබ දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි දක්වන ආකල්පය නිරූපනය කරයි. සමහරු දෙවියන්වහන්සේට ද්වේෂ කොට එතුමාට එරෙහිව කැරලි ගසති. අනෙක් අය එතුමාට බිය වෙති. ඔබගේ ආකල්පය විය යුත්තේ එතුමා කෙරෙහි ඇදහිල්ලේ ආකල්පයකි.

අවංක ලෙස හැරීමක් සඳහා ඇදහිල්ල හා පසුතැවීම යන කාරණා දෙකම ඇතුළත්ය. පාපය ප්‍රතික්ෂේප නොකර දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම සැබෑ පසුතැවීමක් නොවේ. ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන්වහන්සේ වෙතට නොහැරී පාපය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට උත්සාහ කිරීම අවසන් වනුයේ අසමත් භාවයෙනි. ගැලවීම නොලද පුද්ගලයන් සඳහා පාපුල්ගේ සේවාව වූයේ:

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි පසුතැවිල්ලත් අපගේ ස්වාමි වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලත් ගැන යුදෙව්වරුන්ට හා ග්‍රීකවරුන්ට සාක්ෂි දුනිමි. (ක්‍රියා 20:21)

පසුතැවිලිවීම හා දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල ගැලවීම සඳහා අවශ්‍ය වේ.

අර්ථ දැක්වීම

ඇදහිල්ල නම් විශ්වාසය සහ යම් දෙයක් කෙරෙහි නිසැකකම රැඳවීමය. විශ්වාසය නම් සැකයකින් තොරවීමය. දෙවියන්වහන්සේ හා සම්බන්ධව යෙදීමේදී “ඇදහිල්ල, විශ්වාසය හා නිසැකකම” යන වචන තුනෙන්ම අර්ථවත් වනුයේ එකම කාරණාවය. බයිබලය ඇදහිල්ල අර්ථවත් කරනුයේ:

ඇදහිල්ල නම් බලාපොරොත්තු වන දේවල් ගැන සහතිකය ය: නොදක්නා දේවල් ගැන ඔප්පුවය. (හෙබ්‍රෙව් :)

මෙය සවිස්තරාත්මකව සඳහන් කළහොත් :

ඇදහිල්ල යනු අප අපේක්ෂා කරන්නාවූ කාරණාව පිළිබඳ නිසැකකම, ස්ථිරත්වය හා ඔප්පුවය. එය දැනට අපට නොපෙනෙන කාරණාව පිළිබඳ සහතිකයක් සහ සත්‍යවීම පිළිබඳ

නිසැක භාවයකි. ඇදහිල්ල නම් තවමත් අපගේ පංචේන්ද්‍රියන්ට ග්‍රහණය නොවී ඇති කාරණා සැබෑ ලෙසම පිළිගැනීමය. (හෙබ්‍රේව් 11:1)

ඇදහිල්ල අපහට අනාගතය සඳහා පොරොන්දු වී ඇති කාරණා සත්‍ය වන බවට නිසැකකමක් සහ නොදුටු කාරණා සැබෑ වන බවට ස්ථිරත්වයක් සපයා දෙයි.

බලාපොරොත්තුව :

ඇදහිල්ල බලාපොරොත්තුවට වඩා වෙනස්ය. බලාපොරොත්තුව නම්, අනාගතයෙහි කාරණා පිළිබඳ අපේක්ෂාවක් හෝ ආශාවක් ඇතිව සිටීමේ ආකල්පයකි. ඇදහිල්ල නම් ඔබට තවමත් දක්නට නොලැබුණත් යමක් නිසත වශයෙන්ම ඔබ සතුවන බවට විශ්වාසයයි. බලාපොරොත්තුව මනසෙහි ද ඇදහිල්ල හදවතෙහි ද රැඳී පවතී.

නුඹුත් දවලට අයිති වූ අපි ඇදහිල්ල හා ප්‍රේමය නමැති ප්‍රයවැස්මත් ගැළවීමේ බලාපොරොත්තුව නමැති ආරක්ෂක තොප්පියත් පැළඳගෙන මත් නොවී සිටීම.
(1 තෙසලෝනික 5:8)

මෙම පදයෙහි ඇදහිල්ල හදවත පෙදෙස හා සම්බන්ධිත ප්‍රය වැස්මක් ආශ්‍රිතව පෙන්වා දෙයි. බලාපොරොත්තුව නිස හා සම්බන්ධිත ආරක්ෂක තොප්පියක්ය.

බලාපොරොත්තුව අනාගතය පිළිබඳව මනසින් අපේක්ෂා සහගතව සිටීමකි. ඇදහිල්ල දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය නිපදවන්නාවූ හදවතෙහි තත්වයකි.

මක්නිසාද මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨකම පිණිස සිතින් අදහාගන්නේය ... (රෝම 10:10)

ඔබගේ මනසින් පමණක් ගුහාරංචිය පිළිගැනීම නොසැකෙයි. මෙය සත්‍ය වූ ගුද්ධ ලියවිල්ලට එකඟ වූ ඇදහිල්ල නොවන අතර ඔබගේ පිවිතයෙහි වෙනසක් ද ඇති නොකරයි. සත්‍ය වූ ගුද්ධ ලියවිල්ලට එකඟ වූ ඇදහිල්ල නම්, හදවතින් විශ්වාස කිරීමය. එමගින් සැමවිටම පිවිතයෙහි වෙනසක් ඇතිවේ. එහි ප්‍රතිඵලය වනුයේ වර්තමානයෙහි කිසියම් අත්දැකීමක් ලැබීම මිස අනාගතයෙහි යමක් බලාපොරොත්තුව සිටීම නොවේ.

හේතු ඵල වාදය :

සමහර ආගම් වලින් උගන්වන පරිදි “පදාර්ථයට ඉහළින් මනස ක්‍රියා කිරීම” නොහොත් “හේතු ඵල වාදය” ඇදහිල්ල නොවේ. හේතු ඵල වාදයෙන් උගන්වන පරිදි භෞමික වූ පදාර්ථමය වූ ලෝකයෙහි පවතින සියළුම ගැටළු ජයගැනීමට මිනිසාට තම මනස, සාධක හා අධිෂ්ඨාන ශක්තිය භාවිතා කර හැකිවනු ඇත. මෙම ඉගැන්වීම් මිනිසා වටා කේන්ද්‍රීයව පවතී. එහිදී රැඳී සිටිනුයේ, දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි නොව ස්ව ශක්තිය කෙරෙහිය. “හේතු ඵල වාදය” දේව වචනය මත පදනම් වූවක් නොවේ.

ඇදහිල්ල දෙවියන්වහන්සේ තුළ කේන්ද්‍රීය වූවක් මිස මිනිසා තුළ කේන්ද්‍රීය වූවක් නොවේ. එය මිනිසා තමාගේම ස්වයං ප්‍රයත්නයෙන් නිපදවන්නක් නොව දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන දීමනාවකි.

ඇදහිල්ලෙහි මාදුලි

ඇදහිල්ලෙහි විවිධ මාදුලි ඇත.

ස්වාභාවික ඇදහිල්ල :

මෙය නම්, දැනටම ස්ථිර ලෙස ස්ථායී බවට ඔප්පු වී ඇති කාරණා කෙරෙහි දක්වන ස්වාභාවික විශ්වාසය වේ. උදාහරණ ලෙස ඔබ වාඩි වී සිටින පුටුවට ඔබව දැරීමට හැකි යයි ඔබ තුළ ඇති විශ්වාසය. මෙය “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” නොවේ. එය ඔබ වටා ඇති සමහර දේවල් විශ්වාස කටයුතු බව අත්දැකීමෙන්ම ඔබ දන්නා බැවින් ස්වාභාවයෙන්ම ඇතිවන ඇදහිල්ලකි.

අප “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” යනුවෙන් පවසන කල අර්ථවත් වනුයේ පහත සඳහන් ආකාරයෙහි ඇදහිල්ලකි. එනම්,

පවිත්‍ර කරන්නාවූ ඇදහිල්ල :

මම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලැබ සිටිමි: එසේ වී නුමුත් මම පිවත් වෙමි: නුමුත් තවත් මා නොව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මා තුළ පිවත් වන සේක. තවද මා දැන් මාංසයෙහි පිවත් වන පිවිතය මට ප්‍රේම කළාවූ, මා උදෙසා තමන්ම පාවා දුන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් පිවත් වෙමි.
(ගලාති 2:20)

පවිත්‍ර කරන්නාවූ ඇදහිල්ල, හැරීම ලැබූ පසු ඇදහිලිවන්නයා හට ශුද්ධ වූ පිවිතයක් ගතකිරීමට උපකාර කරනු ඇත. මෙම අධ්‍යයනයෙහි අවසාන පරිච්ඡේදයෙහිදී සම්පූර්ණත්වයට ළඟාවීම සාකච්ඡා කරනු ඇත. එහිදී පවිත්‍ර කිරීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඉගෙනීමට හැකි වෙනු ඇත.

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල සඳහා පවිත්‍ර කරන්නාවූ ඇදහිල්ල එනම්, ඔබට ශුද්ධ පිවිතයක් ගත කළහැකි බව විශ්වාස කිරීම ඇතුළත්ය. ඔබට මෙය ඔබගේම ස්වකීය ගත්තියෙන් කළ නොහැකි නුමුත් ඔබ තුළ වාසය කරන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේගේ බලයෙන් කළ හැකිය.

ආරක්ෂක ඇදහිල්ල :

ඔබගේ ආත්මික සතුරා වන සාතන්ට එරෙහිව නැගී සිටීමට ආරක්ෂා වීමට යොදාගත හැකි එක් ආයුධයක් නම් ඇදහිල්ලය.

ඇදහිල්ල නමැති පලිහ අරගනිල්ල. එයින් නපුරාගේ සියලු ගිහිහෙල්ල නිවන්ට නුඹලාට පුළුවන් වන්නේය. (එපිස 6:16)

ඔබගේ සිතට අවිශ්වාසයේ “ඊතල” එවීමෙන් සාතන් ඔබට පහර දීමට උත්සාහ කරනු ඇත. එවන් අවස්ථාවන්හිදී පහරදීම් වලට එරෙහිව දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි පවතින ඔබගේ ඇදහිල්ල ආත්මික ආරක්ෂාව සපයනු ඇත.

ගළුවන්නාවූ ඇදහිල්ල :

එබැවින් අපි ඇදහිල්ලෙන් බර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබ අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කරුණකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේ හා සමග සමාදානය ඇතුළු සිටිමු. (රෝම 5:1)

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇති ඇදහිල්ල සත්‍ය පසුතැවිල්ල සමග මුසු වූ විට එය ගළුවන්නාවූ ඇදහිල්ල වේ. ගැළවීම නම්, ශුභාරංචි පණිවිඩය දැනගෙන එය විශ්වාස කොට, පොද්ගලිකව පිළිගැනීම වේ. ගළුවන්නාවූ ඇදහිල්ල උදෙසා දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි පොද්ගලික ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීම අවශ්‍යවේ. වෙනයම් කෙනෙකු වෙනුවෙන් තවත් පුද්ගලයෙකු හට ප්‍රතිචාර දැක්විය නොහැකිය. තම තමා ශුභාරංචියට පොද්ගලිකව දක්වන ස්වකීය ප්‍රතිචාරය අනුව කිසියම් කෙනෙකු ගැළවීම ලබනු ඇත.

ඇදහිල්ල සත්‍ය සාධකයකි. මනුෂ්‍යයා හට ගැළවීම ලැබීමට හැකියාව ලබා දෙන පිණිස එය දෙවියන්වහන්සේගෙන් නිමිවන ත්‍යාගයකි.

මක්නිසාද ඇදහිල්ල කරුණකොටගෙන ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැළවී සිටින්නහුය. (එපිස 2:8)

ඇදහිල්ල ක්‍රියාවකි. සෑම පුද්ගලයෙකු හටම දෙවියන්වහන්සේ විසින් දී තිබෙන ඇදහිල්ල මත එම පුද්ගලයා ක්‍රියා කළ යුතුය. දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඔබගේ ඇදහිල්ල දැක්වීම ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ වෙත පෙන්වන ප්‍රතිචාරයෙහි ක්‍රියාවය.

“දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” ඔබ අත්විඳ ඇදහිලිවන්නයෙකු වූ පසුව, ඇදහිල්ලේ ආත්මික ඵල සහ ඇදහිල්ලේ දීමනා යන දෙවර්ගයම ඔබ තුළ උන්වහන්සේ කෙරෙහි පවතින

ඇදහිල්ල වර්ධනය කිරීමට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. ඇදහිල්ලේ දිගුකාලීන හා ඵල පිළිබඳ සවිස්තරාත්මකව භාවස්ථිතිය ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය විසින් ප්‍රකාශිත “ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ මෙහෙය” නම් පොතෙහි විස්තර කෙරේ.

වැරදි ලෙස ස්ථානගත කළා වූ ඇදහිල්ල

ඔබ අධ්‍යයනය කරන්නාවූ දේවධර්මය හඳුන්වනුයේ “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” නමිනි. එය පොදුවේ ඇදහිල්ල නොව යොමු වූ ඇදහිල්ලකි. ඔබට වැරදි ලෙස යොමු වූ ඇදහිල්ලක් තිබිය හැකිය. එවන් වැරදි ලෙස යොමු වූ ඇදහිල්ල ... ස්ථානගත විය හැකි ස්ථාන නම්,

ස්වභාවික ආශ්‍රිත :

මාගේ දුන්න විශ්වාස නොකරන්නෙමි, මාගේ කඩුව ද මා නොගලවන්නේය.
(ගීතාවලිය 44:6)

ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍යයන් :

අධිපතින් කෙරෙහිවත් පිහිට විය නොහැකි මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කෙරෙහිවත් විශ්වාස නොකඩවී.
(ගීතාවලිය 146:3)

තමා කෙරෙහි :

තමාගේම සිත කෙරෙහි විශ්වාස තබන්නා අභ්‍යන්තරයෙන්ය. එහෙත් නුවණින් හැසිරෙන්නා ගැලවෙන්නේය. (තිතෝපදේශ 28:26)

රූප / පිළිම :

රූප කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නාවූ, නුඹලා අපේ දෙව්වරු යයි පිළිම වලට කියන්නාවූ අය පස්සට හරවනු ලබන්නෝය. බොහෝ සෙයින් ලප්ඵවට පත් වන්නෝය.
(යෙසායා 42:17)

බොරු අනාගතවක්තෘවරු :

... බොරු වචන විශ්වාස නොකරල්ලා ... මෙන්, නුඹලා ප්‍රයෝජන නොවන බොරු වචන කෙරෙහි විශ්වාස කරගත සිටින්නන්ය. (යෙරෙමියා 7:4, 8)

ස්වභාවික බලය :

සමහරු රට කෙරෙහි ද සමහරු අශ්වයන් කෙරෙහි ද විශ්වාස කෙරෙහි. නුඹන් අපි අපේ දෙවි වූ ස්වාමීන්ගේ නාමය සඳහන් කරන්නෙමුව. (ගීතාවලිය 20:7)

වස්තුව :

දෙවියන්වහන්සේගේ තමාගේ යක්තිය කොට නොගත්තාවූ තමාගේ බොහෝ වස්තු කෙරේ විශ්වාසය තැබුවාවූ තමාගේ දුෂ්ඨකමෙහි බලවත් වූ මනුෂ්‍යයා මේ යයි කියන්නේය.
(ගීතාවලිය 52:7)

මිතුරන් :

මාගේ හෝජනයෙන් කැවූවූ මාගේ කිතේසි මිත්‍රයා මට විරුද්ධව විරුද්ධ වසවීය. (ගීතාවලිය 41:9)

ඇදහිල්ල තිබූ පමණින් එය නොසැහෙයි. ඔබගේ ඇදහිල්ල වැරදි ස්ථානගත කිරීමකට ලක්විය හැකිය. සත්‍ය ඇදහිල්ල නම්, නියත ලෙස යොමු වුවකි. එනම්, “දෙවියන්වහන්සේ වෙතට යොමු වූ ඇදහිල්ල”ය.

ඇදහිල්ලෙහි වැදගත්කම

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල අවශ්‍ය වීමට හේතු දෙකක් ඇත. එනම්:

එය ගැළවීම උදෙසා අවශ්‍යය :

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල අවශ්‍ය වීමට පළමුවන හේතුව නම්, එය නොමැතිව ඔබට ගැළවීම ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමය.

අදහන්නාවූ බවිතිස්මය ලබන්නාවූ තැනැත්තේ ගළුවනු ලබන්නේය: නුමුත් අදහා නොගන්නා තැනැත්තේ වරදට පත්කරනු ලබන්නේය. (මාර්ක් 16:16)

මක්නිසාද ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන ඒ ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැළවී සිටින්නහුය. (එපීස 2:8)

මග අසල ඒවා නම් වචනය ඇසූ අයය; එකල ඔවුන් අදහා නොගැළවෙන පීණිය යක්ෂයා ඇවිත් ඔවුන්ගේ සිත්වලින් වචනය උදුරා ගන්නේය. (ලූක් 8:12)

එය නොමැතිව ඔබහට දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කළ නොහැකිය :

ඇදහිල්ල වැදගත් වන්නාවූ දෙවන කාරණය නම්, එය නොමැතිව ඔබට දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කළ නොහැකි වීමය.

නුමුත් ඇදහිල්ල නැතුව උන්වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්නට නුපුළුවන. මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ප්‍රකාශවන්නා විසින් උන්වහන්සේ විද්‍යාමාන බවත් උන්වහන්සේ සොයන්නන්ට විපාක දෙන කෙනෙකු බවත් විශ්වාස කරන්නට ඕනැය. (හෙබ්‍රෙව් 11:6)

ඇදහිල්ලේ මට්ටම්

බයිබලයෙහි පෙන්නුම් කරදෙන පරිදි ඇදහිල්ලෙහි විවිධ මට්ටම් හෝ තල පවතී. තමා සතු ඇදහිල්ල භාවිතා නොකළ ජනතාව පිළිබඳ කතා කරමින් යේසුස්වහන්සේ ඔවුන්ව “ඇදහිලි නැති” (මතෙව් 17:17) අය ලෙස ප්‍රකාශ කළ සේක. එසේම “මද ඇදහිලි ඇති” අය (මතෙව් 6:30; 8:26; 14:31; ලූක් 12:28) සහ මහත් ඇදහිල්ලක් දැරූ අය (මතෙව් 8:10; 15:28; ලූක් 7:9) පිළිබඳව පැවසූ සේක.

බයිබලයෙහි අපට පවසන පරිදි සෑම මනුෂ්‍යයෙකු හටම දෙවියන්වහන්සේ ත්‍යාගයක් දී ඇති ප්‍රමාණයට අනුව කිසියම් ඇදහිල්ලක් පවතී.

... දෙවියන්වහන්සේ එකිනෙකාට බෙදාදුන් ඇදහිල්ලේ ප්‍රමාණය ලෙස ... (රෝම 12:3)

ඔබ ගැළවීම ලබනුයේ ඇදහිල්ලෙන් බැවින් සෑම ඇදහිලිවන්තයෙකු තුළම කිසියම් ඇදහිල්ලක් පවතී.

මක්නිසාද ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැළවී සිටින්නහුය. (එපීස 2:8)

ඇදහිල්ල වැඩිකරගත හැකි ක්‍රමය

පවිත්‍ර කරන්නාවූ ඇදහිල්ල ඔබහට ශුද්ධ පීචනයක් ගතකිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි. වර්ධනය වූ ඇදහිල්ල ඔබහට සම්පූර්ණත්වය කරා ප්‍රභාවිමට සහාය දෙයි. ආරක්ෂක ඇදහිල්ල ඔබව සාත්තන්ගේ පහරදීම් වලින් සුරකියි. ඔබගේ ඇදහිල්ල වැඩිදියුණු කරගතහොත් ඔබගේ ආත්මික

ආරක්ෂාවේ බලඇණිය ද වැඩි දියුණු වනු ඇත. ඇදහිල්ල වැඩිකරගත හැකි ක්‍රමය බයිබලය අපට පවසයි.

මෙසේ ඇසීමෙන් ඇදහිල්ල ද, ක්‍රිස්තියානිත්වයේ වචනයෙන් ඇසීම ද පැමිණෙන්නේය. (රෝම 10:17)

දේව වචනය ඇසීම තුළින් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඔබගේ ඇදහිල්ල වැඩි වේ. පළමු කොට ඔබ පාපය පිළිබඳ පසුතැවිලි වී සේසුස්වහන්සේ තම ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා දේව වචනයට සවන් දිය යුතුය. ගළුවනු ලබන්නාවූ ඇදහිල්ල පැමිණෙනුයේ දේව වචනය අසන්නට ලැබීමෙනි.

ඔබ ගැළවීම ලද පසුව බයිබලයට අනුකූලව දේශනා සහ ඉගැන්වීම් තුළින් ඔබගේ ඇදහිල්ල තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇත. ඔබට දේව වචනය වැඩිපුර අසන්නට ලැබෙන ප්‍රමාණයට ඔබගේ ඇදහිල්ලද වැඩි ප්‍රමාණයකින් වර්ධනය වනු ඇත. ඇදහිල්ල වැඩි ප්‍රමාණයකින් හිමි වීමත් සමග ඔබට සාතන් විසින් ගෙන එන පහරදීම් වලින් ආරක්ෂා වී සිටීමටත් ශුද්ධ වූ ජීවිතයක් ගතකිරීමටත් පහසු වනු ඇත.

ඇදහිල්ල සුළු ප්‍රමාණයක් වුවද ඉතා ප්‍රබලය.

උන්වහන්සේ කියන සේක: නුඹලාගේ ඇදහිල්ලේ මදිකම නිසාය, සැබවක් නුඹලාට කියමි - අබ ඇටයක් පමණ ඇදහිල්ල නුඹලාට ඇත්නමි, මේ කන්දට කටාකොට මෙතැනින් අහක්ව එතැනට යවයි කිවත් ඒක යන්නේය: කිසිවක් නුඹලාට බැරි නොවන්නේ යයි කියේක. (මතෙව් 17:20)

ඔබට සුළු ප්‍රමාණයක හෝ ඇදහිල්ලක් ඇත්නම් කළ නොහැකි කිසිවක් නොමැත.

ඇදහිල්ල සහ ක්‍රියා

ඇදහිල්ල දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන ත්‍යාගයකි. එය ක්‍රියාකාරකම් තුළින් වැඩිකරගත නොහැකිය. ඇදහිල්ලෙන් යන්නෙන් අප අදහස් කරනුයේ, “ඔබ විශ්වාස කරන දෙය” වේ. ක්‍රියාකාරකම් යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ, “ඔබ කරන දෙයයි”. බයිබලය උගන්වන පරිදි,

මක්නිසාද ඇදහිල්ල කරනුකොටගෙන ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැළවී සිටින්නනුය. එය නුඹලාගෙන්ම නොව දෙවියන්වහන්සේගේ දීමනාවය. කිසිවෙක් පාරට්ටුකර නොගන්න පිණිස ඒක ක්‍රියාවලින් නොවේ. (එපිස 2:8-9)

ඇදහිල්ල නම් විශ්වාස කිරීම සඳහා දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන්නාවූ දීමනාවය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබගේ ක්‍රියාවන් (ඔබ කරන දෑ) වැදගත් නොවන බව නොවේ. පළමුකොට දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන දීමනාවක් ලෙසට ඇදහිල්ල හිමි වේ. ඉන්පසුව ඔබගේ ඇදහිල්ල සත්‍යයද නැද්ද කියා බැලීමට ක්‍රියාව පැමිණේ (ඔබ කරන දෑ). යාකොබ් ලියා ඇත්තේ,

මාගේ සහෝදරයෙහි, තමාට ඇදහිල්ල ඇතැයි යමෙක් කියන නුමුත් ක්‍රියාවල් නැත්නම් මොන ප්‍රයෝජනයක්ද? ඒ ඇදහිල්ල නිසා ඔහුට ගැළවෙන්නට පුළුවන්ද? සහෝදරයෙක් නොහොත් සහෝදරියක් ඇළුම් නැතිව දවස්පතා කෑම නැතුව සිටිද්දී, නුඹලාගෙන් යමෙක් සමාදානයෙන් පලයල්ලා, උනුනුම් වෙයල්ලා, කෑම කා තෘප්තියට පැමිණියල්ලා යයි ඔවුන්ට කියනවා මිස ගරීරයට ඕනෑ දේවල් නොදෙනවා නම්, මොන ප්‍රයෝජනයක්ද? එසේම ඇදහිල්ල ක්‍රියා නැතුව තනියම තිබේ නම්, මැරීලාය. එසේය, යමෙක් කටකොට: නුඹට ඇදහිල්ල තිබේ, මට ක්‍රියාවල් තිබේ. ක්‍රියා නැතුව නුඹේ ඇදහිල්ල මට පෙන්වාපන්න, මම මාගේ ක්‍රියාවලින් මාගේ ඇදහිල්ල පෙන්වන්නෙමියි කියනවා ඇත. (යාකොබ් 2:14-18)

ඔබගේ ක්‍රියාකාරිකම් ... ඔබ ජීවත්වන ක්‍රමය, ඔබ අවට සිටින අයගේ අවශ්‍යතාවයන්ට ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය ... ඔබගේ ඇදහිල්ලෙහි සත්‍යතාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණයකි.

යාකොබ් ඇදහිල්ල හා ක්‍රියා අතර පවතින සම්බන්ධතාවය මනුෂ්‍යයෙකුගේ සිරුර හා ආත්මය අතර ඇති සම්බන්ධත්වයට සන්සන්දනය කරයි. මනුෂ්‍යයෙකු මිය ගිය කල ඔහුගේ ආත්මය ගරීරයෙන් වෙන්වී යන බව බයිබලය උගන්වයි. යාකොබ් පවසන්නේ:

මක්නිසාද ආත්මය නැති ගෑරුම මැරී තිබෙන්නාක් මෙන්ම ක්‍රියාවලින් වෙන් වූ ඇදහිල්ල ද මැරී තිබේ. (යාකොබ් 2:26)

ඔබගේ ක්‍රියා ඔබ තුළ ඇති ජීවමාන ඇදහිල්ල පිළිබිඹු කරයි.

මක්නිසාද ධර්මිෂ්ඨයා ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන ජීවත්වන්නේය. (ගලාති 3:11)

ඇදහිල්ල පිළිබඳ උදාහරණයක්

හෙබ්‍රෙව් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ ඇදහිල්ලවතුන්ගේ නම් ලැයිස්තුවක් සඳහන් කර ඇත. එනමුත් බයිබලයෙහි සඳහන් කර ඇති පරිදි “විශ්වාස කරන්නාවූ සියළු මනුෂ්‍යයන්ගේ පියා” ලෙසට විරුදාවලි ලද එක් මනුෂ්‍යයෙක් සිටි (රෝම 4:11). ඔහුගේ නම ආබ්‍රහම්ය.

කිතුනුවෝ, විශ්වාසවන්ත වූ ආබ්‍රහම්ගේ පියසටහන් ඔස්සේ හැඳිරෙන (රෝම 4:12) අය වන අතර ඔව්හු ආබ්‍රහම්ගේ දරුවන් ලෙසට හඳුන්වනු ලැබේ (ගලාති 3:7). ආබ්‍රහම් සතුව තිබූ දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල හේතුවෙන් ඔහු ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීය.

ආබ්‍රහම් දෙවියන්වහන්සේ විශ්වාස කළේය. එය ධර්මිෂ්ඨකම කොට ඔහුට ගණන් ගනු ලැබුවේය කියා තිබෙන ලියවිල්ල සම්පූර්ණ වූයේය. (යාකොබ් 2:23)

පාවුල් හට, දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි දක්වන ඇදහිල්ල විදහා දැක්වීමට අවශ්‍ය කල ඔහු ආබ්‍රහම්ව උදාහරණයක් ලෙස භාවිතා කළේය.

ඉතින් ඔහුට එය ගණන් ගන්නා ලදැයි ලියනු ලැබුවේ ඔහු නිසා පමණක් නොව අප නිසාත්ය. මක්නිසාද අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේව මළුවන්ගෙන් නැතිවෙමින් තැනැත්වහන්සේ කෙරෙහි අදහන්නාවූ අපටත් එය ගණන් ගනු ලබන්නේය. උන්වහන්සේ වනාහි අපේ වරද නිසා පාවාදෙනු ලැබ, අප ධර්මිෂ්ඨකොට ගණන් ගනු ලැබීම සඳහා නැගුණු ලැබූ සේක. (රෝම 4:23-25)

පාවුල් පවසා සිටියේ ආබ්‍රහම්ගේ ඇදහිල්ල ඔහුව ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබූ බව වාර්තා කරන ලද්දේ ඔහු උදෙසා පමණක් නොවන බවය. එය වාර්තාකොට තැබූයේ අප ද ශුභාරංචි පණිවුඩය විශ්වාස කිරීම තුළින් ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීය හැකි බව පෙන්වා දීමටය.

ආබ්‍රහම් ඇදහිල්ලෙහි උදාහරණයක් වීමට හේතු පහත සඳහන් කරන පරිදි වේ. එනම්,

ඔහුට වචනය ඇසුණි :

ආබ්‍රහම් දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දුවට සවන් දුනි.

මක්නිසාද ආබ්‍රහම්ට හෝ ඔහුගේ වංශයට හෝ ලෝකය උරුමවන්නේය යන පොරොන්දුව ව්‍යවස්ථාව කරණකොටගෙන නොව ඇදහිල්ලේ ධර්මිෂ්ඨකම කරණකොටගෙන වූයේය. පොරොන්දු වූ දේ ඉෂ්ට කරන්ට උන්වහන්සේට පුළුවන කියා නිසැකව විශ්වාස කළේය. (රෝම 4:13, 21)

ඔහු වචනය විශ්වාස කළේය :

ඔහුට දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දු අසන්නට ලැබුණා පමණක් නොව ඔහු එය විශ්වාස කළේය.

නුඹේ වංශය මෙසේ වන්නේ කියා ලියා තිබෙන ලෙස ආබුහම් බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා වන පිණිස බලාපොරොත්තු වීමට ඉඩ හැකි තැන බලාපොරොත්තුවෙන් විශ්වාස කළේය. (රෝම 4:18)

නුඹලා උන්වහන්සේ හුදුදු නමුත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නෙහිය. දැන් උන්වහන්සේ නොදකින නමුත් නුඹලා උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහා, නුඹලාගේ ඇදහිල්ලේ තින්දුව වන නුඹලාගේ ආත්ම ගැලවීම ලබමින් කියා තිබෙන නොහැකි වූ තේජසින් පූර්ණ වූ ප්‍රීතියකින් ප්‍රීතිවන්නෙහිය. (1 පේතෘස් 1:8-9)

ඔහු තමාගේ බලාපොරොත්තු විරහිත තත්වයෙන් හැරී ආවේය :

දේව වචනය ඇසීමෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට ආබුහම්ගේ ජීවිතයෙහි වෙනසක් ඇතිවිය.

නුඹේ වංශය මෙසේ වන්නේ කියා තිබෙන ලෙස ආබුහම් බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා වන පිණිස බලාපොරොත්තු වීමට ඉඩ හැකි තැන බලාපොරොත්තුවෙන් විශ්වාස කළේය. ඔහු (අවුරුදු සියයක් පමණ වයස්ගතව සිටියදී) ඇදහිල්ලෙන් දුර්වල නොවී තමාගේම ගර්භය මළ බව හා සාරාගේ කුසය මළ බවත් සිතා ඇදහිල්ල හැකිකම කරනුකොටගෙන වංචල නොවී ... (රෝම 4:18-19)

පාපයෙහි විනාශ වී සිටින ස්ත්‍රී, පුරුෂයන් මෙන් ආබුහම් ද ස්වභාවික ලෝකයෙහි බලාපොරොත්තු සුන් වූ තත්වයක පසුවිය. බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා වීමෙහි පොරොන්දුව සත්‍ය විය හැක්කේ දෙවියන්වහන්සේ තුළින්ම පමණකි. මන්ද ආබුහම් සහ සාරා දරුවන් බිහිකිරීමට අසමත් ලෙස මහළුව සිටියහ.

ගැලවීම නිමිට්‍තයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් පමණකි. පොරොන්දුව නිමිකරගත හැකි වෙනසමී මාර්ගයක් නැත. එය නිමිකරගත හැක්කේ එතුමාගේ ගැලවීමෙහි සැලසුම කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් පමණයි.

ඇදහිල්ල කරනුකොටගෙන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නුඹලාගේ සිත් තුළ වාසය කරන පිණිසත් නුඹලා ප්‍රේමයෙහි මුල් ඇද පිහිටා සිට, (එපීස 3:17)

ඔහු පොරොන්දුව සත්‍ය කරුණක් ලෙස පිළිගත්තේය :

දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව දෙස බලා ඇදහිල්ලෙන් බලවත්ව, දෙවියන්වහන්සේට ගෞරව කරමින් පොරොන්දු වූ දේ ඉෂ්ට කරන්ට උන්වහන්සේට පුළුවන. (රෝම 4:20)

මෙය දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල වේ.

අප උදෙසා ආදර්ශයකි

ආබුහම් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි දැක්වූ ඇදහිල්ල ඔබට අනුගමනය කිරීම සඳහා යහපත් ආදර්ශයකි. ඔබ කළ යුතු වන්නේ,

- දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය අසන්න.
- දේව වචනය විශ්වාස කරන්න.
- ඔබගේ බලාපොරොත්තු විරහිත තත්වයෙන් වෙනස් වන්න (මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලිවීම හේතුවෙන් වෙනස් වීම).
- දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව සත්‍ය කරුණක් ලෙස පිළිගන්න. උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව නම් යේසුස්වහන්සේ තුළින් දෙවියන්වහන්සේ වෙතට පසුතැවිල්ලෙන් හා ඇදහිල්ලෙන් පැමිණි කල ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන බවය.

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. “ඇදහිල්ල” අර්ථ දක්වන්න.

2. පහත සඳහන් මාදිලියේ ඇදහිල්ල අර්ථ දක්වන්න.

ස්වභාවික ඇදහිල්ල :

ගැලවීම සපයන ඇදහිල්ල :

පවිත්‍ර කරන්නාවූ ඇදහිල්ල :

ආරක්ෂක ඇදහිල්ල :

3. දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල තැබීමට අවශ්‍ය විමට හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

4. ඔබට දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇති ඇදහිල්ල වැඩිකරගත හැක්කේ කෙසේද?

5. මතකයෙන් ප්‍රධාන පදය ලියන්න.

6. ආචාරය, ඇදහිල්ල සඳහා යහපත් උදාහරණයක් විමට හේතු හතරක් සඳහන් කරන්න.

7. ඇදහිල්ල බලාපොරොත්තුවෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

8. ඇදහිල්ල හා “හේතු එල වාදය” අතර වෙනස කුමක්ද?

9. ඇදහිල්ල හා ක්‍රියා අතර වෙනස කුමක්ද?

10. “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද?

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

අදහිල්ල සඳහා භාවිතා කරන වෙනත් වචනයක් නම් “විශ්වාසය” වේ. දාවින් ගිතාවලිය පොතෙහි විශ්වාසය පිළිබඳ බොහෝ කරුණු ලිවීය. දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහිල්ල පිළිබඳව තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා දාවින් “විශ්වාසය” ලෙසට නම් කළාදු පහත සඳහන් කොටස් භාවිතා කරන්න.

වැරදි ලෙස ස්ථානගත කළ විශ්වාසය

පහත සඳහන් පාඨයන් අධ්‍යයනය කරන්න. සපයා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණයෙහි දාවින් පැවසූ ලෙස විශ්වාසය රැඳවිය නොයුතු කුමක් තුළදැයි ලියන්න.

පාඨය	විශ්වාස නොකරන්න ...
ගිතාවලිය 20:7	_____
ගිතාවලිය 41:9	_____
ගිතාවලිය 44:6	_____
ගිතාවලිය 49:6	_____
ගිතාවලිය 52:7	_____
ගිතාවලිය 115:8	_____
ගිතාවලිය 118:8-9	_____
ගිතාවලිය 135:17-18	_____
ගිතාවලිය 146:3	_____

නියමාකාරයෙන් භාවිතා කළාවූ ඇදහිල්ල

ගිතාවලිය පුරාම දැවින් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට දිවි ගන්වා ඇත. එසේම දෙවියන්වහන්සේට සම්බන්ධ කාරණා කෙරෙහි විශ්වාසය රැඳවීමට ඔහු දිවිගන්වයි. පහත සඳහන් පාඩ අධ්‍යයනය කරන්න. දෙවෙනි තීරයෙහි දැවින් පවසන අයුරින් තම විශ්වාසය රැඳවීමට සුදුසු දේ සඳහන් කරන්න.

පාඩය	විශ්වාසය තබන්න ...
ගිතාවලිය 33:21	_____
ගිතාවලිය 36:7	_____
ගිතාවලිය 13:5	_____
ගිතාවලිය 52:8	_____
ගිතාවලිය 57:1	_____
ගිතාවලිය 61:4	_____
ගිතාවලිය 78:22	_____
ගිතාවලිය 91:4	_____
ගිතාවලිය 119:42	_____

විශ්වාස කළ යුතු අවස්ථාවන් ...

ගිතාවලිය 56:3	_____
---------------	-------

විශ්වාස කිරීමේ ප්‍රයෝජන

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කිරීමෙහි ප්‍රයෝජන රාශියක් දැවින් සඳහන් කරයි. පහත සඳහන් පාඩ අධ්‍යයනය කරන්න. සපයා ඇති තීරුවෙහි දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කිරීමෙන් ලබන ප්‍රයෝජන සඳහන් කරන්න.

පාඩය	දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කිරීමේ ප්‍රයෝජන ...
ගිතාවලිය 25:2	_____
ගිතාවලිය 25:20	_____
ගිතාවලිය 26:1	_____
ගිතාවලිය 28:7	_____
ගිතාවලිය 31:1	_____
ගිතාවලිය 31:6	_____

පාඨය

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කිරීමේ ප්‍රයෝජන ...

ගීතාවලිය 31:19

ගීතාවලිය 32:10

ගීතාවලිය 33:21

ගීතාවලිය 34:8

ගීතාවලිය 34:22

ගීතාවලිය 37:5

ගීතාවලිය 37:40

ගීතාවලිය 40:3

ගීතාවලිය 2:12

ගීතාවලිය 5:11

ගීතාවලිය 7:1

ගීතාවලිය 9:10

ගීතාවලිය 16:1

ගීතාවලිය 17:7

ගීතාවලිය 21:7

ගීතාවලිය 22:4

ගීතාවලිය 22:5

ගීතාවලිය 22:8

ගීතාවලිය 40:4

ගීතාවලිය 56:4

ගීතාවලිය 56:11

ගීතාවලිය 57:1

ගීතාවලිය 64:10

ගීතාවලිය 71:1

ගීතාවලිය 73:28

පාඨය

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කිරීමේ ප්‍රයෝජන ...

ගීතාවලිය 84:12

ගීතාවලිය 86:2

ගීතාවලිය 112:7

ගීතාවලිය 119:42

ගීතාවලිය 125:1

ගීතාවලිය 141:8

ගීතාවලිය 143:8

ගීතාවලිය 144:2

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස නොකිරීමේ ප්‍රතිඵල

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස නොකිරීමේ ප්‍රතිඵලය දැවිත් හඳුන්වා දෙයි.

පාඨය

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස නොකිරීමේ ප්‍රතිඵල ...

ගීතාවලිය 32:10

ගීතාවලිය 55:23

ගීතාවලිය 78:21-22

විශ්වාස කිරීම පිළිබඳ දැවිත්ගේ ඉතිහාසය

දැවිත් තමා කෙතරම් කාලයක් දෙවියන්වහන්සේ විශ්වාස කර ඇතිදැයි පවසයි.

ගීතාවලිය 71:5

“..... වයස පටන්”

අමතර බයිබල් පාඨ

පහත සඳහන් බයිබල් පද දැවිත් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කිරීම පිළිබඳ ලියූ තවත් පද කිහිපයකි. එම පද අධ්‍යයනය කරන්න. සපයා ඇති තිරුවෙහි එම පද එකිනෙක ඔබගේ වචනයෙන් සාරාංශ කොට ලියන්න.

පාඨය

සාරාංශය

ගීතාවලිය 31:4

ගීතාවලිය 4:5

ගීතාවලිය 11:1

පස්වන පරිච්ඡේදය

බවිතිස්මයන් පිළිබඳ දේව ධර්මය - I වැනි කොටස

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කිරීමට හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලිවීමට
- නව ගිවිසුමෙහි සඳහන් කර ඇති බවිතිස්ම වර්ග හතරක් හඳුනාගැනීමට
- “බවිතිස්මය” යන පදය අර්ථ දැක්වීමට
- ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මයෙහි ඇති වැදගත්කම පැහැදිලි කිරීමට
- ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය අපේක්ෂා කරන අය විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු සුදුසුකම් සඳහන් කිරීමට

ප්‍රධාන පදය:

මම වනාහි පසුතැවිල්ල පිණිස නුඹලා වතුරෙන් බවිතිස්ම කරමි. නමුත් මට පසුව එන තැනැත්තේ මට වඩා බලවත්ය. මම උන්වහන්සේගේ වහන් ගෙනයන්ටවත් නොවටිමි. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් ද ගින්නෙන් ද නුඹලා බවිතිස්ම කරන සේක. (මතෙව් 3:11)

හැඳින්වීම

හෙබ්‍රෙව් 6 පදයෙහි සඳහන් තුන්වන මූලික අත්තිවාරම් දේවධර්මය නම් බවිතිස්මයන් පිළිබඳවය.

හෙබ්‍රෙව් 6:2හි “බවිතිස්ම කිරීම” බහුවචනයෙන් සඳහන් වේ. එය “බවිතිස්ම කිරීම [බහු වචන] පිළිබඳ දේව ධර්මය” මිස “බවිතිස්මය [ඒක වචන] පිළිබඳ දේව ධර්මය” නොවේ. මින් අදහස් වනුයේ, ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලේ සම්පූර්ණ දේව ධර්මය සඳහා එක් බවිතිස්මයකට වඩා අඩංගු වන බවය.

බවිතිස්ම හතරක්

නව ගිවිසුම බවිතිස්ම හතරක් සඳහන් කරයි. ඒවා නම්,

- ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ බවිතිස්මය
- යොහන්ගේ බවිතිස්මය
- ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය
- ශුද්ධාත්මයාණන් තුළ බවිතිස්මය

මෙම පරිච්ඡේදය මින් පළමුවන බවිතිස්ම තුන සාකච්ඡා කරයි. ඊළඟ පරිච්ඡේදයෙහිදී ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය සාකච්ඡා කරන්නෙමු.

අර්ථ දැක්වීම

බයිබලයෙහි සඳහන් වන “බවිතිස්මය” යන පදයෙහි අර්ථය වනුයේ යමක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිවීම හෝ පෙහවීමය.

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ බවිතිස්මය

අළුත් ගිවිසුමෙහි ඇති එක් බවිතිස්මයක් අපි දුක් විඳීමේ බවිතිස්මය ලෙස නම් කරමු. මෙය යේසුස්වහන්සේ විසින් කතා කළාටු බවිතිස්මයකි. එනම්,

තමන් මට බවිතිස්මයක් ලබන්නට තිබේ. ඒක ඉෂ්ට වෙනතුරු කොපමණ ගාවිනාවෙන් යුක්තවෙමිද? (ලුක් 12:50)

මෙම බවිතිස්මය පිළිබඳව නැවත වතාවක් මාර්ක් 10:38හි සෙබදියෝ පුත්‍රයන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දකුණු පසින් හා වම් පසින් හිඳ ගැනීමේ ගෞරවය ඉල්ලා සිටි කල සඳහන් වේ. යේසුස්වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් පැවසුවේ, “නුඹලා ඉල්ලන්නේ කුමක්දැයි නුඹලා නොදන්නහුය. මා බොන කුසලානෙන් බොන්නට හෝ මා ලබන බවිතිස්මයෙන් බවිතිස්ම කරනු ලබන්නට හෝ නුඹලාට පුළුවන්දැ”යි ඇසුසේක. යේසුස්වහන්සේ මෙහිදී අදහස් කළේ සියළු මනුෂ්‍යයන්ගේ පව් උදෙසා තමා විඳිමට නියම වී තිබූ මරණය හා වේදනාවිඳිම පිළිබඳවය. උන්වහන්සේ දුක් වේදනාවන්හි ගිලිමටත් සොහොන් ගෙයක තැන්පත් කරනු ලැබීමටත් අළුත් සිරුරකින් යුක්තව නැගිටුවනු ලැබීමටත් නියමව සිටි සේක.

යොහන්ගේ බවිතිස්මය

යොහන්ගේ බවිතිස්මය පසුතැවිලිවීමෙහි පණිවුඩය හා සම්බන්ධ වූ වතුර බවිතිස්මයකි. යොහන් බවිතිස්ත සෙකරියා හා එලිසබෙත් යන යුවලට නාස්කමකින් බිහි වූ දරුවෙකි (ලුක් 1). දෙවියන්වහන්සේට ඔහුගේ පිවිතය උදෙසා විශේෂ සැලැස්මක් විය. ඔහු යේසුස්වහන්සේගේ “පෙරමග දුතයා” ලෙස සේවය කිරීමට යොදාගත් පුද්ගලයාය.

එසේය දරුව, නුඹ මහෝත්තමයාණන්ගේ අනාගතවක්තෘ යයි කියනු ලබන්නෙහිය: මක්නිසාද නුඹ ස්වාමීන්වහන්සේගේ මාර්ග පිළියෙළ කරන්නට, උන්වහන්සේගේ සෙනගට පව් කමාවීමෙන් ලැබෙන ගැළවීම දැන්වන්නට උන්වහන්සේට පෙරටුව යන්නෙහිය. (ලුක් 1:76-77)

“පෙරමග දුතයා” යනු ඉදිරියෙන් ගොස් මග සාදන්නාය. යොහන් බවිතිස්ත යේසුස්වහන්සේට පෙරටුව ගොස් ඉග්‍රායෙල් ජනතාවට පසුතැවිලිවීමේ පණිවුඩය දේශනාකොට බවිතිස්මය හඳුන්වා දීම තුළින් ඔවුන්ගේ මිදුම්කරු මෙසියස් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැමිණීමට මං පැදිය යුතු විය.

මම (යොහන් බවිතිස්ත) වහාහි පසුතැවිල්ල පිණිස නුඹලා වතුරෙන් බවිතිස්ම කරමි. නුඹලන් මට පසුව එන තැනැත්තේ මට වඩා බලවත්ය ... උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයෙන් ද ගින්නෙන් ද නුඹලා බවිතිස්ම කරනසේක. (මතෙව් 3:11)

යොහන් බවිතිස්තගේ සේවය නව ආත්මික යුගයක ආරම්භය විය.

ව්‍යවස්ථාවද අනාගතවක්තෘනුද යොහන් දක්වා පැවතුණෝය. එතැන් පටන් දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ශුභාරංචිය දේශනා කරනු ලැබේ. සියල්ලෝද බලෙන් ඊට ඇතුල්වෙති. (ලුක් 16:16)

යොහන්ගේ කාලයට පෙර ජනතාව ව්‍යවස්ථාව යටතෙහි පිවිත්වූහ. අනාගතවක්තෘවරු හා පුජකයෝ එම ව්‍යවස්ථාව ජනතාවට වටනාදුන් ආත්මික නායකයන් ලෙස කටයුතු කළහ. දේව මාලිගයෙහි දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුච්ච ප්‍රකාශවීමේ අයිතිය පැවතියේ පුජකවරුන්ට පමණකි. ඔවුහු මනුෂ්‍යයා හා දෙවියන්වහන්සේ අතර මැදිහත්කරුවන් ලෙස සිටිමින් දෙවියන්වහන්සේ අණකර ඇති පරිදි පාප පුජා ඔප්පු කළහ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැමිණීමත් සමග මේ සියල්ල වෙනස් විය. උන්වහන්සේගේ පිවිතය, මරණය සහ නැවත නැගිටීම තුළින් යේසුස්වහන්සේ සියළු මනුෂ්‍යයන් හට දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රකාශවීමට හැකියාව සපයා දුන්නේය. යේසුස්වහන්සේ දැන් පාපිෂ්ඨ මිනිසා සහ ධර්මිෂ්ඨ වූ දෙවියන්වහන්සේ අතර මැදිහත්කාරයාණෝ ලෙසින් සේවය කරන සේක.

යොහන් ජනතාවගෙන් කාරණා දෙකක් අපේක්ෂා කළේය. ඒවානම්, පසුතැවිලිවීම හා පව් ප්‍රසිද්ධියේ පාපොච්චාරණය කිරීමය. දෙවියන්වහන්සේ දුන්නාවූ මෙම අවශ්‍යතා දෙක ඉටුකිරීමට කැමැති වූවන් යොහන් ප්‍රසිද්ධියේ සාක්ෂියක් ලෙසට යොර්දානු ගඟෙහි බවිතිස්මය කළේය. එය ඔවුහු තමුන්ගේ පාප උදෙසා පසුතැවිලි වූ බව බාහිරයෙන් පෙන්වීමට සලකුණක් විය.

යොහන්ගෙන් බවිතිස්මය ලබාගැනීමට පැමිණි සමහර ආගමික නායකයන්ව බවිතිස්ම කිරීමට ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියේ තමාගෙන් බවිතිස්මය ලැබීමට පෙර ඔවුහු නියමාකාර වෙනසක් ඇතිවූ බවට සාක්ෂි දැකීමක් අවශ්‍ය බවය.

නමුත් ඔහු තමාගෙන් බවිතිස්මය ලබන පිණිස එරිසිවරුන්ගෙන් ද සද්දීසිවරුන්ගෙන් ද බොහෝ දෙනෙකු එනවා දැක ඔවුන්ට කටාකොට: පොළොං වංශය, පැමිණෙන උදහසින් පලායන්ට හුඹලාට අවවාද කළේ කවුද? පසුතැවිල්ලට සුදුසු එල උපදවාපන්න. (මතෙව් 3:7-8)

යොහන් විසින් බවිතිස්මය කරනු ලැබීමට පෙර පසුතැවිල්ලේ හා පාපය අත්හැරීම කරුණු දෙක සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතු විය. “පසුතැවිල්ලේ හා පවිත්‍රව පිණිස බවිතිස්මය ලැබීම” යන්නෙන් අදහස් වූයේ වතුර බවිතිස්මයෙන් පසුව මේ ක්‍රියා දෙක සිදුවූ බව නොවේ. බවිතිස්මය වනාහි බවිතිස්ම ලැබූ අය දැනටම අත්දැක තිබූ පසුතැවීම හා පවිත්‍රව ලැබීම බාහිරයෙන් ස්ථිර කරමින් පෙන්නුම් කිරීමකි.

ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය

අප “ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය” ලෙසට හඳුන්වන කරුණ වඩා හොඳින් විස්තර කෙරෙන ජේදය නම් යේසුස්වහන්සේගේ බවිතිස්මය සඳහන් වන කොටසය. එනම්,

එකල යේසුස්වහන්සේ යොහන්ගෙන් බවිතිස්මය ලබන පිණිස ගලිලයේ සිට යොර්දානයට ආසේක. නමුත් යොහන් උන්වහන්සේ වළක්වමින් ඔබගෙන් බවිතිස්මය ලබන්ට මට යුතු තිබියදී ඔබ මා වෙතට එනසේක් දැයි කීවේය. යේසුස්වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින්: දැනට ඉඩහරින්න. මන්තිසාද මෙසේ සියලු ධර්මිෂ්ඨකම් සම්පූර්ණ කරන්ට අපට සුදුසුයයි කීසේක. එවිට ඔහු උන්වහන්සේට ඉඩහැරියේය. යේසුස්වහන්සේ බවිතිස්ම ලැබ එකෙනෙහිම දියෙන් ගොඩනැගුණ සේක. බලව, අහස උන්වහන්සේට විවර විය. දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන් පරෙවියෙකු මෙන් බසිනවාද තමන් පිටට පැමිණෙනවා ද උන්වහන්සේ දුටු සේක. තවද, මොහු මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය. මොහු කෙරෙහි ඉතා ප්‍රසන්නව සිටීමයි අහසෙන් හඬක් විය. (මතෙව් 3:13-17)

යේසුස්වහන්සේ යොහන්ගෙන් බවිතිස්මය ලැබුවේ එතුමා පාපයෙන් පසුතැවිලි වූ බවට සාක්ෂියක් ලෙස නොවේ. මන්ද එතුමාට පාපොච්චාරණය කිරීමට පාපයක් නොවූ බැවිනි. යේසුස්වහන්සේ බවිතිස්මය ලැබුවේ “සියළු ධර්මිෂ්ඨකම් සම්පූර්ණ කරන පිණිස”ය. උන්වහන්සේ තම මුඛකයන් සියළු දෙනා හට අනුගමනය කිරීමට ධර්මිෂ්ඨ උදාහරණයක් පිහිට වූ සේක.

