

මක්නිසාද කිසි දුෂාගත වාක්‍යයක්
මනුෂ්‍ය කැමැත්තෙන් කිසි කලක
නොපැවිණියේය. නමුත් මනුෂ්‍යයෝ
ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් පොළඹවනු
ලැබ, දෙවියන්වහන්සේගෙන් ලැබූ
ලෙස කථා කළෝය.

ඔසිඔලයේ දිව්‍යමය සම්භවය

- අද්විතීය පණිවිඩයක් සතු අද්විතීය පොත -

(The Divine Origin of the Bible)

- ෆ්‍රෙඩ් පියර්ස් විසිනි -

බයිබලයේ දිව්‍යමය කම්භවය

- අද්විතීය පණිවිඩයක් සතු අද්විතීය පොත -

- ශ්‍රේණි පියර්ස් විසිනි -

අද්විතීය පණිවිඩයක් සතු අද්විතීය තොත	3
ක්‍රිස්තියානි ආගම	3
ඩොනෝ පොත්, හමුත් එක් පොතක්	4
අනුභාවික වචනය	5
ඩයිඩල් සත්‍යයේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය	6
මිනිස් ස්වභාවය	7
ර්ශ්‍රායෙලයේ සංසිද්ධිය	9
අභිකරු ජනතාවක්	10
ක්‍රි.පූ. 740 පමණ ඉශ්‍රායෙල්ට	11
වසර 130 කට පසුව යුදානට	11
එවන් ලේඛන අතිවූයේ කෙසේද?	12
අද්විතීය අනාවැකිය	13
ඉතිහාසයේ ප්‍රභමතය	14
මිශ්ටාවාරයේ ප්‍රභමතය	15
මනුෂ්‍ය වර්ගයා දෙස ඩයිඩලයේ දැක්ම	17
ඛුට ප්‍රාචීනය	18
එක් ලෝක පාලකයෙක්	18
සඳුකාලයටමී රජ කෙතෙක්	19
සඳුචාරාත්මක සාධකය	20
ලෝකය තුළ දෙවියන්වහන්සේ	21
"මෙම මනුෂ්‍යයා හට....."	22
අවසානය	23
ප්‍රශ්න	25

මයිබලයේ දිව්‍යමය සමිතවය

- අද්විතීය පණිවිඩයක් සහ අද්විතීය පොත -

ඕනෑම ආගමක අධිකාරිය රඳා පවතින්නේ එහි සමිතවය මතය. සත්‍යය යනු කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරන්නේ කවුරුන්ද? සමිතවය හුදෙක් මානුෂික පමණක් නම්, අප සැලකිලිමත් වන්නේ මන්ද? කිසිම මිනිසෙකුගේ හෝ මිනිස් කණ්ඩායමකගේ හෝ අදහස් වෙනත් මිනිසුන්ගේ ඒවාට වැඩියෙන් අධිකාරියක් බල පවත්නේ නැත. ඒවා වඩා තර්කානුකූල සහ වඩා මුද්ධිගෝචර පදනමක ස්ථාපිතවූ බැව් පෙනුනත්, ඒවා තව දුරටත් මිනිස් මනසේ තිපැයුම්ය. පරම සත්‍යය ගැන සහතිකයක් ඒවා නොගෙනේ.

ලෝකයේ ප්‍රධාන ආගම් පදනම් වී ඇත්තේ මිනිසුන්ගේ ලියැවිලි මතය. මුද්ධ බර්මය පදනම් වී ඇත්තේ ක්‍රි.පූ. 6 වැනි සියවසේ ඉන්දියාවේ ජීවත්වූ මුදුන්ගේ ඉගැන්වීම් මතය. සියවස් කිහිපයකට පසු උත්තරයේදීත් සත්තිවන්තයේ ඔහු දෙවියෙකු කලහ. තිත්දු බර්මය, ක්‍රි. පූ. 1500 දී පමණ පුරාණ ටෙව්ද්ක සමිතවය ලැබී, මුත්මණාගම තුළින් විෂ්ණු සහ ශිව දෙවියන් වන්දනා කල පසු තිත්දු බර්මයට ක්‍රි. පූ. 2 වැනි සියවසේදී පරිනාමය විය. කොන්රිගුසියානු බර්මය, චීන සදාචාර දර්ශනයෙන් මතු වූයේ ක්‍රි.පූ. 5 වැනි සියවසේ කොන්රිගුසියස් විසින් ක්‍රමවත්ව සකස් කිරීමෙනි. ක්‍රි. ව. 1 වැනි සියවසේදී කොන්රිගුසියස් වන්දමානයේ වත්තුවක් විය. මෙම සෑම ආගමකම දෙවියන් වන්දනා කිරීම ආරම්භ වූයේ පළමු සිද්ධාන්ත ප්‍රසිද්ධියට පත්වූවායින් පසුවය. මුස්ලිම් ආගම වෙනත් ප්‍රභේදයකට අගත් වෙයි. ක්‍රි. ව. 8 වැනි සියවසේදී මහමත් විසින් ලියන ලද ලියැවිලි වලින් පැන නැගුණු එය, මහමත්ට සියවස් ගණනකට පෙර තිබූ ක්‍රිස්තියානි අදහස් සමඟ පැහැදිලි සම්බන්ධයක් පෙන්වයි.

දකුළු ගණන් සත්තිවන්තයන් සතු, පුදුල්ව ව්‍යාප්තවූ මෙම ආගම් පදනම් වී ඇත්තේ මිනිසුන්ගේ මුල් ප්‍රකාශ මතය. පසුව සිදුවූ සියලු දාර්ශනික විශෝධනයන්ට එරෙහිව, ඒවා උත්පාද වූයේ මිනිස් මනසේය.