ප්‍රදරුවන් බවිතිස්මය

යේසුස්වහන්සේ ප්‍රදරුවෙකු ලෙස බවිතිස්ම කරනු නොලැබූ සේක. උන්වහන්සේ බිලිඳෙකුට සිටි අවදියේ එතුමාගේ දෙමව්පියෝ ස්වාමීන්වහන්සේ වෙතට එතුමා පුදකරන පිණිස යෙරුසලමට රැගෙන ආවෝය. එනමුත්, බවිතිස්මය නොකරන ලදී (ලුක් 2:22). යේසුස්වහන්සේ කරන දෙය කුමක්ද කියාත් එය කිරීමට හේතුව කුමක්ද කියාත් දැනගන්නා තුරු උන්වහන්සේ බවිතිස්මය නොලබන ලදී.

බිලිඳුන් බවිතිස්ම නොකළ යුතුය. දරුවන්ව ස්වාමීන්වහන්සේට ඔප්පු කරමින් කැප කිරීමත් අත්තැබීම මගින් ආශිර්වාද කිරීමත් කළ හැකිය. එනමුත් ඔවුන් කරන දෙය තේරුම් යන තුරු, ඒ සඳහා බයිබලය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන තුරු බවිතිස්ම නොකළ යුතුය. මෙම අවබෝධය ලැබෙන නියමිත වයසක් නොමැත. එය එක් එක් ළමයාගේ මානසික සහ ආත්මික වර්ධනයට අනුව වෙනස් වේ.

ඉසිනවාද ගිල්වනවාද?

සමහර සභාවල වතුර ඉසීමෙන් බවිතිස්මය කරනු ලැබේ. තවත් සමහරු සම්පූර්ණයෙන්ම වතුරෙහි ගිල්වති. යේසුස්වහන්සේ බවිතිස්මය ලැබූ කල උන්වහන්සේ වතුරට බැස එයින් ගොඩ වී

ආ) සේක. බයිබලයෙහි “බවිතිස්මය” යන පදයේ අ: h yd යේසුස්වහන්සේ ලද බවිතිස්මය සලකා යේසුස්වහන්සේ යොර්දාන් නදියෙහි මුළුමනින්ම ගිලුනු බව අප නිගමනය කළ යුතු වන්නෙමු.

යේසුස්වහන්සේ බවිතිස්ම කිරීමට ඉඩහැරීම තුළින් දේව කැමැත්තට කිකරු වීම බාහිරයෙන් පෙන්නුම් කළ සේක. මෙම කිකරුකමේ ක්‍රියාව තුළින් උන්වහන්සේ දේව සැලැස්ම සම්පූර්ණ කළ සේක. ඇදහිලිවතුන් බවිතිස්මය ලබන කල ඇදහිල්ලෙන් ඔවුහු අභ්‍යන්තරයෙහි ලබා තිබෙන ධර්මිෂ්ඨකම බාහිරයෙන් සංකේතවත් කරති.

බවිතිස්මය සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

යොහන්ගෙන් බවිතිස්ම වීමට අපේක්ෂා කළ අය විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු වූ ආත්මික කොන්දේසි කිපයක් විය. එසේම, ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය ලැබීමට සතුටු අය විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා කිහිපයක් පවතී.

උපදෙස් :

බවිතිස්මය සඳහා අවශ්‍ය වන පළමුවන සුදුසුකම ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ යේසුස්වහන්සේ විසිනි.

**එබැවින් නුඹලා ගොස්, සියලු ජාතීන් ගෝලයන් කරන්න.
පියාණන්ගෙන් පුත්‍රයාණන්ගෙන් ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් නාමයට ඔවුන් බවිතිස්ම කරන්න.
මා විසින් නුඹලාට අණකළ සියල්ල පවත්වන්නට ඔවුන්ට උගන්වන්න. (මතෙව් 28:19-20)**

නව ඇදහිලිවතුන්ට ඉගැන්වීමට යේසුස්වහන්සේ දෙවරක් අණකොට තිබේ. බවිතිස්මයට පෙර හා පසුව ඔවුනට ඉගැන්විය යුතුය. පවිකරුවන් ඇදහිලිවන්නයන් බවට පත්වීමට නම් ඔවුහු පළමුකොට ගුහාරංචිය අසා පිළිගත යුතුය.

එකල ඔහුගේ වචනය පිළිගත් අය බවිතිස්ම කරනු ලැබුවෝය. (ක්‍රියා 2:41)

ඔවුහු ඒ අසා, ස්වාමී වූ යේසුස්වහන්සේගේ නාමයට බවිතිස්ම කරනු ලැබුවෝය. (ක්‍රියා 19:5)

... ලිදියා නම් දේවභක්ති ස්ත්‍රියක් අපේ වචන අසාගත සිටියාය. පාවුල් විසින් කියන ලද කාරණා ... ඇද ඇගේ ගෙයි වැසි සියල්ලන් ද බවිතිස්ම කරනු ලැබුවෝය. (ක්‍රියා 16:14-15)

බවිතිස්මය ලැබීමට පෙර ඇදහිලිවන්නයෝ එහි අර්ථය වටහාගැනීම පිණිස සැහෙන පමණ උපදෙස් හා ඉගැන්වීම් ලැබිය යුතු වේ. බවිතිස්මයෙන් පසුව පරිනත කිතුනුවන් බවට පත්වීම සඳහා තවදුරටත් උපදෙස් ලැබිය යුතුය. පාවුල් මෙය “සම්පූර්ණත්වය කරා ළඟාවීම” යනුවෙන් හඳුන්වයි (හෙබ්‍රෙව් 6).

පසුතැවිලිවීම :

බවිතිස්මය ගැන දෙවන අවශ්‍යතාවය නම් පවි ගැන පසුතැවිලිවීමය. ජේතෘස් පෙන්නකෝස්ත දින ඔහුගේ දේශනාවෙන් මෙය අවධාරණය කළේය.

ඔවුහු ඒ අසා, අතින් ලද සිත් ඇතිව, සහෝදරයෙහි අප විසින් මක්කරන්නට ඕනෑදෑ ජේතෘස්ගෙන් ද අතික් ජේරිතයන්ගෙන් ද ඇසුවෝය. (ක්‍රියා 2:37)

ජේතෘස්: නුඹලා සියල්ලෝම පසුතැවිලිව, පවි කමාව පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් බවිතිස්මය ලබන්න. එවිට ශුද්ධාත්ම දීමනාව නුඹලා ලබනනනුය. (ක්‍රියා 2:38)

පාපය ඒත්තු ගැනීම පමණක් නොසැහෙන බව මතක තබා ගන්න. ඒ අනුව ක්‍රියා කළ යුතුය. ජේතෘස් දුන් ආඥා දෙක නම්, පසුතැවිලි වී බවිතිස්මය ලබන්න යනුවෙනි. පසුතැවිලිවීම බවිතිස්මයට පෙර සිදුවේ.

විශ්වාසය :

බවිතිස්මය ලැබීමට අවශ්‍ය තුන්වන කාරණාව නම් විශ්වාසය නොහොත් ඇදහිල්ලය.
**උත්වහන්සේ ඔවුන්ට කියන සේක් :නුඹලා ලොව මුළුල්ලේ ගොස් සකල ජනතාවට
 ගුහාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න.
 අදහන්නාවු බවිතිස්මය ලබන්නාවු තැනැත්තේ ගළුවනු ලබන්නේය. නුමුත් අදහා නොගන්නා
 තැනැත්තේ වදට පත් කරනු ලබන්නේය. (මාර්ක් 16:15-16)**

මෙලෙස විශ්වාස කිරීමේ අවශ්‍යතාව මනාව පැහැදිලි කරදන්නාවු කථාවක් නම් ජේරුසලමහි සිට
 ගාසා දක්වා ගමන් කරමින් සිටි ඉතියෝපිය මිනිසා සහ පිලිප්ගේ හමුවීමය (ක්‍රියා 8). ඉතියෝපිය
 මිනිසා යෙසායාගේ පොත කියවමින් සිටිනු පිලිප්ට ඇසුණි. ඔහු ගොස් ඉතියෝපියාගේ රථයට
 ගොඩවී ගුහාරංචිය පැහැදිලි කරදුනේය. ඔව්හු ගමන යමින් සිටියදී වතුර ඇති තැනක් පසුකර
 ගියහ. ඉතියෝපියාගේ ඉල්ලීම මත ඔහුගේ ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයට අනුව පිලිප් ඔහුව බවිතිස්ම
 කළේය.

**ඔව්හු මාර්ගයේ යද්දී වතුර තිබෙන තැනකට පැමිණුණහ. නපුංසකයා කටාකොට මෙන්හ
 වතුර තිබේ. බවිතිස්ම කරනඅ ලබන්ට මට කවර බාධාවක් තිබේද කියා රථය නවත්වන්ට
 අණ කළේය.
 පිලිප් කටාකොට: නුඹ නුමේ මුළු සිතින් අදහන්නෙහිනම් එසේ පුළුවනැයි කිය. ඔහු උත්තර
 දෙමින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් බව මම අදහමියි කීවේය.
 එවිට පිලිප්ද නපුංසකයාද දෙදෙනම වතුරට බැස්සේය. පිලිප් ඔහුව බවිතිස්ම කළේය.
 (ක්‍රියා 8:36-38)**

පිලිප් නපුංසකයා හට කටාකොට “නුඹ නුමේ මුළු සිතින් අදහන්නෙහි නම් එසේ ඔබව බවිතිස්මය
 කිරීමට පුළුවනැයි” පැවසීය. නපුංසකයා පිලිතුරු දෙමින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ
 දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් බව මම අදහමියි පැවසීය. ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය අපේක්ෂා කරන
 සෑම කෙනෙකුම පළමුකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා බවට තම
 ඇදහිල්ල ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි යහපත් හෘද සාක්ෂිය :

ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය සඳහා අවශ්‍ය හතරවන සුදුසුකම නම්, දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි යහපත්
 හෘද සාක්ෂියක් ඇතිව සිටීමය. ජේතෘස් වතුර බවිතිස්මය නැවට ඇතුළුවීම හේතුවෙන්
 විනිශ්චයෙන් ගැළවුනාවු හෝවා හා ඔහුගේ පවුලේ අය ලද අත්දැකීමට සමාන කරයි.

**නව තිබෙන බවිතිස්මයේ වතුරෙන් එනම්, මාංශයේ කිලිටුකම පහත් කිරීමෙන් නොව,
 යහපත් හෘදය සාක්ෂියකින් දෙවියන්වහන්සේ සෙවීමෙන් දැන් නුඹලාත් යේසුස්
 ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මළුවන්ගෙන් නැගිටීම කරණකොටගෙන ගැළවෙන්නහුය.
 (1 ජේතෘස් 3:21)**

බවිතිස්මයෙහි අරුත කිසියම් ගාර්ථික පවිත්‍රකිරීමක් ගැබ්වී ඇතැයි යන මතය ජේතෘස් බැහැර
 කර දුමයි. ඔහු පවසන පරිදි බවිතිස්මයෙහි කොන්දේසිය නම් ඇදහිලිවත්තයා තම සිතෙහි
 දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි දරන සම්බන්ධතාවය පමණකි. ඔහු එය “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි
 යහපත් හෘද සාක්ෂිය” ලෙස හඳුන්වයි.

බවිතිස්මය ලබන කාලය

යම් කිසිවෙකු බවිතිස්මය සඳහා සුදුසු විමට නම් නිසියාකාර උපදෙස් ලබා, පසුතැවිලි වී, විශ්වාස කොට දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි යහපත් හඳු සාක්ෂියක් දැරිය යුතු වේ. මේ සියල්ල සපුරාලීම සඳහා ගත වන කාල සීමාව එක් එක් පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වනු ඇත.

සමහර සභාවල බවිතිස්මය සඳහා සුදුනම් විමට සති ගණනක හෝ මාස ගණනක උපදෙස් පන්ති පවත්වති. බයිබලයෙහි සඳහන් පරිදි පෙන්නකොස්ත දින තුන්දහසක් දෙනා බවිතිස්මය ලැබූහ. බවිතිස්මයට පැය කිහිපකට පෙර ඔව්හු උන්වහන්සේ මෙසියස් වහන්සේ හෝ දේව පුත්‍රයා බව විශ්වාස නොකොට එතුමාව ප්‍රතික්ෂේප කළ නොඇදහිලිවන්නයෝ වූහ. පේතෘස්ගේ දේශනාවේ අවසානය සහ බවිතිස්මය අතර මුල් උපදෙස් දීම සඳහා පැවති ඉඩකඩ පැය කිහිපයකට වඩා වැඩි විය නොහැකිය.

එකල ඔහුගේ වචනය පිළිගත් අය බවිතිස්ම කරනු ලැබුවෝය. ඒ දවසේදී තුන්දහසක් පමණ මනුෂ්‍යයෝ ඔවුන්ට එකතු කරන ලද්දෝය. (ක්‍රියා 2:41)

පිලිප් ඉතියෝපියා නපුංසකයා හට ශාරාවිය දේශනා කළ එම දවසෙහිම ඔහුව බවිතිස්මය කළේය.

සාරාංශ කිරීමක්

මුල්කාලීන සභාවෙහි බවිතිස්මය හා සම්බන්ධව ක්‍රියාකළ ආකාරය වූයේ,

1. බවිතිස්මයට පෙර ඔව්හු ශාරාවියෙහි මූලික කාරණා වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ජීවිතය, මරණය හා නැවත නැගිටීම පිළිබඳව ඉගැන්වූහ.
2. ඔව්හු මෙම කාරණා බවිතිස්මය නම් ක්‍රියාව හා පැවති සම්බන්ධතාවය පෙන්වා දුන්හ.
3. ඔව්හු නව ඇදහිලිවන්නයාගේ පසුතැවිලිවීම, ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳ අවබෝධය කෙසේදැයි සොයා බලා, ස්ථිර කරගත් පසුව ඒ හා සමගම වතුර බවිතිස්මයට යොමු කළහ.
4. බවිතිස්මයෙන් අනතුරුව අළුත් ඇදහිලිවතුන් හට ආත්මික වර්ධනය සඳහා තවදුරටත් උපදෙස් ලබාදුනි.

ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මයෙහි ඇති සුවිශේෂීභාවය

ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මයෙහි ඇති සුවිශේෂීභාවය පහත සඳහන් බයිබල් පාඨයෙන් එළිදරව් වේ.

එසේවී නම් කුමක් කියමුද? අනුග්‍රහය බොහෝ වන පිණිස පාපයෙහි පවතිමුද? එසේ නොවේවා. පාපයට මළුවූ අපි තවත් එහි කෙසේ ජීවත් වෙමුද?

නොහොත් ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළට බවිතිස්ම ලැබුවා වූ අප සියල්ලන් උන්වහන්සේගේ මරණයට බවිතිස්ම ලැබූ බව නුඹලා නොදැන සිටින්නහුද?

එබැවින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පියාණන්වහන්සේගේ මහිමය කරණකොටගෙන මළුවන්නන් නැගිටුවනු ලැබුවාසේම අපිත් ජීවනයේ අඳුන්කමෙන් නැසීරෙන පිණිස මරණය තුළට බවිතිස්මය කරණකොටගෙන උන්වහන්සේ සමග තැන්පත් කරනු ලැබුවෙමු. (රෝම 6:1-4)

ඔබ පසුතැවිලි වී යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ඔබගේ ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිගත් කල ඔබගේ පැරණි ජීවිතයට හා පාපයට මරණය සිදුවේ. ඉන්පසු දෙවියන්වහන්සේ උදෙසා ජීවත්වන්නාවූ නව ධර්මීෂ්ඨකමේ ජීවිතයක් අළුතින් බිහිවේ.

එලෙස නුඹලා පාපයට මැරී සිටින්නන් කොටද යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ දෙවියන්වහන්සේට ජීවත්ව සිටින්නන් කොටද සිතාගනිල්ල.

**එබැවින් නුඹලා නුඹලාගේ මරණය වූ ශරීරයේ තෘෂ්ණාවලට කිකරූ වන ලෙස පාපය එහි අධිපතිකම් නොකෙරේවා.
නුඹලා ව්‍යවස්ථාව යටතෙහි නොව අනුග්‍රහය යටතෙහි සිටින බැවින් පාපය නුඹලා කෙරෙහි අධිපතිකම් නොකරන්නේය. (රෝම 6:11, 12, 14)**

ක්‍රිස්තියානි වතුර බවින්ස්මය යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැගිටීම සංකේතවත් කරන්නකි. ඔබ වතුර නමැති “සොහොන” තුළට ගිලීමෙන් සංකේතවත් කරනුයේ පාපයට මිය යාමය. වතුරෙන් එළියට ඒම නව ජීවනයක් සහිතව දෙවියන්වහන්සේ උදෙසා බර්මිස්ඩව පිවත් වීමට අළුත් ආකාරයෙන් නැවත නැගිටීම සංකේතවත් කරයි.

මෙලෙස දෙවියන්වහන්සේ උදෙසා නව අයුරින් පිවත්වීමට උත්ථාන කරනු ලැබූ ඇදහිලිවන්තයා එම ජීවිතය තමාගේම ශක්තියෙන් නොගෙවනු ඇත. එම නව ජීවිතය ගෙවනු ඇත්තේ දෙවියන්වහන්සේගේ බලයෙනි. එනම්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මරණින් උත්ථාන කළාටු බලයෙනි (එකොළොස්වෙනි පරිච්ඡේදයෙහිදී අප නව ජීවිතයක පිවත්වීම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මකව ඉගෙන ගනිමු). බවින්ස්මයෙහි බලපෑම ඊළු පවතිනුයේ එය ලබන තැනැත්තාගේ පසුතැවිලිවීම හා ඇදහිල්ල මතය. මෙයින් තොරවූ බවින්ස්මය වටිනා කමින් තොර වේ.

සත්‍ය ක්‍රිස්තියානි බවින්ස්මය යන්නෙහි අරුත අපි යේසුස්වහන්සේ තුළට බවින්ස්ම කරනු ලැබීමේ සහ කිසියම් සභාවකට හෝ නිකායකට බවින්ස්මය කරනු ලැබීම නොවේ.

මක්නිසාද නුඹලාගෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළට බවින්ස්මය කරනු ලැබූ සියල්ලෝ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැළඳගත්තෝය. (ගලාති 3:27)

බවින්ස්මයන් : ප්‍රතිවිරුද්ධතා

යොහන්ගේ බවින්ස්මය සහ ක්‍රිස්තියානි බවින්ස්මය යන දෙකම වතුරෙහි ගිල්වීම මගින් සිදුවුවද එම දෙක අතර වෙනසක් පැවතීමි. පාවුල් එපිස නුවර සංචාරය කරන කල යොහන් බවින්ස්මයේ ගෝලයෝ කණ්ඩායමක් ඔහුට හමුවිය. ඔව්හු පසුතැවිලි වීමේ පණිවිඩය අසා බවින්ස්මය ලබා තිබූ නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ශුභාරංචිය පිළිබඳව කිසිවක් අසා නොතිබුණි.

තවද අපොල්ලොස් කොරින්තියෙහි සිටියදී පාවුල් ඉහළ පළාත් මැදින් ගෙස්, එපිසයට ඇවිත් සමහර ගෝලයන් සම්බව, නුඹලා අදහාගත් කල ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ලැබුවහුදැයි ඔවුන්ගෙන් ඇසුවේය. ඔව්හු: හැ, ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ඇති බවත් නොඇඹිමුයයි කීවේය.

එසේ වී නම්, නුඹලා මොන බවින්ස්මයක් ලැබුවහුදැයි ඔහු ඇසුවේය. යොහන්ගේ බවින්ස්මය යයි ඔව්හු කීවේය.

පාවුල් කටාකොට: යොහන් පසුතැවිල්ලේ බවින්ස්මයෙන් බවින්ස්ම කොට සෙනගට කටාකරමින්, තමාට පසුව එන තැනැත්වහන්සේ කෙරෙහි එනම් යේසුස්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගන්නා ලෙස සෙනගට කීවේයයි කින.

ඔව්හු ඒ අසා, ස්වාමීවූ යේසුස්වහන්සේ භාමයට බවින්ස්ම කරනු ලැබුවේය. (ක්‍රියා 19:1-5)

පාවුල් ශුභාරංචිය පහදා දුන් පසු මෙම ජනයා එය පිළිගෙන නැවත බවින්ස්මය ලැබුවේය. මෙවර ඔව්හු ස්වාමීන් වූ යේසුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් බවින්ස්මය ලැබූහ. මෙම උදාහරණයෙන් යොහන්ගේ බවින්ස්මය හා ක්‍රිස්තියානි බවින්ස්මය එකිනෙකින් වෙනස් වූවක් බව අපට පෙනේවා දෙයි. යේසුස්වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැගිටීමට පසුව යොහන්ගේ බවින්ස්මය තවදුරටත් පිළිනොගැණින. යොහන්ගෙන් බවින්ස්මය ලද අය නැවතත් ක්‍රිස්තියානි බවින්ස්මය ලැබුවේය.

යොහන්ගේ පණිවිඩය ඉග්‍රායෙල් ජනතාවගේ හදවත ඔවුන්ගේ මෙසියස්වහන්සේ වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිගැනීම පිණිස සුදානම් කළේය. බවින්ස්මය තුළින් ඔව්හු තමන්ගේ පාපවලට පසුතැවිලි වූ බවත් පැමිණෙන්නාවූ මෙසියස්වහන්සේව විශ්වාස කරන බවත් බාහිරයෙන් ප්‍රකාශ කළේය.

යේසුස්වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැගිටීමෙන් පසුව ජනතාව පියාණන්ගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද නාමයට බවින්ස්ම කළහ. එසේ කිරීමෙන් ඔව්හු තමුන් ශුභාරංචි පණිවිඩය පිළිගත් බව හා එමගින් පිවිත වෙනස් වූ බව බාහිරයෙන් විදහා දැක්වූහ. යේසුස්වහන්සේ මෙම බවින්ස්මය ලැබීමට අණ කළේක.

එබැවින් නුඹලා ගොස් සියලු ජාතින් ගෝලයන් කරපල්ලා. පියාණන්ගේත් පුත්‍රයාණන්ගේත් ශුද්ධාත්මයාණන්ගේත් නාමයට ඔවුන් බවිතිස්ම කරපල්ලා. (මතෙව් 28:19)

ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය සහ යොහන්ගේ බවිතිස්මය අතර වෙනස නම් ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය පියාණන්ගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද සම්පූර්ණ ආධිපත්‍යය යටතේ සිදුවිය යුතු වීමය.

යොහන්ගේ බවිතිස්මය මෙවන් අයුරින් සම්පූර්ණ ආධිපත්‍යය යටතේ සිදුකළ නොහැකි විය. එය පැමිණෙන්නාවූ මෙසියස්වහන්සේ පිළිබඳ ඇදහිල්ල ප්‍රකාශ කිරීමේ හා පසුතැවිලිවීමේ බවිතිස්මයක් පමණක් විය. ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය දෙවියන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කරන ලද මිදීමේ සැලසුම පිළිගනිමින් ප්‍රකාශ කරන්නාවූ බවිතිස්මයකි.

බවිතිස්මයෙහිදී ප්‍රකාශිත වචන

වතුර බවිතිස්මය සඳහා සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා අපි සාකච්ඡා කළ අතර එය වතුරෙහි ගිල්වීමෙන් සිදුකළ යුතු බව නිසැක ලෙස නිගමනය කළෙමු. තවත් එක් ප්‍රශ්නයක් ඇත. එනම්, බවිතිස්මය කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළ යුතු වචන මොනවාද? යන්නය.

යේසුස්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ “පියාණන්ගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද” නාමයට බවිතිස්ම කරන්න කියාය. බොහෝ පුස්තකවරු මෙම වචන එයාකාරයෙන්ම බවිතිස්මයෙහිදී භාවිතා කරති. ශුද්ධ ලියවිල්ලට අනුව මෙය නිවැරදිය. එසේම බවිතිස්මයෙහිදී ස්වාමි වූ යේසුස්වහන්සේගේ නාමය පමණක් භාවිතා කිරීමද සැහේ. ගෝලයෝ මෙලෙස කළ බව බයිබලය සඳහන් කරයි.

මක්නිසාද ඔවුන් ස්වාමි වූ යේසුස්වහන්සේගේ නාමයට බවිතිස්මය කරනු ලැබුවෝය. (ක්‍රියා 8:16)

ඔහු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් බවිතිස්ම කරනු ලබන්ට අණ කළේය. (ක්‍රියා 10:48)

ඔව්හු ඒ අසා, ස්වාමි වූ යේසුස්වහන්සේගේ නාමයට බවිතිස්මය කරනු ලැබුවෝය. (ක්‍රියා 19:5)

යේසුස්වහන්සේ තම ගෝලයන්ට බවිතිස්ම කිරීමෙහිදී නාමයන්ට (බහුවචන) බවිතිස්ම කරන ලෙස පැවසූයේ නැත. එතුමා පැවසූයේ “පියාණන්ගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද” නාමයට (ඒකවචන) එනම්, ත්‍රිත්වයේ දෙවිඳුන්ගේ පුද්ගල නාමයට බවිතිස්ම කරන ලෙසය.

පියාණන්ගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද නාමය “ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්” යන නාමය වේ.

මක්නිසාද උන්වහන්සේ තුළ (දේවත්වය තුළ) දේවත්වයේ සියලු සම්පූර්ණකම ගරීරාකාරයෙන් වාසය කරන්නේය. (කොලොස්සි 2:9)

අප ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළට බවිතිස්ම ලබන බව බයිබලය උගන්වයි.

ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළට බවිතිස්ම ලැබුවා වූ අපි සියල්ලන් උන්වහන්සේගේ මරණයට බවිතිස්මය ලැබූ බව නුඹලා නොදැන සිටින්නහුද? (රෝම 6:3)

සමහර නිකායන් බවිතිස්මයෙහිදී පවසන්නාවූ වචන පිළිබඳ බොහෝ ප්‍රතිවිරුද්ධ මත දරයි. ඔව්හු එක් වදන් මාලාවක් නිවැරදි බවත් අනෙක වැරදි බවත් පවසති. එහෙත් බයිබලයට අනුව “ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමයට” හෝ “පියාණන්ගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද නාමයට” ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය කිරීම පිළිගත හැකිය. මෙම වදන් මාලාවන් දෙකෙහි කිසිම සටහනක් නැත. දෙකම ත්‍රිත්වය පිළිබඳව යොමුවීමකි.

එබැවින් බවිනිස්මයෙහිදී ඒකීයභාවය රැකීම සඳහාත් බයිබලයට එකඟවීම සඳහාත් පහත සඳහන් ප්‍රකාශනය භාවිතා කිරීමට සුදුසු සේ යෝජනා කරමු.

“ඔබගේ ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශනයට අනුව පියවූ දෙවියන්වහන්සේගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ගුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද නාමයෙන් මම ඔබව ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ භුලුට බවිනිස්ම කරමි”.

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලියන්න.

2. “ඛවිතිස්මය” අර්ථ දක්වන්න.

3. ක්‍රිස්තියානි ඛවිතිස්මය වැදගත් වූයේ ඇයි?

4. ක්‍රිස්තියානි ඛවිතිස්මය අපේක්ෂා කරන අය සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් හතර මොනවාද?

5. නව ගිවිසුමෙහි සඳහන් වන ඛවිතිස්ම විධි හතර මොනවාද?

6. නව ගිවිසුමෙහි පසුතැවිලි වී විශ්වාස කළාට පවිකරුවන් ඛවිතිස්ම කළේ කෙතරම් කාලයකට පසුවද?

7. යොහන්ගේ ඛවිතිස්මය හා ක්‍රිස්තියානි ඛවිතිස්මය අතර වෙනසක් පවතින බව සනාථ කිරීමට බයිබල් කොටසක් ලියන්න.

8. ප්‍රදරුවන්ට වතුර ඛවිතිස්මය ලබා දිය යුතුද?

9. ප්‍රදර්ශක හට වතුර බවිතිස්මය ලබා ගැනීමට අවසර දිය යුතු වයස සීමාව කුමක්ද?

10. පහත සඳහන් ප්‍රකාශය සත්‍යය නම්, එය ඉදිරියෙන් ස යන්නද අසත්‍යය නම්, අ යන්නද සඳහන් කරන්න.

අ. ඔබ බවිතිස්මය ලබා සිටියේ ස්වමිච්චු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමයට නම් ඔබ නැවතත් පියාණන්ගේ ද, පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ද නාමයට බවිතිස්ම කළ යුතු වේ _____

ආ. බයිබලයට අනුව “බවිතිස්ම” යන වදනේ අරුත වතුර ඉසීම නොව වතුරෙහි ගිල්වීමය _____

ඇ. ඔබ බවිතිස්මය ලැබීමට පෙර බවිතිස්මයෙහි අර්ථය අවබෝධ කරගත යුතුවේ _____

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී අප බවිතිස්මය නම් ධර්මය ඉගෙන ගන්නෙමු. මෙම විෂය පිළිබඳ ඔබගේ දැනුම පුළුල් කරගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ශුද්ධ ලියවිලි කොටස් අධ්‍යයනය කරන්න.

මතෙව් 3:6, 7, 11-16; 11:11-12; 14:2; 16:4; 20:22-23; 21:25

මාර්ක් 1:4, 5, 8, 9; 10:38-39; 11:30; 16:16

ෆිලි 3:3,7,12,16,21; 7:29-30; 12:50; 20:4

යොහන් 1:25-28, 33; 3:22-23, 26; 4:1-2; 10:40

ක්‍රියා 1:5, 22; 2:38, 41; 8:12, 13, 16, 36, 38; 9:18; 10:37, 47-48; 11:16; 13:24; 18:8, 25; 19:3, 4, 5; 22:16

රෝම 6:3-4

1 කොරින්ති 1:13-16; 10:2; 12:13; 15:29

ගලාති 3:27

එපිස 4:5

කොලොස්සි 2:12

1 ජේතෘස් 3:21

හෙබ්‍රෙව් 6:2

හයවන පරිච්ඡේදය

බවිතිස්මයන් පිළිබඳ දේව ධර්මය - II වැනි කොටස

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කිරීමට හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලිවීමට
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ පරමාර්ථ සමහරක් පැහැදිලි කිරීමට
- ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලබන ක්‍රමය පැහැදිලි කිරීමට
- ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මයෙහි බාහිර ගාර්ථික සලකුණ නම් කිරීමට
- ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මයෙහි සත්‍ය සාක්ෂි හඳුනාගැනීමට
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ ඵල සහ දීමනා හඳුනාගැනීමට

ප්‍රධාන පදය:

නුමුත් ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නහුය. එවිට නුඹලා යොරැසලමෙහි ද මුළු යුදයෙහි ද සමාරියෙහි ද පොළොවේ සීමාව දක්වා ද මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුය. (ක්‍රියා 1:8)

හැඳින්වීම

පසුගිය පරිච්ඡේදයෙහිදී ඔබ “බවිතිස්මය” යන වචනය අර්ථදැක්වීම හා නව ගිවිසුමෙහි සඳහන් බවිතිස්ම වර්ග හතරින් තුනක්ම අධ්‍යයනය කළෙහිය. ඔබ යේසුස්වහන්සේ අත් විඳි වේදනාවේ බවිතිස්මය පිළිබඳවත් යොහන් බවිතිස්තගේ බවිතිස්මය පිළිබඳවත් ක්‍රිස්තියානි වතුර බවිතිස්මය පිළිබඳවත් ඉගෙන ගත්තෙහිය. මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී හතරවන බවිතිස්මය වන ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ බවිතිස්මය* පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරමු.

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව

යේසුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උන්වහන වි ස්වර්ගයට යාමට පෙර තම ගෝලයන් හට වැදගත් උපදෙස් කිපයක් දුන්සේක.

බලව, මම මාගේ පියාණන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව නුඹලා වෙතට එවමි. නුමුත් ඉහළින් නුඹලා බලයෙන් සරසනු ලබන තුරු නුවර නැවති සිටපල්ලායයි කීසේක. (ලුක් 24:49)

යේසුස්වහන්සේ පොරොන්දු වූයේ ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේය. මීට පෙර යේසුස්වහන්සේ මේ පිළිබඳව තම ගෝලයන්ට පවසා තිබුණි.

මම පියාණන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නෙමි. එවිට උන්වහන්සේ නුඹලා සමග සදාකල්ම සිටින පිණිස වෙත සැතපිලිකාරයෙකු නුඹලාට දෙනසේක. ඒ සැතපිලිකාරයාණෝ සත්‍යතාවේ ආත්මයාණන්වහන්සේය. උන්වහන්සේ පිළිගන්ට ලෝකයාට බැරිය. මක්නිසාද ලෝකයා උන්වහන්සේව දකින්නේවත් අඳුනන්නේවත් නැත. නුඹලා උන්වහන්සේව අඳුනන්නහුය. මක්නිසාද උන්වහන්සේ නුඹලා සමග නැවති සිටින සේක. නුඹලා තුළෙහි සිටින සේක. නුඹලා අනාථව නාරින්නෙමි. (යොහන් 14:16-18)

* මෙම පරිච්ඡේදයෙන් ශුද්ධාත්මයාණන් පිළිබඳ ධර්මයෙහි හැඳින්වීම පමණක් වන අතර වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා නාවස්ටි ටයිම් ජාත්‍යන්තර ආයතනය මගින් සකසන ලද “ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සේවය” පොත අධ්‍යයනය කරන්න.

ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ පරමාර්ථය

ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ පරමාර්ථ වලින් වැදගත් එකක් ඔබ දැන් කියවූ කොටසෙහි ඇතුළත් වේ. එනම්, ඇදහිලිවතුන්ට සහනය සපයන පිණිස වේ. බයිබලයෙහි මීට අමතරව ඇදහිලිවන්නා හට ශුද්ධාත්මයාණෝ සපයන තව බොහෝ කාරණා සඳහන් වේ. ඒවානම්, ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබව,

- පූර්ණකොට බවිතිස්මය කරනු ඇත: ක්‍රියා 2:4
- ඔබ තුළ වාසය කරනු ඇත: 1 කොරින්ති 6:19
- ඔබව දෙවියන්වහන්සේ සමග හා අනෙකුත් ඇදහිලිවතුන් සමග එකමුතු කරනු ඇත: 1 කොරින්ති 6:17
- ඔබ උදෙසා යාවිඤා කරනු ඇත: රෝම 8:26
- මගපෙන්වනු ඇත: යොහන් 16:13
- ඔබට හා ඔබ තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ශ්‍රේමය පෙන්වනු ඇත: රෝම 5:5
- ඔබව යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ස්වරූපයට සමාන කරනු ඇත: 2 කොරින්ති 3:18
- බයිබලිය සත්‍යයන් එළිදැරවී කරදෙනු ඇත: 1 කොරින්ති 2:10
- උගන්වනු ඇත: යොහන් 14:26
- සැබෑ නමස්කාරය සඳහා ඔබව පොළඹවනු ඇත: යොහන් 4:24
- ගත්තිමත් කරනු ඇත: එපීස 3:16
- පුබුදුවනු ඇත: රෝම 8:11
- පවිත්‍ර කරනු ඇත: 2 තෙසලෝනික 2:13-14
- වෙනස් කරනු ඇත: තිතස් 3:5
- ඔබ වැරදි කරන කල ඒත්තු ගන්වනු ඇත: යොහන් 16:8-11
- ගැලවීමෙහි නිසැක භාවය ලබා දෙනු ඇත: රෝම 8:16
- නිදහස සපයා දෙනු ඇත: රෝම 8:2
- ඔබ තුළින් කටා කරනු ඇත: මාර්ක් 13:11
- දෙවියන්වහන්සේගේ බලය විදහා දක්වනු ඇත: 1 කොරින්ති 2:4
- සාක්ෂි දැරීමට බලය ලබාදෙනු ඇත: ක්‍රියා 1:8
- නමස්කාරය සඳහා පොළඹවනු ඇත: යොහන් 4:24

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ වැඩවිසීමෙහි සාක්ෂිය

ඇදහිලිවන්නාගේ ජීවිතයෙහි ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට බොහෝ පරමාර්ථ ඇත. එනමුත් කිතුනුවෙකු තුළ ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මයෙහි ප්‍රධාන පරමාර්ථය හා සාක්ෂිය වනුයේ ඔහුව ශුභාරංචිය උදෙසා බලවත් සාක්ෂිකරුවෙකු කිරීමය.

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නහුය. ... නුඹල පොළොවේ සිමාව දක්වා ද මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුය. (ක්‍රියා 1:8)

ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් බවිතිස්ම වීමේ සාක්ෂිය ජේතෘස්ගේ ජීවිතයෙහි සැනෙකින්ම දක්නට ලැබුණි. පෙත්තකෝස්ත දිනට පෙර ජේතෘස් බියගුළු ලෙස යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නොදන්නා බව පැවසීය. එහෙත් ඔහු ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් බවිතිස්මය ලද පසුව නැගී සිට බලවත් වූ ශුභාරංචි දේශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 3000ක් දෙනා ගැලවීම ලැබුවෝය. මුල් කාලීන සභාවෙහි ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ බලය හේතුකොටගෙන ලොව මුළුල්ලේ ශුභාරංචිය ව්‍යාප්ත විය. ක්‍රියා පොත ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ බලවත් වූ ක්‍රියාවල සාක්ෂියෙහි වාර්තාවය.

ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය

නව ගිවිසුමෙහි ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ හා සම්බන්ධව “බවිතිස්මය” යන්න යෙදී ඇති බයිබල් කොටස් හතක් තිබේ. මෙයින් හතරක් ශුභාරංචියෙහි සඳහන් පරිදි යොහන් බවිතිස්තගේ වදන් වේ.

මම වනාහි පසුතැවිල්ල පිණිස නුඹලා වතුරෙන් බවිතිස්ම කරමි. නමුත් මට පසුව එන තැනැත්තේ මට වඩා බලවත්ය. මම උන්වහන්සේගේ වහන් ගෙන යන්ටවත් නොවටිමි.

උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් ද ගින්නෙන් ද නුඹලා බවිතිස්ම කරන සේක. (මතෙව් 3:11)

මම නුඹලා වතුරෙන් බවිතිස්ම කළෙමි. නුමුත් උන්වහන්සේ නුඹලා ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් බවිතිස්ම කරන සේක. (මාර්ක් 1:8)

මම වනාහි වතුරෙන් බවිතිස්ම කරමි. නුමුත් මට වඩා බලවත්තයා එන සේක. උන්වහන්සේගේ වහන්වල පටිය මුදුන්ටවත් මම නොවටිමි. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් ද ගින්නෙන් ද නුඹලා බවිතිස්ම කරන සේක. (ලුක් 3:16)

මම උන්වහන්සේ නැඳින සිටියෙමි. නුමුත් වතුරෙන් බවිතිස්ම කරන්නට මා එවූ තැනැත්වහන්සේම මට කටාකොට: ආත්මයාණන් යමෙකු පිට බැස නවතිනවා නුඹ දකින්නෙහිද ශුද්ධාත්මයෙන් බවිතිස්ම කරන්නේ උන්වහන්සේ යැයි මට කියේක. (යොහන් 1:33)

යේසුස්වහන්සේ ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය පිලිබඳ කතාකළ සේක.

යොහන් වතුරෙන් බවිතිස්ම කළේය. නුමුත් නුඹලා මෙයින් නොබෝ දවසක් ගිය පසු ශුද්ධාත්මයෙන් බවිතිස්ම කරනු ලබනුනුයයි කියේක. (ක්‍රියා 1:5)

කොරින්තියයන්ගේ නිවසෙහි සිදුවූ කාරණා පිලිබඳව පැවසීමෙහිදී ජේතෘස්, යේසුස්වහන්සේගේ වචන උපුටා දැක්වීය.

එකල: යොහන් වතුරෙන් බවිතිස්ම කෙළේය. නුඹලා ශුද්ධාත්මයෙන් බවිතිස්ම ලබන්නනුයයි ස්වාමීන්වහන්සේ කී වචනය මට මතක් විය. (ක්‍රියා 11:16)

පාවුල් ද ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ හා සම්බන්ධව “බවිතිස්මය” යන පදය භාවිතා කළේය.

මක්නිසාද යුදෙව්වරු නොහොත් ග්‍රීක්වරු වෙත්වා, දැසයෝ නොහොත් නිර්දැසයෝ වෙත්වා, අපි සියල්ලෝම එකම ආත්මයාණන්වහන්සේ තුළ එකම ගර්භයට බවිතිස්ම කරනු ලැබ සියල්ලෝම එකම ආත්මයාණන්ගෙන් පොවනු ලැබීමු. (1 කොරින්ති 12:13)

“තුළට බවිතිස්මය කිරීම” යන පදය ශුද්ධාත්මය බවිතිස්මය පිලිබඳව හා ක්‍රිස්තියානි වතුර බවිතිස්මය පිලිබඳව සමානව යොදා තිබේ. මෙම සිදුවීම් දෙකෙහිදීම බවිතිස්මය, අභ්‍යන්තර තත්වයක් බාහිරයෙන් විදහා දැක්වීමක් පමණක් වේ.

පෙත්තකෝස්ත දින ශුද්ධාත්මයාණෝ ස්වර්ගයේ සිට පැමිණ ගෝලයන්ව සහමුලින්ම ශුද්ධාත්මයෙන් නැතැවූ සේක (බවිතිස්මය කළ සේක). ජේතෘස් පවසනුයේ මෙම අත්දැකීම දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දු ඉටුවීමක් බවය. එනම්, “අවසාන කාලයෙහිදී ... මාගේ ආත්මය සියළු මාංගය කෙරෙහි වගුරුවන්නෙමි”. මෙම පොරොන්දුව ජෝවෙල් 2:28හි සඳහන් වේ.

භෞතික සලකුණ

ශුද්ධාත්මයාණෝ පියවි ඇසින් දැකිය නොහැකිය. යේසුස්වහන්සේ එතුමාට සුළඟට සමාන කොට දැක්වූ සේක.

සුළඟ කැමති තැනට ගසයි. එහි ගබ්ඳය නුඹට ඇසෙයි, නුමුත් කොතැනින් එන්නේ ද කියාදත් කොතැනට යන්නේ කියාදත් නුඹ දන්නේ නැත. ආත්මයාණන්ගෙන් ඉපිද සිටින සියල්ලෝම එසේම යයි කියේක. (යොහන් 3:8)

සුළඟ පියවි ඇසින් දැකිය නොහැකි නමුත් එමගින් සිදුවන දෑ දැකීමට හා ඇසීමට හැකිය. සුළඟ හමන කල පොළොවෙහි දූවිලි ඇවිස්සෙයි, ගස් වැල් එක් දිශාවකට නැවෙයි, කොළ සෙලවෙයි, මුහුදේ රළු කෝණා කරයි, අහසේ වළාකුළු පාවී යයි. මේ සියල්ල සුළඟෙහි භෞතික සලකුණු වේ. ශුද්ධාත්මයාණෝ ද එලෙසම වේ. උන්වහන්සේ දැකිය නොහැකි නමුත් එමගින් ඇතිවන බලපෑම් එනම්, ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ක්‍රියාවෙහි ප්‍රතිඵල අපට දැකීමට, ඇසීමට පුළුවන.

සෙනග ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලද කල සිදුවූ කාරණා පිලිබඳව නව ගිවිසුමෙහි ස්ථාන තුනක සඳහන් කර ඇත.

පෙන්නකොස්ත දින :

පෙන්නකොස්ත දින සිදුවූ කාරණා ක්‍රියා 2:2-4 දක්වා වාර්තාකොට තිබේ.

තද සුළඟක් හමන්නාක් මෙන් ශබ්දයක් අහසෙන් හඳිසියෙන් පැමිණ, එයින් ඔවුන් හිඳගෙන උන්නාවූ මුළු ගෙය පිරැණේය.
ගිහි වැනි වූ දිවි බෙදී යනවා ඔවුන්ට පෙනුණේය: එය ඔවුන් එක් එක්කොන කෙරෙහි පිහිටුණේය.
ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව, ආත්මයාණන් ඔවුන්ට කටාකරන්ට පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අන්‍ය භාෂාවලින් කටා කරන්ට පටන් ගත්තේය. (ක්‍රියා 2:2-4)

කොරින්තියස්ගේ නිවස :

ජේතෘස්, කොරින්තියස් නම් පුද්ගලයෙකුට හා ඔහුගේ නිවැසියන්ට ශුභාරංචිය දේශනා කළ විට සිදු වූ සිද්ධිය ක්‍රියා 10:44-46 දක්වා වාර්තාකොට තිබේ.

ජේතෘස් මේ වචන කටා කරද්දී වචනය ඇසූ සියල්ලන් කෙරෙහි ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ පහළ වූ සේක. ජේතෘස් සමග ආවා වූ වර්මපේදිත ඇඳහිලිවන්තයෝ අන්‍ය ජාතීන් කෙරෙහින් ශුද්ධාත්ම දීමනාව වගුරුවනු ලැබූ බැවින් විස්මිත වූවෝය. මක්නිසාද ඔවුන් අන්‍ය භාෂා වලින් කටා කරනවාත් දෙවියන්වහන්සේ වර්ණනා කරනවාත් ඔවුන්ට ඇසුණේය. (ක්‍රියා 10:44-46)

එපිසයෙහිදී හැරීම ලැබූවෝ :

ක්‍රියා 19:6හි එපිසයෙහිදී ගැලවීම ලද පළමුවන කණ්ඩායමට සිදු වූ දෙය පැහැදිලි කරදෙයි.

පාවුල් ඔවුන් පිට අත් තැබූ කල ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ඔවුන් කෙරෙහි පැමිණී සේක. ඔව්හු අන්‍ය භාෂාවලින් කටා කරමින් අනාගත වාක්‍ය කීවෝය (ක්‍රියා 19:6)

මෙම සිදුවීම් තුනම සන්සන්දනය කර බැලීමේදී අපට පෙනී යන එක් පොදු භෞතික ලකුණක් ඇත. එනම්, ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලද සියලු දෙනාම අන්‍ය භාෂාවලින් කටාකළෝය. මීට අමතරව ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සුවිශේෂී වූ සලකුණු දැකිය හැකි වුවද එම අවස්ථා තුනෙහිම එකම ලෙසට සිදුවී නැත.

පෙන්නකොස්ත දින මහත් සුළඟක් හමන්නාක් මෙන් ශබ්දයක් ද දිවි වැනි වූ ගිහි දළ දැකිය හැකි විය. එහෙත් එම සලකුණු අනෙක් අවස්ථා දෙකෙහි දර්ශනය නොවීය.

එපිසයෙහිදී නව ඇඳහිලිවන්තයෝ අනාගත වාක්‍ය පැවසූහ. එහෙත් මෙවන් දෙයක් පෙන්නකොස්ත දින හෝ කොරින්තියස්ගේ නිවසෙහිදී සිදු වූ බවට වාර්තා වී නොමැත.

කොරින්තියස්ගේ නිවසෙහිදී කොරින්තියස් සහ ඔහුගේ නිවැසියෝ අත්දැකූ ලෙස ගෝලයෝ නිරීක්ෂණය කළ එකම බාහිර සලකුණ නම් ඔව්හු අන්‍ය භාෂා වලින් කටා කිරීම පමණකි. මෙම භෞතික සලකුණ ඔව්හු ශුද්ධාත්මයාණන් බවිතිස්ම ලැබූ බවට සාක්ෂියක් ලෙස ගෝලයෝ පිලිගත්හ.

එබැවින් ඉහත සඳහන් ශුද්ධ ලියවිලි වාර්තා වලට අනුව කිසියම් පුද්ගලයෙකු ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ බලයෙන් අන් භාෂා වලින් කටා කරයි නම්, ඔහු ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලබා ඇති බවට නිගමනය කරමු.

අන් භාෂා

“අන් භාෂා” සලකුණ මනුෂ්‍යයන් දන්නාවූ භාෂාවක් විය හැකිය. පෙන්නකෝස්ත දින සිදුවූයේ මෙය වේ. එනම්,

බලව, මේ කටාකරන සියල්ලෝ ගලිලයෝ නොවෙද්ද?
අප උපන් දේශවල අප එකිනෙකාගේම භාෂාවෙන් ඔවුන් කටාකරනවා කෙසේ අසමුද?
(ක්‍රියා 2:7-8)

“අන් භාෂාව” මිනිසා නොදන්නාවූ භාෂාවක් විය හැකිය. මෙය “නොදන්නා භාෂාවක්” යනුවෙන් හඳුන්වයි.

මක්නිසාද අන් භාෂාවකින් කටා කරන්නා මනුෂ්‍යයන්ට නොව දෙවියන්වහන්සේට කටා කරන්නේය; ඔහු ආත්මයෙන් රහස් කටා කරන නුමුත් කාටවත් තේරෙන්නේ නැත.
(1 කොරින්ති 14:2)

අන් භාෂා දීමෙහි පරමාර්ථය

ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය තුළින් ඇදහිලිවන්නෙකු හට ලැබෙන “අන් භාෂා” සඳහා බොහෝ පරමාර්ථ තිබේ“ 1 කොරින්ති 14 වෙනි පරිච්ඡේදයෙහි අන් භාෂා දීමනාව ක්‍රියාත්මක වීමට හේතු කිහිපයක් හඳුන්වා දෙයි. ඒවා නම්,

- දෙවියන්වහන්සේට යාවිඤ්චක්: 2 පදය
- ස්වයං- වර්ධනය : ආත්මික වර්ධනය ගොඩනැංවීම හෝ ප්‍රවලිත කිරීම: 4 පදය
- පරිවර්තනය කළ විට එය සභාව දිරිගන්වයි: 12 පදය
- මැදිහත්කාරකම: 14 පදය (රෝම 8:26-27 බලන්න)
- නොඇදහිලිවන්නන් හට සලකුණකි: 22 පදය
- අනාගතකීම සම්පූර්ණ වීමකි: 21 පදය (යෙසායා 28:11-12 බලන්න)
- ප්‍රශංසාව: 15, 17 පද

එරෙහිවීම්

සමහරු අන් භාෂාවෙන් කතාකිරීමේ සලකුණට විරෝධතාවය පාති. ඔව්හු ඉදිරිපත් කරන්නාවූ විරෝධතා කිහිපයක් පහත සඳහන් වේ.

සැම කිතුබැඟියෙකුම සතුව ශුද්ධාත්මයාණෝ සිටිති :

සාමාන්‍යයෙන් සුලභව දක්නට ඇති පොදු විරෝධතාවයක් නම් සැම කිතුබැඟියෙකුම දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම ලැබීමෙහිදී ශුද්ධාත්මයාණෝ ලබන බැවින් ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය නම් අමතර අත්දැකීමක් අවශ්‍ය නොවන බවය.

එනමුත් නව ගිවිසුමෙහි සඳහන් වන සත්‍ය ඇදහිලිවතුන් වූ ජනතාවගේ අත්දැකීම සලකා බලන්න.

ප්‍රේරිතයෝ තම පාප පිළිබඳව පසුතැවිලි වී යේසුස්වහන්සේ මෙසියස්වහන්සේ බව විශ්වාස කළෝය. ඔව්හු උන්වහන්සේගේ මරණය, මිනිදන් කිරීම හා නැවත නැගිටීම පෞද්ගලිකව අත්දැක අතර එයට සාක්ෂිකරුවෝ වූහ. එම කාරණා සත්‍ය බවට ඔව්හු පිළිගත්හ. යේසුස්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයන්ට පැවසූයේ:

බලව, මම මාගේ පියාණන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව නුඹලා වෙතට එවමි. නුමුත් ඉහළින් නුඹලා බලයෙන් සරසනු ලබන තුරු නුවර නැවති සිටපල්ලායයි කියේක. (ලුක් 24:49)

එලෙසම උන්වහන්සේ මෙසේ පැවසූ සේක: එනම්,

යොහන් වතුරෙන් බවිතිස්ම කළේය; නුමුත් නුඹලා මෙයින් නොබෝ දවසක් ගිය පසු ශුද්ධාත්මයෙන් බවිතිස්ම කරනු ලබන්නන්ගෙයි කියේක. (ක්‍රියා 1:5)

පොරොන්දු වූ ප්‍රකාර ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය පෙන්නකොස්ත දින ඉටු විය.

ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පුර්ණව, ආත්මයාණන් ඔවුන්ට කටාකරන්ට පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අත්‍ය භාෂාවලින් කටා කරන්ට පටන් ගත්තෝය. (ක්‍රියා 2:4)

ප්‍රේරිතයෝ අවංක ඇදහිලිවන්තයන් වූ නමුත් පෙන්නකොස්ත දින දක්වා ඔව්හු ශුද්ධාත්මයෙන් පුර්ණ වී (බවිතිස්මය ලබා) නොසිටියහ. සමාරියේ සෙනග ගුහාරංචිය දේශනා කරනු අසා තිබුණි. ඔව්හු වග්වාස කොට බවිතිස්මය ලබා තිබුණි. එහෙත් ඔව්හු ශුද්ධාත්මයාණෝ ලබා නොසිටියහ.

සමාරියයන් දෙවියන්වහන්සේ වචනය පිළිගත් බව යෙරුසලමේ සිටියාවූ ප්‍රේරිතයෝ අසා ජේතෘස් සහ යොහන් ඔවුන් ප්‍රභට යැවූවෝය.

ඔව්හු එහි ගොස් ඔවුන්ට ශුද්ධාත්මය ලැබෙන ලෙස ඔවුන් උදෙසා යාවිඤා කළෝය.

මක්නිසාද ඔවුන් ස්වාමීවූ යේසුස්වහන්සේගේ නාමයට බවිතිස්ම කරනු ලැබූවා මිස. ශුද්ධාත්මය ඒ වනතුරු ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙකු කෙරෙහි පැමිණ තිබුණේ නැත.

ප්‍රේරිතයන් ඔවුන් කෙරෙහි අත් තැබූ කල ඔවුන්ට ශුද්ධාත්මය ලැබුණෝය. (ක්‍රියා 8:14-17)

සමාරියෙහි ජනතාව ගැලවීම ලැබුවේ පිලිප්ගේ සේවාව තුළිනි. ඔව්හු ශුද්ධාත්මය ලැබුවේ ජේතෘස් සහ යොහන්ගේ සේවාව තුළිනි. ගැලවීම ලැබීම සහ ශුද්ධාත්මය බවිතිස්මය ලැබීම එකිනෙකට වෙනස් වූ අත්දැකීම් දෙකක් විය.

පාවුල් එපිසයට ගොස් එහි පිටත් වූ “ගෝලයෝ” කණ්ඩායමක් හමු වූ අවස්ථාව ක්‍රියා 19:1-6 ට විස්තර කරයි. පාවුල් මෙහිදී ඇසූ පළමුවන ප්‍රශ්නය වූයේ: “ඔබ විග්වාස කළ පසු ශුද්ධාත්මයාණෝ ලැබුවෝද?” යන්නය. මනුෂ්‍යයා ගැලවීම ලැබූ මොහොතේ ඔහුට ශුද්ධාත්මය ද ලැබේ නම්, පාවුල් මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ඇසීම මෝඩ කමක් වනු ඇත. එනමුත් ඔහු මෙලෙස ප්‍රශ්න කිරීම මගින් පැහැදිලි වන්නේ මනුෂ්‍යයෝ ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය නොලැබ, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඇදහිලිවතුන් වන බවය. එමෙන්ම යම් පුද්ගලයෙකු දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම ලබන අවස්ථාවෙහිදීම ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලැබුවද ඒවා වෙනස් අත්දැකීම් දෙකක් වේ.

ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සේවය සදාකාලයේ පටන් ක්‍රියාත්මක වී පවතී. පැරණි ගිවිසුමෙහි සඳහන් වන ලෙස ඉශ්‍රායෙල්හි ආත්මික නායකයන් මතට ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ වැඩිසේක. එලෙසම ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ පාපිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයාව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ වෙතට ගෙන ඒම උදෙසා පවිකරුවා තුළ ක්‍රියා කරනු ඇත.

එහෙත් එය ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් පුර්ණ වීමට වඩා වෙනස්ය. යේසුස්වහන්සේ ඒ බව පැහැදිලි කරමින් මෙලෙස පැවසූ සේක.

ඒ සැනසිලිකාරයාණෝ සත්‍යතාවේ ආත්මයාණන්වහන්සේය. උන්වහන්සේව පිළිගන්ට ලෝකයට බැරිය: මක්නිසාද ලෝකයා උන්වහන්සේව දකින්නේවත් අඳහන්නේවත් නැත. නුඹලා උන්වහන්සේව අඳහන්නනුය: මක්නිසාද උන්වහන්සේ නුඹලා සමග හැවති සිටින සේක. (යොහන් 14:17)

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ඒ වන විට ගෝලයන් සමග සිටි නමුත් ගෝලයන් තුළ නොවූ සේක. ඔව්හු ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගෙන් පුර්ණ වූයේ [බවිතිස්මය ලැබූයේ] පෙන්නකොස්ත දිනයේදීය. ශුද්ධාත්මයාණෝ පවිකරුවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ වෙතට ඇද ගැනීම සඳහා පවිකරුවා සමග සිටී. එහෙත් එය ඇදහිලිවන්තයා තුළ සිටීම හා කිසිසේත් සමාන නොවේ.

පැරණි ගිවිසුම් යුගයෙහි ඉශ්‍රායෙල්හි ආත්මික නායකයන් සමග ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ සිටියේක. එහෙත් ඔවුන් තුළ නොවීය. පැරණි ගිවිසුම් යුගයේ සහ නව ගිවිසුම් යුගයේදී ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ සේවාවන් අතර පවතින වෙනස මෙයයි.

සියලු දෙනාම අන් භාෂා කථා කරයිද? :

අන්‍ය භාෂාවට එරෙහිව පවතින තවත් විරෝධතාවයක් හට ගන්නේ 1 කොරින්ති 12:30හි පාවුල්තුමා ඇසූ ප්‍රශ්නයක් වැරදි ලෙස වටහා ගැනීම හේතුවෙනි. එහිදී ඔහු විමසා සිටියේ, “සියල්ලෝම අන් භාෂා වලින් කථා කරන්නෝද?” කියාය. ඔහුගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වනුයේ, “නැත, සියල්ලෝම අන් භාෂා කථා නොකරති” යන්න වේ.

නමුත් පාවුල් මෙතෙදී කථා කරන්නේ ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්ගෙන් බවිතිස්මය ලැබීමේ අත්දැකීම පිළිබඳව නොවේ. මෙහිදී සාකච්ඡාවට භාජනය වූයේ සභාවෙහිදී ඇදහිලිවන්තයා හට භාවිතා කළ හැකි වූ ශුද්ධාත්ම දීමනා පිළිබඳවය.

ඉදින් නුඹලා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ගර්භයද වෙන් වෙන් වශයෙන් එහි අවයවයෝද වෙති.

මෙසේ දෙවියන්වහන්සේ පළමුකොට ප්‍රේරිතයන්ද දෙවනුව අනාගතවක්තෘවරුන්ද තුන්වෙනුව ගුරුවරුන්ද ඊළඟට ආශ්චර්ය කරන්නන්ද පසුව සුව කිරීමේ දීමනාද උපකාරද ආණ්ඩුවද හා හා වර්ග භාෂාද සභාවෙහි පිහිට වූ සේක. (1කොරින්ති 12:27-28)

පාවුල් කථාකරනුයේ සභා සාමාජිකයන් විසින් භාවිතා කළ හැකි වූ දීමනාවන් පිළිබඳවය. මෙලෙස ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ සපයන්නාවූ එක් දීමනාවක් නම් “හා හා වර්ග භාෂාවන්ය”. එය ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ බලය යටතෙහි සභාව උදෙසා විශේෂ පණිවුඩ ලබා දීමට භාවිතා විය. ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මයෙහිදී සියලුම දෙනා අන් භාෂා දීමනාවෙහි සලකුණ ලබන නමුත් සියලුම දෙනා හට “විවිධ භාෂාවන්” ගේ විශේෂ දීමනාව හිමි නොවේ.

බිය :

සමහර ඇදහිලිවන්තයෝ ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගෙන් බවිතිස්මය ලැබීමෙහි අත්දැකීම නොසොයති. එයට හේතුව ඔවුන් තුළ පවතින බිය නිසා වේ. එම බිය නම් දෙවියන්වහන්සේගෙන් නොවන අත්දැකීමක් ඔවුන්ට ලැබේවි යන බියයි. බයිබලය පවසන්නේ:

ඉල්ලාපල්ලා, එවිට නුඹලාට දෙනු ලැබේ: සොයාපල්ලා, එවිට නුඹලාට සම්බ වේ: තට්ටු කරපල්ලා, එවිට නුඹලාට දොර හරිනු ලැබේ: මක්නිසාද ඉල්ලන්නාවූ සියල්ලන්ට ලැබේ: සොයන්නාට සම්බ වේ: තට්ටු කරන්නාට දොර හරිනු ලැබේ. නුඹලා අතරෙන් කවර මනුෂ්‍යයෙක් තමාගේ පුත්‍රයා රෝටියක් ඉල්ලන්නේ නම්, ඔහුට ගලක් දේද? නොහොත් ඔහු මත්ස්‍යයෙකු ඉල්ලන්නේ නම්, ඔහුට සර්පයෙකු දේද? මෙසේ නපුරු වූ නුඹලා නුඹලාගේ දරුවන්ට යහපත් දේ දෙන්නට දන්නනු නම්, කොපමණ වැඩියෙන් ස්වර්ගයෙහි සිටින නුඹලාගේ පියාණන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නන්ට යහපත් දේ නොදෙන සේක්ද? (මතෙව් 7:7-11)

ඇදහිලිවන්තයෙක් දෙවියන්වහන්සේගෙන් දීමනාවක් අපේක්ෂා කළහොත් ඕනෑම යහපත් භෞමික පියෙකු සේම දෙවියන්වහන්සේත් එම ඇදහිලිවන්තයා හට නපුරු වූ දෙයක් සපයන්නේ නැත.

හැඟිම්බර අත්දැකීමක් :

අන් භාෂාවට එරෙහිව පවතින තවත් චෝදනාවක් නම් එය හැඟිම්බර අත්දැකීමක් බවය. ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගෙන් බවිතිස්මය ලබා ඇති බොහෝ ඇදහිලිවන්තයෝ තමුන්ගේම හැඟිම් හා ප්‍රතික්‍රියා එම අත්දැකීමට මුසු කොට එය අවධාරණයට ලක් කරති. මිනිසා හැඟිම් සහිතවූ පිවිසෙකි. කෙනෙකු දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම ලැබූ කල ඔහුගේ හැඟිම් ඉවත් වන්නේ නැත. ඔහුට තවදුරටත් ප්‍රීතිය හා ගෝකය දැනෙනු ඇත.

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම තුළින් මිනිසා මෙතෙක් පාපයේ පාලනයට යටත්ව පැවති හැඟිම් වලින් නිසඟස් වේ. එම හැඟිම් දෙවියන්වහන්සේ නමස්කාර කරන පිණිස යොමු කරයි. ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි “ප්‍රීතිය” යන වචනය ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට ඉතා සමීප ලෙස සම්බන්ධ කර දක්වයි. ක්‍රියා 13:52හි අප දකින ආකාරයට “ගෝලයෝ වනාහි ප්‍රීතියෙන්ද ශුද්ධාත්මයෙන්ද පූර්ණ වූහ”.

සමහර පුද්ගලයෝ ස්වභාවයෙන්ම අනෙක් අයට වඩා හැඟීම්බර බැවින් ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මයෙහිදී ඔවුන් ලබන ප්‍රීතිය සමග ඉතාමත්ම හැඟීම්බර ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරති. ඔවුන් සමහරවිට ශබ්ද නැගීමටත් සිතනාසීමටත් සමහරවිට ශාරීරිකව කිසියම් වින්දනයක් ලැබීමටත් හැකියාව ඇත. එනමුත් මෙම හැඟීම්බර අත්දැකීම් ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලද බවට සලකුණක් නොවේ. ස්ථිර කරන්නාවූ සලකුණ නම් අන් භාෂාවෙන් කථා කිරීමය.

ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් බවිතිස්මය ලැබීම සඳහා සිතනාවීම, කැ ගැසීම හෝ නැටීම වැනි හැඟීම් විදහා දැක්වීම අවශ්‍ය නොවේ. කිසියම් පුද්ගලයෙකු මෙම අත්දැකීමෙහිදී ලබන්නාවූ ප්‍රීතිය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනුයේ කෙලෙසද කියා තීරණය වනුයේ ඔහුගේ ස්වාභාවික හැඟීම්බර ආකාරයට අනුකූලවය.

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට ප්‍රීතිමත්ව හැඟීම්බරව ප්‍රතික්‍රියා දක්වන අයව අප විවේචනය නොකළ යුතුය. දෙවියන්වහන්සේ සමග බලවත් අත්දැකීම් ලද බොහෝ පුද්ගලයෝ හැඟීම්බර අත්දැකීම් ප්‍රතික්‍රියා දක්වා ඇති බව බයිබලය පවසයි. මනුෂ්‍යයෝ දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි වෙවිලු බවද මුණින් වැටුණු බවද මොරගැසූ බවද ප්‍රීතියෙන් පූර්ණ වූ බවද උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි නැටූ බවද සඳහන් වේ.

විවිධ ක්‍රීඩා ඉසව් නරඹන කල මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිචාර දැක්වීම බැලීමට වටී. සමහරු කැගසති, සිතහවෙති, උඩ පනිති, ක්‍රීඩාව පිළිබඳ තමාගේ උද්යෝගය විවිධාකාරයෙන් විදහා දක්වති. එසේනම් අපගේ පිවිත වලට විවිධ පරමාර්ථ ඉටු කරන්නාවූ ශුද්ධාත්ම දීමනාව පිළිබඳ අප කෙතරම් උද්යෝගිමත් විය යුතු නොවෙමුද? ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ අපහට මහත් ප්‍රීතියක් ගෙන දේ: මුළු ලොවම ශුභාරංචියෙන් දිනාගන්නා පිණිස අවශ්‍ය බලයෙන් අපව සන්නද්ධ කරන සේක.

ගිහිකාකරු දැවීන් මෙයට එකඟ වේ. ඔහු දෙවියන්වහන්සේට නමස්කාරය ප්‍රීතියේ, මහත් හඬේ හා හැඟීම්බර කරුණක් ලෙස පෙන්වා දෙයි.

**එවි, ස්වාමීන්ට ගායනා කරමු. අපේ ගැළවීමේ පර්වතයට ප්‍රීති කෝෂා පවත්වමු.
අපේ ගැළවීමේ පර්වතයට ප්‍රීති කෝෂා පවත්වමු. ස්තූති දෙමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණෙමු. ගිහිකාවලින් උන්වහන්සේට ප්‍රීති නාද පවත්වමු.
මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේ මහත් දෙවි කෙනෙක්ය. (ගීතාවලිය 95:1-3)**

හොරණැ ගබ්දයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරවී. රබානෙන් හා නැටීමෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරවී.
වීණා තනිත් හා නළාවෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරවී.
මහත් ගබ්ද දෙන අත්තලින් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරවී. උස් රැව් දෙන අත්තලින් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරවී.
හුස්ම ඇති සියල්ලෝම ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කෙරෙත්වා. ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරවී.
(ගීතාවලිය 150:3-6)

ශුද්ධාත්මයා බවිතිස්මය ඔබව නුසුදුසු දෙයක් කිරීමට හෝ ඔබගේ පාලනයෙන් තොර යමක් කිරීමට සලස්වයි කියා ඔබ බිය විය යුතු නැත. බයිබලය පවසන ආකාරයට

ධර්මවාක්‍යය කියන්නන්ගේ ආත්ම ධර්මවාක්‍ය කියන්නන්ට යටත්ව තිබේ. (1 කොරින්ති 14:32)

මෙහි අර්ථය නම් දෙවියන්වහන්සේ ලබා දෙන ඕනෑම දීමනාවක් එය භාවිතා කරන පුද්ගලයාගේ ප්‍රඥාවන්ත පාලනයට යටත්ව පවතින බවය. දෙවියන්වහන්සේ කිසිවිටක නුසුදුසු දෙයක් නොකරන සේක. එයට හේතුව නම්,

**මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ විශ්වල්කමේ නොව සමාදානයේ දෙවියන්වහන්සේය.
(1 කොරින්ති 14:33)**

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ දීමනා

යේසුස්වහන්සේ තම අනුගාමිකයන් හට ලෝකාන්තීමය දක්වා ශුභාරංචි පණිවිඩය ගෙන යාමේ වගකීම පවරා ගිය සේක. මෙම කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමට ශුද්ධාත්මයාණෝ බලය සපයා දෙනු

ඇත. මෙම “බලයෙහි” එක් අංශයක් වනුයේ ඔවුන්ට කාර්යක්ෂම අයුරින් සේවය කිරීම සඳහා ශුද්ධාත්මයාණෝ ඇදහිලිවතුන්ට ලබාදෙන විශේෂ දීමනාවන්ය.

මෙම ආත්මික දීමනා ස්වභාවික තලෙන් නොවේ. ස්වභාවික දක්ෂතා හෝ තලෙන් කෙනෙකුගේ උපතේදී උරුම කරගෙන එන හෝ පිවිත කාලයේදී ස්වභාවික ප්‍රයත්නයක් මගින් සංවර්ධනය කරගන්නා හැකියාවන්ය. එම ස්වභාවික හැකියාවන් ද සභාවෙහි සේවාව සඳහා භාවිත කළ හැකිය. එනමුත් එම හැකියාවන් ආත්මික දීමනාවලට වෙනස් වේ.

ආත්මික දීමනා පැමිණෙන්නේ ශුද්ධාත්මයාණන් තුළිනි. ඒවායෙහි පරමාර්ථය නම්,

එසේ දුන්නේ ඇදහීමේද දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා දැනගැනීමේද එකමුතුකමටත් සම්පූර්ණ පුරුෂ කමටත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ වූ උස මතතේ ප්‍රමාණයටත්:
අප සියල්ලන් පැමිණෙන තෙක් ශුද්ධවන්තයන්ගේ සම්පූර්ණ විම සඳහා සේවය කිරීමේ වැඩය පිණිසත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ යටිරයේ වර්ධනය විම පිණිසත්ය.
තවද අපි තවත් මනුෂ්‍යයන්ගේ වංචාවෙන් ද ප්‍රයෝගයෙන් ද රැවටිලි සහිත උපාමාරුවෙන් ද හටගන්න සියලු ආකාර ඉගැන්වීම් නමැති සුළුකින් ඇත මැත විසිවෙමින් ගෙනයනු ලබන්නාවූ බාලයන් නොවන පිණිසත්, ප්‍රේමයෙන් යුක්තව ඇත්ත කටාකරුමින් හිසව සිටින ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ උදෙසා සියලු දේවලදී වැඩෙන පිණිසත්ය. (එපිස 4:12-15)

මෙම කොටසින් එළිදරව් කර දෙන පරිදි ආත්මික දීමනා තිබෙන්නේ :

- ශුද්ධවන්තයින් සම්පූර්ණ කරන පිණිස
- සේවයෙහි ක්‍රියාවන් ව්‍යාප්ත කරන පිණිස
- කිතුබැතියාව හා සභාව වර්ධනය වන පිණිසත්ය.

මෙම දීමනාවන් ලැබීමේ අවසාන අරමුණ වනුයේ අපි සියලු දෙනා:

- ඇදහිල්ලෙහි එකමුතුවීම
- ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිබඳ අපගේ දැනුම වර්ධනය කරගැනීම
- ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අපගේ ආකෘතිය ලෙසට ගෙන සර්ව සම්පූර්ණත්වයට සංවර්ධනය විම
- ස්ථායී තත්වයට එනම්, බොරු ඉගැන්වීම් වලින් රැවටීමට ලක් නොවීම
- ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ආත්මිකව පරිනත විම

සියලුම දීමනා නූතන ඇදහිලිවන්තයන් උදෙසා නොවන බව සමහර සභා වල උගන්වති. ඔවුහු උගන්වන ආකාරයට භාස්කම් කිරීම හා අන් භාෂාවලින් කතාකිරීම වැනි ප්‍රබල දීමනා අයිති මුල් කාලීන සභාවට පමණක් ලෙසිනි.

ඔවුන්ගේ වෝදනාවට ඇති පිළිතුර මෙයයි: ස්වාමීන්වහන්සේ සේවා දීමනා සභාවට කිසියම් පරමාර්ථයන් ඉටුකිරීම උදෙසා දුන්සේක. එලෙස දන්නාවූ පරමාර්ථයන් සම්පූර්ණ වනතුරු උන්වහන්සේ එම දීමනා ආපසු නොගන්නා සේක. අපගේ සියලුම සභා එකමුතු කමින් සිටීද? අපට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ දැනීමක් තිබේද? අපි සියලු දෙනාම සම්පූර්ණත්වයෙන්, ස්ථායී ලෙස පරිනත භාවයෙන් ගමන් කරන්නේද? අප අපගේ සභාවලට බොරු ඉගැන්වීම කාවැද්දීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කොට තිබේද?

මෙම සියලු ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුර “නැත” යන්නය. සේවා දීමනාවල් දීමට හේතු වූ පරමාර්ථයන් සියල්ලම ඉටුවී අවසාන නැත. එනිසා දෙවියන්වහන්සේ එම පරමාර්ථ ඉටුකිරීම සඳහා දන්නාවූ සියලුම දීමනා අද ද ක්‍රියාත්මකව පවතී. එසේම බයිබලය පවසන පරිදි “දෙවියන්වහන්සේගේ දීමනාද කැඳවීමද වෙනස් නොවන්නේය” (රෝම 11:29). එහි අර්ථය නම්, දෙවියන්වහන්සේ තමාගේ මනස වෙනස් කරගෙන තමා දන්නාවූ කැඳවීමක්වත් දීමනාවක්වත් නැවත නොගන්නා බවය.

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ සෑම ඇදහිලිවන්තයෙකු හටම අවම වශයෙන් එක් ආත්මික දීමනාවක්වත් දෙන සේක (1 පේතෘස් 4:10; එපිස 4:7; 1 කොරින්ති 12:7). එනිසා අප සතු ආත්මික දීමනාව සොයාගෙන එය සභාවෙහිදී භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ. ශුද්ධාත්මයාණන් තුළින් ඇදහිලිවතුන් හට

සැපයෙන ආත්මික දීමනා පිළිබඳ පැහැදිලි කරදෙන බයිබල් කොටස් නම්, රෝම 12:1-8, 1 කොරින්ති 12:1-31, එපිස 4:1-16 සහ 1 පේතෘස් 4:7-11 වේ*.

ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ඵල

බයිබලයෙහි “ආත්මික ඵල” නමින් හඳුන්වන්නාවූ ගුණාංග ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ඇදහිලිවන්නයා තුළ වර්ධනය කරදෙයි. ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ ඵල යනු ඇදහිලිවන්නයාගේ පිවිතය තුළින් පෙන්නුම් වන ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ ස්වභාවය වේ. දෙවියන්වහන්සේ අපේක්ෂාව නම්, සියලුම ඇදහිලිවන්නයන්ගේ පිවිත තුළින් සියලුම ඵල විදහා දැක්වෙනු දකින්නට ලැබීමය.

නුමුත් ආත්මයාණන්වහන්සේගේ ඵල නම්- ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසකම, මෘදුකම, පමණ දැන ක්‍රියාකිරීම යන මේවාය. මෙබඳු දේට විරුද්ධව ව්‍යවස්ථාවක් නැත. (ගලාති 5:22-23)

ඇදහිලිවන්නයාගේ පිවිතය තුළ මෙම ගුණාංග ජර්ධනය කරවීම ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ තවත් එක් ක්‍රියාවකි.

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ලබාගැනීම

ශුද්ධාත්ම බවිතිස්ස හිමිකරගැනීම සඳහා බයිබලය උපදෙස් මාලාවක් පහතින් දැක්වේ.

පසුතැවිලිවී බවිතිස්මය ලබාගන්න :

මෙය ඔබට ආත්මිකව යමක් හිමිකරගැනීමේ තත්වයක පිහිටුවාලයි.

පේතෘස්, නුඹලා සියල්ලෝම පසුතැවිලිව පවිත්‍රව පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් බවිතිස්මය ලබාපල්ල. එවිට ශුද්ධාත්ම දීමනාව නුඹලා ලබන්නුය. (ක්‍රියා 2:38)

එය ඔබට බව විශ්වාස කරන්න :

මක්නිසාද ඒ පොරොන්දුව නුඹලාටත් නුඹලාගේ දරුවන්ටත් අපගේ ස්වාමී වූ දෙවියන්වහන්සේ යම් පමණ දෙනෙකු උන්වහන්සේ වෙතට කැඳවනසේක්ද දුර සිටින්නාවූ ඒ සියල්ලන්ටත් යයි කියා ... (ක්‍රියා 2:39)

එය හිමිකරගැනීමට ආශා වන්න :

මංගල්‍යයේ මහත් දවස වූ අන්තිම දවසේ යේසුස්වහන්සේ නැගිට සිට ගබ්ද පවත්වමින්: යමෙකුට පිපාස ඇත්නම් ඔහු මා ළඟට ඇවිත් බිවාවේ. මා කෙරෙහි අදහන්නා තුළින් ලියවිල්ලෙහි කියා තිබෙන හැටියට පිවනදායක වතුර ඇති ගංගා ගලන්නේයයි කියේක. උන්වහන්සේ මෙසේ කීවේ තමන් අදහාගත්තවුන් විසින් ලබන්ට සිටිය ආත්මයාණන් ගැනය. මක්නිසාද යේසුස්වහන්සේ ඒතාක්ම මතිමයට නොපැමිණී බැවින් ඒතාක්ම ආත්මයාණන් නොදෙන ලද්දේය. (යොහන් 7:37-39)

එය දීමනාවක් බව වටහාගන්න :

* නාවස්ටි ටයිම් ජාත්‍යන්තර ආයතනය මගින් ප්‍රකාශිත “ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සේවය” නම් පොතෙහි දීමනා හා ඵල පිළිබඳව සවිස්තරව උගන්වයි. එය ඇදහිලිවතුන් හට තමාගේ දීමනා සොයා ගැනීමටත් ඒවා වර්ධනය කරගැනීමටත් එමගින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ශරීරයෙහිදී කාර්යක්ෂම අයුරින් ක්‍රියා කිරීමටත් උපකාර වන අයුරින් ලියවී ඇත.

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ දැනටම දී ඇත. එතුමා පෙන්නකොස්ත දින සභාවට දෙන ලදී. එය දිමනාවක් බැවින් එය හිමිකරගැනීමට ඔබ කිසිවක් කළ යුතු නොවේ.

... ශුද්ධාත්ම දිමනාව ... (ක්‍රියා 2:38)

නුඹලාගෙන් මේක පමණක් දැනගන්නට කැමැත්තෙහි. එනම්, නුඹලා ආත්මයාණන්වහන්සේ ලැබුවේ ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියා කරණකොටගෙනද? නොහොත් ඇදහිල්ලේ පණිවිඩය කරණකොටගෙනද? නුඹලා මෙපමණ අඤානද?

ඉදින් නුඹලාට ආත්මයාණන්වහන්සේ දෙන්නාවූ නුඹලා අතරෙහි ආශ්චර්යයන් කරන්නාවූ තැනැත්වහන්සේ එසේ කරන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාවලින්ද? නොහොත් ඇදහිල්ලේ පණිවිඩය කරණකොටගෙනද?

මෙසේ කළේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ ආඩුහමියේ ආශ්චර්යාදාය අත්‍යජාතීන් කෙරෙහි පැමිණෙන පිණිසත් ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන අප විසින් ආත්මයාණන්වහන්සේ නැමති පොරොන්දුව ලබාගන්නා පිණිසත්ය. (ගලාති 3:2, 5, 14)

ශුද්ධාත්ම දිමනාව පිළිබඳව දෙවියන්වහන්සේට ස්තූති ප්‍රශංසා කිරීමට අරඹන්න.

දෙවියන්වහන්සේට අවනත වන්න :

ඔබ දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් එතුමාව නමස්කාර කිරීමේදී ඔබ හට ශුද්ධාත්මයාණන් දෙන භාෂාව කතා කරන්නට බය නොවන්න. ඔබ හඬ නගා දෙවියන්වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන අතර පළමුව ඔබගේ තොල් ගොත ගසන්නාක් මෙන් දැනේවි. එවිට ඔබගේ දිව ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට අවනත වීමට ඉඩහරින්න. උන්වහන්සේ ඔබ තුළින් ඔබ නොදන්නාවූ භාෂාවක් කතා කරාවි. මෙය ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මයෙහි සංකේතය වේ.

එසේය, උන්වහන්සේ වියවුල් තොල්වලින් ද වෙන භාෂා වලින් ද මේ සෙනගට කථා කරනවා ඇත. (යෙසායා 28:11)

ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව, ආත්මයාණන් ඔවුන්ට කථාකරන්නට දුන් පුළුල්කම දුන් ප්‍රකාරයට අත්‍ය භාෂාවලින් කථාකරන්නට පටන් ගත්තෝය. (ක්‍රියා 2:4)

අනෙකුත් ඇදහිලිවත්තයන්ගේ යාවිඤ්චා අයැද සිටින්න :

අත් තැබීම මගින් (ක්‍රියා 8, 9, 19) හෝ අත් තැබීම නොමැතිව (ක්‍රියා 2, 4, 10) ශුද්ධාත්මය ලැබිය හැකිය. මෙම බයිබල් කොටස් කියවා බලා ආත්මයෙන් පූර්ණ වූ ඇදහිලිවතුන් හට ඔබට ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලැබීමට උපකාර කළ හැක්කේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ ජීවිතයෙහි ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ පරමාර්ථ කිහිපයක් මොනවාද?

2. ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලැබීම සඳහා උපදෙස් හයක් නම් කරන්න.

3. ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලියන්න.

4. ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලැබීමේ බාහිර සලකුණ කුමක්ද?

5. ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලබා ඇති බව ඔප්පු වන සත්‍ය සාක්ෂිය කුමක්ද? ඔබගේ පිළිතුර සනාථ කිරීමට බයිබල් පාඨයක් ගෙනහැර දක්වන්න.

6. ආත්මයාණන්ගේ “ඵල” යන පදයෙහි අර්ථය කුමක්ද?

7. ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ ජීවිතයෙහි තිබිය යුතු ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ ඵල නවය නම් කරන්න.

8. ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ දීමනාවල පරමාර්ථ කිහිපයක් මොනවාද?

9. මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය මන්ද? “ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ සියලුම දීමනා නූතන යුගයේ අපට නොවේ, සමහර දීමනා අයත් වූයේ මුල් කාලීන සභාවට පමණකි”

10. අන් භාෂා සලකුණට එරෙහිව ජනතාව අතර පවතින ප්‍රධාන විරෝධතා හතරක් නම් කරන්න.

11. ශුද්ධ ලියවිලි පදනම මත මෙම එක් විරෝධතාවයක්වත් පිළිගත හැකිද?

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ බවිතිස්මය ඇසුරින් ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළෙමු.

පහත සඳහන් සැකිල්ලට අනුව ඔබගේ අධ්‍යයනය ඉදිරියට ගෙන යන්න.

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ ස්වභාවය

- උන්වහන්සේට දෙවියන්වහන්සේ යයි නම් කරනු ලැබේ: ක්‍රියා 5:3-4
- සර්ව වාසි- උන්වහන්සේ සැමතැනම වැඩ වසන සේක: ගීතා 139:7
- සර්වඥ- උන්වහන්සේ සැම දෙයක්ම දන්නා සේක: 1 කොරින්ති 2:10-11
- සර්ව බලධාරී- උන්වහන්සේ සියලු බලයෙන් යුක්තය: ක්‍රියා 1:8
- සදාකාලික - උන්වහන්සේ සදාකාලයටම පවතී: හෙබ්‍රෙව් 9:14
- පියාණන්වහන්සේ, පුත්‍රයාණන් හා සමානය: මතෙව් 3:16-17

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ පුද්ගල භාවය

- උන්වහන්සේ සතුව මනසක් ඇත: රෝම 8:27
- එම මනස ප්‍රඥාවන්තය: 1 කොරින්ති 2:10-11
- උන්වහන්සේ මිනිසාගේ මනස සොයාබලන සේක: 1 කොරින්ති 2:10
- උන්වහන්සේ සතුව කැමැත්තක් පවතී: 1 කොරින්ති 12:11
- උන්වහන්සේ අවසර දීම මෙන්ම නොදීම තුළින් මග පෙන්වන සේක: ක්‍රියා 16:6-7, 10
- උන්වහන්සේ කටාකරන සේක: ක්‍රියා 8:29
- උන්වහන්සේ ප්‍රේමකරන සේක: රෝම 15:30
- උන්වහන්සේ දුක්වන සේක: එපීස 4:30
- උන්වහන්සේ මැදිහත්කාරකම් කරන සේක: රෝම 8:26

සංවේදී ස්වභාවය

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ඉතා සංවේදී ස්වභාවයක් උසුලයි. එබැවින් අප ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට පහත සඳහන් කාරණා නොකිරීමට වගබලා ගත යුතුය.

- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට බොරු කීම: ක්‍රියා 5:3-4
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම: ක්‍රියා 7:51
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේව නිහඬ කිරීම: 1 තෙසලෝනික 5:19
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට දුක්දීම: ගීතාවලිය 78:40
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට අවමන් කිරීම: හෙබ්‍රෙව් 6:4-6
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ පීඩාවට පත්කිරීම: යෙසායා 63:10
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට අපහාස කිරීම: මතෙව් 12:31-32

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට දී ඇති නාම හා නිල

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේට දී ඇති නාම හා නිල මගින් එතුමාගේ ස්වභාවය පිළිබඳවත් පරමාර්ථ පිළිබඳවත් ඔබ හට වැඩි අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත. උන්වහන්සේ හඳුන්වා ඇත්තේ:

- දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මය: 1 කොරින්ති 3:16
- ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ආත්මය: රෝම 8:9
- සදාකාලික ආත්මය: හෙබ්‍රෙව් 9:14
- සත්‍යතාවයේ ආත්මය: යොහන් 16:13; 14:26
- අනුග්‍රහයේ ආත්මය: හෙබ්‍රෙව් 10:29
- පීවනයේ ආත්මය: රෝම 8:2
- මනීමයේ ආත්මය: 1 පේතෘස් 4:14
- ප්‍රඥාවේ හා එළිදරව්වේ ආත්මය: එපීස 1:17

- සැනසිලිදායකයාණෝ: යොහන් 14:26
- පොරොන්දුවේ ආත්මය: ක්‍රියා 1:4-5
- ශුද්ධකමේ ආත්මය: රෝම 1:4
- ඇදහිල්ලේ ආත්මය: 2 කොරින්ති 4:13
- පුත්‍රකමට සාදාගැනීමේ ආත්මය: රෝම 8:15

ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සංකේත

පහත සඳහන් සංකේත බයිබලයෙහි ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ සංකේතවත් කිරීමට භාවිතා කොට තිබේ.

- පරවියා යොහන් 1:32
- තෙල් ලූක් 4:18
- වතුර යොහන් 7:37-39
- මුද්‍රාව එපීස 1:13
- සුළඟ යොහන් 3:8
- ගංගාව යොහන් 7:38-39
- ගින්න : සංකේතවත් කරනුයේ,
 - දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛය: නික්මයාම 3:2
 - අනුමැතිය: ලෙවිකථාව 9:24
 - ආරක්ෂාව: නික්මයාම 13:21
 - පවිත්‍රත්වය: යෙසායා 6:1-8
 - ශුද්ධාත්ම දීමනාව: ක්‍රියා 2:3
 - විනිශ්චය හෙබ්‍රෙව් 12:29

හත්වන පරිච්ඡේදය

අත් තැබීම

අරමුණ

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කිරීමට හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලිවීමට
- අත් තැබීම අර්ථ දැක්වීමට
- පරණ ගිවිසුමෙහි අත් තැබීම සඳහා වූ පරමාර්ථය
- අලුත් ගිවිසුමෙහි අත් තැබීම සඳහා වූ පරමාර්ථය
- අත් තැබීමේ සේවය කිරීමට තිබිය යුතු සුදුසුකම් නම් කිරීමට

ප්‍රධාන පදය

එහෙයින් ඔවුහු ස්වාමීන්වහන්සේ තුළ නිර්නිතලෙස කටා කරමින් බොහෝ කලක් නැවති සිටියෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ අත්වලින් භාස්කම්ද පුදුමද කරවමින් ස්වකීය අනුග්‍රහයේ වචනයට සාක්ෂි දරූ සේක. (ක්‍රියා 14:3)

හැඳින්වීම

ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලේ අත්තිවාරම් වල හතරවන මූලධර්මය නම් අත් තැබීමය. අත් තැබීම නම් එක් පුද්ගලයෙකු විශේෂිත ආත්මික පරමාර්ථයකින් යුතුව තවත් පුද්ගලයෙකුගේ සිරුර මත තම අත් තැබීම වේ. මෙම අත් තැබීම සාමාන්‍යයෙන් යාවිඤ්චා හෝ අනාගත වාක්‍ය පැවසීම සමඟ මුසු වේ.

පැරණි ගිවිසුම් වාර්තාව

පැරණි ගිවිසුමෙහි පහත සඳහන් පරමාර්ථ සඳහා අත් තැබීම සිදුකරන ලදී. ඒවා නම්:

1. ආත්මික ආශීර්වාදය හෝ ආධිපත්‍ය බලය පැවරීම සඳහා (පැවරීම යනු අත් තබන පුද්ගලයාගෙන් කිසියම් ආත්මික දෙයක් අත් තැබීමට ලක්වූ පුද්ගලයා කෙරෙහි ගලා යන බවය.)
2. දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබූ කිසියම් ආශීර්වාදයක් හෝ ආධිපත්‍ය බලයක් ප්‍රසිද්ධියේ සනාථ කිරීම පිණිස.
3. විශේෂ සේවාවක් සඳහා දෙවියන්වහන්සේට කැප කිරීම පිණිස.

මෙම අත් තැබීමේ පරමාර්ථයන් පැරණි ගිවිසුමෙහි උදාහරණ තුනකින් පෙන්වා දිය හැක.

ඉශ්‍රායෙල්

ආත්මික ප්‍රයෝජනයක් උදෙසා අත් තැබීම සිදුකළ පළමුවෙනි වාර්තාව සඳහන් වනුයේ උත්පත්ති 48 නිය. යෝසෙප් තමාගේ පුතුන් දෙදෙනා වන ඒප්‍රායිම් හා මනස්සේ තම පියාගෙන් ආශීර්වාද ලබන ලෙස ඔහු වෙතට රැගෙන ආවේය.

ඉශ්‍රායෙල් තමාගේ දකුණත දිගුකොට බාලයා වූ ඒප්‍රායිම්ගේ ඉස පිට ද මනස්සේ කුඩුදුලා නමුත් තමාගේ වමත මනස්සේගේ ඉස පිටද දැනගනම අත් හරවමින් තැබුවේය. (උත්පත්ති 48:14)

යාකොබ් ඔහුගේ ආශිර්වාදය තම මුණුබුරන් දෙදෙනා වෙත අත් තැබීම මගින් පවරා දුන්නේය.

ලෙවිවරු :

ලෙවිවරු දෙවියන්වහන්සේ විසින් ඉග්‍රායෙල් සභාවෙහි ආත්මික නායකයන් ලෙස සේවය කිරීමට කැපකොට තබන ලදී. මෙම නිලය තුළ ඔවුහු දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි ජනතාව නියෝජනය කළහ. ලෙවිවරු පිට ජනතාව අත් තැබීමෙන් පෙන්නුම් කරනු ලැබුවේ දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි ලෙවිවරු සතු ආධිපත්‍ය බලය සනාථ කිරීමකි.

නුඹ ලෙවිවරුන් ස්වාමීන්වහන්සේ ඉදි×පිට කැඳවා ගත යුතුය. ඉග්‍රායෙල් පුත්‍රයෝද තමුන්ගේ අත් ලෙවිවරුන් පිට තබන්නවා. (ගණන් 8:10)

මෝසෙස් :

මෝසෙස් තමාගේ මිනිසුන් සේවාව අවසාන කිරීමට ආසන්නව සිටියදී, ඉග්‍රායෙල් උදෙසා නව නායකයෙක් පත් කරන මෙන් දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ස්වාමීන්වහන්සේ මෝසෙස්ට කථා කොට ආත්මය ඇති මනුෂ්‍යයෙක් වන නූන්ගේ පුත්‍ර වූ යෝෂුවා කැඳවා නුඹේ අත ඔහු පිට තබන්න;
පුජකවූ එලෙයාසර් සහ මුළු සභාව ඉදිරියෙහි ඔහු සිටුවා ඔවුන්ගේ ඇස් ඉදිරියෙහි ඔහුට අණක් දීපන්න.
ඉග්‍රායෙල් පුත්‍රයන්ගේ මුළු සභාව ඔහුට කිකරුවන පිණිස නුඹට ඇති ගරුතරකමෙන් කොටසක් ඔහු කෙරෙහි තබාපන්න.
මෝසෙස් ස්වාමීන්වහන්සේ තමාට අණකළ ලෙස කොට යෝෂුවා කැඳවාගෙන පුජකවූ එලෙයාසර් සහ මුළු සභාව ඉදිරියෙහි සිටුවා, තමාගේ අත් ඔහු පිට තබා ස්වාමීන්වහන්සේ මෝසෙස් ලවා කියෙවූ ලෙස අණක් ඔහුට දුන්නේය. (ගණන් කථාව 27:18-20, 22-23)

මෙලෙස යෝෂුවා මත අත් තැබීමෙහි ප්‍රතිඵලය ද්විතිය කතා පොතෙහි සඳහන් වේ.

මෝසෙස් තමාගේ අත් නූන්ගේ පුත්‍ර වූ යෝෂුවා පිට තැබූ බැවින් ඔහු ප්‍රඥාවේ ආත්මයෙන් පූර්ණ වූයේය. ඉග්‍රායෙල් පුත්‍රයෝද ඔහුට කිකරුවී ස්වාමීන්වහන්සේ මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙස කළේය. (ද්විතිය කථාව 34:9)

මෝසෙස් යෝෂුවා මත අත් තැබීම යෝෂුවාට මෙන්ම මුළු ඉග්‍රායෙල් ජන සමූහයටම වැදගත් විය. මෙම ක්‍රියාව තුළින් මෝසෙස් හට දෙවියන්වහන්සේ දී තිබූ ප්‍රඥාව හා ගෞරවයෙන් කොටසක් යෝෂුවාට පවරා දුනි. එසේම මෝසෙස්, ඉග්‍රායෙල් ජනතාව කෙරෙහි දෙවියන්වහන්සේ තෝරාගත් නව නායකයා යෝෂුවා බව සනාථ කළේය.

නව ගිවිසුම් වාර්තාව

නව ගිවිසුම අත් තැබීමේ පොදු පරමාර්ථ පහක් ඉදිරිපත් කරයි.

අධි ස්වභාවික සලකුණු :

යේසුස්වහන්සේ තම සේවයෙහි අත් තැබීම සිදුකළ සේක.

එහිදී රෝගීන් ස්වල්ප දෙනෙකු පිට අත් තබා සුව කළා මිස වෙන කිසි බලවත් ක්‍රියාවක් කරන්නට උත්වහන්සේට නොහැකි වූයේය. (මාර්ක් 6:5)

ඉර බසින කළ අනේකාකාර රෝග වලින් පීඩිතවූ රෝගකාරයන් ඇති සියල්ලෝම උන්වහන්සේ වෙතට ඔවුන් ගෙනාවෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන් එකිනෙකා පිට අත් තබා, ඔවුන් සුවපත් කළ සේක. (ලුක් 4:40)

එකෙණෙහිම ඇ කෙළින් වී දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළාය. (ලුක් 13:13)

යේසුස්වහන්සේ තම මිනිසිට සේවය අවසාන කරමින් ගෝලයන්ට කළ කටාවෙහිදී ගුහාරංචිය හා බැඳුණු අධි ස්වභාවික සලකුණු නම් කළ සේක.

අදහන්නන්ට ඇත්තාවූ ලකුණු නම්; ඔවුහු මාගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු කරන්නෝය. අන් භාෂාවලින් කථා කරන්නෝය; සර්පයින් අල්ලාගන්නෝය, යම් මරණීය වස ජාතියක් බවත් එයින් කිසිසේත් ඔවුන්ට අනතුරක් නොවන්නෝය; ඔවුන් රෝගීන් පිට අත් තැබූ කල්හි, ඔවුහු සුවය ලබන්නෝයයි කීසේක. (මාර්ක් 16:17-18)

මෙහි සඳහන් වූ එක් අධි ස්වභාවික සලකුණක් නම් අත් තැබීම මගින් දෙවියන්වහන්සේ රෝගීන් සුව කිරීම හා භාස්කම් සිදු කිරීම වේ. මාර්ක් 16:17-18 පෙන්නුම් කරනුයේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ භෞමික සේවාවෙන් පසුවද මෙම ක්‍රියාකාරකම් තව දුරටත් පවත්වාගෙන යා යුතු බවය.

ගාර්ටිකව රෝගාතුර වූවනට සුවය ලබා දීම උදෙසා යේසුස්වහන්සේගේ නාමයෙන් අත් තැබීම සිදු කරනු ලැබේ. රෝගියා මත අත් තබන පුද්ගලයා දෙවියන්වහන්සේගේ අධි ස්වභාවික සුවකිරීමේ බලය රෝගියා මතට මුදා හරී. සමහර අවස්ථාවන්හිදී රෝගියා හට තම සිරුරේ දෙවියන්වහන්සේගේ බලය දැනෙන්නට පුළුවන. තවත් සමහර අවස්ථාවල සිරුරට විශේෂ හැඟීමක් දැනීමක් නොලැබේ. ඉන් අදහස් වන්නේ රෝගය සුව නොවන බව නොවේ. අත් තැබීම දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයට කිකරුකමේ හා ඇදහිල්ලේ ක්‍රියාවකි. එහි කාර්යක්ෂමතාවය හැඟීම මත රැඳී නොපවතී.

රෝගියා සුවවන්නාවූ කාලය විවිධාකාර විය හැක. සමහර විට රෝගියා මත අත් තැබූ සැණකින්ම සම්පූර්ණ සුවය හිමි වේ. සමහර විට සුවය ක්‍රමානුකූලව කාලයක් පුරා පැමිණෙනු ඇත (මාර්ක් 8:22-25). සුවය අපේක්ෂාවෙන් පැමිණෙන අය සඳහා මේ පිළිබඳව නිවැරදි උපදෙස් දීම වැදගත් වේ. එනම් තම සුවය තහවුරු වන තුරු ඇදහිල්ලෙන් සිටීමෙහි ඇති වැදගත් කම ය (මෙම විෂය පිළිබඳ වැඩි විස්තර “සිරුර සඳහා සටන” නම් භාවස්ථි ටයිම් පොතෙහි ඇතුළත් වේ).

ඇදහිලිවන්තයන් අත්තැබීමේ සේවාව තුළින් දෙවියන්වහන්සේ පුදුමාකාර සුවකිරීම් හා අධි ස්වභාවික පුදුම හා ලකුණු ඉටු කිරීම තුළින් තම වචනය තහවුරු කළ ආකාරය ක්‍රියා පොතෙහි විස්තර කොට තිබේ.

එහෙයින් ඔවුහු ස්වාමීන්වහන්සේ තුළ නිර්භීත ලෙස කථා කරමින් බොහෝකලක් නැවති සිටියෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ අත්වලින් භාස්කම්ද පුදුම ද කරවමින්, ස්වකීය අනුග්‍රහයේ වචනයට සාක්ෂි දුරු සේක. (ක්‍රියා 14:3)

තවද ප්‍රේරිතයන්ගේ අත්වලින් බොහෝ භාස්කම්ද පුදුමද සෙනස අතරේ කරන ලද්දේය. ඔවුන් සියල්ලෝ එක්සිත්ව සාලමොන්ගේ ධර්ම මණ්ඩපයෙහි සිටියෝය. (ක්‍රියා 5:12)

අනතියක් පිටත්ව ගොස්. ගෙට ඇතුල්වී ඔහු පිට අත් තබා: සහෝදරවූ සාවුල්, නුඹ පෙනීම ලබන පිණිසද ගුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ කරනු ලබන පිණිස ද ස්වාමීන්වහන්සේ, එනම් නුඹ ආවාටු මාර්ගයෙහිදී නුඹට පෙනුනාවූ යේසුස්වහන්සේ මා එවුසේකැයි කීවේය. (ක්‍රියා 9:17)

දෙවියන්වහන්සේ පාවුල්ගේ අත්වලින් අපුරුවූ ආශ්චර්යයන් කෙරෙහි සේක. (ක්‍රියා 19:11)

තවද පබ්ලියස්ගේ පියා උණෙන් සහ රක්තාතිසාරයෙන් පීඩිතව ඔත්පළව උන්නේය. පාවුල් ඔහු උන්තැනට ගොස් යාවිඤා කොට ඔහු පිට අත් තබා ඔහු සුව කෙළේය. (ක්‍රියා 28:8)

ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය :

අත් තැබීමෙහි තවත් පරමාර්ථයක් නම් ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලැබීම උදෙසාය. ක්‍රියා පොතෙහි මනුෂ්‍යයන් ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලද අවස්ථා පහක් පිළිබඳ උදාහරණ සඳහන් වේ. ඉන් පළමුවැන්න ගෝලයෝ යෙරුසලමේ උඩුමහල් මැදුරේදී, පෙන්නකොස්ත දින ලද අත්දැකීමය. මෙය ක්‍රියා 2:1-4 ඔබට කියවිය හැකිය. අනෙකුත් උදාහරණ නම් සමාරියෙහි නව කිත=බැතියන් ක්‍රියා 8:14-20; තාර්සස්හි සාමුල් ක්‍රියා 9:17; කොරින්තියන් හා ඔහුගේ පවුලේ අය ක්‍රියා 10:44-46; සහ එපිසයෙහි ගෝලයෝ ක්‍රියා 19:1-6 වෙති.

මෙම අවස්ථාවලින් තුනකදීම ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය අපේක්ෂා කළ අය වෙත බවිතිස්මය ලැබුණේ අනෙක් ඇදහිලිවතුන්ගේ අත් තැබීම හේතුකර ගෙනය.

ක්‍රියා 8:17 පවසන පරිදි, "ප්‍රේරිතයන් ඔවුන් කෙරෙහි අත් තැබූ කලල ඔවුන්ට ශුද්ධාත්මය ලැබුණේය".

- දමස්කයෙහිදී, අනතියස් සාමුල්ට පෙනීම ලැබෙන පිනිසත් ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගෙන් බවිතිස්මය ලබන පිණිසත් ඔහු පිට අත් තැබීය.
- එපිසයෙහිදී පාමුල් සේවය කළාවු ගෝලයෝ ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලැබුවේ පාමුල් ඔවුන් පිට අත් තැබූ පසුවය.

මනුෂ්‍යයෝ ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලබන එකම ක්‍රමය අත් තැබීම මගින් පමණක් නොවේ. යෙරුසලමෙහි උඩුමහල් මැදුරෙහි සහ කොරින්තියන්ගේ නිවැසියෝ කිසිවෙකු විසින් අත් නොතබාම ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය අත්දැකීම ලදහ. එනමුත් මෙම උදාහරණවල පදනම අනුව ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලබාගැනීම පිනිස අත් තැබීම ශුද්ධ ලියවිල්ලට එකඟ වේ.

ආත්මික දීමනා මුදාහැරීම :

අත් තැබීමේ තවත් එක් පරමාර්ථයක් නම් ආත්මික දීමනා ලබාදීමය. පාමුල් තිමෝතිට ලියමින්:

වැඩිමහල්ලන්ගේ අත් තැබීම ඇතුළු අනාගතවාක්‍යයෙන් නුඹට දෙන ලද නුඹ තුළ තිබෙන දීමනාව ව්‍යවහාර නොකර නොසිටින්න. (1 තිමෝති 4:14)

පාමුල් තිමෝතිගේ ආත්මික අත්දැකීම පිළිබඳව පවසමින්:

ඒ කාරණය නිසා මාගේ අත්තැබීම කරණකොටගෙන නුඹ තුළ තිබෙන දෙවියන්වහන්සේගේ දීමනාව පුළුදු කරන හැටියට නුඹට සිති කරමි. (2 තිමෝති 1:6)

තිමෝති හට දෙවියන්වහන්සේ ද තිබූ සේවය සම්පූර්ණ කිරීම පිණිස අත් තැබීමේ සේවය හා මුසුවූ අනාගතකීම් තුළින් මහපෙන්වීම, දිරිගැන්වීම හා ශක්තිමත් කිරීම ඔහුට සපයන ලදී.

ක්‍රිස්තියානි සේවකයන් සේවයෙහි පිහිටුවීමට :

අත් තැබීමෙහි තවත් එක් පරමාර්ථයක් නම් ක්‍රිස්තියානි සේවකයන් සේවයෙහි පිහිටුවීම සඳහාය. "පිහිටුවීම" යනු අනුමැතිය ලබාදීම, පැවරීම, හෝ කාර්යයක් සඳහා පිටත්කර හැරීම යනුයි. අන්තියෝකියෙහි ආත්මික නායකයෝ ස්වාමීන්වහන්සේ කෙරෙහි රැඳී සිටි අතර ...

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ කටාකොට: මා විසින් බාර්නබස් ද සාමුල් ද කැඳවූ වැඩිය පිණිස ඔවුන් මට වෙන් කරපල්ලායයි කියේක. එවිට ඔවුහු නිරාභාරයෙන් තිඳ යාවිඤාකොට ඔවුන් පිට අත් තබා, ඔවුන් පිටත්කරහැරියේය. මෙසේ ඔවුහු ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් යවන ලදුව සිඳුකියට බැසගොස් එහිදී නැව් නැගී කුප්‍රසට ගියේය. (ක්‍රියා 13:2-4)

බයිබලය පෙන්වා දෙන පරිදි දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රසිද්ධියේ සහා නායකයන් තුළින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර පෞද්ගලිකව පාවුල් හා බාර්නාබස්ට ඔවුහු දෙවියන්වහන්සේ උදෙසා කළ යුතු සේවාව පිළිබඳව කටාකොට තිබුණි. එබැවින් ප්‍රසිද්ධියේ එළිදරව්වීම ඔවුහු දැනටම ලබා තිබූ කැඳවීම සනාථ කිරීමකි.

සහා නායකයෝ පාවුල් හා බාර්නාබස්ව ක්ෂණයකින් සේවය සඳහා පිටත් කර හැරියේ නැත. ඔවුහු නිරාකාරව යාවිඤා කිරීමට කාලය ගත්හ. මෙම දෙදෙනා පිටත්කර හැරියේ සහානායකයන් ඔවුන් පිට අත් තැබීමෙන් අනතුරුවය.

පාවුල් තිමති මත අත්තබා ඔහුව සේවයෙහි පිහිටුවීය.

ඒ කාරණය නිසා මාගේ අත්තැබීම කරණකොටගෙන නුඹ තුළ තිබෙන දෙවියන්වහන්සේගේ දීමනාව පුඩුදු කරන හැටියට නුඹට සිහිකරවමි. (2 තිමෝති 1:6)

අත්තබා ක්‍රිස්තියානි සේවකයන් සේවයේ පිහිටුවීම මිෂනාරිවරුන් හා දේවගැතිවරුන් සඳහා භාවිතා නොකරන ලදී. පළමු උපස්ථායකයන් පත්කිරීමේදී අත්තබා යාවිඤා කිරීම සිදු කරන ලදී (ක්‍රියා 6:1-6).

ඔවුන් ප්‍රේරිතයන් ඉදිරියෙහි සිටෙවුවෝය. ඔවුහු යාවිඤාකොට ඔවුන් පිට අත් තැබුවෝය. (ක්‍රියා 6:6)

යෙරුසලමෙහි සභාවෙහි මෙම සේවකයන් දෙදෙනා තෝරා පත් කරගත් නිලය පසු කලෙක "උපස්ථායක" පදවිය ලෙස ප්‍රසිද්ධ විය. උපස්ථායකයින් තෝරා පත්කර ගැනීමේ ක්‍රමය ක්‍රියා 6:3-6 දක්වා පෙන්වාදී තිබේ. ප්‍රේරිතයෝ ජනතාවට එම තනතුර සඳහා මනුෂ්‍යයන් තෝරා ගැනීමේ වගකීම භාර කළහ.

මෙලෙස තෝරාගත් මනුෂ්‍යයන් ප්‍රේරිතයන් ඉදිරියට ගෙන ආ කල ඔවුහු මත අත් තබා යාවිඤා කළහ. මෙයින් ඔවුහු එම නිලය දැරීමට සුදුසු අය ලෙස පිළිගත් බව ප්‍රේරිතයෝ පෙන්වුම් කළහ. එසේම ඔවුන් වෙත පවරන ලද ක්‍රියාව ඉටු කරන පිණිස දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ඔවුන් කැප කළහ. එම කාර්යය උදෙසා අවශ්‍ය වන ආත්මික ප්‍රඥාව ප්‍රේරිතයන්ගේ අත් තැබීම තුළින් උපස්ථායකයන් වෙත මුදා හරින ලදී.

බිලිඳුන් කැපකිරීම :

කුඩා බිලිඳුන් බවිතිස්මය කිරීම ශුද්ධ ලියවිල්ලට එකඟ නොවේ. එයට හේතුව බවිතිස්මය සඳහා අවශ්‍ය වන සුදුසු කමක් වූ පසුතැවිලිවීමට හෝ අදහා ගැනීමට බිලිඳුන්ට නොහැකි බැවිනි. එනමුත් අත් තැබීම තුළින් බිලිඳුන්ව දෙවියන්වහන්සේට කැප කොට, දේව ආරක්ෂාව, මහපෙන්වීම හා ආශිර්වාදයට භාර කළ හැකිය.

“උන්වහන්සේ ඔවුන් වඩාගෙන, ඔවුන් පිට අත් තබා ඔවුන්ට ආශිර්වාද කළ සේක”. (මාර්ක් 10:16)

විශේෂ අනතුරු ඇඟවීමක්

අත් තැබීම පිළිබඳව අලුත් ගිවිසුම ප්‍රවේසම් වන ලෙස අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි.

ඉක්මනට කිසිවෙකු කෙරෙහි අත් නොතබන්න. (1 තිමෝති 5:22)

ඔබ කිසියම් කෙනෙකු මත අත් තැබීමේදී හෝ වෙනයම් කෙනෙකු ඔබ මත අත් තැබීමේදී ආත්මික නුවමාරුවක් සිදුවන බැවින් මෙම ක්‍රියාවෙහිදී ප්‍රවේසම්වීම නුවණට හුරුය. ඔබ මත අත් තබන්නා ආත්මිකව සුදුසුකම් ලත් අයෙකු නොවේ නම් එම අත් තැබීම වලංගු නොවේ. ආත්මික වූ ප්‍රයෝජන අන් අය වෙත මුදාහැරීමට අත් තැබීමට සුදුසුකම් ඇති අය කවුදැයි බයිබලය ඉතා පැහැදිලිව පෙන්වා දෙයි.

ඇදහිලිවතුන් :

ඇදහිලිවතුන් හට අනෙක් අය වෙත අත් තැබිය හැකිය.

අදහන්නන්ට ඇත්තාවූ ලකුණු නම්... ඔවුන් රෝගීන් පිට අත් තැබූ කල්හි, ඔවුන් සුවය ලබන්නෝයයි කියේක. (මාර්ක් 16:17-18)

සත්‍යය ඇදහිලිවන්නයාගේ සුදුසුකම් මීට පෙර පරිච්ඡේදයකදී මළ ක්‍රියාවලීන් පසුතැවිලිව දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල රැඳවීම පාඩම් වලදී ඉගෙන ගත්තෙමු.

ප්‍රේරිතයෝ සහ ගෝලයෝ :

... සීමොන් ද ප්‍රේරිතයන්ගේ අත් තැබීම කරණකොටගෙන ශුද්ධාත්මය ලැබෙන බව දැක... (ක්‍රියා 8:18)

අනතියස් පිටත්ව ගොස් ... ඔහු පිට අත් තබා ... ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ කරනු ලබන පිරිස ... (ක්‍රියා 9:17)

ප්‍රේරිතයෝ සහ ගෝලයෝ යනු දෙවියන්වහන්සේ පත් කළාවූ අලේප ලත් මනුෂ්‍යයෝ වෙති. ඔවුහු පරිණත වූ ඇදහිලිවතුන් වන අතර නායකත්වයෙහි සුදුසුකම්ලත් උදාහරණවත් මනුෂ්‍යයෝ වූහ.

වැඩිමහල්ලන් :

... වැඩිමහල්ලන්ගේ අත් තැබීම ඇතිව ... (1 තිමෝති 4:14)

වැඩිමහල්ලන් සඳහා ඇති උසස් ප්‍රමිතීන් 1 තිමෝති 3:1-7 සහ තිතස් 1:6-9 දක්වා සඳහන් වේ.

සාරාංශය

හව ගිවිසුමෙහි සඳහන් අත් තැබීමේ පරමාර්ථ පහ නම්:

- අධි ස්වභාවික සලකුණු
- ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ බවිතිස්මය
- ආත්මික දීමනා මුදා හැරීම
- ක්‍රිස්තියානි සේවයට අණ ලැබීම
- ප්‍රදරු කැපකිරීම

අත් තැබීම වටහාගෙන එය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් වේ. මන්ද යේසුස්වහන්සේ එය සභාවෙහි පැවැත්විය යුතු පුරුද්දක් ලෙසට පෙන්වා දුන් බැවිනි.

අද දවසේ බොහෝ සභාවල දක්නට නොලැබෙන එක් වැදගත් ආත්මික සේවා පුරුද්දක් නම් අත් තැබීමය. එනමුත් ...

- සෑම ඇදහිලිවන්නෙකුම සුවය හා භාස්කම් උදෙසා අන් අය වෙත අත් තැබීම ක්‍රියාත්මක කළහොත් එමගින් ශුභාරංචිය ව්‍යාප්තවීම කෙරෙහි ඇතිවන මහත් බලපෑම සලකා බලන්න.
- සෑම ඇතිලිවන්නෙකුම ආත්මික දීමනා මුදාහැරීම සඳහාත් නිරන්තරයෙන් ක්‍රිස්තියානි සේවය සඳහා සේවකයන් කැපකොට අණදීම කිරීම සඳහාත් අත් තැබීම නොකඩවා සිදු කළහොත් එය ශුභාරංචිය පහල කිරීම කෙරෙහි ඇතිකරන බලපෑම සලකා බලන්න.

ස්වයං පරීක්ෂණය

1. අත් තැබීම සඳහා පැරණි ගිවිසුමෙන් උදාහරණ තුනක් ලියන්න

2. අලුත් ගිවිසුමෙහි පෙන්වා දී ඇති අත් තැබීමේ පරමාර්ථ 5 නම් කරන්න.

3. ප්‍රධාන පදය කටපාඩමෙන් ලියන්න.

4. යේසුස්වහන්සේ ස්වර්ගයට ගිය පසුවත් අත් තැබීමේ සේවය දිගටම පවත්වාගෙන යා යුතු බව පෙන්වුම් කරන බයිබල් පදයක් ලියන්න.

5. “අත් තැබීම” අර්ථ දක්වන්න.

6. “අත් තැබීම” සිදුකිරීමට සුදුසුකම් ලත් අය ලෙස බයිබලය පෙන්වා දෙනුයේ කවුරුන්ද?

7. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන සත්‍ය නම් සු අකුරද අසත්‍ය නම් අ අකුරද වාක්‍යයට ඉදිරියෙන් ලියන්න.

අ. අත් තැබීමක් සිදුකිරීමේදී බලය දැනෙන්නේ නැත්නම් එය කාර්මික නොවේ _____

ආ. ක්‍රිස්තියානි සේවකයන් අණ කිරීම සඳහා අත් තැබීම භාවිත කළ හැකිය _____

ඇ. බයිබලය උගන්වන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට වෙනයම් කෙනෙකු පිට අත් තැබිය හැකි බවය _____

ඈ. කෙනෙකු හට ගුද්ධාත්ම බවිතිස්මය ලැබිය හැකි එකම ක්‍රමය අත් තැබීම මගින් පමණකි _____

ඉ. අත් තැබීම තුළින් ආත්මික දීමනා මුදාහැරිය හැක _____

ඊ. ප්‍රදරුවන් මත අත් තැබීම සිදුනොකළ යුතුය. මන්ද ඔවුන්ට එය අවබෝධ නොවන බැවිනි _____

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

යේසුස්වහන්සේගේ භෞමික සේවාව යුගයෙහිදී එතුමා සිදුකළ භාස්කම් අධ්‍යයනය කරන්න. උන්වහන්සේ ආත්මික ආශිර්වාද මුදා හැරීම සඳහා අත් තැබීම කළ අවස්ථා සහ කළ ආකාරය බලන්න.

මළුවන් හැවත පිවහසට ගෙන ඒම

යායිරස්ගේ දුව :	මතෙව් 9:18-19, 23-25
වැන්දඹුවගේ පුත්‍රයා :	ලූක් 7:11-15
ලාසරස් :	යොහන් 11:1-44

සුවකිරීම් :

ලාදුරු රෝගියා :	මතෙව් 8:2-3
සියයකට මුලාදැනියාගේ සේවකයා :	මතෙව් 8:5-13
පේතෘස්ගේ නැන්දම්මා :	මතෙව් 8:14-15
ගදරිනියන් :	මතෙව් 8:28-34
අංගනාග රෝගියා :	මතෙව් 9:2-7
මහලේ රෝගී ස්ත්‍රිය :	මතෙව් 9:20-22
අන්ධයෝ :	මතෙව් 9:27-31
ගොළු- ආවේගවූ මිනිසා :	මතෙව් 9:32-33
වියළි අතක් ඇති මිනිසා :	මතෙව් 12:10-13
අන්ධ, ගොළු ආවේග වූ මිනිසා :	මතෙව් 12:22
කානාන් ස්ත්‍රියගේ දියණිය :	මතෙව් 15:21-28
මීමැස්මොර පිරිමි ප්‍රමයා :	මතෙව් 17:14-18
අන්ධ මිනිස්සු :	මතෙව් 20:29-34
ගොළු බිහිරි මිනිසා :	මාර්ක් 7:31-37
අගුද්ධ ආත්ම ආවේගවූ මිනිසා :	මාර්ක් 1:23-26
බෙන්සයිදාවේ අන්ධයා :	මාර්ක් 8:22-26
කුදු ස්ත්‍රිය :	ලූක් 13:11-13
දිය උදර රෝගියා :	ලූක් 14:1-4
කුෂ්ඨ රෝගීන් දසදෙනා :	ලූක් 17:11-19
මල්කස්ගේ කන :	ලූක් 22:50-51
නිලධාරියාගේ පුත්‍රයා :	යොහන් 4:46-54
බෙන්සයිදාවේ රෝගියා :	යොහන් 5:1-9
උපතින් අන්ධව සිටි මිනිසා :	යොහන් 9

(යේසුස්වහන්සේ තම භාස්කම් සඳහා ඒකාකාරී ක්‍රමයක් භාවිත නොකළ සේක. දෙවියන්වහන්සේ තම වචනය තහවුරු කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කොට භාස්කම්ද ලකුණුද සිදු කරන සේක. අත් තැබීම එතුමා භාවිත කරන්නාවූ ක්‍රම අතුරින් එකක් පමණකි.)

අටවන පරිච්ඡේදය

මළුවන්ගෙන් නැගිටීම - I වැනි කොටස

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කිරීමට හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලිවීමට
- “නැවත නැගිටීම” අර්ථ දැක්වීමට
- අතීත, වර්තමාන හා අනාගත නැවත නැගිටීම් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම
- යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඇදහිලිවන්තයා සතු වර්තමාන නැවත නැගිටීම පැහැදිලි කිරීමට
- යේසුස්වහන්සේගේ අතීත කාල නැවත නැගිටීම පැහැදිලි කිරීම

ප්‍රධාන පදය:

යේසුස්වහන්සේ: නැවත නැගිටීමද, පිවනසද, මමය. මා කෙරෙහි අදහාගන්නා මළ නූමුත් පිවත් වන්නේය. පිවත්ව සිටින කවුරු නූමුත් මා කෙරෙහි අදහන්නේද, ඔහු කිසි කලෙකත් නොහසින්නේය. (යොහන් 11:25-26)

හැඳින්වීම

ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලෙහි තවත් මූලික අත්තිවාරම් දේව ධර්ම දෙකක් තිබේ. ඒවා නම්, මළුවන් නැවත නැගිටීම සහ සදාකාල විනිශ්චය වේ. මෙම ඉතිරි දේව ධර්ම දෙකෙහිදී බයිබලය අපව වර්තමාන කාලය ඵලිදරවී කිරීමට එපිටට ගෙනගොස් සදාකාලික අනාගතය ඵලිදරවී කර දෙයි.

මැවීමේ කාර්යය තුළින් දෙවියන්වහන්සේ දැන් පවතින ලෝකය බිහිකොට අතීත, වර්තමාන සහ අනාගත ලෙසින් කාල පරිච්ඡේද ඇති කළයේක (උත්පත්ති 1). කිසියම් දිනක දෙවියන්වහන්සේ මෙම පවතින ලෝකය අවසානයකට ගෙන එන අතර අප දන්නා පරිදි කාලය නවතිනු ඇත.

බයිබලය ඵලිදරවී කර දෙන පරිදි ලෝකය මුළුමනින්ම දෙවියන්වහන්සේ නියම කළාටු විශේෂ මොහොතක කාලයේ අවසානය පැමිණෙනවා ඇත. මෙලෙස ලෝකාන්තිමයේදී ලොවෙහි නොයෙකුත් සිදුවීම් ඇති වන්නේය. එම සිදුවීම් වන්නාවූ නියමිත මොහොත දන්නේ දෙවියන්වහන්සේ පමණකි.

සෑම පුද්ගලයෙකු හටම “කාලය තවත් නොපවතින්නාවූ” මොහොතක් පැමිණේ. එය අපගේ භෞමික ජීවිත කාලයෙහි අවසානය වේ. එහිදී අපි ජීවිත කාලයෙන් පිටතට පා තබා සදාකාලයට පා නගනු ඇත. සෑම පුද්ගලයෙකුගේම භෞමික ජීවිතයෙහි අවසානය එම තැනැත්තාගේ කාලයෙහි අවසානය වේ.

ලෝකාන්තිමය හා සදාකාලය පිළිබඳ බැඳී පවතින අතිරහස් කිහිපයක් ඇති නමුත් බයිබලය ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි නොකරයි. නමුත් “මළුවන්ගේ නැගිටීම” නම් දේව ධර්මය අවසාන කාලය පිළිබඳව හා ඉන්පසු ඇති සදාකාලය පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි.

මෙම පරිච්ඡේදය මළුවන් නැවත නැගිටීම පිළිබඳ ධර්මය හඳුන්වා දෙයි. අවත් ගිවිසුමෙහි සඳහන් වන අතීත, වර්තමාන හා අනාගත නැවත නැගිටීම් මෙම ජේදයේදී අර්ථ දැක්වෙන අතර ඉන් අතීත හා වර්තමාන නැවත නැගිටීම පිළිබඳව සාකච්ඡා වේ. ඊළඟ පරිච්ඡේදයෙහි අනාගත උත්ථානය පිළිබඳව සාකච්ඡා වනු ඇත.

අර්ථ දැක්වීම

“නැවත නැගිටීම” යන පදයෙහි අර්ථය නම් නැගිටීම හෝ නැගිටුවනු ලැබීම යනුයි. එනම්, මළුවන්ගෙන් නැගිටීමට හෝ නැගිටුවනු ලැබීමට සැලසීමය.

නැවත නැගිටීම් තුන

නව ගිවිසුමෙහි හඳුන්වා දෙන නැවත නැගිටීම් තුනක් වේ. එනම්,

අතිත කාල: යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිටීම

වර්තමාන කාල: යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සිටින ඇදහිලිවන්තයෝ ආත්මික නැවත නැගිටීම

අනාගත කාල: සොහොන් ගෙවල්වල සිටින සියලු දෙනාගේ අනාගත නැවත නැගිටීම

නැවත නැගිටුවන්නා

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැවත නැගිටුවනු ලැබුවේ දෙවියන්වහන්සේගේ බලයෙනි.

... ක්‍රිස්තුස්වහන්සේව උන්වහන්සේ නැගිටෙවුසේකැයි ද අප උන් වහන්සේ ගැන සාක්ෂි දුන් බැවින්, (1 කොරින්ති 15:15)

යේසුස්වහන්සේ තුළින් ඇදහිලිවන්තයා වර්තමාන ආත්මික නැවත නැගිටීම අත්දකියි. උන්වහන්සේ තුළින් සොහොන් ගෙවල් වල සිටින අයගේ අනාගත නැවත නැගිටීමද සිදුවනු ඇත.

යේසුස්වහන්සේ නැගිටුවන්නා බව බයිබලය සනාථ කරයි. මළවුන් උන්වහන්සේට කළ හැකි තැනැත්තා එතුමාය.

යේසුස්වහන්සේ: නැවත නැගිටීමද පිවහසද මමය. මා කෙරෙහි අදහාගන්නා මළ නුමුත් පිවත් වන්නේය. (යොහන් 11:25)

එසේම පළමුවෙනි මනුෂ්‍යයා වූ ආදම් පිවමාන ප්‍රාණයක් වුණේ යයි ලියා තිබේ. අන්තිම ආදම් [යේසුස්වහන්සේ] පිවහසදායක ආත්මයක් විය. (1 කොරින්ති 15:45)

මරණය නැතිකර පිවහසත් අමරණ භාවයත් ශුභාරංචිය කරණකොටගෙන එළිදරව් කළා වූ අපගේ ගැළවුම්කාර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමෙන් ඒ කරුණාව දැන් ප්‍රකාශ වී තිබේ. (2 තිමෝති 1:10)

අතිත කාල: යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිටීම

පැරණි ගිවිසුම් අනාගතවාක්‍යය :

පැරණි ගිවිසුම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ උපත සියළු මනුෂ්‍යයන්ගේ පාප උදෙසා විඳින මරණය හා උන්වහන්සේ විම පිළිබඳව කලින් ප්‍රකාශ කොට තිබුණි. දාවින්, යේසුස්වහන්සේගේ උන්වහන්සේ විම පිළිබඳව සඳහන් කරයි.

එහෙයින් ඔහු අනාගතවක්තෘ කෙනෙක්ව ඔහුගේ වංශයෙන් කෙනෙකු ඔහුගේ සිංහාසනය පිට නිදුවනසේකැයි දෙවියන්වහන්සේ දිවුරුමකින් ඔහුට දිවුළු බව දැනගත්තෝය. ඔහු මෙය කලින් දැක, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මළවුන්ගෙන් නැගිටීම ගැන කතාකරමින් ... (ක්‍රියා 2:30-31)

යේසුස්වහන්සේගේ භූමදානයෙන් පසුව දින තුනකින් නැවත නැගිටීම පිළිබඳව බොහෝ බයිබල් පද තහවුරු කරයි.

නුමුත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිට සිටින සේක්මය ... (1 කොරින්ති 15:20)

සබත් දවස නිමවන්ට ප්‍රථම සතියේ පළමුවෙනි දවසට එළිවෙන වේලේනි මග්දලායේ මරියාද අතික් මරියාද සොහොන් ගෙය බලන්ට ගියෝය.

දේවදානා ඒ ස්ත්රීන්ට කවා කරමින්: හය නොවෙල්ල: මක්නිසා කුරුසියෙහි ඇණ ගසන ලද
 යේසුස්වහන්සේව නුඹලා සොයන බව දැනිමි.
 උන්වහන්සේ මෙහි නැත. උන්වහන්සේ කිලෙසම නැගිටුණුසේක. වරෙල්ලා ස්වාමීන්වහන්සේ
 උන් ස්වාභය බලා ඉක්මනින් ගොස්,
 උන්වහන්සේ මළුවන්ගෙන් නැගිටුණුසේක කියා උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට කියාපල්ලා ...
 (මතෙව් 28:1, 5-7)

මෙම පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි සපයා ඇති “වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා” කොටසෙහි
 යේසුස්වහන්සේගේ උන්වාභය සනාථ කරන තව බොහෝ බයිබල් පද ඇත.

දර්ශනය විමි :

යේසුස්වහන්සේගේ උන්වාභයෙන් පසු උන්වහන්සේ බොහෝ දෙනෙකුට දර්ශනය විය.

උන්වහන්සේ වද වීන්ද පසු සතලිස් දවසක් අතරතුරේ ඔවුන්ට පෙනෙමින්ද
 දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන කාරණා කියමින්ද බොහෝ ඔප්පු සාක්ෂි වලින් තමන්ම
 ජීවමානව ඔවුන්ට ප්‍රකාශ වූ සේක. (ක්‍රියා 1:3)

කේපස්ටද පසුව දොළොස් දෙනාටද පෙනුණ බවත්ය. ඉන්පසු උන්වහන්සේ එකවිටම
 පන්සියයකට වඩා සතෝදරයන්ට පෙනුණුසේක. ඔවුන්ගේ වැඩිදෙනා මේ දක්වා සිටිති.
 සමහරු සැතපුණෝය. ඉන්පසු උන්වහන්සේ යාකොබ්ටද පසුව සියලු ප්‍රේරිතයන්ටද
 පෙනුණුසේක. (1 කොරින්ති 15:5-8)

නැවත නැගිටි එතුමාගේ සිරුර :

නැවත නැගිටීමෙන් පසුව ජීවමානව වැඩ වසු යේසුස්වහන්සේ තමා පෙර සිටි තැනැත්තාම බවත්
 සැබවින්ම කුරුසිපත් වූයේත් දැන් සිරුරක් සහිතව නැවත නැගිටි සිටින්නේත් තමාම බව ඔප්පු
 කිරීමට මනා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළසේක. එහි සැබෑ සාක්ෂිය වූයේ උන්වහන්සේගේ ඇණ සිදුරු
 කැළැල් හා හෙල්ලෙන් ඇන කළාවු තුවාල කැළැල් දැන්, දෙපා හා ඇලයෙහි තිබීමය.

අනෙකුත් ආකාරයන්ගෙන් උන්වහන්සේගේ සිරුර වැදගත් විප්ලවයන්ට භාජනය වී තිබුණි. එය
 තවදුරටත් තාවකාලික සිරුරක් භාජනය වන්නාවූ සීමාවලට කොටු වී නොතිබුණි. දැන් එතුමාට රිසි
 පරිදි දර්ශනය වීමටත් අතුරුදහන් වීමටත් හැකියාව තිබුණි. උන්වහන්සේට වසා ඇති
 දොරටුවලින් ඇතුළුවීමටත් මිනිතලයේ සිට ස්වර්ගයටත් සැරිසැරීමට හැකි විය (යොහන් 20:19).

යේසුස්වහන්සේ තම මරණය හා උන්වාභයට පෙර, ඉග්‍රායෙල්හි ආගමික නායකයන් හා පැවති
 කතාබහකදී මෙසේ පැවසූ සේක. එනම්,

යේසුස්වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්: මේ මාළිගාව කඩාදමාපල්ලා. එවිට තුන් දවසකින්
 එය නැගිටුවන්නෙමිසි කියේක.
 යුදෙව්වරු කවාකොට: මේ මාළිගාව ගොඩනැගීමට සතළිස් අවුරුද්දක් ගතවිය. නුඹ ඒක
 තුන් දවසකින් නැගිටුවන්නෙහිදැයි කීවෝය.
 නුමුත් උන්වහන්සේ කවාකළේ තමන්ගේ යරිරිය නමැති මාළිගාව ගැනය. (යොහන් 2:19-21)

යේසුස්වහන්සේ කවාකළේ යෙරුසලමෙහි තිබූ දේවමාළිගය පිලිබඳව නොවේ. උන්වහන්සේ තම
 සිරුර දේවමාළිගය ලෙස සලකා කවා කළසේක. යේසුස්වහන්සේගේ මරණය හා භූමදානයෙන්
 පසුව, සිරුර ආලේප කිරීම සඳහා ස්ත්‍රීන් සොහොන් ගෙයට ඇතුළු වූ විට “ස්වාමිවු
 යේසුස්වහන්සේගේ සිරුර එහි සමීබ නොවීය” (ලුක් 23:55-24:3). යේසුස්වහන්සේ තම ගෝලයන්ට
 දර්ශනය වූ කල තම සිරුරෙහි වූ ඇණ ගැසූ තුවාල කැළලි හා හෙල්ලයෙන් ඇතිමෙන් ඇති වූ
 කැළලි අත ගා බැලීමට ගෝලයන්ට ඉඩසළ සේක. එමගින් උන්වහන්සේම බව හඳුනාගැනීමට,
 ඔප්පුකිරීමට හැකිවිය.

ඔවුන් මෙසේ කවාකරමින් සිටියදී උන්වහන්සේ ඔවුන් මැද සිට: නුඹලාට සමාදානය වේවයි
 කියේක. නුමුත් ඔව්හු තුස්තව, හයපත්ව ආත්මයක් පෙනුණෝ යයි සිතුවෝය. උන්වහන්සේ
 ඔවුන්ට කවාකොට: නුඹලා කැළඹෙන්නේ මක්නිසාද? නුඹලාගේ සිත්වල ගංකා හටගන්නේ

මක්නිසාද? මාගේ අත් පා බලා ඒ මම ම බව දැනගන්න. මා අතගා බලාපන්න. මක්නිසාද මස් හා ඇට මට තිබේ. නුඹලාට පෙනෙන ලෙස ආත්මයකට නැතැයි කියේක. (ලුක් 24:36-40)

එකල උන්වහන්සේ තෝමස්ට කතාකොට: නුඹේ ඇතිල්ල මෙහි දිගුකොට මාගේ අත් බලාපන්න. නුඹේ අත දිගුකොට මාගේ ඇලයෙහි බහාපන්න. අවිශ්වාස නොකොට විශ්වාස කරපන්නැයි කියේක. තෝමස් උත්තර දෙමින්: මාගේ ස්වාමිනි, මාගේ දෙවියනියි උන්වහන්සේට කීවේය. (යොහන් 20:27-28)

උන්වහන්සේගේ වැදගත්කම :

ක්රිස්තියානි ඇතිල්ල කෙරෙහි යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මළුවන් කෙරෙහි උන්වහන්සේ මෙතරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි?

මළුවන්ගෙන් නැගිටීමත් නැත්නම්, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැගිටුවනු නොලැබුණේක. ඉදින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැගිටුවනු නොලැබුණේ නම්, අපගේ දේශනා කිරීම් නිශ්චලය: නුඹලාගේ ඇතිමත් නිශ්චලය. (1 කොරින්ති 15:13-14)

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළුවන්ගෙන් උන්වහන්සේ වීම කෙරෙහි විශ්වාස කිරීම සත්‍ය ඇතිලිවන්තයෙකු වීම සඳහා අවශ්‍ය වේ.

කුමන්තෙයින්ද යේසුස්වහන්සේ ස්වාමිත්වහන්සේ යයි නුඹේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නෙහි නම්, දෙවියන්වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේ මළුවන්ගෙන් නැගිටුවූ බව සිතින් අදහස්වන්නෙහි නම්, නුඹ ගළුවනු ලබන්නෙහිය. (රෝම 10:9)

පාවුල් සුභාරංචි පණිවිඩයෙහි අංගයක් ලෙසට යේසුස්වහන්සේ මළුවන්ගෙන් උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කළේය.

තවද සහෝදරයෙහි, මම නුඹලාට දේශනා කළාද, නුඹලා පිළිගත්තාද, නුඹලා පිහිටා සිටින්නාද, නුඹලා ගැළවීමට පැමිණෙන්නාද යනාදිය නුඹලාට දන්වමි. මා නුඹලාට ප්‍රකාශ කළ කාරණා නුඹලා අල්ලාගෙන සිටින්නෙහි නම්, කුමන වචනවලින් එය නුඹලාට දේශනා කළෙමිදැයි දන්වමි.

නැත්නම් නුඹලා නිශ්චල ලෙස ඇදවනුය. ඉතින් මාත් ලබාගත් දේ සියල්ලට පළමුවෙන් නුඹලාට භාරදුනිමි. එනම්, ලියවිලි වල ප්‍රකාරයට අපේ පව් නිසා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මැරුණු බවත්, උන්වහන්සේ තැන්පත් කරනු ලැබූ බවත් ලියවිලි වල ප්‍රකාරයට තුන්වෙනිදා උන්වහන්සේ නැගිටුවනු ලැබූ බවත් ... ය. (1 කොරින්ති 15:1-4)

උන්වහන්සේගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා බවට සනාථ කරයි.

අපගේ පියවූ දෙවියන්වහන්සේගෙන්ද ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගෙන්ද අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වේවා. ඒ පුත්‍රයාණන්වහන්සේ මාංසාකාරයෙන් දාවිත්ගේ වංශයෙන් ඉපිද යුද්ධකමේ ආත්මය ප්‍රකාරයට දේව පුත්‍රයාණන් හැටියට මළුවන්ගෙන් නැගිටීම කරනුකොටගෙන බලයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ සේක. (රෝම 1:4-5)

උන්වහන්සේගේ යේසුස්වහන්සේ මවන ලද සියල්ලට ඉහළින් උසස්ව සිටින බව සනාථ කරයි.

උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඉෂ්ටකළාවූ ස්වකීය පරාක්‍රමයේ ශක්තිමත්කමේ ඒ ක්‍රියාකිරීමේ ප්‍රකාරයට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට මළුවන්ගෙන් නැගිටුවා, සියලු අධිපතිකමටත් බලයටත් පරාක්‍රමයටත් ස්වාමිකමටත් මේ ලෝකයෙහි පමණක් නොව පරාලෝකයෙහිත් සඳහන් කරන ලද සියලු නම්වලටත් වඩා උසස්කොට ස්වර්ගීය ස්ථානවල තමන් දකුණු පැත්තෙහි තිදුවා, සියලු දේවල් උන්වහන්සේගේ පාදවලට යටත්කොට, සභාව උදෙසා සියල්ලට ප්‍රධානියා වෙතට උන්වහන්සේ නියම කළසේක. ඒ සභාව නම්, සියල්ලන් තුළ සියල්ල සම්පූර්ණ කරන තැනැත්වහන්සේගේ පූර්ණකම වන උන්වහන්සේගේ ශරීරයය. (එපිස 1:20-23)

උන්ථානවීම ඇදහිලිවන්තයන් ධර්මිෂ්ඨකරනු ලැබීම සනාථ කරයි.

උන්වහන්සේ වනාහි අපේ වරද නිසා පාවාදෙනු ලැබ අප ධර්මිෂ්ඨකොට ගණන්ගනු ලැබීම සඳහා නැගුණු ලැබුණේය. (රෝම 4:25)

උන්ථානය, මරණය පරාජය වූ බව අර්ථවත් කරයි.

එහෙයින් දරුවන් ලේ හා මාංසයට පංගුකාරයන්ව සිටින නිසා උන්වහන්සේත් එම ආකාරයෙන් ඒවාට පංගුකාරයෙක් වූ සේක. එසේ කළේ මරණය කෙරෙහි බලය ඇත්තා වන යක්ෂයාට මරණය කරණකොටගෙන බල නැතිකොට ... (හෙබ්‍රේ 2:14)

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ උන්ථානය හේතුකොටගෙන ඇදහිලිවතුන්ද නව සිරුරකින් යුක්තව උන්ථාන කරනු ඇත.

මෙන්න, නුඹලාට රහසක් කියමි. අපි සියල්ලෝම නොසැතපෙන්නෙමුව. නුමුත් අන්තිම භොරණුව පිහින කල මොහොතකින් ඇසිපිය හෙළන ක්ෂණයකින් අපි සියල්ලෝම වෙනස් කරනු ලබන්නෙමුව. මක්නිසාද භොරණුව පිහිනු ලබන්නේය. එකල මළානු නොදරන ස්වභාවයෙන් යුක්තව නැගුණු ලබන්නෝය. අපිද වෙනස්කරනු ලබන්නෙමුව. (1 කොරින්ති 15:51-52)

සියලු දේ පවා තමන්ට යටත් කරන්ට පුළුවන් වූ බලය ලෙස, උන්වහන්සේ අපේ පහත්කමේ ගරීර තමන්වහන්සේගේ තේජසේ ගරීරයට සමානවන පිණිස ඒවා වෙනස් කරනවා ඇත. (පිලිප්පි 3:21)

මළුවන්නගේ උන්ථානවීම පිළිබඳව අපි මිළඟ පරිච්ඡේදයෙහිදී තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමු. උන්ථාන මගින් ඇදහිලිවන්තයා හට නව ජීවන සැපයුමක් හිමි වේ.

අපගේ ස්වාමි වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පියවූ දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මක්නිසාද අන්තිම කාලයෙහි එළිදරව්වෙන්ට සුදානම්ව තිබෙන ගැළවීමට දෙවියන්වහන්සේගේ බලයෙන් ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන ආරක්ෂා කරනු ලබන්නාවූ ... (1 පේතෘස් 1:3)

වර්තමාන කාල : ඇදහිලිවතුන්ගේ උන්ථානය

බයිබලය වර්තමානයෙහි ඇදහිලිවන්තයන්ගේ නැවත නැගීම පිළිබඳව කථා කරයි. එහි අර්ථය නම් වරක් පාපය නිසා ආත්මිකව මැරී සිටි අය දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ හේතුවෙන් ආත්මිකව ජීවමාන වී ඇති බවය.

නුඹලා නුඹලාගේ වරද සහ පාප කරණකොටගෙන මැරී සිටි කල, උන්වහන්සේ නුඹලා ජීවත් කළේය. පෙර කාලයේ නුඹලා මේ ලෝකයේ ව්‍යවහාරය ලෙසත් අතිකරුණමේ පුත්‍රයන් තුළ දැන් ක්‍රියාකරන්නාවූ ආත්මය වන ආකාශයේ බලයේ අධිපතියාගේ කැමැත්තේ හැටියටත් ඒවායෙහි නැසුරුණුය. ඔවුන් අතරේ අප සියල්ලෝද වරක් අපේ මාංසයේ තෘෂ්ණාවල නැසීමෙන් මාංසයටත් සිතටත් කැමති දේ කරමින් ස්වභාවෙන් අහික් අය මෙන් උදහසේ දරුවෝව සිටියෙමුව. නුමුත් දෙවියන්වහන්සේ දයාවෙන් පොහොසත්ව සිටියේක් ... (එපිස 2: 1, 5)

අපට ප්‍රේමයෙන් අපගේ වරද කරණකොටගෙන අප මැරී සිටි කල්හි පවා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග අප ජීවත් කර නුඹලා ගැළවී සිටින්නේ අනුග්‍රහයෙන් උන්වහන්සේ සමග අප නැගුණුව, නුඹලාගේ වරදවල මාංසයේ අවර්මපේදයෙහිදී මැරී සිටියාවූ නුඹලා උන්වහන්සේ සමග ජීවත් කරවූ සේක. එසේය, උන්වහන්සේ අපේ සියලු වරද අපට කමා කළේය. (කොලොස්සි 2:13)

එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සිටින්නේ නම්, ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්ය. පරණ දේ පහව ගියේය. මෙන්න, සියල්ලම අලුත් වී තිබේ. (2 කොරින්ති 5:17)

උත්ථානවීමෙහි බාහිර සලකුණ :

චතුර බවිතිස්මය, ඇදහිලිවන්තයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ පැරණි පවිකාර පිවිතයට මිය ගිය බවත් ආත්මිකව උත්ථාන වූ බවත් බාහිරයෙන් සංකේතවත් කරන එක් ක්‍රමයකි. ඇදහිලිවන්තයාගේ ආත්මික නැවත නැගිටීම තහවුරු වනුයේ චතුර බවිතිස්මයෙන් පමණක්ම නොවේ. එය ඔහු තම අලුත් පිවිතය ගතකරන ආකාරයෙන් ද වේ.

එබැවින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පියාණන්වහන්සේගේ මහිමය කරණකොටගෙන මළවුන්ගෙන් නැගැටුවනු ලැබුවාසේම අපිත් පිවතයේ අලුත්කමෙන් නැසීරෙන පිණිස මරණය තුළට බවිතිස්ම කරණකොටගෙන උන්වහන්සේ සමග තැන්පත් කරනු ලැබුවෙමු. මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ මරණයේ සමානත්වයෙන් අපි උන්වහන්සේට සමීඛන්ධ වී සිටීම නම්, උන්වහන්සේගේ නැගිටීමේ සමානත්වයෙන් සමීඛන්ධ වන්නෙමු. (රෝම 6:4, 5)

මෙම උත්ථානවීමෙහි සාක්ෂි :

යේසුස්වහන්සේ තම උත්ථානවීම පිළිබඳ බොහෝ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළසේක. එයට ඇතුල් වූ සාක්ෂි නම්: නිස් වූ සොහොන, දේවදූතයන්ගේ පණිවිඩය සහ උත්ථානයෙන් පසුව එතුමා බොහෝ දෙනෙකුට පෙනෙන පිණිස දර්ශනය වීම වේ. එසේම ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ ආත්මික නැවත නැගිටීම තහවුරු කරන්නාවූ සාක්ෂි බොහෝය. එම සාක්ෂි වලට ඇතුළත් කරුණු මෙසේය. එනම්,

- පාපයට මැරී අලුත් පිවිතයක් බිහිවීම :

ආත්මික උත්ථානය සිදුවනුයේ පාපයට මිය යාමෙනි. ඇදහිලිවන්තයා මෙතෙක් පිවත් වූ ආකාරයට තවදුරටත් පිවත් නොවනු ඇත. ඔහු ලෝකයෙහි පවතින දුෂ්ඨ දෙයට මිය ගොස් යේසුස්වහන්සේ තුළ පිවමාන වී සිටී.

එලෙසම නුඹලාත් පාපයට මැරී සිටින්නන් කොටද යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ දෙවියන්වහන්සේට පිවත්ව සිටින්නන් කොටද සිතාගන්න. (රෝම 6:11)

- අලුත් ස්වාමියෙක් :

ආත්මික උත්ථානය මගින් යේසුස්වහන්සේ මිනිසු ඔබ පිවිතයෙහි ස්වාමියා බවට පත්වේ. එබැවින් ඔබ තමා වෙනුවෙන්ම පිවත් නොවී, එතුමාට සේවය කරන පිණිස පිවත් වනු ඇත.

උන්වහන්සේ සියල්ලන් වෙනුවට මැරුණේ, පිවත් වන්නන් තවත් තමුන් උදෙසා පිවත් නොවී ඔවුන් වෙනුවට මැරී නැවත නැගැටුණාවූ තැනැත්වහන්සේ උදෙසා පිවත්වන පිණිසය කියාත්, අපි තිස්වයකොට කියමු. (2 කොරින්ති 5:15)

- පිවිතයට අලුත් පරමාර්ථයක්

ආත්මික උත්ථානය තුළින් පිවිතයට අලුත් පරමාර්ථයක් ලැබේ. භාවකාලික වූ ලෞකික දෑ කෙරෙහි එනම්, භෞතික වාසි, පිවිත අපේක්ෂා යනාදිය වෙනුවට ඇදහිලිවන්තයාගේ අවධානය සදාකාලික දෑ කෙරෙහි යොමු වනු ඇත.

ඉඳින් නුඹලා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග නැගැටුවන ලද්දෙනු නම්, උසස් තැනිති තිබෙන දේවල් සොයන්න. එහි ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ වැඩ තිඳින සේක. පොළොවේ තිබෙන දේ නොව උසස් තැනිති තිබෙන දේම සලකන්න. (කොලොස්සි 3:1-2)

සාරාංශය

අලුත් ගිවිසුමෙහි සඳහන් නැවත නැගිටීම් තුනෙන් දෙකක් නම්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ අතිත කාල උත්ථානයත්, ඇදහිලිවතුන්ගේ වර්තමාන ආත්මික උත්ථානයත්ය. අනෙක් එක නම්, සියලුම මිය ගිය අය අනාගතයෙහි සොහොන් වලින් උත්ථාන කිරීමය. මිලුහ පරිච්ඡේදයෙහිදී අප එය සාකච්ඡා කරනු ඇත.

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලියන්න.

2. “නැවත නැගිටීම” අර්ථ දක්වන්න.

3. අලුත් ගිවිසුමෙහි සඳහන් වන උත්ථාන තුන් වර්ගය කුමක්ද?

අතිත කාල: _____

වර්තමාන කාල: _____

අනාගත කාල: _____

4. පහත සඳහන් එක් එක් කාරණය තහවුරු කිරීමට බයිබල් පදය බැගින් සපයන්න.

යේසුස්වහන්සේගේ උත්ථානය පිළිබඳ පැරණි ගිවිසුම අනාගත පැවසූ බව : _____

යේසුස්වහන්සේ මළුවන්ගෙන් නැවත නැගිටි බව : _____

උත්වහන්සේගේ උත්ථානයෙන් පසුව එතුමා ජනතාවට දර්ශනය වූ බව: _____

එතුමාට එම සිරුරම තිබූ නමුත් සීමාවීම් නොතිබූ බව : _____

5. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම විශ්වාස කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

6. “ඇදහිලිවතුන්ගේ වර්තමාන කාල ආත්මික උත්ථානය” යන්නෙන් තේරුම් යන්නේ කුමක්ද?

7. මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී සාකච්ඡා කළා වූ ඇදහිලිවන්තයාගේ ආත්මික උත්ථානයෙහි සාක්ෂි මොනවාද?

8. ඇදහිලිවන්තයාගේ ආත්මික උත්ථානය සංකේතවත් කරන බාහිර ක්‍රියාව කුමක්ද?

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

යේසුස්වහන්සේගේ උන්වානය පිළිබඳ ඔබගේ දැනුම පුළුල් කරගැනීම සඳහා පහත සඳහන් බයිබල් පද අධ්‍යයනය කරන්න.

උන්වහන්සේගේ උන්වානය පිළිබඳ ප්‍රධාන කාරණා පහත සඳහන් කොටස් වල සඳහන් වේ.

මතෙව් 28
මාර්ක් 16
ලූක් 24
යොහන් 20

යේසුස්වහන්සේගේ උන්වානය පිළිබඳ අමතර තොරතුරු පහත සඳහන් පද වල සඳහන් වේ.

ක්‍රියා 1:22, 2:24, 32, 3:15, 26, 4:10, 33, 5:30, 10:40, 41, 13:30-33, 34, 37, 17:18, 32

රෝම 1:4, 4:24, 6:5, 8:11, 34

1 කොරින්ති 6:14, 15:12-58

2 කොරින්ති 4:14

ගලාති 1:1

පිලිප්පි 3:10

එපීස 1:20

1 තෙසලෝනික 1:10

2 තිමෝති 2:8

1 ජේතෘස් 1:3

නවවන පරිච්ඡේදය

මළුවන්ගෙන් නැගිටීම - II වැනි කොටස

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කිරීමට හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලිවීමට
- මළුවන් අනාගතයෙහි උත්ථානයවීම පැහැදිලි කිරීමට
- ධර්මිෂ්ඨයන් හා අධර්මිෂ්ඨයන් අතර උත්ථානයෙහි වෙනස පැහැදිලි කිරීමට
- යේසුස්වහන්සේගේ මරණය හා උත්ථානය මනුෂ්‍ය ප්‍රාණයෙහි ඉරණම තීරණය කිරීම කෙරෙහි ඇති කළ බලපෑම පැහැදිලි කිරීමට

ප්‍රධාන පදය:

මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේ මහත් යඛිදයක්ද උත්තම දේවදූතයෙකුගේ හඬද දෙවියන්වහන්සේගේ තොරණ ශාසනයද ඇතුළු ස්වර්ගයෙන් බස්නාසේක. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ මළුවූ අය පළමුකොට නැගිටින්නෝය. එවිට ජීවත්ව ඉතුරුව සිටින අපි එකවිටම ඔවුන් සමග ස්වාමීන්වහන්සේ සම්මුඛ වන පිණිස වළාකුල්වලින් අහසට ඇදගනු ලබන්නෙමු. මෙසේ අපි නිතරම ස්වාමීන්වහන්සේ සමග සිටින්නෙමු. (1 තෙසලෝනික 4:16-17)

හැඳින්වීම

මීට පෙර ජේදයෙහිදී “උත්ථානය” යන පදය අර්ථ දැක්වූ අතර අලුත් ගිවිසුමෙහි සඳහන් වන උත්ථානයන් තුන හඳුනා ගත්තෙමු. යේසුස්වහන්සේගේ අතිත කාල උත්ථානයන්, ඇදහිලිවන්තයාගේ වර්තමාන කාල උත්ථානයන් සවිස්ථව ඉගෙන ගත්තෙමු.

මෙම පරිච්ඡේදයෙන් සොහොන් ගෙවල් වල සිටින සියලුම අයගේ අනාගත උත්ථානය පැහැදිලි කරයි. අනාගත කාල උත්ථානය එකිනෙකින් වෙනස් වූ උත්ථාන දෙකක් වනු ඇත. ධර්මිෂ්ඨයන් උදෙසා එක් උත්ථානයක් ද අධර්මිෂ්ඨයන් උදෙසා තව උත්ථානයක්ද වේ. එලෙසම මෙම පරිච්ඡේදය යේසුස්වහන්සේගේ මරණය හා උත්ථානය මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රාණයෙහි ඉරණම කෙරෙහි බලපෑ අන්දම විස්තර කරයි.

මෙම පරිච්ඡේදය අනාගතය පිළිබඳ කාරණා සාකච්ඡා කරන බැවින් ලෝකාන්තිමය හා සදාකාලය පිළිබඳ අනාගතකිමි සම්බන්ධව ගනුදෙනු කරනු ඇත. ඔබ බයිබලයෙහි අනාගතවාක්‍ය පිළිබඳව එතරම් හුරුවක් නොමැති අයෙක් නම්, මෙම පාඩමෙහි ඇතුළත් “වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා” කොටස පුනරීක්ෂණය කර බලන්න. එහි දේව වචනයෙහි එළඳිවී කර දී ඇති පරිදි අනාගත සිදුවීම් වල සැකිල්ලක් සපයයි.

අනාගත කාල: සොහොන් ගෙවල්වල සිටින සියලු දෙනාගේ අනාගත නැවත නැගිටීම

සියලුම මනුෂ්‍යයන් පිළිබඳව බයිබලය කාරණා දෙකක් එළඳිවී කරදෙයි. එනම්,

1. සියලුම දෙනා මළුවන්ගෙන් උත්ථානවීම අත්දකිනු ඇත.
2. සියලුම දෙනා සදාකාලික විනිශ්චය අත්දකිනු ඇත.

අනාගත උත්ථානවීම සම්බන්ධයෙන් යේසුස්වහන්සේ පවසනුයේ:

මේ ගැන මවිත නොවෙල්ල. මක්නිසාද සොහොන් ගෙවල්හි සිටින සියල්ලන්ට ඔහුගේ හඬ ඇසෙන පැය පැමිණ, යහපත්කමි කළාවූ ජීවනයේ නැවත නැගිටීමටත් නපුරුකමි කළාහු විනිශ්චයේ නැවත නැගිටීමටත් පිටත්ව එන්නෝය. (යොහන් 5:28-29)

ප්‍රේරිත වූ පාවුල් ද මෙම උන්ථනය පිළිබඳව ලියමින්:

මක්නිසාද ආදම් තුළ සියල්ලන් මැරෙන්නාක් මෙන්ම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සියල්ලෝම ජීවත් කරනු ලබන්නෝය. (1 කොරින්ති 15:22)

ආදම්ගේ මුල් පාපය හේතුවෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි මරණය පැමිණියේය. යේසුස්වහන්සේගේ මරණය හා උන්ථනය හේතුවෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන් ශාරීරිකව මියගොස් පසුව උන්ථනය කරනු ලැබේ.

උන්ථනය බලනොපාන්නාවූ විශේෂ අවස්ථා

මිය ගිය නොමැති කිසිවෙකුට මළවුන්ගෙන් නැවත නැගිටවීමක් අවශ්‍ය නොවේ.

පාවුල් ලියන්නේ:

මෙන්ම, නුඹලාට රහසක් කියමි. අපි සියල්ලෝම නොසැතපෙන්නෙමුව. නුමුත් අන්තිම තොරණාව පිණිස කල මොහොතකින් ඇසිපිය හෙළන ක්ෂණයකින් අපි සියල්ලෝම වෙනස් කරනු ලබන්නෙමුව.

මක්නිසාද තොරණාව පිණිස ලබන්නෝය. එකල මළානු නොදිරන ස්වභාවයෙන් යුක්තව නැගුණුවනු ලබන්නෝය. අපිද වෙනස්කරනු ලබන්නෙමුව.

මක්නිසාද දිරන සුලු වූ මේක නොදිරන බවට පැමිණෙන්නට ඕනැය. මරණීය වූ මේක අමරණ භාවයට පැමිණෙන්නට ඕනැය. (1 කොරින්ති 15:51-53)

පාවුල් “අපි සියල්ලෝම නොසැතපෙන්නෙමුව” කියා පැවසීමේදී ඔහු අදහස් කළේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තම සභාව උදෙසා නැවත පැමිණීමෙහිදී ජීවත්ව සිටින සියලු සත්‍ය ඇදහිලිවතුන් පිළිබඳවය.

එම ඇදහිලිවතුන් කිසිකලෙක මරණය අත් නොවිඳිනු ඇත. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ඔවුන්ව ඔසවා ගනු ඇත. ඔවුහු සොහොන් ගෙවල් වලින් පිට වී ආවාටු කිතුනුවන් හා එකතු වනු ඇත.

මළවුන්ගේ ඉරණම

යම්කෙනෙකුගේ ශාරීරික මරණය හා නැවත නැගිටීමට අතරතුර සිදුවන බොහෝ කාරණා පිළිබඳව බයිබලය කිසිවක් එළිදරව් නොකරයි. නමුත් කාරණා තුනක් පැහැදිලිය. එනම්,

1. මරණයෙහිදී සිරුර ආත්මය හා ප්‍රාණයෙන් වෙන්වේ. ශාරීරික වූ සිරුර සොහොනෙහි තැන්පත් කරනු ලබන අතර ප්‍රාණය හා ආත්මය සදාකාලයට පැවතේ.
2. ධර්මිෂ්ඨ වූ අයගේ ආත්ම හා ප්‍රාණ එක ස්ථානයකටත් අධර්මිෂ්ඨ වූ අයගේ ආත්ම හා ප්‍රාණ වෙනත් ස්ථානයකටත් යයි.
3. යේසුස්වහන්සේගේ මරණයෙන් පසු හා ඊට පෙර සිට ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ඉරණම වෙනස්ය.

යේසුස්වහන්සේ පොහොසත් මිනිසෙක් හා ඔහුගේ දොරටුව ළඟ සිඟමන් යදීමින් සිටි ලාසරස් නම් හිඟන මනුෂ්‍යයෙකුගේ කතාව ඇසුරින් මරණින් පසුව සිදුවන දෑ එළිදරව් කර දුන්නේය.

තවද හිඟන්නා නැසී, දේවදූතයන් විසින් ආබ්‍රහම්ගේ ළපැත්තට ගෙනයන ලද්දේය. ධනවතාත් නැසී, තැන්පත් කරන ලද්දේය.

ඔහු හේදසියෙහි වධවිඳිමින් ඇස් ඔසවා, ආබ්‍රහම් සහ ඔහුගේ ළපැත්තේ හුන් ලාසරස් ද දුර සිට දෑක, මොරගසා: පියවූ ආබ්‍රහම් මට කරුණාකොට තමාගේ ඇතිල්ලේ අග දියේ ගලා මාගේ දිව සිසිල් කරන්නට ලාසරස් එවුව මැනව: මක්නිසාද මම මේ ගිහි දෑලෙහි වේදනා විඳිමිසි කිවේය.

නුමුත් ආබ්‍රහම් කියනුයේ: පුත්‍රය, නුඹේ ජීවිතයේදී නුඹේ යහපත් දේ නුඹට ලැබුණු බවත් එලෙසම ලාසරස්ට අයහපත් දේ ලැබුණු බවත් සිහිකරපන්න. නුමුත් දෑත් ඔහු මෙහි සැනසී ඉඳීයි. නුඹ වේදනා විඳින්නෙහිය.

මේ සියල්ල ඇර, මෙහෙත් නුඹලා ළඟට යන්ටත් ඔහෙත් අප ළඟට එන්ටත් කැමති වුවන්ට බැරි වන ලෙස අපටත් නුඹලාටත් අතරෙහි මහත් කුහරයක් පිහිටා තිබේයයි සිවේය.
(ලුක් 16:22-26)

මරණයෙහිදී අපගේ සිරුර නැවතත් පොළොවට හැරී යයි.

මක්නිසාද නුඹ දුට්ලිය, දුට්ලිලට හැරී යන්නෙහිය. (උත්පත්ති 3:19)

මිනිසාගේ ප්‍රාණය හා ආත්මය අලුත් පැවැත්මක් සඳහා සදාකාලයට ඇතුළු වේ. මෙහිදී එක් එක් පුද්ගලයා හට පුද්ගලභාවයක්, හඳුනාගැනීමට හැකියාවක්, වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ දැනුමක් පවතී. ධර්මිෂ්ඨයාගේ ආත්මයට අත්වන ඉරණම දුෂ්ඨයාගේ ආත්මයට අත්වන ඉරණමට වඩා වෙනස්ය. ලාසරස් හා පොහොසත් මිනිසා යන දෙදෙනාම හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් “හෙයෝලය” නමින්ද ග්‍රීක භාෂාවෙන් “හේදිසිය” යන නමින්ද හඳුන්වන ස්ථානයකට ගියහ (පරණ ගිවිසුම - මුලින්ම වැඩි කොටසක් ලියන ලද්දේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙනි. අලුත් ගිවිසුම ලියා ඇත්තේ ග්‍රීක භාෂාවෙනි).

එහෙත් මෙම මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනාගේ ඉරණම එකිනෙකාගෙන් වෙනස් විය. පොහොසත් මිනිසා වද වේදනා පිරි පාතාලය නම් ස්ථානයක සිටියේය. ලාසරස් විවේක ස්ථානයක විය. මෙම ස්ථාන දෙක අතර හෙලක් පැවති අතර දෙපස සිටි අයට එය හරහා ගමන් කළ නොහැකි විය.

මෙම හෙල තරණය කළ නොහැකි නම්, එයින් තේරුම් යන්නේ ප්‍රාණයෙහි සදාකාලික ඉරණම මරණයෙන් පසුව වෙනස් කළ නොහැකි බවය. එබැවින් මළවුන් උදෙසා යාවිඤා කිරීම පලක් නැත. යේසුස්වහන්සේට තම පිවිතයෙහි මිදුම්කරු ලෙස පිළිගැනීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තීරණය කළ යුත්තේ පිවත්ව සිටියදීමය. එම තීරණය මත ඔබගේ ඉරණම අධිෂ්ඨානය වනු ඇත.

මෙලොවින් තුරන්ව ගිය ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්මය යන්නාවූ විවේක ස්ථානයට “ආබ්‍රහම්ගේ ළපැත්ත” ලෙස නම් කෙරේ. එහි අර්ථය නම්, ආබ්‍රහම්ගේ ඇඳහිල්ල නම් ආදර්ශය අනුගමනය කළාවූ එනම්, එකම සත්‍යවූ පීචමාන වූ දෙවියන්වහන්සේට සේවය කළාවූ අය සඳහා වෙන්කරන ලද ස්ථානයක් බවයි.

යේසුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වූ පසුව

යේසුස්වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැගීමට පෙර මිය ගියාවූ ප්‍රාණවලට සිදුවන දේ ලාසරස් හා පොහොසත් මිනිසාගේ කතාවෙන් එළිදරව් වේ. එහෙත් උන්වහන්සේගේ උත්ථානයෙන් පසුව අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ඉරණම එලෙසම පැවති අතර ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ඉරණම වෙනස් විය.

යේසුස්වහන්සේ මිය යන කල උන්වහන්සේ “පියාණනි, ඔබගේ දෑතට මාගේ ආත්මය භාර කරමි”යි පැවසූ සේක. ඉන් අනතුරුව, මරණයෙන් පසු ආත්මයට සිදු වූ දෙය බයිබලය අනාවරණය කරයි. එනම්,

**ඉතින් නැගිටුනසේකැයි කී බැවින් උන්වහන්සේ පොළොවේ පහත් තැන්වලට බැස්ස බවක් මිස වෙන කුමක් හැසේද?
බැස්සාවූ උන්වහන්සේ නම්, සියල්ල පූර්ණ කරන පිණිස සියලු ස්වර්ගවලින් ඉහළට නැගුණාවූ තැනැත්වහන්සේමය. (එපිස 4:9-10)**

යේසුස්වහන්සේගේ මරණයට පෙර, පසුතැවිලි වූ සොරාට යේසුස්වහන්සේ පැවසූයේ,

“අදම නුඹ මා සමග පාරාදිසයේ සිටින්නෙහිය” කියාය. (ලුක් 23:43)

යේසුස්වහන්සේගේ ආත්මය සියලු මිය ගියවුන්ගේ ආත්ම පවතින ස්ථානය වන හෙයෝලයට බැස ගිය සේක. පළමුව, එතුමා ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්ම පවතින ස්ථානයට ගිය සේක. එය “පාරාදිසය” හෝ “ආබ්‍රහම්ගේ ළපැත්ත” ලෙස නම් කෙරේ.

පාරාදිසයේ සිට යේසුස්වහන්සේ තවදුරටත් හෙයෝලයෙහි දුෂ්ඨයන්ට වෙන්කර ඇති ස්ථානයට ගියසේක. යේසුස්වහන්සේ මිනිස් සංහතිය උදෙසා ඉටු කළ සමගිකිරීමේ මිලය ගෙවීමේ සේවය සඳහා මෙය අවශ්‍ය විය. මිනිස් පාපය උදෙසා උන්වහන්සේට ශාරීරික හා ආත්මික වන්දිය ගෙවීමට සිදුවිය. ශාරීරික වන්දිය නම්, ශාරීරික මරණය වේ. ආත්මික වන්දිය නම්,

දෙවියන්වහන්සේගෙන් වෙන් කරනු ලැබීමය. එය ආත්මික මරණය නම් වේ. ෂෙයෝලයේදී යේසුස්වහන්සේ එය අත්විඳී සේක.

ඉන්පසුව යේසුස්වහන්සේගේ ආත්මය ෂෙයෝලයෙන් පිටත් වී නැවත ලෝකයට පැමිණී සේක. එම වේලාවෙහි මෙතෙක් සොහොන් ගැබ තුළ අපිවී ලෙස වැතිර තිබූ එතුමාගේ සිරුර සොහොනින් මරණින් නැවත නැගිට ඔසවනු ලැබීය. එතුමාගේ ශරීරය, ආත්මය හා ප්‍රාණය නැවත එකමුතු වී සම්පූර්ණ පුද්ගලයකු ඇතිවීය. මීට පෙර පර්විපේදයෙහිදී අප ඉගෙන ගත් පරිදී යේසුස්වහන්සේ නැවත ස්වර්ගයට යාමට පෙර මිනිසිට බොහෝ දෙනෙකුට පෙනෙන පරිදී දර්ශනය වූ සේක.

අලුත් මෝස්තරයක්

යේසුස්වහන්සේගේ මරණයත් නැවත නැගිටීමත් අතරතුර සිදුවුවා වූ කාරණා මගින් ධර්මිකයාගේ ප්‍රාණයෙහි ඉරණම සඳහා අලුත් මෝස්තරයක් පිහිටුවන ලදී. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ උත්ථානයට පෙර, පිටත්ව ගියා වූ ධර්මිකයන්ගේ ආත්ම පාරාදියයට ගියෝය. යේසුස්වහන්සේගේ මරණයටත් උත්ථානයටත් පසුව පිටත්ව ගියා වූ ධර්මිකයන්ගේ ආත්ම එක එල්ලේ ක්ෂණයකින්ම දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛට පැමිණිය හැකි විය. මෙය ස්තේපන්ගේ මරණයෙහි වාර්තාව මගින් සනාථ කර ඇත.

නුමුත් ඔහු ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව, ස්වර්ගය දෙස බලා දෙවියන්වහන්සේගේ මනිමයත් දෙවියන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ යේසුස්වහන්සේ නැගිට සිටිනවාත් දැක:
බලව, ස්වර්ගය විවර වී තිබෙනවාත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා දෙවියන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ නැගිට සිටිනවාත් මට පෙනේයයි කීවේය.
ස්වාමී වූ යේසුස්වහන්සේ, මාගේ ආත්මය පිළිගත මැනව කියා ස්තේපන් යාවිඤා කරද්දී ඔව්හු ඔහුට ගල්ගැසුවෝය.
ඔහු දණින් වැටී: ස්වාමීන්වහන්ස, මේ පාපය ඔවුන් පිට නොතැබුව මැනවයි මහත් හඬින් මොරගසා කීවේය. ඔහු මෙසේ කියා සැතපුණේය. (ක්‍රියා 7:55-56, 59-60)

ස්තේපන් මිය යාමට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර ඔහු ස්වර්ගයත් දෙවියන්වහන්සේගේ දකුණු පස යේසුස්වහන්සේත් සිටිනු දර්ශනයකින් දුටුවේය. ඔහු ඉන්පසු “ස්වාමී වූ යේසුස්වහන්සේ මාගේ ආත්මය පිළිගත මැනව” යයි පැවසීය. එම වචන වලින් පෙන්නුම් වන්නේ ඔහුගේ මරණයෙන් පසු ඔහුගේ ආත්මය හා ප්‍රාණය ක්ෂණයකින්ම සෘජුවම දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ස්වර්ගයට යන බව ඔහු දැන සිටි බවය.

ප්‍රේරිත වූ පාවුල් ද මෙය සනාථ කරයි.

අපි ශරීරය නමැති ගෙදර සිටින විට ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් ඇත්ව සිටින බව දැන ... එසේය, අපි ඛේදවත්ව ශරීරයෙන් ඇත්ව ස්වාමීන්වහන්සේ සමග සිටින්නට වඩා කැමති වෙමු. (2 කොරින්ති 5:6, 8)

පාවුල් මරණයේ වටිනාකම, මිනිසිට ඔහුට පැවරී ඇති සේවාව ඉටු කිරීම පිණිස පිවත්ව සිටීමේ වටිනාකම හා සත්සන්දනය කළේය. ශරීරයෙන් බැහැරව සිටීම නම්, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග සිටීම යැයි ඔහු පැවසීය.

මක්නිසාද මාගේ පිවත්වීම නම් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ (උදෙසා) ය. මරණයද මට ලාභයක්ය. නුමුත් මාංසයෙහි පිවත්වීම (මාගේ කොටස නම්), මාගේ වැඩවලින් ප්‍රයෝජන ඇතිනිසා කොයි එක තෝරාගනිමිදැයි නොදනිමි.
මාගේ ආශාව නම්, තුරන්ව ගොස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග විසීමටය. මක්නිසාද ඒක බොහෝසෙයින් වඩා හොඳය.
නුමුත් මාංසයෙහි සිටීම නුඔලා හිසා වඩා ඕනෑකෙරේ. (පිලිප්පි 1:21-24)

ධර්මිකයාගේ අලුත් ඉරණමට අමතරව, යේසුස්වහන්සේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ට අනුගමනය කළ හැකි අලුත් රටාවක් පිහිටවූ සේක.

1. මරණයෙහිදී මිනිසාගේ ආත්මය හා ප්‍රාණය තුරන් වූ ආත්ම තලයට ඇතුලු වේ. ධර්මිකයන් දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඉහළට යනු ඇත. දුෂ්ඨයන් වද වේදනාවේ ස්ථානයට (අපායට) යනු ඇත.

2. උත්ථානය වේලාවෙහිදී ශරීරය මළුවන්ගෙන් නැවතත් ඔසවනු ලැබ ආත්මය හා ප්‍රාණය සමග එකමුතු වනු ඇත.

මළුවන්ගේ උත්ථානය : පියවර තුන

ප්‍රේරිත වූ පාවුල් මළුවන් උත්ථානය වීම පියවර තුනකින් විස්තර කරදෙයි.

පළමු පියවර :

පළමුවෙන්ම මළුවන්ගෙන් උත්ථානවීම , යේසුස්වහන්සේගේ උත්ථානය වේ.

මක්නිසාද ආදම් තුළ සියල්ලත් මැරෙන්නාක් මෙන්ම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සියල්ලෝම පිවත්කරනු ලබන්නෝය.
නුමුත් එක් එක් අය තම තමාගේම ක්‍රමයෙන්ය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නාඹුල් ඵලයය. ඉන්පසු ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඊමේදී උත්ථානයේ සන්තක වූයෝ (නැගිටින්නෝ) ය.
එවිට කෙළවර පැමිණේ. උත්ථානයේ සියලු අධිපතිකම්ද බලයද පරාක්‍රමයද නැති කළ කල්හි, උත්ථානයේ රාජ්‍යය පියවූ දෙවියන්වහන්සේට භාරදෙනසේක.
(1 කොරින්ති 15:22-24)

පළමුවෙන්ම උත්ථානය නම් යේසුස්වහන්සේගේ උත්ථානයයි. “ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නාඹුල් ඵලය” - යන වාක්‍යාංශයෙහි අර්ථය එය වේ. අනාගතයෙහිදී සිදුවන්නාවූ මළුවන්ගෙන් උත්ථානවීම තව දෙකක් ඇත. ඒවා නම්, ධර්මිෂ්ඨයන් හා දුෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානවීමයි.

ධර්මිෂ්ඨයන්ගේද, අධර්මිෂ්ඨයන්ගේද නැවත - නැගිටීමක් වන්නේ යයි මොවුන් බලාසිටින්නාක් මෙන් මමත් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි.
(ක්‍රියා 24:15)

බයිබලය මෙම උත්ථානවීම් දෙක පිවනසෙහි නැවත - නැගිටීම හා විනිශ්චයෙහි නැවත - නැගිටීම ලෙස නම් කරයි.

සැබවක් සැබවක් නුඹලාට කියමි - දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාගේ හඬ මළුවන්ට ඇසෙන පැය පැමිණෙන්නේය, දැනුත් පැමිණ තිබේ. අසන අය පිවත්වන්නෝය.
මේ ගැන මවිත නොවෙල්ලා. මක්නිසාද සොහොන් ගෙවල්හි සිටින සියල්ලන්ට ඔහුගේ හඬ ඇසෙන පැය පැමිණ, යහපත්කම් කළානු පිවනසේ නැවත - නැගිටීමටත් නපුරැකම් කළානු විනිශ්චයේ නැවත - නැගිටීමටත් පිටත්ව එන්නෝය. (යොහන් 5:25, 28-29)

දෙවන පියවර :

යේසුස්වහන්සේ තම සභාව උදෙසා පොළොවට නැවත පැමිණෙන කල පිවනසේ උත්ථානය සිදුවනු ඇත. මෙම සිදුවීමෙහිදී යේසුස්වහන්සේ තුළ සත්‍ය ඇදහිලිවතුන් ලෙස දිවිගෙවා මිය ගියාවූ සෑම දෙනම නැවත නැගිටිනු ඇත. මෙය ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ නැවත උත්ථානය නොහොත් පිවනසේ උත්ථානය ලෙස හැඳින්වේ.

පළමු පියවර වූයේ ... යේසුස්වහන්සේගේ උත්ථානයයි.
දෙවන පියවර වනුයේ ... ඇදහිලිවන්නන්ගේ උත්ථානයයි.

තුන්වන පියවර :

මළුවන්ගෙන් උත්ථානවීම තුන්වන පියවර වනුයේ “අවසානය” ලෙස හඳුන්වන උත්ථානයෙනි. මෙය සිදුවන්නේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මිනිමත වසර 1000ක් සමාදානයෙන් රජකම් කළ පසුවය. මෙය “අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය” නැතහොත් “විනිශ්චය සඳහා උත්ථානය” නම් වේ.

සාරාංශගත කිරීම් :

පහත සඳහන් වගුව ඔබ උත්ථානයෙහි අවදි තුන පිළිබඳව ඉගෙන ගත් කාරණා සාරාංශ කොට දැක්වෙයි.

මළුවන්ගේ උත්ථානය

- පළමු පියවර : යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ උත්ථානය
- |
- දෙවන පියවර : ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය (පිවනසේ උත්ථානය)
- |
- තුන්වන පියවර : අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය (විනිශ්චයේ උත්ථානය)

ඔබ දැනටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ උත්ථානය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර තිබේ. දැන් ඔබ ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ හා අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය අධ්‍යයනය කරනු ඇත.

ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය

පාවුල් පැවසූ ආකාරයට උත්ථානයෙහි දෙවන අදියර වනුයේ “ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සිටින්නවුන් සඳහා” වන උත්ථානයයි. එනම්, තමුන්ගේ මළ ක්‍රියා පිළිබඳව පසුතැවිලි වී ඇදහිල්ලෙන් යේසුස්වහන්සේ තම ගැලවුම්කරු ලෙස පිළිගත්තාවූ අය වේ. කිතුනුවන්ගේ මෙම උත්ථානය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීමෙහිදී සිදුවන බව පාවුල් පවසයි. ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය නොහොත් පිවනසේ නැවත නැගිටීම නම් මෙම කරුණ පිළිබඳ අලුත් ගිවිසුමෙහි ඇති ප්‍රධාන කොටස තෙසලෝනික පොතෙහි සඳහන් වේ.

තවද සහෝදරයෙහි, බලාපොරොත්තුවක් නැත්තාවූ අන් තැනැත්තන් මෙන් නුඹලා යෝක නොවන පිණිස සැතපෙන්නන් ගැන නුඹලා නොදැන සිටිනවාට අපි නොකැමැත්තෙමු. මක්නිසාද යේසුස්වහන්සේ මැරී නැවත නැගිටුණුසේකැයි අපි අදහසු නම්, එසේම දෙවියන්වහන්සේ යේසුස්වහන්සේ කරුණකොටගෙන සැතපී සිටින්නන් උත්ථානයේ සමග ගෙනෙන සේක.

මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේගේ ඊම දක්වා පිවත්ව ඉතුරු වෙත අපි සැතපුණු තැනැත්තන්ට කිසිසේත් ඉස්සර නොවන්නෙමු යයි ස්වාමීන්වහන්සේගේ වචනයෙන් අපි නුඹලාට කියමු. මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේම මහත් ශබ්දයක්ද උත්තම දේවදූතයෙකුගේ හඬද දෙවියන්වහන්සේගේ භාරණෑ නාදයද ඇතුළු ස්වර්ගයෙන් බස්නාසේක. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ මළාවූ අය පළමුකොට නැගිටින්නෝය.

එවිට පිවත්ව ඉතුරුව සිටින අපි එක්වීමට ඔවුන් සමග ස්වාමීන්වහන්සේ සම්මුඛ වන පිණිස වළාකුල්වලින් අහසට ඇදගනු ලබන්නෙමු. මෙසේ අපි තීරණ ස්වාමීන්වහන්සේ සමග සිටින්නෙමු.

ඉන්තිසා, මේ වචන වලින් එකිනෙකා සහසාගතිල්ල. (1 තෙසලෝනික 4:13-18)

පාවුල්ගේ මෙම ඉගැන්වීමෙහි පරමාර්ථය වූයේ මියගියාවූ කිතුනුවන් පිළිබඳව [“සැතපී සිටින්නන්”] අනෙක් ඇදහිලිවතුන්ව සැතසීමය. සියලු සත්‍ය ඇදහිලිවතුන් උත්ථාන කරනු ලබන බවට තිසැක කමක් ඔහුගේ පණිවිඩය අපට ලබාදෙයි.

යේසුස්වහන්සේ නැවත පැමිණී කල පොළොවෙහි ඉතා වැදගත් සිදුවීම් දෙකක් සිදුවේවි.

1. මීට පෙර මිය ගියාවූ සියලුම ඇදහිලිවතුන් නැවත නැගිටුවනු ලැබ, අලුත් ගරීර ලබා, ඔවුන්ගේ ආත්ම සමග ප්‍රාණ එකතු කරනු ලැබේ.
2. ඒ වන විට පොළොවෙහි පිවත්ව සිටින්නාවූ සියලු සැබෑ ඇදහිලිවතුන්ගේ භෞමික ගරීර ක්ෂණයකින් වෙනසකට භාජනය වනු ඇත.

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමෙහිදී මියගොස් සිට උත්ථාන කරනු ලැබූ සහ පිවතුන් අතර සිටින්නාවූ ඇදහිලිවත්තයන් දෙගොල්ලන්ම දෙවියන්වහන්සේගේ බලයෙන් පොළොවේ සිට මධ්‍යකාශයට ඔසවා ගනු ලැබේ. ඔව්හු ස්වාමීන්වහන්සේ සමග හා එකිනෙකා සමග නැවත එකතු කරනු ලබන්නෝය. එතැන් පටන් ඔව්හු සදාකාලයට ස්වාමීන්වහන්සේ සමග සිටිනු ඇත.

ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය පිළිබඳව අමතර විස්තර සටහනක් ඵලිදරවි පොත සපයාදෙයි.

තවද සිංහාසන දුටුමි, ඔව්හු එහි හිඳ ගත්තෝය. විනිශ්චයද ඔවුන්ට දෙන ලද්දේය. තවද යේසුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය නිසාද දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය නිසාද හිස් කපා දමනු ලැබුවන්ගේද මෘගයාටත් උගේ රූපයටත් නමස්කාර නොකළා වූ උගේ සලකුණ තමන්ගේ නලල් වලත් අත්වලත් නොලැබුවා වූ තැනැත්තන්ගේද ආත්මයන් දුටුමි: ඔව්හු පිවත්ව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග අවුරුදු දහසක් රජකම් කළෝය.

මළුව අතික් අය අවුරුදු දහස කෙළවර වන තුරු පිවත් නුණෝය. මේ වනාහි පළමුවෙනි නැවත නැගිටීමය.

පළමුවෙනි නැවත නැගිටීමට පංගුකාරකම ඇති තැනැත්තා වාසනාවන්තය ... (ඵලිදරවි 20:4-6)

මෙම ජේදයෙහි විස්තර කර දී ඇත්තේ පිඩා කාලයෙහිදී වේද සාක්ෂිකයන් ලෙස මියගියා වූ ඇදහිලිවතුන්ගේ උත්ථානයයි. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රාජ්‍යය මිනිසුට පිහිටුවීමට ඉතා ආසන්නයේ ඔව්හු ඔසවනු ලබනු ඇත. මෙම ජේදයෙන් පැහැදිලිවන පරිදි ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානයෙන් එනමි, පළමුවන උත්ථානය ලෙස හඳුන්වන සිද්ධියත් සමග ඇදහිලිවතුන් උත්ථාන කිරීම සම්පූර්ණ වනු ඇත.

ඇදහිලිවතුන් සඳහා අලුත් ගරීර

ඇදහිලිවතුන් හට නිමිවන්නාවූ නව සිරුරු පිළිබඳව බයිබලය යම් කිසි කාරණා ඵලිදරවි කර දෙයි. එම සිරුර :

දේව කැමැත්තට අනුකූලව ලැබෙනු ඇත :

නුමුත් දෙවියන්වහන්සේ තමන් කැමති වූ හැටියට ඊට කඳක්ද එක එක බීජයට නියම වූ කඳක්ද දෙනසේක. (1 කොරින්ති 15:38)

මහිමවත් සිරුරක් :

අගෞරවයෙන් යුක්තව වපුරනු ලැබේ: තේජසින් යුක්තව නැගැටුවනු ලැබේ. දුර්වල කමෙන් යුක්තව වපුරනු ලැබේ: බලයෙන් යුක්තව නැගැටුවනු ලැබේ. (1 කොරින්ති 15:43)

බලවත් සිරුරක් :

ස්වභාවික ගරීරයක්ව වපුරනු ලැබේ: ආත්මික ගරීරයක්ව නැගැටුවනු ලැබේ. ස්වභාවික ගරීරයක් තිබෙනමි, ආත්මික ගරීරයක්ද තිබේ. (1 කොරින්ති 15:43 ආ)

නොමියන දිරාපත් නොවන සිරුරක් :

එහි අරුත නමි, නව සිරුර කිසිවිට වයසට නොවන දිරාපත් නොවන හෝ මිය නොයන සිරුරක් බවය.

මළානු නොදිරන ස්වභාවෙන් යුක්තව නැගැටුවනු ලබන්නෝය. අපිද වෙනස් කරනු ලබන්නෙමුව.

මක්නිසාද දිරන සුලු වූ මේ නොදිරන බවට පැමිණෙන්නට ඕනැය. මරණීය වූ මේක අමරණ භාවයට පැමිණෙන්නට ඕනැය.

දිරන සුලු වූ මේක නොදිරන භාවයටත් මරණීය වූ මේක අමරණ භාවයටත් පැමිණි කල්හි මරණය ජයෙන් ගිලිනා ලද්දේයයි ලියා තිබෙන වචනය සම්පූර්ණ වේ.

(1 කොරින්ති 15:52-54)

නැවත නැගිටි අපගේ ස්වාමීන්වහන්සේ සතුටු සිරුර වැනි සිරුරක් :

නුමුත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිට සිටින සේක්මය. උන්වහන්සේ සැතපි ඉන්නන්ගේ නාමුල් වලයය. (1 කොරින්ති 15:20)

යේසුස්වහන්සේ පළමුවෙන්ම මළවුන්ගෙන් උන්වන වූ සේක. උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම ඉදිරියෙහිදී ලැබෙන්නාවූ මහත් අස්වැන්නක ප්‍රථම වරය ලෙසට සන්සන්දනය කර ඇත. මෙම මහත් අස්වැන්න නම් ඇදහිලිවතුන්ගේ උන්වනයි. අපගේ උන්වන වූ සිරුරු ස්වාමීන්වහන්සේගේ සිරුර මෙන් වනු ඇත.

ප්‍රේමවන්තයෙහි, දැන් අපි දෙවියන්වහන්සේගේ දරුවෝය, අපි කොයි ආකාර අය වන්නෙමුදැයි තවම ප්‍රකාශ වී නැත. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වූනාම අපි උන්වහන්සේට සමාන වන බව දැනීමු. මක්නිසාද උන්වහන්සේ සිටින ආකාරයටම අපි උන්වහන්සේ දකින්නෙමු. (1 යොහන් 3:2)

සියලු දේ පවා තමන්ට යටත් කරන්ට පුළුවන් වූ බලය ලෙස උන්වහන්සේ අපේ පහත්කමේ ගරීර තමන්වහන්සේගේ තේජසේ ගරීරයට සමාන වන පිණිස ඒවා වෙනස් කරනවා ඇත. (පිලිප්පි 3:21)

අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උන්වනය

අවසාන උන්වනය පවුල් 1 කොරින්ති 15:24හි විස්තර කර ඇත. ඔහු එය “අවසානය” ලෙසට නම් කර තිබේ. මෙය අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උන්වනය වේ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මිනිසිට වසර 1000ක් රජකම් කර අවසන් වූ පසුව දෙවියන්වහන්සේ තමාගේ සියළුම සතුරන් පරාජය කරන සේක. අවසාන ලෙස පරාජය කරන්නාවූ සතුරා නම්, මරණය වේ. එමගින් ලෝකය උදෙසා දෙවියන්වහන්සේ සැලසුම සම්පූර්ණ වනු ඇත.

එසේ කළේ කාල වල සම්පූර්ණකමේ නියමය ලෙස ස්වර්ගයෙහි දේවල්ද පොළොවෙහි දේවල්ද යන සියල්ල ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඒකරාශී කරන්ට, තමන්වහන්සේ තුළ අදහස් කළ තමන්ගේ ප්‍රසන්නකමේ හැටියට තමන්ගේ කැමැත්තේ රහස අපට දන්නවා දීමෙන්ය. (එපිස 1:9-10)

එළිදරව් 20 පරිච්ඡේදයෙහි අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උන්වනය දෙවියන්වහන්සේගේ සැලසුමෙහි ඉතිරි අංශ වලට සම්බන්ධ වන ආකාරය පෙන්වා දෙයි. මෙම ජේදයෙන් සාතන් දෙවියන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍ය බලය අවසන් වරටත් බැහැරැහැනීමට දරන උත්සාහය ප්‍රේරිත වූ යොහන් විස්තර කරයි. මෙය සිදුවනුයේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීමෙන් පසුවය.

අවුරුදු දහස කෙළවර වූ කල සාතන් තමාගේ තිරගෙයින් මුදනු ලැබ, පොළොවේ සතර කොණේ සිටින්නාවූ ගොග් මාගොග් යන ජාතීන් මුළු කරන්ටත් ඔවුන් යුද්ධයට රැස්කරන්ටත් තික්ම එන්නේය. ඔවුන්ගේ ගණන මුහුදේ වැලි මෙන්ය. ඔව්හු පොළොවේ සෑම තැනටම ගොස් ශුද්ධවන්තයන්ගේ අත්දායමද ප්‍රිය වූ නුවරද වටලා ගත්තෝය. එවිට [දෙවියන්වහන්සේ වෙතින්] ස්වර්ගයෙන් ගිනි බැස ඔවුන් විනාශ කෙළේය. ඔවුන් මුළුකළ යක්ෂයා වනාහි මෘගයාද බොරු අනාගතවක්තෘද වසන ගින්නෙන්ද ගෙන්දගමින්ද යුත් විලට හෙළනු ලැබුවේය; ඔව්හු සදාකාලේටම දිවා රෑ දෙක්ති වධකරනු ලබති. (එළිදරව් 20:7-10)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීමේ යුගයෙහිදී ලෝක ජාතීන් පාලනය කිරීමේ මූලස්ථානය වනුයේ ජෙරුසලමය. මෙම කාලය මුළුල්ලේ සාතන් තිරකරුවෙකු වනු ඇත. දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීමෙන් පසුව සාතන්ව මුදා හරිනු ලබන අතර විජාතීන් අතර අවසාන කැරලි ගැසීමක් සඳහා සැහෙන පමණ කාලයක් සාතන්ට හිමි වේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජෙරුසලමට පහරදීමේ ප්‍රයත්නයක් යොදනු ලැබේ. එවිට දෙවියන්වහන්සේගේ මැදිහත් වීමෙන් අහසින් ගිනි බැස කැරලිකරුවන් පරාජය කරනු ඇත. සාතන් වධ වේදනා විඳින පිණිස සදාකාලික ගින්නට හෙලනු ලැබේ.

අවසානය සහ සදාකාලය

ඉතිරි වී සිටින්නාවූ සියලු මිය ගියවුන්ගේ අවසාන උත්ථානය යොහන් විස්තර කර දෙයි.

තවද මහත් සුදු සිංහාසනයක්ද එහි වැඩහුන් තැනැත්වහන්සේද දුටිමි. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් අහසත් පොළොවත් පළා ගියේය: ඒවාට ස්ථානයක් සම්බ නුණේය. මළාවූ ලොකු අයද කුඩා අයද සිංහාසනය ඉදිරියෙහි සිටිනවා දුටුමි. පොත් ද දිගහරිනු ලැබුවේය. ජීවන පොත වන තවත් පොතක් දිගහරිනු ලැබීය. මළානු තවුන්ගේ ක්‍රියා ලෙස පොත්වල ලියන ලද දේවලින් විනිශ්චය කරනු ලැබුවේය. සමුද්‍රය එහි උන් මළවුන් පාවා දුන්නේය. ඔව්හු එකිනෙකා තමාගේ ක්‍රියා ලෙස විනිශ්චය කරනු ලැබුවේය. මරණයත් පාතාලයත් ගිනිවිලට හෙලන ලද්දේය. මෙය දෙවෙනි මරණය එනම්, ගිනිවිලය. යමෙකුගේ නම ජීවන පොතෙහි ලියා නැති බව සම්බ වීද ඔහු ගිනිවිලට හෙළනු ලැබුවේය. (එළිදරව් 20:11-15)

සාරාංශයක් ලෙසින් ...

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීමේ කාලය ඇරඹීමට පෙර මිය ගිය සියලු සැබෑ ඇදහිලිවතුන් උත්ථානය කරනු ලබනු ඇත. මෙය පළමුවන උත්ථානයයි. එය ධර්මිෂ්ඨයන් සදාකාලික ජීවනය උදෙසා උත්ථාන කරනු ලැබීමය. එබැවින් දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීමෙන් පසුව උත්ථාන කරනු ලබනු ඇත්තේ මියගිය අධර්මිෂ්ඨයන් වැඩි ප්‍රමාණයකි. මෙය විනිශ්චය සඳහා අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය වේ. මෙම උත්ථානයන්ට පසුව සිදුවන මහත් සිදුවීමක් පිළිබඳව බයිබලය පවසයි. මෙය සදාකාලික විනිශ්චය ලෙස හඳුන්වන අතර එය අපගේ ඊලඟ පරිච්ඡේදයෙහි විෂය වේ.

විනිශ්චයෙන් පසුව අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ඉරණම වනුයේ ගිනි විලය. එය බයිබලයෙහි “දෙවන මරණය” ලෙස නම් කෙරේ. දුෂ්ඨයෝ දැනටම ගාට්ටික මරණය අත්විඳ තිබේ. දැන් ඔව්හු දෙවන මරණය වන දෙවියන්වහන්සේගෙන් සදාකාලික වූ වෙන්වීම අත්දකිනු ඇත. මෙය ආත්මික මරණය නොහොත් දෙවන මරණයයි. ධර්මිෂ්ඨයාගේ ඉරණම නම් සදාකාලිකව දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙහි කාලය ගෙවීමයි.

උත්ථානවීමේ පණිවිඩය

උත්ථානවීමේ ධර්මය ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලෙහි මූලික වූ පදනමකි. ශුභාරංචි පණිවිඩයට යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ජීවිතය හා මරණය පමණක් නොව, එතුමාගේ උත්ථානයේ පණිවිඩය ද අන්තර්ගත වේ.

ප්‍රේරිතයෝ යේසුස්වහන්සේගේ උත්ථානය පමණක් නොව මළවුන්ගේ උත්ථානය පිළිබඳවද දේශනා කළහ.

යේසුස්වහන්සේ කරුණකොටගෙන මළවුන්ගෙන් නැගිටීම ප්‍රකාශ කළ බැවින් අතීතයෙන් කැළඹී ... (ක්‍රියා 4:2)

... මෙසේ කිවේ ඔහු යේසුස්වහන්සේ හා මළවුන්ගෙන් නැගිටීම ප්‍රකාශ කළ බැවින් ... මළවුන්ගෙන් නැගිටීම ගැන ඔවුන් ඇසූ කල සමහරු සරදම් කළෝය. සමහරෙක් මේ ගැන අපි නැවතත් නුඹ කියන දේ අසන්නෙමු යයි කීවෝය. (ක්‍රියා 17:18, 32)

උත්ථානවීමේ පණිවිඩය කෙරෙහි ජනතාව දක්වන්නාවූ විවිධ ප්‍රතිචාර දෙකක් මෙම පදවලින් විදහා දැක්වේ. සමහරු එය විශ්වාස නොකරනු ඇත. අනෙක් අය එම පණිවිඩයට සවන් දෙනු ඇත. ඇදහිලිවතුන් ලෙස අපගේ වගකීම වනුයේ ශුභාරංචි පණිවිඩයේ අංගයක් හැටියට උත්ථානවීමේ පණිවිඩයද අත් අය සමග බෙදාගැනීමය. පාලුල් කළේ එම කාර්යයයි.

තවද සහෝදරයෙහි, මම නුඹලාට දේශනා කළාවූ නුඹලා පිළිගත්තාවූ නුඹලා පිහිටා සිටින්නාවූ, නුඹලා ගැළවීමට පැමිණෙවුවාවූ ශුභාරංචිය නුඹලාට දන්වමි.

මා නුඹලාට ප්‍රකාශ කළ කාරණා නුඹලා අල්ලාගෙන සිටින්නහු නම්, ඔබ වෙත වලින් එය නුඹලාට දේශනා කෙළෙමිදැයි දන්නමි. නැත්නම් නුඹලා නිශ්චල ලෙස ඇදහුවහුය. ඉතින් මාත් ලබාගත් දේ සියල්ලට පළමුවෙන් නුඹලාට කාර දුනිමි. එනම්, ලියවිලි වල ප්‍රකාරයට අපේ පව් නිසා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මැරුණු බවත් උන්වහන්සේ තැන්පත් කරනු ලැබූ බවත් ලියවිලි ප්‍රකාරයට තුන්වෙනිදා උන්වහන්සේ නැගැටුවහු ලැබූ බවත්, කේපස්ටද පසුව දොළොස්දෙනාටද පෙනුණු බවත්ය. ඉන්පසු උන්වහන්සේ එකවිටම පන්සියකට වඩා සහෝදරයන්ට පෙනුණුසේක. ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනා මේ දක්වා සිටිති. සමහරු සැතපුණෝය. ඉන්පසු උන්වහන්සේ යාකොබ්ටද පසුව සියළු ප්‍රේරිතයන්ටද පෙනුණුසේක. සියල්ලන්ට පසු, අකලට උපන් තැනැත්තෙක් වැනි වූ මටත් උන්වහන්සේ පෙනුණුසේක. (1 කොරින්ති 15:1-8)

මළවුන්ගෙන් උත්ථානවීමේ ධර්මයෙන් තොරව දේශනා කරන්නාවූ ගුහාරංචිය සම්පූර්ණ නොවේ.

ඉදින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැගැටුවහු නොලැබූසේක්නම්, අපගේ දේශනා කිරීම නිශ්චලය. නුඹලාගේ ඇදහීමත් නිශ්චලය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අපට බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ මේ ජීවිතය ගැන පමණ නම්, අපි සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට වඩා අනුකම්පා ලැබිය යුත්තෝය. නමුත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිට සිටිනසේක්මය. උන්වහන්සේ සැතපි ඉන්නන්ගේ නාඹුල් ඵලයය. මක්නිසාද මනුෂ්‍යයෙකු කරණකොටගෙන මරණය පැමුණුන බැවින් මනුෂ්‍යයෙකු කරණකොටගෙන මළවුන්ගෙන් නැගිටීමක් පැමුණුණේය. මක්නිසාද ආදම් තුළ සියල්ලන් මැරෙන්නාක් මෙන්ම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සියල්ලෝම ජීවත් කරනු ලබන්නෝය. (1 කොරින්ති 15:14, 19-22)

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලියන්න.

2. අනාගත උත්ථානවිම් දෙකෙහි නම් මොනවාද?

සහ

3. සියලු මිනිස් ප්‍රාණ වල ඉරණම පිළිබඳව බයිබලය එළිදරව් කර දෙන කාරණා දෙක මොනවාද?

4. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන කියවන්න. ප්‍රකාශනය සත්‍යය නම් සු යන්නද අසත්‍යය නම් අ යන්නද ප්‍රකාශනය ඉඳිරියෙන් සටහන් කරන්න.

අ. මිය නොයන්නාවූ අය උත්ථාන වන්නේ නැත _____

ආ. මිය යන මොහොතේ ධර්මිෂ්ඨව සිටි අයගේ හා දුෂ්ඨව සිටි අයගේ ආත්ම එකිනෙකින් වෙන් කරනු ලැබේ _____

ඇ. මිය ගිය අය ගැලවෙන පිණිස යාවිඤා කිරීම වැදගත් වේ _____

ඈ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණය හා උත්ථානයට පෙර ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ඉරණම දැන් ඉරණමට වඩා වෙනස්ය _____

ඉ. යේසුස්වහන්සේගේ උත්ථානවිම වැදගත්ය. එහෙත් එය ශුභාරංචියෙහි අංගයක් නොවේ _____

5. උත්ථානයෙහි පණිවිඩය පිළිබඳව ජනතාව දක්වන ප්‍රතිචාර දෙක විදහා දක්වන බයිබල් පද මොනවාද?

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

ඔබ මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී අධ්‍යයනය කළ මළවුන්ගෙන් උත්ථානවීම පිළිබඳ ධර්මයන් මිලඟ පාඩමෙහිදී ඉගෙනීමට නියමිත සදාකාල විනිශ්චය පිළිබඳ ධර්මයන් යන දෙකෙහිම අන්තර්ගත වනුයේ අනාගතයෙහිදී සිදුවන සිදුවීම්ය. දේව වචනයෙහි අනාගත සිදුවීම් කලින් ප්‍රකාශ කොට ඇත. මෙම සිදුවීම් තවමත් සිදුවී නොමැති වුවත් දෙවියන්වහන්සේගේ අනාගත කිම් තුළින් අනාගත සැලසුම් පිළිබඳ දැනුමක් සපයා දී තිබේ.

දේව වචනයෙහි ඵලිදරවි කර දී නොමැති තව බොහෝ සිදුවීම් අනාගතයෙහි සිදුවනු ඇත. දැනට ඵලිදරවි කර දී ඇති කරුණු විවිධ බයිබල් සිසුන් විවිධාකාරයෙන් අර්ථකථනය කර දක්වා තිබේ. මනුෂ්‍යයන් විසින් බයිබලිය අනාගතකිම් සඳහා සපයා ඇති සියලුම අර්ථකථන දැනසිටීම අවශ්‍ය නොවේ. මෙම අර්ථකථන බොහෝමයක් කේන්ද්‍ර වී ඇත්තේ කිසියම් අනාගත සිදුවීමක් වටා හෝ එම සිදුවීම ආශ්‍රිත විශේෂ විස්තර වටාය.

කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි පදනම සඳහා වැදගත් වනුයේ බයිබලයෙහි අනාගතයෙහිදී සිදුවෙනු ඇතැයි පවසන කාරණා පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනුමක් ඇතිව සිටීමය.

මෙම වැදගත් සිදුවීම් පහතින් සැකිල්ලක් ලෙස ඉදිරිපත් කොට ඇත.

1. ස්වාමිත්වහන්සේ ඇදහිලිවන්තයන් උදෙසා නැවත මිනිසිටට පැමිණෙන බව බයිබලය උගන්වයි. යේසුස්වහන්සේ තම ගෝලයන්ට පොරොන්දු වූයේ:

... නුඹලාට ස්ථානයක් පිළියෙල කරන පිණිස යමි.
මම ගොස් නුඹලාට ස්ථානයක් පිළියෙල කරමි නමි, මා සිටින තැන නුඹලාත් සිටින පිණිස මම නැවත ඇවිත් නුඹලා මා ලඟට ගන්නෙමි. (යොහන් 14:2-3)

අ. ඔසවාගැනීම: ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ඇදහිලිවතුන් උදෙසා නැවත පැමිණීම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සටහන ඇතුළත් වනුයේ 1 තෙසලෝනික 4:13-18 දක්වාය. මෙලෙස නැවත පැමිණීමේ සිද්ධිය “ඔසවාගැනීම” ලෙසින් හැඳින්වේ.

1. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේම නැවත පැමිණෙනු ඇත. (16 පදය)
2. මිය යන විට ඇදහිලිවතුන්ව සිටි අය සිය සොහොන් ගෙවල් වලින් උත්ථාන වනු ඇත. (16 පදය)
3. එහිදී ඔසවාගැනීමක් එනමි, “යම් පුද්ගලයෙකු එක් ස්ථානයක සිට වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යෑමේ ක්‍රියාව”ක් සිදුවේ. ජීවත්ව සිටින ඇදහිලිවතුන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ හමුවන පිණිස පොළොවෙන් ඔසවා ගනු ඇත. (17 පදය)
4. එහිදී එතෙක් මිය ගොස් සිටි ඇදහිලිවතුන් හා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම තෙක් ජීවත්ව සිටි ඇදහිලිවතුන් ස්වාමිවූ ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ හා සමග එකතු වනු ඇත. (17 පදය)

ආ. පීඩා කාලය: බයිබලයෙහි පීඩා කාලය ලෙසට හඳුන්වන ඉතා භයානක කාල පරිච්ඡේදයක් මිනිසිට ඇතිවන බව පවසයි.

1. පීඩා කාලය මාස 42ක් හෝ දින 1,260ක් පවති (දානියෙල් 9:24-27).
2. පීඩා කාලය ඉතා අපහසු කාලයක් වනු ඇත. ලෝකයෙහි ඉතා අපහසු කාල පරිච්ඡේද වරින් වර ඇති වී තිබේ. එහෙත් මහත් පීඩා කාලය, ඒ සියලු අපහසු කාලවලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි විශේෂ කරුණු තුනක් ඇත. ඒවානමි,
 - අ. පළමුව, එය එක් දේශයකට සීමා නොවී ලෝක ව්‍යාප්ත ලෙස ඇතිවේ (ඵලිදරවි 3:10).
 - ආ. මනුෂ්‍යයන් හට ලෝකාන්තිමය ඉතා සමීප බව වැටහෙනු ඇත (ඵලිදරවි 6:16).

ඇ. මෙවර මුහුණ දීමට සිදුවන කරදරවල තත්වය මින් පෙර කිසිකලෙකටත් වඩා දැඩි දරුණු තත්වයක් වේ (මතෙව් 24:4-14)

- 3. එහි විස්තර කිරීම: මෙම පිඩා කාලය තුළදී පොළොව මතට දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයන් මාලාවක් පැමිණෙනු ඇත. එම විනිශ්චයන් එළිදරව් 6, 8-9 හා 16 පරිච්ඡේදවල සහ මතෙව් 24:4-14 දක්වා විස්තර කොට ඇත.
- 4. පිඩා කාලයට හේතුව: මනුෂ්‍යයාගේ දුෂ්ඨකමට දැඩුවම ලැබිය යුතුය, සාතන් පරාජය කළ යුතුය, සියලු මනුෂ්‍යයෝ යේසුස්වහන්සේ ස්වාමීන්වහන්සේ බවට පිළිගත යුතුය. එමගින් එපිස 1:8-9 දක්වා සඳහන් වන දෙවියන්වහන්සේගේ කාල උදෙසා සැලැස්ම සම්පූර්ණ වනු ඇත.

ඇ. ඔසවාගැනීම සිදුවන කාලය:

සමහරු විශ්වාස කරනුයේ මහත් පිඩා කාලයට පෙර ඔසවාගැනීම සිදුවන බවය. මෙලෙස ඇදහිලිවත්තයන් හට මහත් පිඩා කාලය තුළින් යාමට සිදු නොවනු ඇත. තව සමහරු විශ්වාස කරනුයේ, පිඩා කාලයේ මැද භාගයේදී ඔසවාගැනීම සිදුවන බවය. තවත් සමහරු මහත් පිඩා කාලය අවසානයෙහි ඔසවාගැනීම සිදුවනු ඇතැයි විශ්වාස කරති.

බොහෝ දෙනෙකු අතර පොදු ලෙස අර්ථකථනය කරන්නාවූ මතය නම්, ඔසවාගැනීම මහත් පිඩා කාලය ඇරඹීමට පෙර සිදුවන බවය. දේව වචනයෙහි සපයා ඇති විවිධ අනාගත විස්තර විවිධ අයුරින් අර්ථකථන කිරීම හේතුවෙන් ඔසවාගැනීමේ කාලය සඳහා විවිධ කාල හිමි වී ඇත. මෙහිදී ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නේ ඔබ නියත ලෙස සැබෑ කිතුනුවෙකු බව දැනගෙන සිටීම හා ඔසවා ගැනීම සැබවින්ම සිදුවන විට යේසුස්වහන්සේ හා සමග යැමට සූදානම්ව සිටීමය.

ඇ. දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීම:

දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීම නම්, මහත් පිඩා කාලයට පසුව යේසුස්වහන්සේ පොළොවෙහි ධර්මිෂ්ඨකමින් රජකම් කරන්නාවූ වසර දහසක කාලයයි (සෙකරියා 14:9; දානියෙල් 7:14). මෙම රාජ්‍යයෙහි කේන්ද්‍රස්ථානය පෙරැසලමි නුවර වේ (යෙසායා 2:3). මෙම දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීම අවසාන වනුයේ සාතන් අවසාන වතාවට දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව කැරළි ගැසීමකිනි (එළිදරව් 20:7-9). දෙවියන්වහන්සේ අහසින් ගිනි එවා සියලු සතුරුකම් අවසන් කරනු ඇත. සාතන් සදාකල්ම ගිනි විලට හෙළනු ඇත (එළිදරව් 20:10).

ඉ. විනිශ්චය:

මවන ලැබූ සියලු පිවිත් දෙවියන්වහන්සේ විසින් විනිශ්චය කරනු ලැබේ. මෙය සදාකාලික විනිශ්චයෙහි කාලය ලෙසට හැඳින්වේ. එය හෙබ්‍රෙව් පොතෙහි 6:1-3හි සඳහන් වන අත්තිවාරම් ධර්ම වලින් අවසාන ධර්මය වේ. මිලභ පාඩමෙහිදී අපි විනිශ්චය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරමු. නොඇදහිලිවතුන් ලෙස මිය ගියාහු සැම පුද්ගලයෙකු=ම විනිශ්චයට මුහුණ දෙන පිණිස මළවුන්ගෙන් උත්ථාන කරනු ලැබේ. ඔව්හු පාපයට පසුතැවිලි නොවූ බැවින් හා යේසුස්වහන්සේ ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිනොගත් බැවින් සදාකාල නිරයට ඔව්හු හෙළනු ඇත (එළිදරව් 20:12-15). තම පාප උදෙසා පසුතැවිලි වූ යේසුස්වහන්සේ තම ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිගන්නාවූ සැබෑ ඇදහිලිවත්තයෝ සදාකාලයම දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛෙහි ස්වර්ගයෙහි ගෙවනු ඇත (එළිදරව් 21).

දහවෙනි පරිච්ඡේදය

සදාකාලික විනිශ්චය

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කිරීමට හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය කටපාඩමෙන් ලිවීමට හැකිවේ.
- “විනිශ්චය” යන පදය අර්ථ දැක්වීමට හැකිවෙනු ඇත.
- විනිශ්චය අවශ්‍ය මන්ද කියා පැහැදිලි කිරීමට.
- අවසාන විනිශ්චයෙහිදී විනිශ්චය කරන්නේ කවුද කියා හඳුනාගැනීමට.
- අවසාන විනිශ්චයෙහිදී විනිශ්චයට ලක්වනු ඇත්තේ කවුද කියා හඳුනාගැනීමට.
- අවසාන විනිශ්චය පාලනය වන්නාවූ ප්‍රතිපත්ති පැහැදිලි කිරීමට.

ප්‍රධාන පදය:

මක්කිසිදු ස්වාමිත්වභන්දයක් අපේ විනිශ්චයකාරයාණෝය, ස්වාමිත්වභන්දයේ අපේ නිහඬකයාණෝය, ස්වාමිත්වභන්දයේ අපේ රජුරුවෝය. (යෙසායා 33:22)

හැඳින්වීම

කිතුනු පදනම් අත්තිවාරම් ධර්ම හයෙන් අවසාන ධර්මය නම් සදාකාලික විනිශ්චය වේ.

පැරණි ගිවිසුමෙහි “විනිශ්චය” යන පදය දෙයාකාරයකින් භාවිතා කොට තිබේ. එකක් නම් ආඥා පණත්, සාක්ෂි හා දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව සඳහන්ය. අනෙක මනුෂ්‍යයන් හා ජාතින් පිළිබඳව දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චය සම්බන්ධවය. අළුත් ගිවිසුමෙහි “විනිශ්චය” යන පදය භාවිතා කොට ඇත්තේ මෙහි දෙවනුව සඳහන් අරුතෙන්ය. අප මෙම පරිච්ඡේදයෙහිදී විනිශ්චය යන පදය භාවිතා කරනුයේද එම අර්ථයෙනි.

අර්ථදැක්වීම

“විනිශ්චය” කිරීම යනු වෙන්කිරීමක් හෝ යම් ආකාරයකින් දෙපාර්ශවයක් අතර වෙනසක් ඇතිකිරීමකි. මෙම ක්‍රියාදාමයෙහිදී නඩු විමසා බැලීම, සාක්ෂි විභාග කිරීම, වැරදිකරුද නිවැරදිකරුද කියා තීරණය කිරීම, එම පාපයට නිසි දඬුවම නියම කිරීම යනාදී කාරණා ඇතුළත් වේ. සදාකාල විනිශ්චය යනු බයිබලයෙහි සඳහන් වන සියලුම ප්‍රාණීන්ගේ සදාකාල ඉරණම තීරණය වන්නාවූ ශ්‍රේෂ්ඨ සහ අවසාන විනිශ්චය වේ.

විනිශ්චයකාරවරු

දෙවියන්වහන්සේ විනිශ්චයකරුවාණෝය.

දෙවියන්වහන්සේ අපේ විනිශ්චයකාරයාණෝය. (යෙසායා 32:22)

සියල්ලන්ගේ විනිශ්චයකාර වූ දෙවියන්වහන්සේ (හෙබ්‍රෙව් 12:23)

දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය විනිශ්චය කරන සේක. මෙහිදී දෙවියන්වහන්සේගේ සැබෑ ආගාව නම් මනුෂ්‍යයා විනිශ්චය කිරීම නොව සියලුදෙනා යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දැනගැනීමට පැමිණීමය.

මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ පුත්‍රයාණන් ලෝකයට එව්වේ ලෝකයා විනිශ්චය කරනු පිණිස නොව ලෝකයා උන්වහන්සේ කරුණකොටගෙන ගළුවනු ලබන පිණිසය. (යොහන් 3:17)

ප්‍රමාදයයි සමහරුන් සලකන හැටියට ස්වාමීන්වහන්සේ තමන්ගේ පොරොන්දුව ගැන ප්‍රමාද නොවන සේක: නුමුත් සියල්ලන්ම පසුතැවිලි වෙනවාට මිස කිසිවෙක් විනය වෙනවාට උන්වහන්සේ නොකැමැතිව, නුඹලා කෙරෙහි බොහෝ කල් ඉවසන සේක. (2 ජේතෘස් 3:9)

දෙවියන්වහන්සේගේ ආශාව නම් සෑම තැනකි සියලු මනුෂ්‍යයන් පසුතැවිලි වීමය. ඔව්හු තමන්ගේ පාප උදෙසා පසුතැවිලි නොවේ නම් උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය අත් දැකිනු ඇත.

ඉතින් නොදන්නාකමේ කාලවල් දෙවියන්වහන්සේ නොබලා හැරීය නුමුත් සියලු මනුෂ්‍යයන් හට සෑම තැනකි පසුතැවිලි වෙත්ට දැන් අණ කරන සේක.
මක්නිසාද තමන්වහන්සේ විසින් පත්කළ මනුෂ්‍යයා ලවා ලෝකයා ධර්මිෂ්ඨකමින් විනිශ්චය කරවන්නට එක් දවසක් නියම කර තිබේ. (ක්‍රියා 17:30-31)

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ

දෙවියන්වහන්සේ විනිශ්චය කිරීමට ආධිපත්‍යය බලය යේසුස්වහන්සේට දී තිබේ.

පියාණන්වහන්සේ කවරෙකුටත් විනිශ්චය නොකොට සියලු විනිශ්චයම පුත්‍රයාට දී තිබේ. ඔහු මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා (මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක්) බැවින් විනිශ්චය කරන්නට බලය (බලය යෙදවීමට, ක්‍රියාත්මක කිරීමට) දුන්නේය. (යොහන් 5:23, 27)

ශුද්ධවන්තයෝ :

අවසාන විනිශ්චයෙහිදී සැබෑ ඇදහිලිවන්තයෝ ලෝකය විනිශ්චය කිරීමට සහාය දක්වනු ඇත.

නොහොත් ශුද්ධවන්තයන් ලෝකයා විනිශ්චය කරන බව නොදැනිවුද? ඉඳින් නුඹලා විසින් ලෝකයා විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නම්, ඉතා සුළු කාරණා විනිශ්චය කරන්නට නුඹලා නොවටින්නේද?
අපි දේවදූතයන් විනිශ්චය කරන්නෙමු යයි නුඹලා දන්නේ නැද්ද? (1 කොරින්ති 6:2-3)

මෙම පදයෙහි “ශුද්ධවන්තයන්” ලෙස අර්ථවත් කරන්නේ සියලුම සැබෑ ඇදහිලිවතුන්ය. ඔව්හු “ලෝකයා” (අධර්මිෂ්ඨවුන්) විනිශ්චය කිරීමට උපකාර කරනු ඇත.

විනිශ්චයෙහි ප්‍රමිතිය :

අපි සියලු දෙනාම විනිශ්චයට ලක් කරන්නාවූ ප්‍රමිතිය වනුයේ දේව වචනයයි.

තවද යමෙක් මාගේ වචන අසා ඒවා නොපවත්වන්නේනම්, මම ඔහු විනිශ්චය නොකරමි. මක්නිසාද මා ආවේ ලෝකයා ගළුවන්නට මිස විනිශ්චය කරන්නට නොවේය.
මා එපාකොට මාගේ වචන පිළි නොගන්නා විනිශ්චයකරන්නෙක්සිටිනසේක. මා කී වචනයම අන්තිම දවසේදී ඔහු විනිශ්චය කරන්නේය. (යොහන් 12:47-48)

අප විනිශ්චයට පත් කරනු ඇත්තේ මනුෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රමිතීන් නීතිමාලා හෝ වාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අනුව නොවේ. එසේම නිකායන්වල හෝ සංවිධාන වල නීති රීති අනුවද නොවේ. අප විනිශ්චය කරනු ඇත්තේ දේව වචනයෙහි ස්ථිරසාර ප්‍රමිතියට අනුකූලවය.

ස්වාමීනි, සදාකාලේටම ඔබගේ වචනය ස්ථිරයෙහි පිහිටා තිබේ. (ගීතාවලිය 119:89)

විනිශ්චය සඳහා හේතුව

බයිබලය හෙළිදරව් කරදෙනුයේ දේව ආඥාවට විරුද්ධව පාපය, අහක්තිකකම, අධර්මිෂ්ඨකම, අවිශ්වාසය, නපුරුකම හා දුෂ්ඨ ක්‍රියා නිසා විනිශ්චය අවශ්‍ය බවය. මෙම වචන විවිධ වුවද ඒ සියල්ල පාපය සඳහා යොදන වචන වේ.

දේව ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිව පවී කිරීම :

ව්‍යවස්ථාවක් ඇතුළු පවී කළාවු සියල්ලෝ ව්‍යවස්ථාව කරණකොටගෙන විනිශ්චය කරනු ලබන්නෝය. (රෝම 2:12)

අභක්තිවත්තකම :

නුමුත් දැන් පවතින අභසද පොළොවද එම වචනයෙන් විනිශ්චයෙන් අභක්තිකයන්ගේ විනාශයෙන් දවස දක්වා ඉතුරු කරනු ලැබ, ගින්නෙන් දැවීමට තබා තිබේ. (2 පේතෘස් 3:7)

සියලු අභක්තින් විසින් අභක්තිවත්ත ලෙස කළාවු ඔවුන්ගේ සියලු අභක්තික ක්‍රියා ගැනත් අභක්තික පවීකාරයින් විසින් උන්වහන්සේට විරුද්ධව කවාකළාවු සියලු කර්මය දේ ගැනත් ඔවුන් වරදට පත්කරන්නටද ... (යුදස් 14, 15)

අධර්මිෂ්ඨකම :

භක්තිවත්තයන් පරීක්ෂාවෙන් ගලවන්නට අධර්මිෂ්ඨයන් ... දැඩුවම යටතේ විනිශ්චය දවස දක්වා තබන්නට ස්වාමිත්වහන්සේ දන්නාසේක. (2 පේතෘස් 2:9-10)

අවිශ්වාසය :

උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගන්නා විනිශ්චය කරනු නොලැබේ. අදහා නොගන්නා දෙවියන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන්ගේ නාමය කෙරෙහි අදහා නොගෙන සිටින බැවින් දැනටම විනිශ්චය කරනු ලැබ සිටියි. (යොහන් 3:18)

වරද කිරීම :

එබැවින් එක වරදක් කරණකොටගෙන දැඩුවමට පත්කිරීම පිණිස විනිශ්චය සියලුම මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි පැමුණුණාක් මෙන්ම ... (රෝම 5:18)

හපුරු ක්‍රියා :

විනිශ්චය නම් මේය - ලෝකයට ආලෝකය පැමිණ තිබෙන නමුත්, මනුෂ්‍යයන්ගේ ක්‍රියා හපුරු බැවින් ඔවුන් ආලෝකයට වඩා අන්ධකාරයට ඇඳුම් වූ බවය. (යොහන් 3:19)

දව්‍යමය විනිශ්චයෙහි ප්‍රතිපත්ති

ලෝකයෙහි විනිශ්චය ප්‍රතිපත්ති ජාතියෙන් ජාතියට වෙනස් විය හැකිය. එසේම එකම රාජ්‍යයක පවා ප්‍රාන්ත වල විනිශ්චයෙහි ප්‍රමිතීන් වෙනස් විය හැකිය. එය සමහරවිට නගරයෙන් නගරයට පවා වෙනස් විය හැකිය. ලෝකයේ විනිශ්චයෙහි හා දැඩුවමෙහි ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වනුයේ විවිධ මනුෂ්‍යයෝ විවිධ ක්‍රියාවන් විවිධ අයුරින් අර්ථකථනය කරන බැවිනි. කිසියම් සමාජ සංස්කෘතියකට අනුව නිවැරදි ලෙස පිළිගන්නාවු ක්‍රියාවක් වෙනස් සංස්කෘතියක වැරද්දක් ලෙස පිළිගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස අමරිකාවෙහි මස් පිණිස ගවයෙක් ඝාතනය කිරීම දෙස එරට ජනතාව බලන ක්‍රමය ඉන්දියාව වැනි ගවයා දේවත්වයෙන් පුදන රටක ජනතාව ගව ඝාතනය දෙස බලන ක්‍රමයට භාත්පසින්ම වෙනස් විය හැකිය.

මිනිසාගේ විනිශ්චය වෙනස් විය හැක්කේ මිනිසා විනිශ්චය කරන්නාවු ප්‍රමිතීන් වෙනස් වන බැවිනි. එහෙත්, දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයෙහි ප්‍රමිතීන් වෙනස් නොවෙයි. දෙවියන්වහන්සේ විනිශ්චය කරනුයේ ...

දේව වචනයෙහි පදනම මතය :

දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව සහ විනිශ්චයෙහි ප්‍රතිපත්ති දේව වචනයෙහි තහවුරු කොට ඇත.

ස්වාමීනි, සදාකාලේටම ඔබගේ වචනය ස්වර්ගයෙහි පිහිටා තිබේ. (ගීතාවලිය 119:89)

දැනුමට අනුකූලව :

මනුෂ්‍යයෝ සහ ජාතින් විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ දෙවියන්වහන්සේ පිළිබඳ ඔවුන්ට ලැබුණාවූ දැනුම අනුවය. යේසුස්වහන්සේ පවසා සිටියේ සමහරු සොදොම, ගොමෝරාව, නිනිවය, තීර් හා සිදොන් යන නුවර වලට වඩා බරපතල අන්දමින් විනිශ්චයට ලක් වනු ඇති බවය. ඉහතින් සඳහන් වූයේ පැරණි පිවිසුමෙහි සඳහන් දුෂ්ඨ නුවරවල් වන අතර දෙවියන්වහන්සේ එම නුවරවල් විනිශ්චය කොට දඬුවම් පැමිණවූ සේක.

අළුත් ගිවිසුමෙහි සමහර නුවරවල් කෙරෙහි යේසුස්වහන්සේ වඩා දරුණු විනිශ්චයක් ප්‍රකාශයට පත් කළේ එම නගරවලට දෙවියන්වහන්සේ පිළිබඳ වඩා දැනුමක් තිබූ බැවිනි. යේසුස්වහන්සේම මෙම නුවරවල මෙහෙකර තිබූ අතර මහත් වූ සුවකිරීම් හා මිදීම් එහි උන්වහන්සේ ඉටුකළ සේක. එසේවුවද එම නුවරවල වැසියෝ තවමත් පසුතැවිලි නොවූහ. එබැවින් යේසුස්වහන්සේ අනතුරු අඟවමින්:

කොරාශින්, තිට දුක්වේ! බෙත්සයිදා තිට දුක්වේ! තොප ඇතුළේ කරන ලද ආශ්චර්ය ක්‍රියා තීර් හා සිදොන් ඇතුළේ කරන ලද්දේ නම්, ඒ නුවරවල් බොහෝ ඉහතදී ගෝණි රෙදි ඇඳ අලුයෙහි ඉඳ පසුතැවිල්ලට පැමිණෙනවා ඇත.

එසේවි නුමුත් විනිශ්චය දවසේදී තොපට වඩා තීර්ට සහ සිදොන්ට ඉවසන්ට පහසු වන්නේයයි කියමි.

එමීබා කපර්නවුම, ති ස්වර්ගය දක්වා උසස් කරනු ලබන්නෙහිද? ති පාතාලය දක්වා පහළට හෙළනු ලබන්නෙහිය. ති ඇතුළේ කරන ලද ආශ්චර්ය ක්‍රියා සොදොම් ඇතුළේ කරන ලද්දේ නම්, අද දක්වා ඒක පවතිනවා ඇත.

එසේවි නුමුත් විනිශ්චය දවසේදී තිට වඩා සොදොම් රටට ඉවසන්ට පහසු වන්නේයයි කියමියි කියේක. (මතෙව් 11:21-24)

මේ පරම්පරාවට විරුද්ධව විනිශ්චයේදී නැගිට එය වරදට පත්කරන්නෝය. මක්නිසාද යෝනාගේ දේශනා කිරීමෙන් ඔව්හු පසුතැවිලි වූවෝය. බලව, යෝනාට වඩා උතුම් කෙනෙක් මෙහි සිටිති. (මතෙව් 12:41)

මැවිල්ලේ විස්මිතතාවය තුළින් සියලු මනුෂ්‍යයන් හට දෙවියන්වහන්සේ පිළිබඳ සාමාන්‍ය එළිදරව් විමක් සපයා දී ඇත.

මක්නිසාද ලෝකය මැවූ තැන් පටන් දෙවියන්වහන්සේගේ අදෘශ්‍යමාන දේ වන උන්වහන්සේගේ සදාකාලික වූ බලය හා දෙවිකම මවන ලද දේවලින් තේරුම් ගොස් පැහැදිලි ලෙස පෙනී යන්නේය. (රෝම 1:20)

දෙවියන්වහන්සේ පිළිබඳව මිනිසාට සපයා ඇති මෙම පොදු සාමාන්‍ය දැනුම මිනිසාගේ විනිශ්චය සඳහා මූලික පදනම වේ. මීට අමතරව දේව වචනයට සවන්දීමට අවස්ථාව ලද දෙවියන්වහන්සේ පිළිබඳ පුළුල් හෙළිදරව්වක් ලද අය දැනුම සම්බන්ධව උසස් ප්‍රමිතියකට අනුව විනිශ්චයට ලක්වනු ඇත.

තනි තනිව පුද්ගලයන් වශයෙන් :

සෑම පුද්ගලයෙකුම තනි පුද්ගලයෙකු ලෙසට විනිශ්චය කරනු ලැබේ.

පව්කරන ප්‍රාණයම තසිනවා ඇත. පුත්‍රයා පියාගේ අයුතුකම නොදරන්නේය. පියාද පුත්‍රයාගේ අයුතුකම නොදරන්නේය: ධර්මිඡධායාගේ ධර්මිඡධකම ඔහු පිටටත් දුෂ්ටයාගේ දුෂ්ටකම ඔහු පිටටත් පැමිණෙන්නේය. (එසකියෙල් 18:20)

එක් එක් පුද්ගලයාගේ සදාකාල ඉරණම තිරණය වනුයේ කණ්ඩායම් විනිශ්චයක් පදනම් කරගෙන නොවනු ඇත. එය තනි පුද්ගල විනිශ්චය මත පදනම් වේ.

සත්‍යයට අනුකූලවය :

පාවුල් ලියුවේ: ... දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චය සැබෑවේ ප්‍රකාරයට පවත්නා බව දැනුව. (රෝම 2:2)

පෞද්ගලික හැසිරීම පදනම් කරගෙන :

අපි සැම කෙනෙකුම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චයාසනය ඉදිරියෙහි පෙනී සිට අපගේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව විනිශ්චය කරනු ලැබේ. බයිබලය මෙය “ක්‍රියාවන්” වලට අනුව සිදුකරන විනිශ්චය ලෙසට නම් කරයි.

මක්නිසාද එකිනෙකා තම තමාගේ යටිරයේදී කළාටු දේවල එල එ දේ යහපත් වුවත් අයහපත් වුවත් කළ දේවල හැටියට ලබන පිණිස අප සියල්ලෝම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චයාසනය ඉදිරියෙහි ප්‍රකාශ වෙන්නට ඕනැය. (2 කොරින්ති 5:10)

... උන්වහන්සේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ට තම තමුන්ගේ ක්‍රියා ලෙස විපාක දී ... (රෝම 2:6)

... එකිනෙකාගේ ක්‍රියාවේ ප්‍රකාර විනිශ්චය කරන තැනැත්වහන්සේට පියාණෝ කියා ... (1 පේතෘස් 1:17)

මළානු තමුන්ගේ ක්‍රියා ලෙස පොත්වල ලියන ලද දේවලින් විනිශ්චය කරනු ලැබුවෝය. (එප්ලිදරව් 20:12)

මනුෂ්‍යයාගේ “ක්‍රියාවන්” වාර්තා වී ඇති දෙවියන්වහන්සේගේ වාර්තාවට මනුෂ්‍යයෙකු කළාටු ක්‍රියාවක් පමණක් නොව ඔහුගේ සිතුවිලි හා අභිප්‍රායන්ද ඇතුළත් වේ. දෙවියන්වහන්සේ බලන්නේ පිටස්තර පෙනුම නොව හදවත දෙසටය. (1 සාමුවෙල් 16:7)

පක්ෂපාතිත්වයෙන් තොරව :

සදාකාල විනිශ්චය කිසිම පක්ෂපාතිකමකින් තොරව සිදුකරනු ඇත. එනම්, කිසිම කෙනෙකුට වැඩි සැලකිලි දැක්වීමකින් තොරවය. මනුෂ්‍යයෝ විනිශ්චය කරනු ලබනුයේ ඔවුන්ගේ වස්තුව, සමාජ ස්ථරය, ජාතිය හෝ අධ්‍යාපනික මට්ටම අනුව නොවේ.

තවද මනුෂ්‍යයන්ගේ තරාතිරම් නොබලා ... විනිශ්චය කරන ... පියාණෝ ... (1 පේතෘස් 1:17)

තරාතිරම් බැලීම යනු කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ බාහිර සාධක වන පෙනුම, සම්බන්ධතා, නිලය, වස්තුව යනාදී කාරණා මගින් විනිශ්චයට බලපෑමක් ඇතිවීමය.

දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයට මෙම කිසිම කරුණකින් බලපෑම් ඇති නොවේ.

... ඔහුගේ පෙනීම දෙසටත් යටිරයේ උස දෙසටත් නොබලන්න. මක්නිසාද මම ඔහු එයා කෙළෙමි ... ස්වාමිත්වහන්සේ සිත බලන සේකැයි කියේක. (1 සාමුවෙල් 16:7)

ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව :

... ව්‍යවස්ථාවක් ඇතුළු පව්කළාටු සියල්ලෝම ව්‍යවස්ථාව කරුණකොටගෙන විනිශ්චය කරනු ලබන්නෝය. රෝම 2:13)

ධර්මිෂ්ඨකම අනුව :

උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමින් ලෝකයා විනිශ්චය කරන සේක, අවංකකමින් ජනයන්ට යුක්තිය සලස්වා දෙන සේක. (ගීතාවලිය 9:8)

... උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමින් පොළොවද, ස්වකීය සැබෑ කමින් මනුෂ්‍ය වර්ගයන්ද විනිශ්චය කරන සේක. (ගීතාවලිය 96:13)

... ලෝකයා ධර්මිෂ්ඨකමින් විනිශ්චය කරවන්නට එක් දවසක් නියම කර තිබේ. (ක්‍රියා 17:31)

... දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨ වූ විනිශ්චය. (රෝම 2:5)

මෙතැන් පටන් ධර්මිෂ්ඨකමේ ඔවුන්ගේ මට තබා තිබේ. එය ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාර වූ ස්වාමීන්වහන්සේ ඒ දවසේදී මට දෙනවා ඇත. මට පමණක් නොවේ, උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමට ආශාව සිටින්නාවූ සියල්ලන්ටද දෙනවා ඇත. (2 තිමෝති 4:8)

අරමුණු සහ සිතුවිලි වලට අනුකූලව :

එහෙයින් ස්වාමීන්වහන්සේ එතතුරු කාලයට පළමුවෙන් කිසිවක් විනිශ්චය නොකරලේ. උන්වහන්සේ අන්ධකාරයේ සැඟවුණු දේ එළිදරව් කොට, සිත්වල අදහස් ප්‍රකාශ කරන සේක. එවිට එකිනෙකාට තම තමාගේ ප්‍රශංසාව දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන්නේය. (1 කොරින්ති 4:5)

එබැවින් මාගේ ශුභාරංචියේ ප්‍රකාරයට දෙවියන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ලවා මනුෂ්‍යයන්ගේ රහස් විනිශ්චය කරවන දවසේදී ... (රෝම 2:12)

විනිශ්චයෙහි වේලාව

බයිබලය අතින්, වර්තමාන හා අනාගත විනිශ්චයක් ඇති බව පෙන්වා දෙයි.

අතින් කාල විනිශ්චය :

බයිබලය දෙවියන්වහන්සේගේ අතින් කාල විනිශ්චයන් පිළිබඳ ඉතිහාසයයි. ආදම් සහ ඒවගේ යුගයේ සිට ජාතින් හා පුද්ගලයින්ව දෙවියන්වහන්සේ විනිශ්චය කළාවූ ආකාරය එහි වාර්තා කර ඇත.

ඇදහිලිවන්තයන් හට ඉතා වැදගත් වන අතින් කාල විනිශ්චයන් දෙකක් බයිබලය වාර්තා කරයි. ඒවා නම්, සාතන් හා ලෝකය විනිශ්චය කිරීමය. දෙවියන්වහන්සේ දැනටම දෙදෙනාටම එරෙහිව විනිශ්චය දී අවසාන වී ඇත. ඔවුන්ට හිමි දඬුවමද නියම කොට අවසානය.

- සාතන් සහ ඔහුගේ දුතයන් :

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණය හා උන්වහන්සේගේ හේතුකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේ සාතන් කෙරෙහි අවසාන විනිශ්චය තීන්දු කොට ප්‍රකාශ කොට තිබේ.

... ලෝකයේ අධිපතියා (සාතන්) විනිශ්චය කරනු ලැබ සිටී ... (යොහන් 16:11)

උන්වහන්සේ (යේසුස්වහන්සේ) තමන් කෙරෙන් අධිපතින්ද, බලයලත්තන්ද (සාතන්ගේ බලවේගයන්) පහකොට, ප්‍රසිද්ධියෙන් ඔවුන් දක්වා ... ඔවුන්ගෙන් ජයගත් බව ප්‍රකාශ කළසේක. (කොලොස්සි 2:15)

දැනටම දෙවියන්වහන්සේ විසින් සාතන්ව විනිශ්චය කොට අවසානව ඇත. සාතන්ව ලෝකාන්තිමයෙහිදී ගිනි වලට හෙලීමට පෙර භාවකාලිකව යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දෙවියන්වහන්සේ ඉඩ දී ඇතත් දැනටම වැරදිකරු ලෙසට දඬුවම නියමකොට අවසන්ය.

සාතන්ගේ දුතයන් එනම්, ස්වර්ගයෙහි තමන්ට හිමිව තිබූ ස්ථානය හැරදමා සාතන්ගේ කැරලි ගැසීමට එක් වූ දුතයන්ද දැනටම වරදට පත්කරනු ලැබ සිටිති.

තමන්ගේම අධිපතිකමෙහි නොපැවත ස්වකීය වාසස්ථානය අත්හැරියා වූ දේවදුතයන්ද උන්වහන්සේ මහත් දවසේ විනිශ්චය පිණිස අත්ධකාරය යට සදාකාල බැඳුම්වලින් බැඳ තැබූ සේක. (යුදස් 6)

- ලෝකය :

යේසුස්වහන්සේ පැවසුවේ:

මේ ලෝකයේ විනිශ්චය දැන්ය ... (යොහන් 12:31)

ලෝකයෙහි පාපය තිබීම නිසා භෞතික ලෝකය දැනටම දේව විනිශ්චයට ලක්වී වරදට පත්කරනු ලැබ තිබේ. ලෝකය ගින්නෙන් විනාශ වන බව බයිබලය පවසයි.

එහෙත් සොරෙකු මෙන් ස්වාමීන්වහන්සේගේ දවස පැමිණෙන්නේය. ඒ දවසේදී අහස මහත් කෝෂාවකින් පහවන්නේය. මහා භූතයෝද තද උෂ්ණයෙන් නාස්තිවී යන්නෝය. පොළොවද එහි තිබෙන කර්මාන්තද දාලා යන්නෝය. (2 පේතෘස් 3:10)

වර්තමාන විනිශ්චය :

තවදුරටත් දිගටම පැවතියහොත් යන්නාවූ වර්තමාන විනිශ්චය පවතී. වර්තමානයෙහි දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි සියලු මනුෂ්‍යයන් ධර්මිෂ්ඨ හෝ පාපිෂ්ඨ ලෙසට විනිශ්චය කරනු ලබති. වර්තමාන විනිශ්චය පවත්වනුයේ මනුෂ්‍යයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තම ගැලවුම්කරු ලෙස පිළිගෙන තිබේද යන පදනම මතය.

උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගන්නා විනිශ්චය කරනු නොලැබේ. අදහා නොගන්නා දෙවියන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන්ගේ නාමය කෙරෙහි අදහා නොගෙන සිටින බැවින් දැනටම විනිශ්චය කරනු ලැබ සිටියි. (යොහන් 3:18)

නොඇදහිලිවන්නයන් කෙරෙහි දෙවියන්වහන්සේගේ වර්තමාන විනිශ්චය පෙන්නුම් වනුයේ එතුමාගේ උදහසිනි. ඔව්හු සත්‍යයට බාධා කරති.

මක්නිසාද සත්‍යය අධර්මිෂ්ඨකමින් වලක්වන්නාවූ මනුෂ්‍යයන්ගේ සියලු අහක්තියටද අධර්මිෂ්ඨකමටද විරුද්ධව දෙවියන්වහන්සේගේ (ශුද්ධ) උදහස ස්වර්ගයෙන් එළිදරව් වී තිබේ. (රෝම 1:18)

දෙවියන්වහන්සේගේ වර්තමාන විනිශ්චය ඇදහිලිවතුන් කෙරේ ප්‍රේමයෙන් සිදුවේ. ඔව්හු වැරදි කළ විට උන්වහන්සේ ඔවුන්ව නිවැරදි කරවන සේක.

මාගේ පුත්‍රය, ස්වාමීන්වහන්සේගේ දඬුවම සුළු නොකරන්න. උන්වහන්සේගෙන් තරවටු ලබන කල ක්ලාන්ත නොවන්න. මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන අයට උන්වහන්සේ දඬුවම් කරන සේක ... එහෙත් සියල්ලන් ලබන දඬුවමට නුඹලා පංශුකාරයෝ නොවන්නහුනම්, නුඹලා පුත්‍රයෝ නොව අවජාතකයෝය. (හෙබ්‍රෙව් 12:5,6,8)

ස්වභාවික පියෙක් තම දරුවන් නිවැරදි කරවන්නාක් මෙන් දෙවියන්වහන්සේ තම දරුවන්ගේ හැසිරීම විනිශ්චය කරන සේක. ඔව්හු පවී කළහොත් ස්වභාවික පියෙක් ඔහුගේ දරුවන් හරිමග යවන්නාක් මෙන් දෙවියන්වහන්සේ තම දරුවන් ප්‍රේමයෙන් නිවැරදි කරන සේක. දෙවියන්වහන්සේ තම දරුවන්ට තරවටු කරනුයේ (නිවැරදි කිරීම) විශේෂ පරමාර්ථයකින් යුක්තවය.

කිසි දඬුවමක් ලබන කල ඒක ශෝකයට මිස ප්‍රීතියට කාරණාවක් මෙන් පෙනෙන්නේ නැත. නුමුත් පසුව එයින් පෙළුනු තැනැත්තන්ට ධර්මිෂ්ඨකමේ සමාදාන වල හටගන්නේය. (හෙබ්‍රෙව් 12:11)

අනාගත විනිශ්චය :

පාවුල්, හෙබ්‍රෙව් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් කරන “සදාකාලික විනිශ්චය” නම් මෙම අනාගත විනිශ්චය වේ. සදාකාල විනිශ්චය සිදුවනුයේ මරණින් පසුවය.

තවද එක වරක් මරණයත් ඉන්පසු විනිශ්චයත් මනුෂ්‍යයන්ට නියමව තිබෙන්නාක් මෙන්ම ... (හෙබ්‍රෙව් 9:27)

ඔබ මීට පෙර පාඩමෙහි ඉගෙන ගත් පරිදි කෙනෙකු මියගිය සැනෙන් ඔහු දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට යනවාද නැත්ද කියා තීරණය වනු ඇත. මරණින් පසුව ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ හා අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ඉරණම එකිනෙකින් වෙනස් වේ. එහෙත් ඔවුන්ගේ අවසාන ඉරණම තීරණය වනුයේ ලෝකාන්තිමයෙන් පසුව නැවත නැගිටීමෙහිදීය.

දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහිදී පවත්ව සිටින්නන් සහ මළවුන්ද විනිශ්චය කරන්නට සිටින ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ ඉදිරියෙහිදී උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශවීම හා උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ නාමයෙන් මා විසින් නුඹට අණ කරන්නේ නම්: (2 තිමෝති 4:1)

බලව, සියල්ලන් කෙරෙහි යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්නටද සියලු අභක්තින් විසින් අභක්තිවන්ත ලෙස කළාවූ ඔවුන්ගේ සියලු අභක්ති ක්‍රියා ගැන ස්වාමීන්වහන්සේ ස්වකීය දසදහස් ගණන් ශුද්ධවන්තයන් සමග ආසේකැයි කීවේය. (යුදස් 14, 15)

අවසාන විනිශ්චයෙහි ස්ථාන

අවසාන විනිශ්චය පැවැත්වෙන ස්ථාන තුනකි.

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චාසනය :

මෙහිදී විනිශ්චය කරනු ලබනුයේ සියලු සැබෑ ඇදහිලිවතුන්ය.

... අපි සියල්ලෝම දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චාසනය ඉදිරියෙහි පෙනී සිටින්නෙමු. (රෝම 14:10)

... අපි සියල්ලෝම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චාසනය ඉදිරියෙහි ප්‍රකාශ වෙන්නට ඕනෑම. (2 කොරින්ති 5:10)

උන්වහන්සේගේ මතිමයේ සිංභාසනය :

විනිශ්චයේ දෙවන ස්ථානය හඳුන්වනුයේ “ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මතිමයේ සිංභාසනය” ලෙසටය. මෙහිදී විනිශ්චයට ලක් වනුයේ පීඩා කාලය තුළ මිනිසුන්ට රැඳී සිටියවුන්ය. යේසුස්වහන්සේ මිනිසුන්ට දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීම පිහිටුවීමට පෙර ධර්මිෂ්ඨයෝ උන්වහන කරනු ලැබ විනිශ්චයට ලක් කෙරෙනු ඇත.

තවද සිංභාසන දුටුමි, ඔව්හු එහි නිඳගත්තෝය. විනිශ්චයද ඔවුන්ට දෙන ලද්දේය. තවද යේසුස්වහන්සේගේ සාක්ෂිය නිසාද දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය නිසාද හිස් කපාදමනු ලැබුවන්ගේද මෘගයාටවත් උගේ රූපයටවත් නමස්කාර නොකළාවූ උගේ සලකුණ තමුන්ගේ නළල් වලත් අත් වලත් නොලැබුවාවූ තැනැත්තන්ගේද ආත්මයන් දුටුමි. ඔව්හු පවත්ව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග අවුරුදු දහසක් රජකම් කළෝය. මළාවූ අතික් අය අවුරුදු දහස කෙළවර වන තුරු පිවත් නුණෝය. (වළිදරව් 20:4-5)

මහත් සුදු සිංභාසනය :

විනිශ්චයෙහි අවසාන ස්ථානය වන්නේ “මහත් වූ සුදු සිංභාසනය” නම් ස්ථානයයි. මෙහිදී විනිශ්චය කරනු ලැබෙනුයේ, දහස් අවුරුදු රජකම් කිරීමෙන් පසුව එතෙක් මියගොස් සිටි අය අතරින්

ඉතිරිව සිට උත්ථාන කරනු ලැබුවන්ය (මෙය දෙවන උත්ථානය වන අතර එය අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය නමින් හැඳින්වේ).

මහත් සුදුසු සිංහාසනයෙහි විනිශ්චය ඵලදරවී 20:11-15 දක්වා සඳහන් වී ඇත. අධර්මිෂ්ඨයෝ ඔවුන්ගේ පාපය නිසා විනිශ්චය කරනු ලැබ සාතන් හා සාතන්ගේ දුතයන් සමග ගිනි විලට හෙළනු ලැබේ.

සදාකාලික විනිශ්චය

අවසාන විනිශ්චයෙහිදී මුහුණ දෙන ජනතාව කොටස් දෙකකි. එනම්, ඇදහිලිවන්තයෝ සහ නොඇදහිලිවන්තයෝය.

ඇදහිලිවන්තයෝ :

ඇදහිලිවතුන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියා අනුව විනිශ්චය කොට සුදුසු පරිදි විපාක ලබනු ඇත.

එහෙයින් අප එක් එක්කෙනා තම තමා ගැන දෙවියන්වහන්සේට ගණන්දෙනවා ඇත. (රෝම 14:12)

මක්නිසාද එකිනෙකා තම තමාගේ ගරීරයේදී කළාවූ දේවල ඵල ඒ දේ යහපත් වුවත් අයහපත් වුවත් කළ දේවල හැටියට ලබන පිණිස අප සියල්ලෝම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ විනිශ්චයාසනය ඉදිරියෙහි ප්‍රකාශ වෙන්ට ඕනැය. (2 කොරින්ති 5:10)

ඇදහිලිවතුන් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයෙහි සඳහන් අත්තිවාරම් මත තම පිවිහ ගොඩ නැංවූ ආකාරය අනුව විනිශ්චය කරනු ඇත.

නුමුත් අත්තිවාරම් පිට යමෙක් රන්, රිදී, අනර්ඝ ගල්, ලී, තෘණ ගොඩනගන්නේනම්, එක් එක්කෙනාගේ කර්මාන්තය ප්‍රකාශ වන්නේය. මක්නිසාද එය ගින්නෙන් ඵලදරවී වන නිසා ඒ දැවස තෙමේ එය ප්‍රකාශ කරන්නේය. එක් එක්කෙනාගේ කර්මාන්තය කොයි ආකාරදැයි ගින්නෙන්ම ඔප්පු වන්නේය. ඒ පිට ගොඩනැගුවාවූ යම් කෙනෙකුගේ කර්මාන්තය පවති නම්, ඔහු විපාකයක් ලබන්නේය. යම්කෙනෙකුගේ කර්මාන්තය දැවී යන්නේනම්, ඔහුට අලාභ වන්නේය. නුමුත් ඔහුම ගැළවෙන්නේය. එහෙත් ගිනි මැදින් ගැළවුණාක් මෙන්ය. (1 කොරින්ති 3:12-15)

ස්වභාවික ලෝකයෙහි දැව, පිදුරු හා ඉපනැලි යන සියල්ල පොළොවෙහි මතුපිට හටගන්නා ද්‍රව්‍ය වේ. ඒවා පහසුවෙන් දැවී යයි. එම ද්‍රව්‍ය නියෝජනය කරනුයේ මනුෂ්‍යයන්ට පෙනෙන පිණිස ඇදහිලිවතුන් කරන්නාවූ ක්‍රියාවන්ය. මෙම ක්‍රියාවල අරමුණ වැරදිය.

රන්, රිදී ගින්නෙන් දැවී නොයයි. ස්වභාවික ලෝකයෙහි මෙම මූලද්‍රව්‍ය මිනිස් දැසට නොපෙනී පොළොවේ ගැඹුරෙහි හටගනී. එම මූලද්‍රව්‍ය මිනිසුන්ට පෙනෙන පිණිස හා ඔවුන්ගේ ප්‍රශංසාව ලබන පිණිස නොව, සැබෑ නිවැරදි අරමුණකින් සිදු කළාවූ ක්‍රියාවලට උදාහරණයකි. එම ක්‍රියාවන් නිවැරදි අරමුණු වලින් යුක්තව ඉටු කළාවූ කාරණා බැවින් දේව රාජ්‍යයෙහි වටිනාකමින් යුක්ත වේ.

සැබෑ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ක්‍රියා කිකරුකම නමැති පදනම මත විනිශ්චය කරනු ලැබේ. මෙම සත්‍යය පැහැදිලි කිරීමට යේසුස්වහන්සේ මතෙව් 25හි සඳහන් තලෙන්ත උපමාව හා ලූක් 19හි මිල පිලිබඳ උපමාව පැවසූසේක.

මෙම උපමා දෙකෙහිදීම සේවකයන් විනිශ්චය කරනු ලැබුවේ ඔවුන් සතු වූ දේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ක්‍රියා කළ අන්දම පදනම් කරගෙනය. ඔවුන් හට තම ස්වාමියා වෙනුවෙන් අරමුදල් ආයෝජනය කිරීමට පැවරිනි. ස්වාමියා හට අකිකරුකම් කළාවූ අය අවිශ්වාසවන්ත ලෙසට විනිශ්චය කරනු ලැබීය.

මෙම උපමාවල මෙන්ම, අපගේ ස්වාමීන්වහන්සේ අපට වගකීමක් පවරා ඇත. එම වගකීම මහා නියෝගය ලෙසට හැඳින්වේ.

එබැවින් නුඹලා ගොස් සියලු ජාතින් ගෝලයන් කරපල්ලා. පියාණන්ගේත් පුත්‍රයාණන්ගේත් ශුද්ධාත්මයාණන්ගේත් නාමයට ඔවුන් ඔව්නිස්ම කරපල්ලා.
මා විසින් නුඹලාට අණ කළ සියල්ලම පවත්වන්නට ඔවුන්ට උගන්වාපල්ලා. මමද ලෝකාන්තිමය දක්වා සැම කල්හිම නුඹලා සමග සිටිමිසි කිසේක. (මතෙව් 28:19-20)

දෙවියන්වහන්සේ අපට දී ඇති ශුභාරංචි පණිවිඩය රැගෙන එය ලොව මුළුල්ලේ වෙසෙන ජනතාව සමග බෙදාගෙන එය ප්‍රතියෝජනය කළ යුතු වෙමු. අපි මෙම මහා නියෝගයට කිකරු විම තුළින් දෙවියන්වහන්සේ අපට දී ඇති දෙය ආයෝජනය කරන අතර වැඩි දියුණු කරමු.

මෙම මහා නියෝගයෙහිදී සමහර ඇදහිලිවතුන් හට අනෙක් අයට වඩා වැඩි වගකීමක් පැවරේ. සමහරු සහායකවරු, ශුභාරංචි ප්‍රකාශකවරු, ගුරුවරු ලෙස කැඳවා තිබේ. එහෙත් නැවත උත්පාදනය ලැබූ සැම ඇදහිලිවන්නෙකු හටම ලෝකයා වෙත ශුභාරංචිය ගෙනයාමට යම් වගකීමක් තිබේ.

දෙවියන්වහන්සේ ඇදහිලිවතුන්ට පවරා දී ඇති මෙම වගකීමට විශ්වාසත්තව සිටියාද යන පදනම මත විනිශ්චයට ලක් කරනු ලැබේ.

ඇරත් මෙහිදී ගබඩාකාරයන්ගෙන් ඕනෑකරන්නේ එක එක මනුෂ්‍යයා විශ්වාසව සිටීමය.
(1 කොරින්ති 4:2)

ඇදහිලිවතුන් ඔවුන්ගේ හැකියාවන්, අධ්‍යාපනය හෝ ආත්මික දීමනා පදනම් කරගෙන විනිශ්චයට ලක් නොවේ. දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ට කිරීමට දුන්නාවූ වගකීමට ඔවුන් කිකරුවීම හා විශ්වාසවන්තභාවය දැක්වූ ආකාරය මත විනිශ්චය කරනු ලැබේ. සැබෑ ඇදහිලිවතුන් සඳහා ඇති විනිශ්චය වරදට පත්කිරීමේ විනිශ්චයක් නොවේ. එනම්, සැබෑ ඇදහිලිවන්නයාව සදාකාලික දඬුවමට පත් කළ නොහැකිය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේව පිළිගැනීම හේතුකොටගෙන ඔහු දැනටම ආත්මික මරණයෙන් සදාකාලික ජීවනයට ඇතුළු වී සිටී.

සැබවක් සැබවක් නුඹලාට කියමි- මාගේ වචනය අසා මා එවූ තැනැත්වහන්සේ අදහන්නාට සදාකාල ජීවනය තිබේ. ඔහු විනිශ්චයට පත් නොව මරණය කෙරෙහි ජීවනයට පැමිණ සිටියි. (යොහන් 5:24)

සත්‍ය ඇදහිලිවන්නෙකු නම් තමාගේ පාපයෙන් පසුතැවිලි වී දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇති ඇදහිල්ල යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තම පුද්ගලික ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිගැනීම තුළින් පෙන්නුම් කළාවූ තැනැත්තෙකි. ඔහු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අළුත් ජීවියෙකු බවට පත්ව එලෙස ජීවත් වූ කෙනෙකි. පාවුල් ස්ථිර කරමින්:

එහෙයින් ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ සිටින්නන්ට දැන් දඬුවමට පත්කිරීමක් නැත.
(රෝම 8:1)

පව්කරුවෙක් යේසුස්වහන්සේ වෙතට පැමිණී කල දෙවියන්වහන්සේ ඔහුගේ මීට පෙර පව් පිළිබඳ වාර්තාව මකා දමනසේක. ඇදහිලිවන්නෙක් පව් කළ විට ඔහු එම පාපය ගැන පසුතැවිලි වී දෙවියන්වහන්සේට එය ප්‍රකාශ කොට පාපෝච්චාරණයෙන් පසුව දෙවියන්වහන්සේ එම පාපය මකා දමනු ඇත.

අපේ පව් අපට කමා කරන්නට සියලු අධර්මිෂ්ඨකමින් අප පව්තු කරන්නට උත්වහන්සේ විශ්වාසව ධර්මිෂ්ඨව සිටින සේක. (1 යොහන් 1:9)

නොඇදහිලිවන්නයෝ :

අධර්මිෂ්ඨයන් ඔවුන්ගේ පාපය අනුව විනිශ්චය කොට දඬුවම් ලබනු ඇත. දෙවියන්වහන්සේ “ජීවනයේ පොත” නම් වාර්තාවක් තබා ඇත. එහි පසුතැවිලි වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිගෙන සැබෑ ඇදහිලිවන්නයන් වූ අයගේ නාම ලියා තිබේ. උත්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කළාවූ අය ඔවුන්ගේ පාපය අනුව විනිශ්චය කරනු ලැබ සදාකාල දඬුවමට නියම කරනු ඇත. ඔවුන්ගේ නම් ජීවනයේ පොතෙහි සඳහන් නොවේ.

යමෙකුගේ නම පිටත පොතෙහි ලියා හැකි බව සම්බවිද, ඔහු ගිනිවලට හෙළනු ලැබුවේය. (එළිදරව් 20:15)

ඔබ හැරීම ලැබූ පසු යේසුස්වහන්සේ තුළ නව පිවිසෙනු ලෙස පිටත් විය යුතු බව ඔබ අවබෝධ කරගත යුතු වේ. ගැලවීම ලැබූ නමුත් පාපයෙහි දිගටම ගැලී සිටීම නිසා පැරණි පිවිත රටාවට යාමට “පසුබට” වීමට හැකියාවක් තිබේ. බයිබලයෙහි සඳහන් වන පරිදි ඔබගේ නාමය පිටත පොතෙහි ලියා තැබූ නමුත් ඔබගේම පාපය හේතුවෙන් එම නම මකා දැමීමට හැකි බව සනාථ කරයි.

එවිට ස්වාමීන්වහන්සේ: මට විරුද්ධව පවිකළ කවරෙකු නමුත් මාගේ පොතෙන් මකා දමන්නෙමි. (තික්මයාම 32:33)

ශුද්ධවූ පිවිතයක් ගතකිරීමට ඉගෙන ගැනීම ඉතා වැදගත් වනුයේ මේ නිසාය (සඵල සම්පූර්ණත්වය නමින් අවසාන පරිච්ඡේදයෙහිදී අපි මෙම මාතෘකාව අධ්‍යයනය කරමු&. ඔබගේ පිවිතයෙහි ඇති පාපයෙන් ජයගැනීම තුළින් ඔබගේ නාමය පිටතයේ පොතෙන් මකා නොදමන බවට ඔබට ස්ථිර විය හැකිය.

ජයගන්නා නම් මෙසේ සුදු වස්තූයෙන් පළඳවනු ලැබේ. ඔහුගේ නම පිටත පොතෙහි කිසිසේත් මකා නොහැර (එළිදරව් 3:5)

ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ඉරණම

ධර්මිෂ්ඨයෝ දෙවියන්වහන්සේ අභිමුඛෙහි සදාකාලයේම පිවිත්වන පිණිස නියම කරනු ලැබ සිටිති. දේව අභිමුඛය ස්වර්ගය නමින් හැඳින්වේ. බයිබලයෙහි මෙය නම් කිහිපයකින් විස්තර කර තිබේ.

පියාණන්ගේ නිවස :

යේසුස්වහන්සේ මෙය තම පියාණන්ගේ ගෙදර, වාසස්ථානය, විවේක ස්ථානය සහ සහභාගිකම දරණ තැනක් ලෙසට විස්තර කරයි.

මාගේ පියාණන්වහන්සේගේ ගෘහයෙහි බොහෝ වාසස්ථාන ඇත්තේය: එසේ නොවූයේ නම්, මා විසින් නුඹලාට නොකියනවා ඇත. (යොහන් 14:2)

ස්වර්ගීය රාජ්‍යයක් :

බයිබලය ස්වර්ගීය රටකට සමාන කරයි. ඉශ්‍රායෙල් ජනතාව පොරොන්දු දේශය කරා ගමන් කළ අයුරින් අපද එම ස්වර්ග රට කරා ගමන් කරමු.

නමුත් ඔව්හු දැන් වඩා උතුම් වූ එනම්, ස්වර්ගීය වූ රටකට ආශා ඇත්තෝය. එබැවින් දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවියන්වහන්සේ යයි කියනු ලබන්නට ලජ්ජා නොවන සේක. මක්නිසාද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට නුවරක් සුදානම් කළ සේක. (හෙබ්‍රෙව් 11:16)

නුවරක් :

ස්වර්ගය නුවරකට සමාන කර තිබේ.

ශුද්ධ නුවර, එනම් අලුත් නුවර යෙරුසලම දෙවියන්වහන්සේ වෙතින් ස්වර්ගයෙන් බසිනවා දුටිමි. (එළිදරව් 21:2)

බයිබලය ස්වර්ගය පිළිබඳව ඉතා අනර්ඝ කාරණා හෙළි කරයි. ස්වර්ගය පහත සඳහන් ආකාර ස්ථානයකි ...

ශුද්ධවූ :

බැටළු පැටවාණන්ගේ පිවන පොතෙහි ලියන ලද්දවුන් මිස අපවිත්‍ර දෙයක්වත් පිළිකුල් වූ බොරු වූ දෙයක් කරන්නෙක්වත් කිසිසේත් එහි ඇතුල් නොවන්නේය. (එළිදරව් 21:27)

ප්‍රීතිමත් :

උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇස්වලින් සියලු කළු පිසදමනසේක. මරණය තවත් නොවන්නේය: වැලපීමක් හැඩීමක් වේදනාවක් තවත් නොවන්නේය. (එළිදරව් 21:4)

අලංකාර :

එහි පවුර සුර්යකාන්තිවලින් ගොඩනගා තිබුණේය. නුවරද පවිත්‍ර වීදුරු වලට සමාන වූ පවිත්‍ර රන්ය. (එළිදරව් 21:18)

සේවයෙහි :

එබැවින් ඔව්හු දෙවියන්වහන්සේගේ සිංහාසනය ඉදිරියෙහි සිටිති: උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේ රූ දාවල් උන්වහන්සේට සේවය කරති. සිංහාසනයෙහි වැඩ හිඳින තැනැත්වහන්සේ තමන්ගේ මණ්ඩපය ඔවුන්ට උඩින් විදහනසේක. (එළිදරව් 7:15)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග රජකම් කරන්නාවූ :

යේසුස්වහන්සේ පොරොන්දු වූයේ,

මම ජයගෙන මාගේ පියාණන්වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයෙහි හිඳගත් සේම, ජයගන්නාටත් මාගේ සිංහාසනයෙහි මා සමග ඉඳගන්ට දෙන්නෙමි. (එළිදරව් 3:21)

නමස්කාරය :

ස්වර්ගයෙහි සිටින සියලු දෙනා ...

... පිවමාන සත්වයෝ සතර දෙනාද ආමෙන් යයි කීවෝය. වැඩිමහල්ලෝ බිම වැටී නමස්කාර කළෝය. (එළිදරව් 5:14)

ආලෝකය හා මනීමය :

දෙවියන්වහන්සේගේ තේජසින් නුවර ආලෝක වූ බැවින්ද බැටළු පැටවාණන් එහි පහත වන බැවින්ද එහි බැබළීමට සුර්යාවත් චන්ද්‍රයාවත් ඕනෑ නැත. (එළිදරව් 21:23)

නව දෑක්මක් :

ස්වර්ගයෙහි සිට බලන කල අපට සියළු දෙයම අළුත් මුහුණුවරකින් පෙනෙනු ඇත.

බලව, මම අලුත් අහසක්ද අලුත් පොළොවක්ද මවමි. පළමු දේ මතක් කරනු ලබන්නේවත් සිහිවෙන්නේවත් නැත. (යෙසායා 65:17)

දෙවියන්වහන්සේගේ වාසභූමිය:

තවද, මෙන්න දෙවියන්වහන්සේගේ මණ්ඩපය මනුෂ්‍යයන් සමගය. උන්වහන්සේ ඔවුන් සමග වාසය කරන සේක. ඔව්හු උන්වහන්සේගේ සෙනග වන්නෝය. දෙවියන්වහන්සේම ඔවුන් සමග සිට ඔවුන්ගේ දෙවියන්වහන්සේ වන සේක. (එළිදරව් 21:3)

අධර්මිෂ්ඨයාගේ සදාකාල ඉරණම

අධර්මිෂ්ඨයාගේ සදාකාල ඉරණම වනුයේ අපාය වේ. අපාය පහත සඳහන් ආකාරයේ ස්ථානයකි. එනම්,

අතිමහත් දුක්විඳීම :

ඔවුන් මුළු කළ යක්ෂයා වනාහි මෘගයාද බොරු අනාගතවක්තෘද වසන ගින්නෙන්ද ගෙන්දගමින්ද යුත් විලට හෙළනු ලැබුවේය. ඔවුහු සදාකාලේටම දිවා රෑ දෙකිනි වධකරනු ලබති. (එළිදරව් 20:10)

මතකය හා කනස්සල්ල :

ඔහු හේදසියෙහි වධවිඳිමින්, ඇස් ඔසවා ආචුහම් සහ ඔහුගේ ප්‍රපැත්තේ හුන් ලාසරුස් දුර සිට දැක ...

නුමුත් ආචුහම් කියනුයේ, පුත්‍රය නුමේ පිටිතයේදී නුමේ යහපත් දෙ නුඹට ලැබුණු බවත් එලෙසම ලාසරුස්ට අයහපත් දේ ලැබුණු බවත් සිහිකරපන්න. නුමුත් දැන් ඔහු මෙහි සැනසී ඉඳියි. නුඹ වේදනා විඳියි. (ලුක් 16:23-25)

තෘප්තියට නොපැමිණෙන්නාවූ ආශාව :

... මොරගසා, පියවූ ආචුහම් මට කරුණාකොට තමාගේ ඇතිල්ලේ අග දියේ ගලා මාගේ දිව සිසිල් කරන්නට ලාසරුස් එවුව මැනව. (ලුක් 16:24)

නිවටකම :

පොළොවේ ධූලියෙහි සැතපෙන්නන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සමහරෙක් සදාකාල පීඩනයටත් සමහරෙක් නින්දාව සහ සදාකාල නිවටකමටත් පිබිඳ එන්නෝය. (දානියෙල් 12:2)

දුෂ්ඨ සගයන් :

නුමුත් භය ඇත්තන්ටත් අවිශ්වාස කරන්නන්ටත් පිළිකුල්ව සිටින්නන්ටත් මිනීමරන්නන්ටත් වේශ්‍යකම් කරන්නන්ටත් මායාකාරයන්ටත් රූප වඳින්නන්ටත් සියලු බොරුකාරයන්ටත් ගින්නෙන්ද ගෙන්දගමින්ද දූවෙන විලෙහි තමුන්ගේ කොටස වන්නෝය; එය දෙවෙහි මරණය යයි මට කියේක. (එළිදරව් 21:8)

බලාපොරොත්තු විරහිත බව :

දුෂ්ට මනුෂ්‍යයා නසිත කල ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව නැතිවෙයි. අයුතුකම් කරන්නන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවද නැතිවෙයි. (හිතෝපදේශ 11:7)

සදාකාලික දඬුවම :

අපාය මුලින්ම සුදානම් කරන ලද්දේ සාතන් සහ ඔහුගේ දුතයන්ටය. එහෙත් මිනිසා පවිත්‍රිම නිසා ඔහු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුලින් මිදීම ලදහොත් මිස සදාකාලය අපායෙහි ගෙවීමට තිරණය විය.

එවිට උන්වහන්සේ වම්පැත්තේ සිටින්නන්ට කියනසේක්: ශාපලත්තෙහි, මා කෙරෙහි පහව යක්ෂයාටත් ඔහුගේ දුතයන්ටත් සුදානම් කර තිබෙන සදාකාල ගින්නට පලයල්ල. (මතෙව් 25:41)

දුෂ්ඨයාගේ දඬුවම සදාකාලිකය. එම වචනය බයිබලයෙහි සදාකාල පීචනය (යොහන් 3:15) හා සදාකාල දෙවිඳු (1 තිමෝති 1:17) විස්තර කිරීමටත් සදාකාල විනිශ්චය (හෙබ්‍රෙව් 6:2) විස්තර කිරීමටත් භාවිතා කොට තිබේ. මින් එකක් හෝ තාවකාලික වේ නම්, අනෙකුත් කරුණු දෙකද තාවකාලික විය යුතුය.

එසේනම්, දෙවියන්වහන්සේ සදාකාලික නම්, සදාකාලික පීචනය සදාකාලික නම්, අපායෙහි දඬුවමද සදාකාලික බව නිගමනය කිරීමෙන් බැහැර වීමට මගක් නැත. දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ව පාතාලයට නොයවන සේක. මනුෂ්‍යයා හට සදාකාලික දඬුවමින් බේරීමට මාර්ගයක් ගැළවීමේ සැලසුම තුළින් දෙවියන්වහන්සේ සපයා දී තිබේ. ඔව්හු විනාශ වනු දැකීමට එතුමා ප්‍රිය නොකරන සේක.

එසේනම්, අප පීචත් විය යුතු කෙලෙසද?

ඇදහිලිවතුන් හැටියට සදාකාල විනිශ්චය නම් දේවධර්මය අපගේ පීචිත වලට බලපෑමක් ඇති කළ යුත්තේ කෙලෙසද?

ප්‍රේරිත වූ ජේතෘස් අනාගත විනිශ්චය පිළිබඳව ලිවීමෙහිදී මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීය.

මේ සියල්ල මෙසේ නාස්ති වෙන්නට තිබෙන බැවින් නුඹලා දෙවියන්වහන්සේගේ දවස පැමිණීම බලාසිටීමින්ද, ඒ ගැන උනන්දුව ක්‍රියා කරමින්ද, සියලු ආකාර ගුද්බවු හැසිරීමෙන් ... ඉන්තිසා ප්‍රේමවන්තයෙහි, නුඹලා මේ දේවල් බලා සිටින බැවින් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි කැළැල් රහිතව තිදොස්ව සමාදානයෙන් යුක්තව දකිනු ලබන පිණිස උත්සාහ කරපල්ලා.
(2 ජේතෘස් 3:11,14)

ඇදහිලිවන්නයා සදාකාලික විනිශ්චය අවබෝධ කරගැනීම හේතුවෙන් ආත්මික පරිනත බවක් ඇති කරගත යුතුය.

ක්‍රිස්තියානි පරිනතභාවය, පාවුල් “සම්පූර්ණත්වය කරා ළඟාවීම” ලෙසට හඳුන්වයි. මිළඟ පරිවිජේදයෙහිදී අපි එම විෂය අධ්‍යයනය කරමු.

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. පැරණි ගිවිසුමෙහි “විනිශ්චය” යන පදය භාවිතා කර ඇති ක්‍රම දෙක මොනවාද?

2. “විනිශ්චය කිරීම” යන පදයෙහි අර්ථය කුමක්ද?

3. විනිශ්චය කිරීමක් අවශ්‍ය මන්ද?

4. සදාකාල විනිශ්චයෙහිදී විනිශ්චය සිදුකරනුයේ කවුරුන්ද?

5. විනිශ්චයට ලක් කරනුයේ කවුරුන්ද?

6. එම කාලයෙහිදී විනිශ්චය කුමන මූලධර්ම මත පදනම් වෙනු ඇතිද?

7. ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලියන්න.

8. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන සත්‍යය නම් **ස** යන්නද අසත්‍යය නම් **අ** යන්නද ප්‍රකාශනය ඉදිරියේ සටහන් කරන්න.

අ. සියළුම කාලවල විනිශ්චය දිගටම සිදුවෙමින් පවති _____

ආ. අනාගතයෙහි විශේෂ අවස්ථාවක සිදුවීමට නියමිත විනිශ්චයක් තිබේ _____

ඇ. අනාගත විනිශ්චය සිදුවන ස්ථානය බයිබලට අපට නොපවසයි _____

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

මෙම පරිච්ඡේදය විනිශ්චය පිලිබඳ බයිබලයෙහි උගන්වා ඇති විෂය හඳුන්වා දී ඇත. විනිශ්චය යන විෂය පිලිබඳ ඔබගේ දැනුම පුළුල් කරගැනීම සඳහා පහත සඳහන් බයිබල් කොටස් භාවිතා කරමින් අධ්‍යයනය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්න.

විනිශ්චය දෙවියන්වහන්සේගේ ගුණාංගයකි (ලක්ෂණයකි)

ගීතාවලිය 89:14: 97:2: 99:1-5: යෙසායා 28:5-6: 30:18: 61:8: දානියෙල් 4:37

විනිශ්චය යේසුස්වහන්සේගේ ගුණාංගයකි

ගීතාවලිය 72:2: යෙසායා 9:7: 11:1-5: යොහන් 5:30: 8:15-16, 26

දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයෙහි පරමාර්ථය

ජීවනය ලබාදීමට : ලෙවිකථාව 18:4-5: නෙහෙමියා 9:29: ගීතාවලිය 119:149, 156
ඵතුමාගේ ජනනාව මුදාගැනීමට : නික්මයාම 6:6: 7:4: යෙසායා 1:27
ස්ථිරව පිහිටුවීමට : 1 ලේකම් 28:7: ගීතාවලිය 37:28: නිතෝපදේශ 2:8: ගෙපනියා 2:3
තරවට කිරීමට (හරිගැස්සවීමට) : ගීතාවලිය 119:75: යෙරෙමියා 10:24: හබක්කුක් 1:12
තම සෙනගට උපකාර කිරීමට : ගීතාවලිය 76:8-9: 119:175

දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයෙහි ආශීර්වාද

සුවපහසුව : ගීතාවලිය 119:52
විපාකය : ගීතාවලිය 58:11
උපදෙස් සහ ධර්මිෂ්ඨකම : යෙසායා 26:8-9

උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීමේ දඬුවම

මේවා එසකියෙල් 5:6-17: 11:11-12: 14:21: මලාකි 2:1-4: 3:1-6 ට සඳහන් වේ.

දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයෙහි ස්වභාවය

ධර්මිෂ්ඨය : ද්විතිය කථාව 4:8: ගීතාවලිය 19:9: 119:137: යෙරෙමියා 11:20: 2 තෙසලෝනික 1:4-6:
1 පේතෘස් 2:23: එලිදරව් 15:4: 16:7: 19:2, 11
ප්‍රේමය මත පදනම්ව ඇත : ගීතාවලිය 33:5
සත්‍ය සහ සාධාරණය : ගීතාවලිය 111:7: නිතෝපදේශ 2:9: යෙරෙමියා 4:2: යොහන් 8:15-16
දුෂ්ඨයන්ට වඩා උසස්ය : ගීතාවලිය 10:5
සදාකාලිකය : ගීතාවලිය 119:160
ශ්‍රේෂ්ඨය : ගීතාවලිය 36:6
නැවුම් කළ : ගෙපනියා 3:15
සොයාගත නොහැකි : රෝම 11:33
එය (අපට) ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ : එලිදරව් 15:4

දෙවියන්වහන්සේ විනිශ්චය කරන පුද්ගලයන්

සියලුම ජනතාව : ගීතාවලිය 7:8: 9:7-8: 96:10: හෙබ්‍රෙව් 12:23: යුදස් 15-16
ධර්මිෂ්ඨයන්ට පිඩා කරන්නන් : ගීතාවලිය 119:84
ධර්මිෂ්ඨයන් : ගීතාවලිය 7:11
අපහාස කරන්නන් : නිතෝපදේශ 19:29
සැම මනුෂ්‍යයෙකුම : නිතෝපදේශ 29:26
යොවනයෝ : දේශනාකාරයා 11:9
ජාතින් : යෙසායා 2:4

නායකයන් : යෙසායා 3:13-14
 දුෂ්ඨයන් : ද්විතිය කථාව 7:10-11, යෙරෙමියා 1:16: හෙබ්‍රෙව් 13:4: යුදස් 15-16
 ලෝකය : යොහන් 9:39: 12:31
 මේ ලෝකයෙහි අධිපතියා (සාතන්) : යොහන් 16:11: 12:31
 සභාවෙන් පිටත සිටින අය (නැති අය) : 1 කොරින්ති 5:13
 එතුමාගේ ජනතාව : හෙබ්‍රෙව් 10:30
 ගුරුවරු : යාකොබ් 3:1
 තරඟ රඳවාගත් අය : යාකොබ් 5:9
 සභාව (දෙවියන්වහන්සේගේ ගෘහය) : 1 පේතෘස් 4:17
 අන්‍ය ජාතීන් : එසකියෙල් 39:21

දෙවියන්වහන්සේ විනිශ්චය කරන ක්‍රමය

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් : යොහන් 5:22, 27
 ගුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ තුළින් : යොහන් 16:11: එසකියෙල් 36:27
 දේවවචනයට අනුකූලව : යොහන් 12:48
 එක් එක් පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාවට අනුව : 1 පේතෘස් 1:17
 එතුමාගේ ටාසයන් මගින් : එසකියෙල් 44:24: හොෂෙයා 6:5

දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චය කෙරෙහි අපගේ ආකල්පය

අප එය:

ඉගැන්විය යුතුය : එස්ටර් 7:10: ගීතාවලිය 37:30
 පවත්වා ඉටුකළ යුතුය : ද්විතිය කථාව 11:32
 දෙවියන්වහන්සේට ඒ ගැන ප්‍රශංසා කළ යුතුය : ගීතාවලිය 48:11: 97:8: 119:7, 62, 164
 ආශාවිය යුතුය : ගීතාවලිය 119:20
 අප ඉදිරියෙහි තබාගත යුතුය : ගීතාවලිය 119:30
 බලාපොරොත්තු විය යුතුය : ගීතාවලිය 119:43
 ප්‍රකාශ කළ යුතුය : ගීතාවලිය 119:13
 එයින් ඉවත් නොවිය යුතුය : ගීතාවලිය 119:102
 බිය විය යුතුය : ගීතාවලිය 119:120
 ඒ පිළිබඳව ප්‍රවේසම් විය යුතුය : ගීතාවලිය 35:23
 අපව විනිශ්චය කරන ලෙස දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටින්න : ගීතාවලිය 35:24
 එතුමාගේ විනිශ්චයන් දේශනා කළ යුතුය : ක්‍රියා 24:25

දෙවියන්වහන්සේගේ වර්තමාන විනිශ්චයෙහි පරමාර්ථය

දෙවියන්වහන්සේ ඇදහිලිවතුන්ව නිවැරදි කිරීම (තරවටු කිරීම) සඳහා පරමාර්ථය

අපව ගුද්ධ කිරීමට : හෙබ්‍රෙව් 12:10
 අපගේ පිවිතයෙහි ධර්මිෂ්ඨකම ගෙන එන පිණිස : හෙබ්‍රෙව් 12:11
 පීචනය ගෙනෙන පිණිස : හෙබ්‍රෙව් 12:9: හිතෝපදේශ 15:31
 ආත්මයාණන්ගේ මහපෙත්වම සඳහා අපව සුදානම් කිරීමට : හිතෝපදේශ 1:23
 ගෞරවය ගෙන ඒමට : හිතෝපදේශ 13:18
 ප්‍රඥාව ගෙනෙන පිණිස : හිතෝපදේශ 15:5, 32
 දේව භය ඉගැන්වීමට : හිතෝපදේශ 15:33
 අපව සම්පූර්ණ කිරීමට : කොලොස්සි 1:28: 2 තිමෝති 3:16-17
 අපට ඉවසීම ඉගැන්වීමට : 1 පේතෘස් 2:20
 වරදකාරීත්වයෙන් මගහරින පිණිස : 1 කොරින්ති 11:32
 පසුතැවිල්ලට ගෙන එන පිණිස : එලිදුරව් 3:19: රෝම 2:4
 අපව නිවැරදි කරන පිණිස : යෙරෙමියා 10:24

තරවු ලැබීමට හේතු

පාපය හා පසුබට වීම : යෙරෙමියා 2:19: යොහන් 3:20: 16:8: 2 පේතෘස් 2:16
වැරදි : 1 පේතෘස් 2:20
අවිශ්වාසය : රෝම 11:20
අකිකරැකම : ලූක් 12:47-48
පුද්ගලයන්ට ගෞරව කිරීම : යෝබ් 13:10

තරවුව වළක්වා ගත හැකි ක්‍රමය

1 කොරින්ති 11:31-32 [ස්වයං-කෝදිසිය]: රෝම 11:22: පිලිප්පි 2:12-16

තරවුවෙහි මට්ටම්

දෙවියන්වහන්සේ අපගේ ජීවිත වල තරවු කිරීම රටාවකට අනුව සිදුකරන සේක. එය සරල ලෙස අවවාද කිරීමකින් පටන්ගෙන වඩා දැඩි හික්මවීමක්, දඬුවමක් කරා විහිදී යා හැකිය (හෙබ්‍රෙව් 12:11)

දොස් පැවරීම :

වැරද්දක් නිවැරදි කිරීමට, වැරදි ප්‍රකාශනයක් සැදීම, උපදෙස් දීම හෝ නිවැරදි කිරීම දෙවියන්වහන්සේ අපට කටාකොට අප ජීවිතයෙහි ඇති වැරදි පෙන්වා දෙන සේක. ඒ පිළිබඳව තරවු කරන සේක. යෙසායා 11:4: ගීතාවලිය 50:21: 141:5: හිතෝපදේශ 1:23: එපීස 5:13: 2 තිමෝති 3:16

තදින් දොස් පැවරීම :

තදින් තරවු කිරීම හෝ දඬුවම් කිරීම අපට තරවු කරන විට එයට සවන් දීමට අසමත් වුවහොත් දෙවියන්වහන්සේ වඩා දැඩි ලෙස ක්‍රියාකරනු ඇත. හෙබ්‍රෙව් 12:5: එළිදරව් 3:19: ගීතාවලිය 6:1: ද්විතිය කථාව 28:20

උදහස :

අපහට තදින් තරවු කරනු ලැබූ පසුවත් තවදුරටත් අපගේ පාපිෂ්ඨ මාර්ග වලට දිගටම රැඳී සිටීමත් දෙවියන්වහන්සේගෙන් නිවැරදි කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් අප පිට එතුමාගේ උදහස පැමිණිය හැකිය. රෝම 2:8-9

දුක් පීඩා :

දෙවියන්වහන්සේගේ උදහස දුක් පීඩා තුළින් හෙළි විය හැකිය. එය මූල්‍යමය, භාණ්ඩමය හෝ ශාරීරික දුකක්, ගැහැටක් විය හැකිය (මෙයින් කියවෙන්නේ සියලුම දුක් පීඩා දේව විනිශ්චය නිසාම වේ කියා නොවේ). රෝම 2:9: ගීතාවලිය 119:75: ද්විතිය කථාව 28:15-47: ලෙවි කථාව 26:14-39: ආමෝස් 4:6-13

ප්‍රතික්ෂේපය :

තරවු කිරීමෙන් යම්කිසිවෙකු පසුතැවීමට යොමුකළ නොහැකි වූ කල දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චයෙහි අවසාන පියවර ලෙස යන්නාවූ ක්‍රියාව මෙයයි. හෙබ්‍රෙව් 6:4-6: 10:26-31: යෙරෙමියා 14:11-12: 2 පේතෘස් 2:20: 1 යොහන් 5:16: හිතෝපදේශ 1:25-32: 5:1-23: 15:10: 29:1

තරවු කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලය

දෙවියන්වහන්සේගේ තරවු කිරීමේ පරමාර්ථය වනුයේ අපව නැවත එතුමා වෙතට හරවා ගැනීමය. කොෂෙයා 6:1

එකොළොස්වෙනි පරිච්ඡේදය

සර්ව සම්පූර්ණත්වය

අරමුණ :

මෙම පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණ කළ පසු ඔබට පහත සඳහන් දෑ කිරීමට හැකි වනු ඇත. එනම්:

- ප්‍රධාන පදය කටපාඩමෙන් ලිවීමට .
- “සර්ව සම්පූර්ණත්වය” අර්ථ දැක්වීමට.
- ඇදහිලිවතුන් සඳහා සම්පූර්ණත්වයෙහි උදාහරණය හඳුනාගැනීමට.
- ඇදහිලිවතුන් සඳහා සම්පූර්ණත්වයෙහි ප්‍රමිතීන් නම් කිරීමට.
- ආරම්භක සහ වර්ධනය වන්නාවූ සම්පූර්ණත්වය අතර වෙනස හඳුනාගැනීමට.
- සම්පූර්ණත්ව ක්‍රියාදාමයෙහි සාධක නම් කිරීමට.

ප්‍රධාන පදය:

එබැවින් නුඹලාගේ ස්වර්ගීය පියාණන්වහන්සේ සම්පූර්ණව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලාත් සම්පූර්ණව සිටින්න. (මතෙව් 5:48)

හැඳින්වීම

ලෝකයෙහි යහපත් ගෙඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා හොඳ අත්තිවාරමක් අවශ්‍ය වන්නාක් මෙන්, හොඳ ආත්මික අත්තිවාරමක් ඇදහිලිවන්නා සතු වීම වැදගත්ය. ගොඩනගන්නන් දෙදෙනාගේ උපමාව තුළින් ඔබ ඔබගේ ආත්මික අත්තිවාරම දේව වචනය මත පිහිටවිය යුතු බව ඉගෙන ගත්තෙහිය.

හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 දක්වා එළිදරව් කරන පරිදි ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලෙහි අත්තිවාරම් නම්:

- මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවීම
- දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල
- බවිතිස්මය පිළිබඳ දේව ධර්මය
- අත් තැබීම
- මළවුන්ගේ උත්ථානය
- සදාකාලික විනිශ්චය

ඔබගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩනැගිය යුතු දේව වදනෙහි මූලික දේව ධර්ම පෙන්වා දෙන අත්තිවාරම් මේවාය. මින් එකිනෙක මිට පෙර පාඩම් වලදී අධ්‍යයනය කළෙමු.

සම්පූර්ණත්වය කරා

අපගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමට අවශ්‍ය අමතර පියවරක් පාවුල් හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 දක්වා අපට සපයයි.

... ඉගැන්වීමද නැමැති අත්තිවාරමක් නැවත නොතබා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මුල් කාරණා පසුකර සම්පූර්ණවීමට පැමිණෙමු. (හෙබ්‍රෙව් 6:2)

මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලි වීම දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහීම, බවිතිස්ම කිරීම්, අත්තැබීම, මළවුන්ගේ උත්ථානය, සදාකාල විනිශ්චය යන සියලුම ධර්ම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මුල් කාරණා වේ.

කිතුනුවන් අතර අන්තවාදී බවින් යුත් අන්ත දෙකක් දක්නට ඇත. එකක් නම්, ඔව්හු මනා ලෙස දේව වචනය දන්නා නුමුත් එදිනෙදා ජීවිතයෙහිදී එම දැනුම භාවිතා නොකරන කණ්ඩායමකි. අනෙක් අන්තවාදී කණ්ඩායම නම්, අත්දැකීම් අවධාරණය කරන නමුත් මූලික ධර්ම නොදන්නාවූ කිතුනු කණ්ඩායමකි. දේව ධර්මය මෙන්ම අත්දැකීම්ද වැදගත්ය. නිසියාකාරව දේව ධර්මය

අවබෝධ කරගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට අත්දැකීම් ඇතිවේ. එහෙත් දේව ධර්මය මත පදනම් නොවූ අත්දැකීම් එතරම් විශ්වාස කටයුතු නොවේ.

ඔබ හෙබ්‍රෙව් 6:1-3 සඳහන් මූලික දේව ධර්ම අවබෝධ කරගැනීම පමණක් නොසැකේ: ඒවා අත්දැකිය යුතුය. මෙසේ ඔබ එම ධර්ම ඉගෙන ගෙන ඒ මත පිවිහය අත්දැකීමෙන් අනතුරුව “සම්පූර්ණත්වය කරා ළංවීමට” ඉගෙන ගත යුතුය. අපගේ මෙම පරිච්ඡේදයෙහි අරමුණ එයයි.

අර්ථ දැක්වීම

“සම්පූර්ණත්වය” යන පදයෙහි අර්ථය අවසන් කිරීම, නිමවීම, පරිණතවීම යනුයි. බයිබලය ආත්මිකව පරිණත වූ ඇදහිලිවන්තයෙකු හැඳින්වීමට “පරිණත” යන පදයට වඩා “සම්පූර්ණ” යන පදය ඒ අර්ථයෙන් යොදාගෙන ඇත. “සම්පූර්ණ” කිතුනුවෙකු නම් ආත්මික පරිණත භාවය ළඟාකරගත්තෙකි. එනම්, ඔහුගේ ගර්චය, ප්‍රාණය හා ආත්මය ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ පාලනයට යටත් කරන ලද කෙනෙකි.

“සම්පූර්ණත්වය” යන වචනය බයිබලයෙහි භාවිතා කර ඇති “පවිත්‍ර කරනු ලැබීම” හෝ “කැපකරන ලද” යන වචනය හා බොහෝ සමානය. “පවිත්‍ර කරනු ලැබීම” යනු ශුද්ධ භාවයයි: “කැප කරන ලද” යනු ධර්මිෂ්ඨකම උදෙසා වෙන් කරන ලද යනුයි.

භයානක කම් දෙකක්

සම්පූර්ණත්වය කරා අවධානය යොමු නොකොට ආත්මික අත්තිවාරම් කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කිරීමේ අනතුරුදායක තත්ව දෙකක් පවතී.

1. එක අනතුරුදායක තත්වයක් නම් හොඳ අත්තිවාරම් හෙළන නමුත් ආත්මික පරිණතභාවයකට ළඟා නොවීමය.
2. අනෙක් අනතුර නම්, වැරදි ආත්මික අත්තිවාරමක් මත සර්ව සම්පූර්ණත්වයේ “අති විශේෂ ආකෘතියක්” ගොඩනැගීමට උත්සාහ දැරීමය.

අත්තිවාරම සම්පූර්ණ කිරීම

අත්තිවාරමක් යනු සම්පූර්ණ කරන ලද ගොඩනැගිල්ලක් නොවේ. එම අත්තිවාරම මත සුපිරි ආකෘතියක් ගොඩනැගිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩනැගිල්ලක මතුපිටින් පියවි ඇසින් දැකිය හැක්කේ අත්තිවාරමට උඩින් පිහිටන සුපිරි ආකෘතිය වේ. ඇදහිලිවන්තයාගේ අවසාන ඉලක්කය යහපත් ආත්මික අත්තිවාරමක් දැමීම පමණක් නොවේ.

අත්තිවාරමක් දමා නිමකරන්නට බැරි වූ විට ඒ දකින සියල්ලෝ මේ මනුෂ්‍යයා ගොඩනගන්නට පටන්ගත් නුමුත් නිම කරන්නට ඔහුට බැරි විය කියා ඔහුට සරදම් කරන්නට පටන් ගත්තේය. (ලුක් 14:29-30)

බොහෝ මනුෂ්‍යයෝ දෙවියන්වහන්සේ සමග ගමන අරඹති. ඔව්හු ශුභාරංචිය අසා, මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිලි වී දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල රඳවති. එහෙත් එතැනින් ඔබ්බට වර්ධනය නොවෙති. ඔව්හු කිසිවිටක තමුන්ගේ ආත්මික අත්තිවාරම සම්පූර්ණ කොට සම්පූර්ණත්වය කරා යොමු නොවෙති.

බාගෙට දැමූ අත්තිවාරමක් මත ස්වභාවික ලෝකයෙහි ගොඩනැගිල්ලක් නියමාකාරයෙන් ඉදිකළ නොහැකිය. බාගෙට දැමූ අත්තිවාරමක් මත ඔබ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට උත්සාහ දැරුවහොත් පීඩනය යටතේ එම ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටෙනු නියතය. ඔබ පළමුකොට අත්තිවාරම සම්පූර්ණ කොට ඉන්පසුව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කළ යුතුය.

තමාගේ ආත්මික අත්තිවාරම සම්පූර්ණ කර නොගත් ඇදහිලිවතුන් හට පීඩනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමට අපහසු වනු ඇත. ඔව්හු ආත්මිකව “ඉහළ පහළ යන” පිවිහ ගත කරනු ඇත. ඔවුන්ගේ ආත්මික ගොඩනැගිල්ල පිවිහ කුණාටු වලට ඔරොත්ත= නොදෙනු ඇත. ඔවුන්ගේ ආත්මික

අත්තිවාරම අසම්පූර්ණ බැවින් ඔවුන්ට සම්පූර්ණත්වය කරා (ආත්මික පරිණතභාවය) ළඟාවිය නොහැකිය.

සුපිරි ආකෘතිය ඉදිකිරීම

ස්වභාවික ලෝකයෙහි අත්තිවාරමක් පමණක් දැමීම එතරම් ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. එම අත්තිවාරම මත ඉදිකළ ගොඩනැගිල්ල දිනක නිවසක්, කාර්යාලයක් හෝ පාසලක් යනාදී ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනු ලැබේ. සමහර මනුෂ්‍යයන් ආත්මිකව නොමේරූ බොළඳ තත්වයෙහි පසුවීමට හේතුව නම්, ඔවුහු හොඳ ආත්මික අත්තිවාරමක් හෙලූ නමුත් ඒ මත ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර සම්පූර්ණත්වය කරා ළං නොවීමය.

පාවලු මෙම නොමේරූ ඇදහිලිවතුන් පිළිබඳව මෙසේ පවසයි.

මක්නිසාද කාලය ප්‍රකාරයට නුඹලා ගුරුවරයෝව සිටින්නට යුතුව තිබියදීත් දෙවියන්වහන්සේගේ වාක්‍ය වල මුල් ගුරුකම් නැවත යමෙකු විසින් නුඹලාට උගන්වන්නට ඕනෑව තිබේ. නුඹලාට දැඩි ආහාර නොව කිරි ඕනෑකරන අයව සිටින්නෝය. ඉතින් කිරි බොන හැමදෙනම ප්‍රදරුවන් බැවින් ඔවුහු ධර්මිෂ්ඨකමේ වචනය ගැන අසමර්ථව සිටිති. නමුත් දැඩි ආහාර ඕනෑවෙන් යහපත සහ අයහපත විමසා බලන්නට ව්‍යවහාරයෙන් පුරුදු පුහුණු වූ ඉන්ද්‍රියයන් ඇති සම්පූර්ණ වූ තැනැත්තන්ටය. (හෙබ්‍රෙව් 5:12-14)

පාවුල්තුමා කොරින්තියේ ඇදහිලිවතුන්ට පැවසුවේ මේ වන විට ඔවුහු අන් අයට ගුණාංවිය ඉගැන්විය යුතු බවය. ඒ වෙනුවට තවමත් ඔවුන්ට දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තිවල මූලික කරුණු (පදනම්) ඉගැන්විය යුතුව පැවතිනි. මෙවන් අය කිරි පමණක් බීමට හැකි ප්‍රදරුවන්ට සමාන කෙරේ. “කිරි” යන්නෙන් ඔහු අදහස් කළේ දෙවියන්වහන්සේගේ කාරණා වල මූලික කරුණුය.

කිරි ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාරයකි, එමගින් වර්ධනය ගෙන දෙන බව සැබෑය. එහෙත් බිලිදෙකු කිරි වල සිට ඝන ආහාර අනුභවයට එළඹෙන කාලයක් ඇත.

උන්වහන්සේගේ දැනගැන්ම උගන්වන්නේ කාටද? පණිවිඩය තේරුම් කර දෙන්නේ කාටද? කිරි වැරැවන්ට සහ තනෙන් වෙන් වූණ දරුවන්ටද? (යෙසායා 28:9)

ස්වභාවික ලෝකයෙහි බිලිදෙකු නිසියාකාර වැඩීමට නම්, කිරි වැරීම කළ යුතුය: ආත්මික පිවිතයෙහිදීද එය එලෙසම විය යුතුය. ඇදහිලිවතුන් ආත්මික අත්තිවාරම් වලින් පටන්ගෙන ඉන් ඔබ්බට ගොස් ආත්මික පරිණත භාවය (සම්පූර්ණත්වය) කරා ළඟා විය යුතුය. ආත්මිකව පරිණත වූ ඇදහිලිවතුන්ට දේව වචනයෙහි කිරි පමණක් නොව මස් වැනි ආහාරද භුක්ති විඳිය හැකිය.

සම්පූර්ණත්වය කරා කැඳවීම

යේසුස්වහන්සේ තම අනුගාමිකයන්ව සම්පූර්ණත්වය කරා කැඳවූසේක.

එබැවින් නුඹලාගේ ස්වර්ගීය පියාණන්වහන්සේ සම්පූර්ණව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලාත් සම්පූර්ණව සිටින්න. (මතෙව් 5:48)

මෙම සම්පූර්ණත්වය දේව අභිමුඛය පිළිබිඹු කරයි.

මෙසේ කළේ මා ඔවුන් තුළෙහිද ඔබ මා තුළෙහිද සිටීමෙන් ඔවුන් ඒකත්වයට සම්පූර්ණ ලෙස පැමිණෙන පිණිසත් ... (යොහන් 17:23)

එමගින් ආත්මික පරිණතභාවය ඇති වේ.

සහෝදරයෙහි, නුඹලා බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ළමයි නොවෙල්ලා. බුද්ධියෙන් පුරුෂයෝ වෙයල්ලා. (1 කොරින්ති 14:20)

සම්පූර්ණත්වය මුල් කාලීන සභාවෙහි පැවති ඉලක්කයකි. පාවුල් මේ ගැන ලියුවේ,

නුඹලාගේ සම්පූර්ණ වීම සඳහා අපි යාවිඤා කරමු. ඉතින් සහෝදරයෙහි,

... සම්පූර්ණ වෙයල්ලා ... (2 කොරින්ති 13:9, 11)

පෞද්ගලිකව සම්පූර්ණ වීමෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔබ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ගර්භයෙහි අනෙකුත් සියලුම සාමාජිකයන් සමග නියමාකාරයෙන් සම්බන්ධ වී පැවතීමකට ගෙන එයි.

නුඹලා සියල්ලන් විසින් එකම දේ කටාකරන හැටියටද නුඹලා අතරෙහි හේද හැතිව එක සිතින් හා එක කල්පනාවෙන් එකතව සම්පූර්ණව සිටින හැටියටද අපගේ ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ භාමයෙන් නුඹලාගෙන් ඉල්ලමි. (1 කොරින්ති 1:10)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ගර්භයෙහි බෙදීම, ආත්මික නොමේරුකමෙහි ප්‍රතිඵලයකි.

සම්පූර්ණත්වයෙහි උදාහරණය

ඇදහිලිවන්තයා හට සම්පූර්ණත්වය සඳහා ඇති උදාහරණය නම් යේසුස්වහන්සේය.

එසේය, ඊට නුඹලා කැඳවනු ලැබුවහුය. මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නුඹලා නිසා වධ විඳිනු ලැබූ උන්වහන්සේගේ අභිපාච්චය නිසා පිණිස නුඹලාට ආදර්ශයක් දී ගියසේක. (1 පේතෘස් 2:21)

කුමක් හෙයින්ද යමෙකු නිසාත් යමෙකු කරණකොටගෙනත් සියල්ල පවත්වන්නේද ඒ තැනැත්වහන්සේ විසින් බොහෝ පුත්‍රයන් තේජසට ගෙනයන කල ඔවුන්ගේ ගැළවීමේ කතෘත්වහන්සේ දුක්විඳීම කරණකොටගෙන සම්පූර්ණ කරන්නට යුතු වූයේය. (හෙබ්‍රෙව් 2:10)

මෙසේ උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කරනු ලැබ, ... තමන්වහන්සේට කිකරු වන්නාවූ සියල්ලන්ටම සදාකාල ගැළවීමේ කතෘ වූසේක. (හෙබ්‍රෙව් 5:9)

දෙවියන්වහන්සේ සැලසුම් කර ඇත්තේ සියලු ඇදහිලිවන්තයෝ අපගේ ආදර්ශය වන යේසුස්වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වයට සමාන වීමටය (එවැනි ආකාරයට පත්වීමටය).

මක්නිසාද උන්වහන්සේ පූර්වයෙන් ඇඳිගත්තවුන් තමන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා බොහෝ සහෝදරයන් අතරේ කළුලා වන පිණිස ඒ පුත්‍රයාගේ ස්වරූපයට සමාන වෙන්නට පූර්වයෙන් නියම කළ සේක. (රෝම 8:29)

සම්පූර්ණත්වයේ ප්‍රමිතිය

ඇදහිලිවන්තයන්ගේ සම්පූර්ණත්වය මැන බලන ප්‍රමිතිය වනුයේ දේව වචනයයි. යේසුස්වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වය සඳහා ආදර්ශය වන්නේ උන්වහන්සේ දේව වචනයට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල වූ අතරම දේව වචනයෙහි දෘශ්‍යමාන ඵලදරව්වද වූ බැවිනි. දෙවියන්වහන්සේ අපගේ පිවිත හැසිරවීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමිතීන් දේව වචනයෙහි ඉදිරිපත් කොට තිබේ. උන්වහන්සේ පළමුවෙන් දන්නාවූ ප්‍රමිති මාලාව “ව්‍යවස්ථාව” ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය පැරණි ගිවිසුමෙහි මුල් පොත් පහේ සඳහන් වේ.

පරණ ගිවිසුම් ඉතිහාසයෙහි වැඩිපුර පෙන්නුම් වන්නේ මනුෂ්‍යයා හට දේව නියමයන් පැවැත්වීමට නොහැකි වූ ආකාරය වේ. මනුෂ්‍යයා හට ඔහුගේම උත්සාහයෙන් දේව නියමයන් පැවැත්වීමට නොහැකි බව දෙවියන්වහන්සේ දැන සිටි සේක. එහෙත් නීති රීති මාලාවක් දීමට දෙවියන්වහන්සේට යම් විශේෂ පරමාර්ථයක් තිබිණි. නීති මාලාව දීමෙහි එක් පරමාර්ථයක් නම්, මනුෂ්‍යයා හට ඔහුගේ පාපිණ්ඩ තත්වය පෙන්වා දීමය. තවත් පරමාර්ථයක් නම්, තමාගේම උත්සාහයෙන් මිනිසාට ධර්මිණ්ඩ වීමට නොහැකි බව පෙන්වා දීමටය.

කුමක් හෙයින්ද ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාවලින් කිසිම මනුෂ්‍යයෙක් දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි ධර්මිණ්ඩ කරනු නොලබන්නේය. මක්නිසාද ව්‍යවස්ථාව කරණකොටගෙන පාපය දැනගැනීම වේ. (රෝම 3:20)

දෙවියන්වහන්සේ අපව මෙම බලාපොරොත්තු විරහිත තත්වයෙන් හැර ගියේ නැත. ව්‍යවස්ථාව තුළින් උන්වහන්සේ මෙසියස්වහන්සේව පොරොන්දු වූ සේක.

මම ඔවුන්ගේ සහෝදරයන්ගෙන් නුඹ සමාන අනාගතවස්තෘ කෙනෙකු ඔවුන්ට නැගූවා දී මාගේ වචන ඔහුගේ මුඛයෙහි තබන්නෙමි. ඔහුට අණකරන සියල්ල ඔහු ඔවුන්ට කියන්නේය. මාගේ නාමයෙන් ඔහු කටා කරන කල මාගේ වචන වලට ඇනුම්කන් නොදෙන කිසිවෙක් ඇද්ද මම ඔහුගෙන් පළිගන්නෙමි. (ද්විතිය කථාව 18:18-19)

ප්‍රේරිත වූ ජේතෘස් ක්‍රියා 3:22-26හි යේසුස්වහන්සේ හට මෙම වචනම භාවිතා කරමින් උපුටා දැක්වීය.

පැරණි ගිවිසුමට අනුව දෙවියන්වහන්සේ පාපය උදෙසා විවිධාකාර පුජාවන් අපේක්ෂා කළ සේක. එහෙත් යේසුස්වහන්සේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ පාප උදෙසා එතුමාගේ ජීවිතය පුජා කළ පසුව පැරණි ගිවිසුමේ පුජාවන් තවත් අවශ්‍ය නොවීය.

මක්නිසාද ව්‍යවස්ථාව මතු පැමිණෙන යහපත් දේවල ජායා ... ඔවුන් අවුරුදු පහා නිතර ඔප්පු කරන ඒ පුජාවලින් ළඟා වෙන්නන් සම්පූර්ණ කරන්ට කිසිකලෙක නුපුළුවන ... මක්නිසාද උන්වහන්සේ පිරිසිදු කරනු ලබන්නන් එක පුජාවකින් සැම කලටම සම්පූර්ණ කළ සේක. (හෙබ්‍රෙව් 10:1, 14)

ව්‍යවස්ථාවෙහි පරමාර්ථය පහත සඳහන් වචන වලින් සාරාංශ කොට දැක්වේ.

එසේ වී නුමුත් අදහන්නන්ට යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කළ ඇදහිල්ලෙන් වූ පොරොන්දුව දෙනු ලබන පිණිස ලියවිල්ල සියල්ලන්ම පාපය යට වසා තැබුවේය. නුමුත් එළිදරව් වෙන්ට තිබුණු ඇදහීම පිණිස ඒ ඇදහීම පැමිණෙන්නට පළමුවෙන් අපි නිර අඩස්සි වී ව්‍යවස්ථාව යටතේ ආරක්ෂා කරනු ලැබුවෙමු. මෙසේ අපි ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන පිණිස ව්‍යවස්ථාව අප ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ළඟට පමුණුවන අපේ ගුරුවරයෙක් වී තිබේ. (ගලාති 3:22-24)

මනුෂ්‍යයා හට තම උත්සාහයෙන් ධර්මිෂ්ඨ දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රමිතීන් ඉෂ්ඨ කළ නොහැකි විය. ව්‍යවස්ථාව ගැළවුම්කරුවෙකුගේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වා දුන් අතර මනුෂ්‍යයාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ වෙතට යොමු කරවීය. ඔබ සම්පූර්ණත්වයට පත්වනුයේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් මිස ඔබගේම ස්ව-උත්සාහය නිසා නොවේ.

මෙසේ ව්‍යවස්ථාව කරණකොටගෙන කිසිවෙක් සම්පූර්ණ නොවූ බැවින් පළමු තිබුණ ආඥාවේ දුර්වලකම හා නිෂ්ප්‍රයෝජන කම නිසා ඒක අවලංගු කිරීමද වඩා යහපත් බලාපොරොත්තුවක් (ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ) පැමිණවීමද සිද්ධ වේ. (හෙබ්‍රෙව් 7:18-19)

සම්පූර්ණත්වයට පැමිණීමෙහි මට්ටම්

සම්පූර්ණත්වයට පැමිණීමෙහි මට්ටම් දෙකක් පවතී.

මූලික සම්පූර්ණ වීම :

1 කොරින්ති 1:2 හි පාවුල් ඇදහිලිවන්තයන් “ගුද්ධවතුන්” ලෙසට ආමන්ත්‍රණය කරයි. එනම්, “පවිත්‍ර කරනු ලැබුවන්” යන අරුත ඇතිවය. එහෙත් එම ලිපියෙහිදීම පාවුල් ඔවුන්ගේ පාප පිළිබඳව ඔවුන්ව නිවැරදි කිරීමකට ලක්කරයි. ඔවුහු ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ පවිත්‍ර කරනු ලැබූ ඇදහිලිවතුන් වූහ. එනමුත් ඔවුන්ගෙන් සමහරු තමන්ගේ එදිනෙදා හැසිරීමෙහිදී නියමාකාරයෙන් ජීවත් නොවූහ.

මෙම ඇදහිලිවන්තයෝ මූලික සම්පූර්ණත්වය ලබා සිටියහ. මළ ක්‍රියාවලින් මුදාගැනීමේ ක්‍රියාව තුළින් ඔවුහු තම පාපයට සමාව ලබා සිටියහ. එම පාපවලට සඳහටම සමාව හිමිවීය (හෙබ්‍රෙව්

10:14). ඔව්හු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තම ගැලවුම්කරු ලෙස පිළිගත් අවස්ථාවෙහි මූලික සම්පූර්ණත්වය හිමි කරගත්හ. එහෙත් මෙම කිතුනුවෝ සර්ව සම්පූර්ණත්වය කරා ගොස් නොමැත. ඔව්හු පාපයෙහි “පරණ මනුෂ්‍යයා” ඉවත ලැබ දිගටම පවත්වාගෙන ගොස් නොමැත.

මින්මතු අපි පාපයට සේවය නොකරන ලෙස පාප ගරීරය නැති වන පිණිස, අපේ පරණ මනුෂ්‍යයා උන්වහන්සේ සමග කුරුසියෙහි ඇණ ගසන ලද ඔව දැනිමුව. (රෝම 6:6)

දෙවියන්වහන්සේ වෙතට නැරීම ලැබූ පසුව පාපයෙහි දිගටම පිවත්වීම නුසුදුසු බව පාවුල් ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කෙළේය.

එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සිටින්නේ නම්, ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්ය. පරණ දේ පහව ගියේය. මෙන්න, සියල්ලම අලුත් වී තිබේ. (2 කොරින්ති 5:17)

ඇදහිලිවන්තයෙකු ලෙස ඔබ අලුත් පිවිතයක් ගතකළ යුතුය. තවදුරටත් පාපයෙහි නැසීම් වැරදිය. පාවුල් ප්‍රකාශ කෙළේ:

**තවද අපි දෙවියන්වහන්සේ සමග හවුල් වැඩකරන්නෝව නුඹලා උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිෂ්ප්‍රයෝජනයේ නොලබන ලෙස ඉල්ලා සිටිමුව.
මක්නිසා පිළිගත යුතුවූ කාලයකදී නුඹට ඇහුම්කන් දුනිමි. ගැලවීමේ දවසකදී නුඹට පිහිට වුණෙමියි ...
බොහෝ ඉවසිමෙන්ද, පීඩා වලින්ද, හිඟකම් වලින්ද විපත්ති වලින්ද (රෝම 6:1, 2, 4)**

අප සම්පූර්ණත්වය කරා ළඟා විය යුතුය.

ව¹ධනය වන්නාවූ සම්පූර්ණත්වය :

ගැලවීම ලබන මොහොතේ ඔබට හිමිවන මූලික සම්පූර්ණත්වය ශුද්ධකමේ ව¹ධනය වන්නාවූ සම්පූර්ණත්වයෙහි ආරම්භය වේ. ගැලවීමෙන් පසුව ඔබ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අළුත් පිවිතයක් ගෙවිය යුතුය.

මම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලැබ සිටිමි: එසේවී නුමුත් මම පිවත් වෙමි. නුමුත් තවත් මා නොව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මා තුළ පිවත් වන සේක. තවද මා දැන් මාංසයෙහි පිවත්වන පිවිතය මමට ප්‍රේම කළාවූ ම උදෙසා තමන්ම පාවාදුන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් පිවත් වෙමි. (ගලාති 2:20)

පාවුල් තමාගේම පිවිතයෙහි ව¹ධනය වන්නාවූ සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ විස්තර කරයි.

මම දැනටම ලබාගෙන සිටිනවාටත් දැනටම සම්පූර්ණ වී සිටිනවාටත් නොවේ. නුමුත් යමක් පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ මා අල්ලාගත් සේකද ඒක අල්ලා ගන්ට වීර්ය කරමින් මමත් දුවගෙන යමි. (පිලිපි 3:12)

පාවුල් තවමත් සර්ව සම්පූර්ණත්වයට ළඟා වී නොතිබුණි. එය ඔහුගේ ඉලක්කය විය. වෙනත් පරිච්ඡේදයකදී සම්පූර්ණත්වය හිමි කරගැනීම සඳහා ඔහුගේ පොරබැඳීම ඔහු විස්තර කරයි.

**මක්නිසාද මම කරන දේ මම නොදනිමි. මා කරන්නේ මා තුළ තිබෙන කැමති දේ නොව මා ද්වේෂ කරන දේය. ඉදින් මම අකමැති එක කරමි නම්, ව්‍යවස්ථාව යහපත් බව ඒත්තු ගනිමි.
එහෙයින් එය කරන්නේ මා නොව, මා තුළ වාසය කරන පාපයය.
මක්නිසාද මා තුළ කිසි යහපතක් වාසය නොකරන බව දනිමි. මක්නිසාද කැමැත්ත මට ඇත්තේය. නුමුත් යහපත් දෙය කිරීම මට නැත්තේය.
මක්නිසාද මම කැමති යහපත නොකර අකමැති නපුර කරමි. ඉදින් මම කැමති නැති දේ කරමි නම්, ඒක කරන්නේ මා නොව, මා තුළ වාසය කරන පාපයය.
එබැවින් යහපත කරන්ට කැමති වූ මා හට නපුර තිබීම යන ව්‍යවස්ථාව ඇති බව මට පෙනේ.**

මක්නිසාද අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රකාරයට මම දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට ප්‍රිය වෙමි. නුමුත් මාගේ සිතේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්නාවූ මාගේ අවයව තුළ තිබෙන පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාව යටතෙහි මා වහල් කමට පමුණුවන්නාවූ අභ්‍ය ව්‍යවස්ථාවක් මාගේ අවයව තුළ තිබෙන බව මට පෙනේ. (රෝම 7:15-23)

පාවුල් හට දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව පිවත් වීමට අවශ්‍ය විය. එහෙත් තමාගේ (මාංශයෙන්) තනිවම මෙම ඉලක්කයට ළඟාවිය නොහැකි බව ඔහු අවබෝධ කරගත්තේය. ඔහු තුළ ඔහුගේ මාංශයන් ආත්මයන් අතර නිරන්තර සටනක් පැවතිය.

ඔහුගේ ආත්මය දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව පැවැත්වීමට කැමති විය (22 පදය). ඔහුගේ මාංසය පාපයට ආශ්‍රා විය. එබැවින් සම්පූර්ණත්වය ළඟා කරගත හැකි එකම ක්‍රමය නම් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් බව ඔහු සොයාගත්තේය.

ඉඳින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නුඹලා සිටිනසේක්නම්, පාපය නිසා ගරීරය මැරී තිබෙන නමුත් ධර්මිෂ්ඨකම නිසා ආත්මය පිවත්වෙයි.

තවද යේසුස්වහන්සේට මළවුන්ගෙන් නැගිටෙවූ තැනැත්වහන්සේ, ආත්මයාණන්වහන්සේ නුඹලා තුළ වාසය කරනසේක් නම්, ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේට මළවුන්ගෙන් නැගිටෙවූ තැනැත්වහන්සේ නුඹලා තුළෙහි වසන තමන්ගේ ආත්මයාණන්වහන්සේ කරණකොටගෙන නුඹලාගේ මරණීය ගරීරයන්ද පිවත් කරන සේක.

... නමුත් ආත්මයෙන් ගරීරයේ ක්‍රියා නසනවා නම් පිවත්වෙනවා ඇත. (රෝම 8:10, 11, 13)

ඔබගේ මාංශයෙහි දුෂ්ඨ ආශාවන් ජයගෙන දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව පිවත්විය හැක්කේ දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන් තුළින් පමණකි. අප නොකළ යුතු දේ අපගේ මාංශය හේතුවෙන් සිදුකළහොත් නැවත සම්පූර්ණත්වයට හැරී ඒමට දෙවියන්වහන්සේ මාර්ගයක් සපයා දී ඇත.

අපේ පාපවල් කියා දෙමු නම්, අපේ පව් අපට කමා කරන්ටත් සියලු අධර්මිෂ්ඨකම්න් අප පව්තු කරන්ටත් උන්වහන්සේ විශ්වාසව ධර්මිෂ්ඨව සිටින සේක. (1 යොහන් 1:9)

ඔබ ඔබගේම ශක්තියෙන් මෙම අළුත් පිවිතය ගත කිරීමට උත්සාහ කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ “දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා තුළ ඇති ඇදහිල්ල” හේතුවෙන් පිවත්වන්න. ඔබ අසමත් වූ සැමවිටම දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි පාපොච්චාරණය කොට, පව් සමාව ඉල්ලා සිටීමෙන් නැවතත් ඔබහට සම්පූර්ණත්වය කරා පැමිණිය හැකිය.

ඔබ නැවත උත්පාදනය ලැබූ කල ස්වභාවික ලොවෙහි අළුත උපන් බිළදෙකු වැනිය. ඔබට ආත්මිකව ඉගෙන ගැනීමට බොහෝ දේ ඇත. ඔබ ඉගෙන ගන්නා අතරතුර අත් වැරදි සිදුවිය හැකිය. එවිට ඔබ ඔබගේ පාපය කියා සිට දෙවියන්වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලූ විට එතුමා ඔබට සමාව දෙනු ඇත.

ඇදහිලිවන්තයෙකු ලෙස ඔබ ඔබගේ සතුරා වන සාතන් සමග පොරබදයි. මෙය ඔබගේ මනසෙහි ඔබ අවට ඇති වාතාවරණය අනුව හටගන්නාවූ සටනකි. සමහර අවස්ථාවකදී ඔබ සටනින් සතුරාට පැරදීමට හැකිය. එනමුත් ඉන් අදහස් වන්නේ සතුරා යුද්ධයෙන් ජයගත් බව නොවේ. ඔබ තාවකාලිකව පරාජයට පත්විය හැකිය. එහෙත් ඔබ ඔබගේ පාපය පාපොච්චාරණය කොට නැවතත් සම්පූර්ණත්වය කරා ළඟාවීමට නැගිට ධර්මිෂ්ඨ ලෙස පිවිතය ගෙන යා හැකිය.

මීට පෙර පාඩමකදී ඔබ ඉගෙන ගත් පරිදි යේසුස්වහන්සේ දැනටමත් සාතන් විනිශ්චය කොට අවසානය. කල්වාරියේදී යේසුස්වහන්සේ සාතන්ව පරාජය කළ සේක. එබැවින් ඔබ තුළ ඇති දෙවියන්වහන්සේගේ බලය සතුරාගේ බලයට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨය.

... ලෝකයෙහි සිටින තැනැත්තාට වඩා නුඹලා තුළ සිටින තැනැත්වහන්සේ උතුම් බැවින්, ... (1 යොහන් 4:4)

ඔබ සම්පූර්ණත්වය කරා ගෙනයන්නේ මිනිස් ප්‍රයත්නයෙන් නොව, එතුමාගේ බලයෙහි ශක්තියෙනි. සම්පූර්ණත්වය කරා යන ගමන ස්වයං-සංවර්ධන වැඩ සටනක් නොවේ. එය ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ ඇදහිල්ල හේතුවෙන් අළුත් මිනිසෙකු ලෙස පිවත්වීමට ඉගෙන ගැනීමකි.

සම්පූර්ණත්ව ක්‍රියාදාමය

ඔබ පිවිතයෙහි සම්පූර්ණත්ව ක්‍රියාදාමය ඉටුවීමට පහත සඳහන් කාරණා අවශ්‍ය වේ.

යහපත් අත්තිවාරමක් :

ඔබ මෙම පාඩමාවලෙහි ඉගෙන ගත් පරිදි, සම්පූර්ණත්වය කරා ළඟාවීමට නම් යහපත් ආත්මික අත්තිවාරමක් අවශ්‍ය වේ (හෙබ්‍රෙව් 6:1-3).

දේව වචනයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම :

දේව වචනයෙහි එක් පරමාර්ථයක් නම්, ඔබගේ වැරදි නිවැරදි කිරීමය. මෙමගින් සම්පූර්ණත්වය හිමි කර ගත හැකිය.

දෙවියන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා සම්පූර්ණව සියලු යහපත් ක්‍රියාවලට සූදානම්ව සිටින පිණිස දේවානුකාවයෙන් දුන් මුළු ලියවිල්ල ඉගැන්වීමටත් තරවටුවටත් හික්මවීමටත් ධර්මිකව ගැන ගුරුකම් දීමටත් ප්‍රයෝජනවත්ව තිබේ. (2 තිමෝති 3:16)

දේව වචනය නිකරුණේ අධ්‍යයනය කිරීම ඔබට සම්පූර්ණත්වය කරා යොමු නොකරනු ඇත. ඔබ දේව වචනයට පෞද්ගලිකව ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.

එහෙයින් සියලු කිලිටකමද අධික දුෂ්ඨකමද පහකොට නුඹලාගේ ප්‍රාණ ගළුවන්ට පුළුවන් වූ පිහිටුවන ලද වචනය මෘදුකමින් යුක්තව පිළිගනිල්ලා. නුමුත් නුඹලාම රචවා ගනිමින් වචනය අසන්නේ පමණක් නොවී එය පිළිපදින්නේ වෙයල්ලා. මක්නිසාද යමෙක් වචනය අසන නුමුත් එය පිළිපදින්නේ නැත්නම් ඔහු කැඩපතකින් තමාගේ ස්වභාවික මුහුණ බලන මනුෂ්‍යයෙකුට සමානය. මක්නිසාද ඔහු තමාම බලාගනිමින් සිට අහක්ව ගිය කල, තමා කෙබඳු මනුෂ්‍යයෙක්ව සිටියේදැයි එවේලෙහිම මතක නැති කරයි. නමුත් නිදහස්කමේ සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථාව දෙස බලාගෙන මතක නැති කරන අසන්නෙක් නොවී, ක්‍රියා කරන කෙනෙක්ව, එසේ පවතින්නාවූ තැනැත්තෙම තමාගේ ක්‍රියාකිරීමෙහිදී ආශීර්වාද ලබන්නේය. (යාකොබ් 1:21-25)

ඔබ දේව ආඥාව දෙස බැලීම පමණක් නොසැහේ. එහි රුඳ සිට, ඒ අනුව පිවත් විය යුතුය. ඔබ දේව වචනය කෙරෙහි පෞද්ගලික ප්‍රයත්නයක් දරා සියළු ආකාර “දුෂ්ඨකමද කිලිටකමද” ඉවත දැමිය යුතුය. දේව වචනයට අනුව ක්‍රියාකිරීම ඔබගේ ගැළවීම ස්ථිර කර දෙයි.

අප විසින් උන්වහන්සේගේ අසා තිබෙන්නාවූ නුඹලාට දන්වන්නාවූ පණිවිඩය නම්, දෙවියන්වහන්සේ ආලෝකය බවත් උන්වහන්සේ තුළ කිසිම අන්ධකාරයක් නැති බවත්ය. (1 යොහන් 2:5)

යාවිඤ්චාව :

යාවිඤ්චාවෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට සම්පූර්ණත්වය හිමිවේ.

... නුඹලා දෙවියන්වහන්සේගේ මුළු කැමැත්තෙහි සම්පූර්ණව නිසැකව සිටින පිණිස ඔහු යාවිඤ්චා වලින් නුඹලා ගැන නිතරම විර්ග කරන්නේය. (කොලොස්සි 4:12)

කැපවීම :

එබැවින් සහෝදරයෙහි, නුඹලාගේ ශරීරයන් පිවමානවූ, ශුද්ධවූ, දෙවියන්වහන්සේ විසින් පිළිගත හැකි වූ යාගයක් කොට ඔප්පු කරන හැටියට දෙවියන්වහන්සේගේ දයාවන් නිසා නුඹලාගෙන් ඉල්ලමි. එය නුඹලාගේ ආත්මික සේවය වේ.

නුඹලා මේ ආකාරයට සමාන නොවී, දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත වනම්, යහපත්ව පිළිගත යුතු වූ සම්පූර්ණවූ දෙය කුමක්ද කියා දැනගන්නා පිණිස සිත අලුත් කරගැනීමෙන් අනන්තයා ඇත්තේ වෙයල්ලා. (රෝම 12:1-2)

ඔබගේ පිවිතය දෙවියන්වහන්සේට කැපකිරීම මගින් ඔබ හට සර්ව සම්පූර්ණ දේව කැමැත්ත දැනගත හැකිය. කැපවීම යනු වෙන් කොට තැබීමය. ඔබ දෙවියන්වහන්සේට කැප වූ කල ලෝකයෙහි ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලතාවය දැක්වීමට ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇත. ඒ වෙනුවට දේව වචනයෙහි ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලවීමට ඔබ තෝරාගනු ඇත.

ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ දීමනා :

ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ දීමනා වල එක් පරමාර්ථයක් නම්, ඔබගේ පිවිතයෙහි සම්පූර්ණත්ව ක්‍රියාදාමයට සහාය දැක්වීමය. මින් පෙර පරිච්ඡේදයකදී ඔබ ඉගෙන ගත් පරිදි දෙවියන්වහන්සේ සභාවට සේවා දීමනා සපයා දී ඇත්තේ:

එසේ දුන්නේ ඇදහීමෙහිද දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා දැනගැනීමේද එකමුතු කමටත් සම්පූර්ණ පුරුෂකමටත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ වූ උස මහතේ ප්‍රමාණයටත් අප සියල්ලන් පැමිණෙන තෙක් ශුද්ධවත්තයන්ගේ සම්පූර්ණ වීම සඳහා සේවය කිරීමේ වැඩය පිණිසත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ශරීරයේ වර්ධනය වීම පිණිසත්ය. (වපිස 4:12-13)

ස්ථාපිත සේවාවන්ට යටත්වීම :

දෙවියන්වහන්සේ සම්පූර්ණත්ව ක්‍රියාදාමයෙහිදී ආත්මික නායකයන් යොදා ගන්නා සේක. දෙවියන්වහන්සේ සභාවෙහි නායකත්වය කෙරෙහි පත්කොට ඇති ආධිපත්‍ය බලය දරන අය හට ඔබ යටත් විය යුතුය. “ස්ථාපිත” සේවාවන්ට යටත්වීම යනු තමුන්ගේ සේවාවන් දේව වචනයට අනුකූලව ඉටුකර ඇති බවට ඔප්පු කොට පෙන්වා ඇති ආත්මික නායකත්වයට යටත්වීම යන්නය. ඇදහිලිවන්තයා සම්පූර්ණත්වය කරා ගෙනයාමේ ක්‍රියාදාමයෙහි ආත්මික නායකයාගේ ක්‍රියා කලාපය පාවුල්තුමා එළිදරව් කර දෙයි.

නුඹලාගේ මුහුණ දකින පිණිසද නුඹලාගේ ඇදහිල්ලේ අඩුකම් සම්පූර්ණ කරන පිණිසද අපි රැ දුවල් ඉතා අධික ලෙස යාවිඤා කරමුව. (1 තෙසලෝනික 3:10)

අපි හම් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සියලු මනුෂ්‍යයන් සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කරන පිණිස සියලු මනුෂ්‍යයන්ට දැනමුතුකම් දෙමින්ද සියලු ආකාර පුඤාවෙන් උගන්වමින්ද උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරමුව. (කොලොස්සි 1:28)

නුඹලා දෙවියන්වහන්සේගේ මුළු කැමැත්තෙහි සම්පූර්ණවීම නිසැකව සිටින පිණිස ඔහු යාවිඤා වලින් නුඹලා ගැන නිතරම විරිය කරන්නේය. (කොලොස්සි 4:12)

... තවද නුඹලාගේ සම්පූර්ණවීම සඳහා අපි යාවිඤා කරමුව. (2 කොරින්ති 13:9)

දුක් විඳීම :

දුක් විඳීමට කවුරුවත් කැමති නැත. නමුත් ඇදහිලිවන්තයා හට දුක් විඳීමට සිදුවන කල එහි සුබදායී අරමුණක් ගැබ් වී තිබිය හැකිය. දුක් විඳීම සම්පූර්ණත්වය ගෙනදෙයි.

එවිට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ තමන්ගේ සදාකාල තේජසට නුඹලා කැඳවාගත් සියලු කරුණාවේ දෙවියන්වහන්සේට නුඹලා ස්වල්ප කලක් දුක්වින්ද පසු, නුඹලා සම්පූර්ණ කර, ස්ථිර කර, ශක්තිමත් කර පිහිටුවන සේක. (1 පේතෘස් 5:10)

දුක් විඳින කාලය තුළ ඉවසිලිවන්තව සිටීම සම්පූර්ණත්වය ගෙන දෙයි.

නමුත් නුඹලා කිසිවකින් අඩුව නොසිට සියලු ආකාරයෙන්ම සම්පූර්ණව සිටින පිණිස ක්ෂාන්ති ගුණය සම්පූර්ණ ලෙස ක්‍රියා කෙරේවා. (යාකොබ් 1:4)

ස්වයං-පාලනය :

සම්පූර්ණත්ව ක්‍රියාදාමයෙහි කොටසක් නම් (ආත්ම දාමනය) ස්වයං-පාලනය ඉගෙන ගැනීමය. අපට පවසා ඇත්තේ ...

මාංශයේද ආත්මයේද සියලු කිලුබුකම් වලින් අපම පවිත්‍ර කරගනිමින් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි හයින් යුක්තව ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගනිමු. (2 කොරින්ති 7:1)

පාලනය කිරීමට ඉතාමත් අපහසු දෙයක් නම් දිවය. නමුත් දිව පාලනය කිරීමට ඉගෙනීමට ඔබගේ මුළු ජීවිතය පාලනය සඳහා රහසයි.

යමෙක් වචනයන් නොපැකිලේ නම්, ඔහු මුළු ගරීරය දාමනය කරනට පුළුවන් සම්පූර්ණ මනුෂ්‍යයෙක්ය. (යාකොබ් 3:2)

ආත්මික නිවැරදි කරවීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීම :

පරිණත ඇඳහිලිවතුන්ගෙන් ලැබෙන්නාවූ නිවැරදි කිරීම් භාරගැනීමද සම්පූර්ණත්ව ක්‍රියාදාමයෙහි අංගයකි.

සහෝදරයෙහි, මනුෂ්‍යයෙක් යම් වරදකට අසු වූණත් ආත්මික වූ නුඹලා මෘදුකමේ ආත්මයෙන් යුක්තව එබඳු කෙනෙකු හරවා ගනිල්ලා. නුඹත් පරීක්ෂාවට නොපැමිණෙන පිණිස බලාගනින්න. (ගලාති 6:1)

එවැනි නිවැරදි කිරීම් සඳහා සුදුසු ලෙස ඔබ ප්‍රතිචාර දැක්වීමෙන් සම්පූර්ණත්වය කරා ඔබව නැවත ගෙන යනු ඇත.

සාරාංශය

ආත්මික පරිණතභාවය නම් දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රියමනාප භාවය වැඩිපුර ලබාගැනීමක් නොවේ. එසේම එයින් ගැළවීමේ ක්‍රියාව අසම්පූර්ණ එකක් බව හෝ අදහස් නොකරයි. එමගින් ඔබ හට ස්වර්ගයට ඇතුළු වීමට ප්‍රවේශයක්ද ලබා නොදෙයි. මන්ද එය ඔබට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මරණය තුළින් හිමි වී තිබීමය. ඔබ දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියහි ධර්මිකික කරනු ලැබුවේ යේසුස්වහන්සේ කරණකොටගෙනය. ඔබ ගැළවීම ලැබුවේ උන්වහන්සේ තුළිනි. ස්වර්ගයට ඇතුළු වීමට පොරොන්දුව හිමි වූයේද උන්වහන්සේ තුළිනි.

සම්පූර්ණත්වය ප්‍රමිතීන් සමූහයක් පවත්වා ගැනීමෙන් පමණක් අත්පත් කරගත නොහැකිය. සමහර විට කිසියම් පුද්ගලයෙකු හට බාහිරයෙන් ඔහු ආත්මික බව පෙනෙන ලෙස ප්‍රමිතීන් රැකගැනීමේ හැකියාව තිබේ. එහෙත් අභ්‍යන්තරයෙන් ආත්මික නොවිය හැකි හෝ ගැළවීම පවා ලබා නැති විය හැකිය.

ආත්මික පරිණතභාවය ඔබට කෙසේ හැසේද යන කරුණ මත රඳා නොවෙයි. එසේම වසර ගණනාවක් තිතුබැඳියෙකු වී සිටීම නිසා හෝ ක්‍රිස්තියානි සේවයෙහි යෙදී සිටීම නිසා එය ඇති නොවේ. කිතුනු පරිණතභාවය ලැබෙන්නේ (සම්පූර්ණත්වය) ආත්මික දැනුම හා එම දැනුම අදාළ කරගැනීම වැඩි කරගැනීමෙනි. ආත්මික දැනුම වැඩි කරගත හැක්කේ දේව වචනය අධ්‍යයනය තුළිනි.

මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සම්පූර්ණත්වයට ක්‍රියාදාමය අවබෝධ කරගැනීමට සහ අපගේ ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ආඥා වටහාගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ. ඔබ ඉගෙන ගත් කාරණා පොද්ගලිකව ජීවිතයට අදාළ කරගැනීම තුළින් හා දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන සහයෝගයෙහි බලය තුළින් ඔබ ආත්මික පරිණතභාවයට යොමු වනු ඇත.

සම්පූර්ණත්වයට පැමිණීම
(ආත්මික පරිණතභාවය)

දේව වචනය අධ්‍යයනය කිරීම

යොමු කරවනුයේ

ආත්මික දැනුම වැඩි කර ගැනීමට

දෙවියන්වහන්සේගේ බලයෙන් යුතුව අදාළ කරගත් විට

යොමු වනුයේ

ආත්මික පරිණතභාවයට (සම්පූර්ණත්වය)

අවසාන කරමින් ...

අපි, අපගේ කිතුනු ඇදහිල්ලෙහි අත්තිවාරම් නම් පාඩම් මාලවෙහි අවසානයට ළඟ වී සිටිමු. එනමුත් සැබවින්ම ඔබ මෙම පාඩමාලාව සම්පූර්ණ කොට අවසන් නැත. පාවුල් පැවසූ ආකාරයට ඔබ දැන් ...

... සම්පූර්ණත්වය කරා ළඟා විය යුතුය. (හෙබ්‍රෙව් 6:2)

මෙම පාඩම් සෑම එකකම ආරම්භයෙහිදී එම පාඩමෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු සඳහන් වී තිබුණි. එක් එක් පරිච්ඡේදයක් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව එළඹිය යුතු වූ ඉලක්ක එම අරමුණු විය. ඔබගේ ජීවිතයෙහි ඊළඟ පරිච්ඡේදය සඳහා ඉලක්කය වනුයේ සම්පූර්ණත්වය වේ.

... තවද නුඹලාගේ සම්පූර්ණ වීම සඳහා අප යාවිඤා කරමු. (2 කොරින්ති 13:9)

ස්වයං-පරීක්ෂණය

1. “සම්පූර්ණත්වය” අර්ථ දැක්වන්න.

2. ඇදහිලිවන්තයා හට සම්පූර්ණත්වය උදෙසා සිටින ආදර්ශය කවුද?

3. මූලික සම්පූර්ණ කිරීම අර්ථ දැක්වන්න.

4. වර්ධනය වන්නාවූ සම්පූර්ණත්වය යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද?

5. සම්පූර්ණත්වයේ ක්‍රියාදාමයට ඇතුළත් සාධක 9 ක් නම් කරන්න.

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

6. ප්‍රධාන පදය මතකයෙන් ලියන්න.

7. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන සත්‍යය නම් සහ යන්තද අසත්‍යය නම් ඒ යන්තද ප්‍රකාශනය ඉඳිරියෙන් ලියන්න.

අ. ආත්මික පරිණතභාවය කෙනෙකු කිතුබැඟියෙකු ලෙස ගෙවූ වසර ගණන මත රඳ පවති

ආ. ව්‍යවස්ථාපිත වන්නාවූ පවිත්‍ර කිරීම යන්තෙන් ගැලවීම අසම්පූර්ණ ක්‍රියාවක් සේ පෙන්වුම්
නොකරයි _____

ඇ. බොහෝ කිතුනු ක්‍රියාකාරකම් ආත්මිකව පරිණත වීමට ඔබට උපකාරී වෙයි

ඈ. සම්පූර්ණත්වය පැමිණෙන්නේ ආත්මික දැනුම වැඩිවීමෙන් හා එම දැනුම පෞද්ගලිකව
අදාළ කරගැනීම තුළිනි _____

8. ඇදහිලිවන්තයන් සඳහා සම්පූර්ණත්වයෙහි ප්‍රමිතිය කුමක්ද?

(මෙම අත්පොතෙහි අවසාන පරිච්ඡේදය අවසානයෙහි පිළිතුරු සපයා ඇත)

තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා

සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ ඔබගේ අධ්‍යයනය පහත සඳහන් බයිබල් පද ආශ්‍රයෙන් තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්න.

නව ගිවිසුමෙන් උපුටාගත් පාඩ

සම්පූර්ණ වන පිණිස දුන් ආඥා :

- මතෙව් 5:48
- යොහන් 17:23
- 1 කොරින්ති 1:10
- 2 කොරින්ති 7:1: 13:9, 11
- කොලොස්සි 4:12
- හෙබ්‍රෙව් 6:1: 13:21
- යාකොබ් 1:4

සම්පූර්ණත්වය වළක්වාලන කාරණා :

- ලූක් 8:14
- ගලාති 3:3
- පිලිප්පි 3:15
- හෙබ්‍රෙව් 7:11, 19: 9:9: 10:1

සම්පූර්ණවීම සඳහා ඇති හේතු :

- යොහන් 17:23
- රෝම 12:2
- කොලොස්සි 4:12
- 2 තිමෝති 3:16-17
- යාකොබ් 1:4: 2:22: 3:2
- 1 යොහන් 2:5

අප සම්පූර්ණ වන ක්‍රමය :

- මතෙව් 19:21
- ලූක් 6:40
- 2 කොරින්ති 7:1: 12:9
- ගලාති 3:3
- එපිස 4:12-13
- පිලිප්පි 3:12, 15
- කොලොස්සි 1:28: 3:14
- 2 තිමෝති 3:16-17
- හෙබ්‍රෙව් 2:10: 7:11
- යාකොබ් 1:4, 17, 25: 2:22: 3:2
- 1 පේතෂස් 5:10
- 1 යොහන් 2:5: 4:12: 4:17-18

පරණ ගිවිසුමෙන් උපුටාගත් පාඩ

ආබුහම් දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි සම්පූර්ණව සිටිය යුතු විය : උත්පත්ති 17:1

යෙසායා දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි සම්පූර්ණ විය : යෙසායා 38:3

අප උදෙසා දෙවියන්වහන්සේගේ මාර්ගය සම්පූර්ණය : 2 කාමුවෙල් 22:31

1 සහ 2 රාජාවලිය පොත් කියවන්න. ඉග්‍රායෙල් පාලනය කළාටු දුෂ්ඨ රජවරු විස්තර කිරීමේදී “ඔහුගේ සිත සම්පූර්ණ නොවීය” යන වාක්‍යාංශය යොදා ඇති බව ඔබ දැකීවි. ඔබ මෙම කතාන්දර කියවාගෙන යන අතර ඔවුන්ගේ හදවත සම්පූර්ණ නොවූයේ මන්ද කියාත් මෙලෙස සම්පූර්ණ නොවීමේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද කියාත් සලකා බලන්න.

ගිතාවලියෙහි සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ සඳහන් දේ

සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ දාවිත් පැවසූ දේ අධ්‍යයනය කරන්න.

දෙවියන්වහන්සේගේ මාර්ගය සම්පූර්ණය : ගිතාවලිය 18:30, 32

දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණය : ගිතාවලිය 19:7

සම්පූර්ණ මිනිසාගේ අවසානය සාමයයි : ගිතාවලිය 37:37

අපි දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි සම්පූර්ණ ලෙස හැසිරිය යුතු වෙමු : ගිතාවලිය 101:2, 6

උප ග්‍රන්ථය

“ඇදහිල්ලෙහි අත්තිවාරම්” නව ඇදහිල්ලකුන් හට ඉතා වැදගත් අධ්‍යයනයකි. එමගින් ආත්මික පරිණතභාවය සඳහා නියමිත අත්තිවාරම දැමීමට අවශ්‍ය යේසුස්වහන්සේගේ මූලික ඉගැන්වීම් සපයා දෙයි (හෙබ්‍රෙව් 6:1-3).

නව ඇදහිල්ලකුන් ස්වභාවික ලෝකයෙහි අළුත උපන් බිළිඳුන් මෙන්ය. අපි අළුත උපන් බිළිඳෙකු රැගෙන, දොර ළඟට ගෙනගොස්, “අපි සති දෙක තුනකින් ඔයාව හොයලා බලන්නමිකෝ” කියන්නේ නැත. එනමුත් සභාවෙහි සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ මෙයයි. බොහෝ අළුත උපන් කිතු බැතියෝ ආත්මිකව මියාදෙන්නේද මේ නිසාය. මනුෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රාණ උදෙසා ඔබට ඇති වගකීම ඔවුන්ව අල්තාරය වෙතට ගෙනගොස් පසුතැවිලිවීමේ යාවිඤා ඔවුන් කල පසුව අවසන් නොවේ. අළුත් කිතුබැතියාව අල්තාරයේ සිට සභාව වෙතට රැගෙන යාම ඔබගේ වගකීම වේ.

අළුත් ඇදහිල්ලවන්නයෙක් නුනුරු පරිසරයකට ප්‍රවේශ වී සිටී. ඔහු දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි නැවත උත්පාදනය ලබා සිටී (යොහන් 3:3-7). අප කතා කරන භාෂාව ඔහු මෙතෙක් කිසි දිනක අසා පුරුදු භාෂාවක් නොවේ. අපගේ වචන මාලාවේ ඇදහිල්ල, පසුතැවිලිවීම, බවිතිස්මය, විනිශ්චය යනාදී අළුත් වචන තිබේ. අපි ඒවා ඔවුන්ට පැහැදිලි කර දිය යුතුය. ඔහු අළුත් රාජ්‍යයෙහි භාෂාව පමණක් ඉගෙන ගැනීම නොසැසේ. එම රාජ්‍යයෙහි ජීවත් වීමෙහි මූලික ප්‍රතිපත්තිද ඉගෙන ගත යුතුය.

සෑම අළුත් කිතුබැතියෙකු හටම පරිණත කිතුනුවෙකුගේ පෞද්ගලික රැකවරණය, පෝෂණය අවශ්‍ය වේ. ස්වභාවික ලෝකයෙහි අළුත උපන් බිළිඳෙකු සුරකින අයුරින් ඔහුව සුරැකීමට කෙනෙකු අවශ්‍ය වේ. බිළිඳෙකු උපන් මොහොතේ අන් කවර අවස්ථාවකටත් වඩා දැඩි රැකවරණයක් අවශ්‍ය වේ. එම නිසා අළුත උපන් ඇදහිල්ලකුන් හට නියමිත රැකවරණය, පෝෂණය සැපයීමට පහත සඳහන් උපදෙස් මාලාව පිළිපදින්න.

පළමු පියවර :

කෙනෙකු ගුහාරංචි පණිවිඩයට ප්‍රතිචාර දක්වා, පසුතැවිලි වී යේසුස්වහන්සේ තම ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිගෙන පැය 24 ඇතුළත පරිණත කිතුනුවෙකු ඔහු සමග පෞද්ගලිකව සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගත යුතුය.

නව ඇදහිල්ලවන්නයා සමහරවිට ජීවත්වන පරිසරය එතරම් සුබවාදී නොවන, දීවුරන, ගාප කරන අශීලාචාර කතාබහ කෙරෙන, පාපිෂ්ඨ ක්‍රියාවල යෙදෙන පරිසරයක් විය හැකිය. පරිණත කිතුනුවෙකු ඔහු හමුවීම මගින් ඔහුට දිරිගැන්වීමක් ලැබෙන අතර ඔහු ගැන යමෙකු සලකන බවත් තමා උදෙසා කෙනෙකු යාවිඤා කරන බවත් ඔහු දැනගනී. මෙසේ පළමුවරට ඔහු හමුවීමේ අරමුණ වනුයේ:

- ඔහු ගැන සලකන කිතුණු මිත්‍රයෙක් ඔහුට සිටින බව ඔහුට දැනගැනීමට සැලැස්වීම.
- ඔහුට තිබිය හැකි ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට.
- ඔහුට තිබිය හැකි පෞද්ගලික අවශ්‍යතා පිළිබඳව යාවිඤා කිරීමට.
- ඔහුව දෙවෙනි පියවරෙහි විස්තර කර ඇති “ඇදහිල්ලේ අත්තිවාරම් ” පාඨමාලාවට ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා.

දෙවන පියවර :

අප මෙම පාඨමාලාවෙහිදී අවධාරණය කරනුයේ පරිදි යේසුස්වහන්සේ හා මුල් කාලීන සභාව නවක ඇදහිල්ලවන්නයා හට දිගටම ඉගැන්වීම රටාවක් කරගෙන තිබුණි. නවක ඇදහිල්ලවන්නයා හට යේසුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීමෙහි මුල් අත්තිවාරම් ඉගැන්වීමට මෙම “ඇදහිල්ලේ අත්තිවාරම් ” පාඨමාලාව උපයෝගී කරගත හැකිය. මෙය කළ හැකි ක්‍රම දෙකකි.

පළමු ක්‍රමය: අළුත් ඇදහිල්ලකුන් සඳහා “ඇදහිල්ලේ අත්තිවාරම් ” පන්තියක් සාදන්න. මෙයට පරිණත කිතුනුවෙකු ඉගැන්විය යුතුය. සභාවෙහි වරින් වර නැවත නැවතත් මෙම පාඨමාලාව ඉගැන්විය යුතුය.

සෑම අළුත් ඇදහිලිවන්තයෙකුම මෙම පන්තියට ඇතුළත් කළ යුතුය. ඔහුට එක පාඩමක් අතපසු වුවහොත් ගුරුවරයා පොද්ගලිකව ඔහු හමුවී එම පාඩම ඔහු සමග ඉගැන්වීමට අවස්ථාවක් සකසා ගත යුතුය.

මෙම ක්‍රමයෙහි ඇති ප්‍රයෝජනය නම්, අළුත් කිතුනුවා අනෙකුත් අළුත් කිතුනුවන් සමග එකට ඉගෙන ගැනීමය. ඔව්හු එක හා සමාන ආත්මික මට්ටමකින් යුත් එක හා සමාන අවශ්‍යතා හා ප්‍රශ්න ඇති කණ්ඩායමක් සමග ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලබති.

නැතහොත් ...

දෙවන ක්‍රමය: සෑම අළුත් ඇදහිලිවන්තයෙකු සඳහාම එක් පරිණත කිතුනුවෙකු යොදවන්න. මෙසේ සතියකට වතාවක් පරිණත කිතුනුවා අළුත් ඇදහිලිවන්තයා හා සමග “ඇදහිල්ලේ අත්තිවාරම් ” පාඩම් මාලාව අධ්‍යයනය සඳහා එකමුතු වනු ඇත.

මෙම ක්‍රමයෙහි ඇති වාසිය නම්, අළුත් ඇදහිලිවන්තයා හට ඔහුගේම වේගයෙන් වර්ධනය වීමට ඉඩ සැපයීමය. ඔහු තමාට හැකි වේගයෙන් හෝ සිසුතාවයෙන් පාඩම් අවසන් කළ හැකිය. අළුත් ඇදහිලිවන්තයා හා පරිණත කිතුනුවා අතර වඩා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පිහිටුවාගැනීමටත් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාගැනීමටත් වැඩි ඉඩකමක් සැපයෙයි. ඔහුට ආත්මික ප්‍රශ්න, ගැටළු, අවශ්‍යතා හා උපදේශනය සඳහා තම ගුරුතුමා වෙතට යොමුවිය හැකිය.

තනි තනිව මෙලෙස ඉගැන්වීමේදී පිරිමි - පිරිමින්ට ඉගැන්වීමද කාන්තාවන් - කාන්තාවන්ට ඉගැන්වීමද කළ යුතුය. උගන්වන්නාවූ සෑම ගුරුවරයෙකුම “ඇදහිල්ලේ අත්තිවාරම් ” පාඩමාලාව පළමුව ඉගෙන ගෙන අවසන් කර තිබිය යුතුය. අළුත් ඇදහිලිවතුන්ව සුරැකීම සඳහා වගකීම දැරීමට කැපවී සිටිය යුතුය.

තුන්වන පියවර :

අළුත් ඇදහිලිවන්තයා ව දිනපතා යාවිඤ්චට හා බයිබල් අධ්‍යයනයට යොමු කරවන්න. ඔහු යාවිඤ්ච කිරීමට හා බයිබල් අධ්‍යයනය කිරීමට දන්නවා යැයි ඔබ සිතන්න එපා. මේ කරුණ සඳහා මූලික උපදෙස් සපයා දෙන්න. භාවස්ථිතියේ ජාත්‍යන්තරයේ “නිර්මාණශීලී බයිබල් අධ්‍යයන ක්‍රම” නම් පාඩමාලාවක් දියත් කොට ඇත. නම් පාඩමාලාවක්ද ඇත.

හතරවන පියවර :

අළුත් ඇදහිලිවන්තයෝ ආත්මිකව සුදානම් වූ විට වතුර බවිතිස්මය හා ශුද්ධාත්ම බවිතිස්මය අත්දැකීමට මගපෙන්විය යුතුය. සමහරු මේ දෙකම එකම දින අත්දැකිය හැකිය. සමහරු ඔවුන්ගේ හැරීමේ සිට සතියකින් හෝ මාසයකින් අත්දැකිය හැකිය. තවත් සමහරුන්ට මේ අත්දැකීම සඳහා සුදානම් වීමට වැඩිපුර කාලයක් අවශ්‍ය විය හැකිය. ඔබ කණ්ඩායමක් ලෙසට අළුත් ඇදහිලිවතුන්ට උගන්වනවා නම්, මුළු කණ්ඩායම සුදානම් වන තුරු සුදානම් වී සිටින කෙනෙකු වළක්වාගෙන සිටින්නට එපා. එක් එක්කෙනා ආත්මිකව හැකි අයුරින් වර්ධනය වීමට ඉඩ සලසන්න.

පස්වන පියවර :

අළුත් ඇදහිලිවන්තයා හට ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ගර්ථයෙහි එනම්, සභාවෙහි තමාට හිමි තැන සොයා ගැනීමට උපකාර කරන්න. ඔහුට තමාගේ ආත්මික දීමනා සොයා ගැනීමට මගපෙන්වන්න. භාවස්ථිතියේ ජාත්‍යන්තරයේ “ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ මෙහෙය” නම් පොත ඔබට මේ සඳහා උපකාරී වේ. ඔහුට අනෙකුත් ඇදහිලිවතුන් සමග ගුණාංගී පණිවිඩය අන්‍යයන් වෙත රැගෙන යාමට අභියෝග කරන්න. “ආත්මික අස්වැන්න සඳහා උපක්‍රම” නම් පාඩමාලාව මේ සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. මෙම අභියෝගය ඉදිරිපත් කිරීමට “ලෝකය උදෙසා බයිබලිය දැක්මක් වර්ධනය කරගැනීම” නම් පාඩමාලාව උපයෝගී කරගත හැකිය.

මතක තබාගන්න : ඔබගේ ඉලක්කය නම්, අළුත් ඇදහිලිවන්තයා ව ක්‍රියාකාරී, එල දරන සාමාජිකයෙකු ලෙස සභාවට අනුයුක්ත කිරීමය. ඔහු ආත්මික (පරිණතතාවයට) සම්පූර්ණත්වයට ළඟා විය හැකි කෙනෙකු කිරීමය.

ස්වයං-පරීක්ෂණ සඳහා පිළිතුරු

පළමුවන පරීච්ඡේදය :

1. ඒ නිසා මළ ක්‍රියාවලි ගැන පසුතැවිලි වීමද දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහීමද බවිනිස්ම කිරීම් ගැනත් අත්තැබීම ගැනත් මළවුන්ගේ නැගිටීම ගැනත් සදාකාල විනිශ්චය ගැනත් ඉගැන්වීමද නැමැති අත්තිවාරමක් නැවත නොතබා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ මුල් කාරණා පසුකර සම්පූර්ණ වීමට පැමිණෙමු. දෙවියන්වහන්සේ ඉඩදෙන සේක් නම්, අපි එසේ කරන්නෙමු. (හෙබ්‍රෙව් 6:1-3)
2.
 - මළ ක්‍රියාවලි පසුතැවිලි වීම
 - දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල
 - බවිනිස්මය
 - අත් තැබීම
 - මළවුන්ගෙන් උත්ථානය
 - සදාකාලික විනිශ්චය
3. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම මත පදනම් වූ නීතියාකාර ආත්මික අත්තිවාරමක්.
4. ලූක් 6:47 බලන්න.
 1. මා ළඟට ඇවිත් ...
 2. මාගේ වචන අසා ...
 3. ඒවා පවත්වන අය ...
5. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ

දෙවන පරීච්ඡේදය :

1. මක්නිසාද සියල්ලෝම පවිකොට දේව මහිමයෙන් හිනව සිටිති. (රෝම 3:23)
2. මළ ක්‍රියාවලි පසුතැවිලිවීම නම්, අභ්‍යන්තරයෙන් මනසෙහි සිදුවන්නාවූ වෙනසක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බාහිරයෙන් පාපයෙන් හැරීම හා දෙවියන්වහන්සේත් ධර්මීෂ්ඨකමත් වෙතට හැරීම සිදුවීමකි.
3.

- පාපය	- නපුර
- දුෂ්ඨකම	- අපරාධය
- අධර්මීෂ්ඨභාවය	- අදේවභක්තික
- අපරාධය	- අතිකරුකම
- අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම	
4. සියල්ලෝම පවිකරුවෝ වෙති. (රෝම 5:12)
5. ලූසිෆර් (සාතන්) ස්වර්ගයෙහි දෙවියන්වහන්සේට එරෙහිව කැරලි ගැසීම තුළින් පාපය ආරම්භ කෙළේය. සාතන්ව ස්වර්ගයෙන් නෙරපා පොළොවට හෙළනු ලැබීය. ඔහු පොළොවෙහි මුල් පුරුෂයා හා ස්ත්‍රියව පාපයට පෙළඹවීය. මේ හේතුවෙන් පාපය හා පාපයෙහි දැඬුවම සියලුම මනුෂ්‍යයන් වෙත පවරන ලදී.
6. යුදස් (මතෙව් 27:3-4) සහ ඒසව් (හෙබ්‍රෙව් 12:17)

තුන්වන පරිච්ඡේදය :

1. - දෙවියන්වහන්සේ අණකර තිබේ.
 - ආත්මික මරණය වැළැක්වීම සඳහා එය අවශ්‍ය වේ.
 - සදාකාල පිවනය සඳහා එය අවශ්‍ය වේ.
 - පවිසමාව සඳහා එය අවශ්‍ය වේ.
 - දේවරාජ්‍යයට ඇතුළු වීම සඳහා එය අවශ්‍ය වේ.
 - එය සියලු දෙනා උදෙසා දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්තය.
 - යේසුස්වහන්සේ මෙලොව පැමිණීමට හේතුව එයයි.
2. - දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත්කම
 - දේශනාකිරීම
 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ කැඳවීම
 - පිය වූ දෙවියන්වහන්සේ
 - තරවටුව
 - දේවතක්තික ශෝකය
3. දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම යනු වැරදි දෙයින් ඉවතට හැරී හරි දෙය දෙසට යොමුවීමය.
4. අතිකරු පුත්‍රයා පියවූ දෙවියන්වහන්සේගෙන් හා ස්වර්ගය වූ තම නිවසින් බැහැරව ගිය පාපිණි මිනිසා වැනිය. මෙම යෝවනයා තමා සිටින පාපිණි තත්වය වටහාගත් කල, තමාගේ පියාගේ නිවසට හැරී යාමටත් තමාගේ පාපයට සමාව ඉල්ලීමටත් තීරණය කළේය. මෙය පසුතැවිල්ලයි. යෝවනයා තමාගේ පරණ පිවිතය අත්හැර අළුත් පිවිතයක් ආරම්භ කරන තුරු තම පියාගේ නිවසට හැරී ගියේය. මෙය හැරීම ලැබීමයි.
5. පවිකාරයන් මිස ධර්මිණ්ඩයන් පසුතැවිල්ලට කැඳවන්නට මම නාවෙමි. (ලුක් 5:32)
6. ඇඳහිල්ල, බවතිස්මය, ක්‍රියා (ඵල), දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම
7. ඔව්
8. පරිච්ඡේදයෙහි අනුමාතෘකා බලන්න. මේ සියල්ල කිතුනුවන් පසුතැවිල්ලට අවශ්‍ය බව පෙන්වා දෙයි.
9. ධර්මිණ්ඩකරනු ලැබීම නම් දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමකි. නිවැරදි සම්බන්ධතාවයක් දැරීමකි. මෙය කළහැක්කේ මළ ක්‍රියාවලින් පසුතැවිල්ල වී යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් දෙවියන්වහන්සේ සපයා දී ඇති ගැළවීමේ සැලසුම පිළිගැනීමෙනි.
10. පසුතැවිල්ල වී යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් පාපයෙහි හා එහි වන්දියෙහි පිවිතයකින් ගැළවීමට ලැබීම.

හතරවන පරිච්ඡේදය :

1. ඇඳහිල්ල නම් යමක් විශ්වාස කොට, යම් දෙයක් කෙරෙහි නිසැක කමක් ඇතිව සිටීමය. ඇඳහිල්ල නම්, අනාගතයෙහි පොරොන්දු වී ඇති දෑ සත්‍ය බවත් නොපෙනෙන දේවල් සැබෑ බව නිසැක ලෙස පිළිගැනීමය (හෙබ්‍රෙව් 11:1).
2. ස්වාභාවික ඇඳහිල්ල : ස්ථායී ලෙසට ඔප්පු වී ඇති දේවල් කෙරෙහි ස්වභාවික විශ්වාසය මුදනු ලැබීම ඇඳහිල්ල : දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇඳහිල්ල සත්‍ය පසුතැවිල්ලට හා මුසු වීම.
 පවිත්‍ර කරන්නාවූ ඇඳහිල්ල :දෙවියන්වහන්සේ වෙතට හැරීම ලැබීමෙන් පසුව ඔබට ශුද්ධ පිවිතයක් ගෙවීමට උපකාරී වේ.
 ආරක්ෂක ඇඳහිල්ල : සාතන්ට එරෙහිව ආරක්ෂා වීමට ආත්මික ආයුධයකි.

3. ගැලවීම සඳහා මෙය අවශ්‍ය වේ. එයින් තොරව දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කළ නොහැකිය.
4. දේව වචනය ඇසීමෙනි. රෝම 10:17
5. නුමුත් ඇදහිල්ල නැතුව උන්වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්නට නුපුළුවන. මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ළඟාවෙන්නා විසින් උන්වහන්සේ විද්‍යාන බවත් උන්වහන්සේ සොයන්නන්ට විපාක දෙන කෙනෙකු බවත් විශ්වාස කරන්නට ඕනැයි. (හෙබ්‍රේ 11:6)
6.
 - ඔහුට වචනය ඇසීමි.
 - ඔහු වචනය විශ්වාස කළේය.
 - ඔහුගේ බලාපොරොත්තු රහිත තත්වයෙන් හැරුණි.
 - ඔහු දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව සැබෑ ලෙස පිළිගත්තේය.
7. ඇදහිල්ල නම් ඔබට තවම පෙනෙන්නට නැති දෙයක් දැනටම හිමි වී ඇති බවට නිසැක කමින් විශ්වාස කිරීමෙහි ආකල්පයකි. බලාපොරොත්තුව නම් අනාගතයෙහි ලැබීමට තිබෙන දෙයක් පිළිබඳ ආශාවක් හෝ අපේක්ෂාවේ ආකල්පයකි.
8. “හේතු එල වාදයෙන්” උගන්වන්නේ මනුෂ්‍යයා හට තම මනස, තර්කය හා අධීක්ෂානය ප්‍රයෝජනයට ගෙන සියලු ගැටළු වලින් ජයගත හැකි බවය. මෙම ඉගැන්වීම් මනුෂ්‍යයා කේන්ද්‍රය කොටගෙන දෙවියන්වහන්සේ මත නොව මිනිසා මත රැඳෙන ආකාරයෙන් ගොඩ නැගී ඇත. එහෙත් ඇදහිල්ල දෙවියන්වහන්සේ කේන්ද්‍ර කරගෙන මිස මිනිසා කේන්ද්‍රකොටගෙන නොවේ. එය දෙවියන්වහන්සේගේ දිවනාවක් මිස ස්වයං උත්සාහයෙන් නිපදවන්නක් නොවේ.
9. ඇදහිල්ල නම් ඔබ විශ්වාස කරන දේය. ක්‍රියා නම් ඔබ කරන දේය.
10. “දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල” නම් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ඔබගේ ආකල්පයයි. එය ඇදහිල්ලේ මිස කැරලිකාරකමේ හෝ බයේ දෙයක් නොවේ.

පස්වන පරිච්ඡේදය :

1. මම වනාහි පසුතැවිල්ල පිණිස නුඹලා වතුරෙන් බවිතිස්ම කරමි. නුමුත් මට පසුව එන තැනැත්තේ මට වඩා බලවත්ය. මම උන්වහන්සේගේ වහන් ගෙනයන්නටවත් නොවටිමි. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් ද ගින්නෙන් ද නුඹලා බවිතිස්ම කරන සේක. (මතෙව් 3:11)
2. බයිබලයෙහි භාවිතා කොට ඇති “බවිතිස්මය” යන පදයෙහි අර්ථය නම් යමක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිල්වීම හෝ එබීමය.
3. එය අභ්‍යන්තරයෙහි සිදු වූ වෙනස බාහිරයෙන් ප්‍රකාශ කර දැක්වීමකි.
4.
 - උපදෙස් දීම
 - පසුතැවිල්ලවීම
 - විශ්වාසය
 - දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි යහපත් හෘද සාක්ෂිය
5.
 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ බවිතිස්මය
 - යොහන්ගේ බවිතිස්මය
 - ක්‍රිස්තියානි බවිතිස්මය
 - ශුද්ධාත්මයාණන් තුළ බවිතිස්මය
6. ඔව්හු උපදෙස් ලබා ඇදහිල්ල ප්‍රකාශ කළ සැනින්.
7. ක්‍රියා 19:1-5

8. නැත.
9. ඛවිතිස්මය යන්නෙහි අර්ථය තේරුම්ගැනීමට හා අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකි වයස මත තීරණය වේ.
10. අ. අසත්‍යය. ආ. සත්‍යය ඇ. සත්‍යය

භයවන පරිච්ඡේදය :

1. ඔබගේ ලැයිස්තුව භයවන පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් කර ඇති කරුණු හා සසඳා බලන්න.
2. - පසුතැවිලිව ඛවිතිස්මය ලබන්න - එය ඔබ උදෙසා විශ්වාස කරන්න
 - ආශා වන්න - එය දිව්‍යවත් ලෙස පිළිගන්න
 - අනෙක් ඇදහිලිවතුන්ගේ ආවේණික ඉල්ලා සිටින්න - දෙවියන්වහන්සේට අවනත වන්න
3. නුමුත් ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නහුය. එවිට නුඹලා යොරුසලමෙහි ද මුළු යුදයෙහි ද සමාරියෙහි ද පොළොවේ සීමාව දක්වා ද මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුය. (ක්‍රියා 1:8)
4. කතාකරන පුද්ගලයා නොදන්නා භාෂාවකින් කතාකිරීම.
5. කිතුනුවා ශුභාරංචියෙහි ප්‍රබල සාක්ෂිකරුවෙකු කිරීමට (ක්‍රියා 1:8).
6. ශුද්ධාත්ම එල, ඇදහිලිවන්තයාගේ පිවිතය තුළ ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ ගුණාංග දැකීමට ලැබීම ගැන පවසයි.
7. ගලාති 5:22-23
 - ප්‍රේමය
 - ප්‍රීතිය
 - සමාදානය
 - ඉවසිලිවන්තකම
 - කරුණාවන්තකම
 - මෘදුකම
 - යහපත්කම
 - ඇදහිල්ල
 - පමණදැන ක්‍රියාකිරීම
8. - ශුද්ධවන්තයින්ගේ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා
 - සේවයෙහි ක්‍රියාව ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා
 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේව උසස් කිරීමට සහාය දිරිගැන්වීමට.
9. ස්වාමීන්වහන්සේ සභාවෙහි සමහර පරමාර්ථ ඉටුකිරීම සඳහා සේවා දීමනා දුන්නේක. එම පරමාර්ථ තවම ඉටු වී නොමැත. එබැවින් උන්වහන්සේ එම දීමනා දීමට හේතු වූ පරමාර්ථ ඉටුවන තුරු එම දීමනා කිසිවක් නැවත ඉවත් කරන්නේ නැත.
10. - සෑම කිතුනුවෙකුට හැරීම ලැබීමේදී ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ ලැබේ.
 - සියලුම දෙනා අන්‍ය භාෂාවකින් කථා නොකළ බව බයිබලය පවසයි.
 - භය
 - එය හැඟීමකට අත්දැකීමකි.
11. නැත.

හත්වන පරිච්ඡේදය :

1. - එප්‍රයිම් සහ මනස්සේ පිට ඉග්‍රායෙල්
 - ලෙව්වරු පිට ඉග්‍රායෙල් ජනතාව
 - මෝසස් පෝෂුවාව පිහිටුවමින් - අණ දෙමින්
2. - අධිස්වභාවික සලකුණු
 - ගුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේගේ බවිතිස්මය
 - ආත්මික දීමනා මුදා හැරීම
 - ක්‍රිස්තියානි සේවයට අණ ලැබීම
 - ළදරු කැපකිරීම
3. එහෙයින් ඔවුහු ස්වාමීන්වහන්සේ තුළ නිර්භීතලෙස කටා කරමින් බොහෝ කලක් නැවති සිටියෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ අත්වලින් හාස්කමිදු පුදුමද කරවමින් ස්වකීය අනුග්‍රහයේ වචනයට සාක්ෂි දරු සේක. (ක්‍රියා 14:3)
4. මාර්ක් 16:17-18
5. අත්තැබීම නම් ක්‍රියාවෙහිදී එක් පුද්ගලයෙකු නියත ආත්මික පරමාර්ථයකින් යුක්තව අනෙක් පුද්ගලයාගේ සිරුර මත තම දෑත් හෙළයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙය හා සමග යාවිකදාවක් හා අනාගත වාක්‍යයක් සම්බන්ධ වේ.
6. - ඇදහිලිවන්තයෝ
 - ප්‍රේරිතවරු හා ගෝලයෝ
 - වැඩිමහල්ලෝ
7. අ. අසත්‍යය ආ. සත්‍යය ඇ. අසත්‍යය. ඇ. අසත්‍යය ඉ. සත්‍යය ඊ. අසත්‍යය

අටවන පරිච්ඡේදය :

1. යේසුස්වහන්සේ: නැවත නැගිටීමද පිවනයද මමය. මා කෙරෙහි අදහාගන්නා මළ නුමුත් පිවත් වන්නේය. පිවත්ව සිටින කවුරු නුමුත් මා කෙරෙහි අදහන්නේද ඔහු කිසි කලෙකත් නොහසින්නේය. (යොහන් 11:25-26)
2. උන්ථානය නාි එසවීමක් හෝ නැගුටුවීමකි. එනම්, මළවුන්ගෙන් නැගිටීමට හෝ නැගුටුවීමට සැලැස්මය.
3. අතිත කාල: යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිටීම
 වර්තමාන කාල: යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සිටින ඇදහිලිවන්තයෝ ආත්මික නැවත නැගිටීම
 අනාගත කාල: සොහොන් ගෙවල්වල සිටින සියලු දෙනාගේ අනාගත නැවත නැගිටීම
4. - ක්‍රියා 2:30-31
 - මතෙව් 28:1, 5-7
 - 1 කොරින්ති 15:5-8
 - යොහන් 20:19
5. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උන්ථාන නොවූ සේක් නම්, අපගේ දේශනා කිරීමද ඇදහිල්ලද නිර්ථකය (1 කොරින්ති 15:13-14). සත්‍ය ඇදහිලිවන්තයෙකු වීම සඳහා මළවුන්ගේ උන්ථානය විස්වාස කළ යුතු වේ (රෝම 10:9: 1 කොරින්ති 15:1-4). උන්ථානවීම යේසුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා බව සනාථ කරයි (රෝම 1:4). මවන ලද සියලු පිවිනට ඉහළින් සිටින බවද ස්ථිර කරයි (එපිස 1:20-23). එසේම ඇදහිලිවතුන් ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබූ බවද (රෝම 4:25) මරණය පරාජය වූ බවද (හෙබ්‍රෙව් 2:14) සනාථ කරයි.

උන්වහන්සේ නැවත නැගිටි බැවින් අපද යම් දිනක නැවත නැගිටින බවත් අළුත් සිරුරු නිමි වන බවත් දැනුම (1 කොරින්ති 15:51-52; පිලිප්පි 3:21).

6. මෙහි තේරුම් නම් වරක් ආත්මිකව පාපය නිසා මැරී සිටි අය දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් ආත්මිකව ජීවනයට පත් වී සිටින බවය (එපිස 2:1, 5).
7. - පාපයට මිය යාම එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නව ජීවිතය
- අළුත් ස්වාමියෙක්
- ජීවිතයට අළුත් පරමාර්ථයක්
8. වතුර තුළ ක්‍රිස්තියානි බවතිස්මය හා ඇදහිලිවන්තයාගේ අළුත් ජීවිතය.

නවවන පරිච්ඡේදය :

1. මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේම මහත් ගබ්දියක්ද උත්තම දේවදූතයෙකුගේ හඬද දෙවියන්වහන්සේගේ තොරණා නාදයද ඇතුළු ස්වර්ගයෙන් බස්නාසේක. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ මළාඩු අය පළමුකොට නැගිටින්නෝය. එවිට ජීවත්ව ඉතුරුව සිටින අපි එකවිටම ඔවුන් සමග ස්වාමීන්වහන්සේ සම්මුඛ වන පිණිස වළාකුල්වලින් අහසට ඇදගනු ලබන්නෙමු. මෙසේ අපි නිතරම ස්වාමීන්වහන්සේ සමග සිටින්නෙමු. (1 තෙසලෝනික 4:16-17)
2. ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය සහ අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ උත්ථානය
3. මළවුන්ගෙන් උත්ථාන කිරීම සියල්ලෝම අත්දකිනු ඇත. සියල්ලෝම සදාකාලික විනිශ්චය අත්දකිනු ඇත.
4. අ. සත්‍යය ආ. සත්‍යය ඇ. අසත්‍යය ඇ. සත්‍යය ඉ. අසත්‍යය
5. ක්‍රියා 17:13, 32

දහවන පරිච්ඡේදය :

1. දෙවියන්වහන්සේගේ ආඥා, සාක්ෂිවලට හා ව්‍යවස්ථාව යොමුවීම. මනුෂ්‍යයන් උදෙසාත් භාහිර උදෙසාත් දෙවියන්වහන්සේගේ විනිශ්චය සොයා බැලීමට.
2. “විනිශ්චය” යන වචනයෙහි අර්ථය නම් වෙන් කිරීම හෝ එකිනෙකා අතර ඇති වෙනස පෙන්වා දීමය. මෙයට අයත් වන කාරණා නම්, නඩු විභාගයක් පැවැත්වීම, සාක්ෂි විමසා බැලීම, නිර්දෝෂී හෝ වරදකරු බව තීරණය කිරීම හා පාපයට වන්දි නියම කිරීමය.
3. විනිශ්චය අවශ්‍ය වන්නේ පාපය නිසාය.
4. දෙවියන්වහන්සේ, යේසුස්වහන්සේ සහ ශුද්ධවන්තයෝ
5. සියලුම ප්‍රාණයන්
6. දේව වචනය
දැනුමට අනුව
තනි තනිව (පෞද්ගලිකව)
සත්‍යයට අනුව
පෞද්ගලික හැසිරීම පදනම් කරගෙන
පක්ෂපාතිත්වයෙන් තොරව
ව්‍යවස්ථාවට අනුව
ධර්මිෂ්ඨකම අනුව
අරමුණු සහ සිතුවිලි වලට අනුව

7. මක්නිසාද ස්වාමීන්වහන්සේ අපගේ විනිශ්චයකරුවාණෝය, නිති සම්පාදකයා ය, එතුමා අපේ රජ ය (යෙසායා 33:22).
8. අ. සත්‍යය ආ. සත්‍යය ඇ. අසත්‍යය

එකොළොස්වන පරිච්ඡේදය :

1. සම්පූර්ණත්වය යන පදයෙහි අර්ථය නම් නිම කිරීම, අවසන් කිරීම හා පරිනත වීමය. සම්පූර්ණ වූ කිතුබැඟියෙකු නම් ආත්මික පරිනතභාවය නිමිකරගත්තෙකි. එනම්, ඔහුගේ ශරීරය, ප්‍රාණය හා ආත්මය ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ පාලනය යටතට ගෙනා පුද්ගලයෙකි.
2. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ
3. මූලික සම්පූර්ණත්වය නම් ඔබ පසුතැවිලිවී ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේව ගැළවුම්කරු ලෙස පිළිගත් කල ඔබගේ සියලුම පැරණි පාප වලට සමාව ලබාගැනීමය.
4. වර්ධනය වන්නාවූ සම්පූර්ණත්වය නම්, ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ පිවිතයෙහි ගැළවීම ලැබූ මොහොතේ හිමි වූ මූලික සම්පූර්ණත්වයට පසුව දිගටම ක්‍රමයෙන් දියුණු වෙමින් පවතින්නාවූ සම්පූර්ණවීමේ ක්‍රියා දාමයයි.
5.

- යහපත් අත්තිවාරමක්	- ස්ථාපිත සේවාවන්ට යටත්වීම
- දේව වචනයට ප්‍රතිචාරය	- දුක් විඳීම
- යාවිඤ්චාව	- ස්වයං-පාලනය
- කැපකිරීම	- නිවැරදි කිරීම් වලට ප්‍රතිචාරය
- ශුද්ධාත්ම දීමනා	
6. එබැවින් නුඹලාගේ ස්වර්ගීය පියාණන්වහන්සේ සම්පූර්ණව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලාත් සම්පූර්ණව සිටින්න. (මතෙව් 5:48)
7. අ. අසත්‍යය ආ. සත්‍යය ඇ. අසත්‍යය ඇ. සත්‍යය
8. දේව වචනය