ක්‍රිස්තියානි ආගම

තමුත් ක්‍රිස්තියානිය ගැනත් එය සත්‍යයක් නොවේද? එහි ඉගැන්වීම් පිළිගනු ලබන්නේ, මයිබලය සැකසූ මුල් මිනිස් ලියවිලි පිළිගත් තිසා නොවේද?

පළමුවෙන්, මෙය තර්කානුකූල ප්‍රකාශයක් ලෙස පෙනෙයි. නමුත්, බයිබලය තුළ ඇති ලියැවිලි පරීක්ෂා කරන විට, ඉහත සඳහන් ආගම් වල පදනම් ලේඛන හා තාත්පසින් වෙනස් පුවර්ගයකට ඒවා අයත් බැව් අප කොටා ගන්නවා ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒවා කොතරම් වෙනස්ද, කොතරම් අපූර්ව ගති ලක්ෂණ පෙන්වන්නේදැයි, ඒවා කාගේ වගකීමෙන්දැයි යන ප්‍රශ්නය පැන නගෙයි. මිනිසුන් විදාමනව ලියුවත්, ඒවා සියල්ල පිටුපස සිතුවිලි කාගේද? බයිබලයේ ලියැවිලි වඩ වඩා අධ්‍යයනය කරන විට, මිනිස් මනසකට වඩා වෙනස් ශ්‍රේණි මනසක් ඒවා පිටුපස වූ බැව් කෙනෙකුට ප්‍රත්‍යක් වේ. 19 වැනි සියවසේදී එක්තරා ශිෂ්‍යයෙක්, එවන් පරීක්ෂණයකින් පසුව බයිබලය අරඹා පැමිණි බලවත් නිගමනය වූයේ, "මිනිසුන්ට හැකිවුවා තම් ලියන්නට කැමති නමුත් කැමති වුවා තම් නොලියන්නට හැකි" ලෙසය. (හෙන්රි රොජර්ස්, බයිබලයේ ප්‍රතිමානුෂික සම්භවය (1872))

බයිබලය දෙස අවධානාත්මකව බලා එහි විශේෂ ගති ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරමු. බයිබලය ලෝකය තුළ අසමසම වන ලෙස ඒවා අකාමාන්‍ය බැව් අපට හමුවෙනු ඇත. කැබැවින්ම අපට නොකලකා හරින්නට නොහැකි පොතක්ය.

අපගේ කේඛසියේදී පිලිපැදිය යුතු එක් වැදගත් ප්‍රතිපත්තියක් ඇත. තමන් තන තම පණිවිඩය ගැන බයිබල් ලේඛකයන් පවසන්නේ කුමක්දැයි අප නිරීක්ෂණය කලයුතු බව තන පසුව බවුන් ගැන පැවසූ දේ කුමක්දැයි පරීක්ෂාකාරී වීමයි. මෙවන් දෙයක් අද මිනිසුන් පැවසීම ස්වභාවිකය. " අප පවත්වන්නේ මුද්ධිමත් සුගන්ධය, එම නිසා අපි වඩා නොදීත් දන්නෙමු." මෙම පොදු දෝශය පැන නගින්නේ මිනිස් විනිශ්චය මත පමණක් විශ්වාස රඳවා තැබීමෙනි. එම උපකල්පනය දැඩිව ප්‍රශ්න සිරීම සඳහා බොහෝ හේතු අපි කොටාගමු.

බොහෝ පොත්, නමුත් එක් පොතක්

අප අතර බයිබලය පවතින්නේ එක් පොතක් වශයෙනි. නමුත් කැබැවින්ම එය විවිධ ලේඛකයින් 40 කට අධික ප්‍රමාණයක් ලියූ පොත් 60 කට වැඩි එකතුවක් වන අතර එහි සම්පාදනය මෝකෙස්ගේ දවස් වල සිට (ක්‍රි. පූ. 1400) අපෝස්තුතු පාවුල්ගේ (ක්‍රි.ව. 1 වැනි සියවස අවසානයේ) දවස් දක්වා වසර 1500 ක කාල පරාසයක් තුළ විහිදෙයි. එහි සිදුවීම් පෙළ මිනිසාගේ සම්භවය කරා ආපසු ගමන් කරයි. වර්තමාන දවස තෙක් ඉතිහාසය පුරා දිවෙන, මිනිස් වර්ගයා කෙරෙහි අභිලාෂයක් ඇති ස්වර්ගය තන පෘථිවියේ දෙවියන්වහන්සේවූ සියල්ලේ මැවුම්කරු එය හඳුන්වා දෙයි. තව දුරටත්

ඉදිරියට ගොස් එම වර්ගයා හට අවකාශයේදී සිදුවන දෙය පවසයි. මෙවන් විෂය පථයක පරාසයක් ඇති තවත් පොතක් ලෝකයේ නොමැත.

නමුත් එහි ලිවීම් හුදෙක් දාර්ශනික අනාවැකි නොවේ. සැබෑ ජාතින් සහ සැබෑ මිනිසුන් අරඹයා මිනිස් ඉතිහාසය තුළ ඒවා නිදානය වී ඇත. මිනිසාගේ පළමු ප්‍රගමනයත්, ජලගැල්මේදී ඔහු හට පැනවූ විනාශකාරී විනිශ්චයන් ගැන බයිබලය පවසන අතර එක්තරා ජනතාවක් වූ විශ්වාසවන්ත ආක්‍රමණිකයන් පැවතෙන්නන්, ඔවුන්ගේ මිසර පිඩාවන්ගෙන් මුදවා ගැනීම සහ කානාන් දේශය ඔවුන්ගේ උරුමයකේ ලබා ගැනීම සමඟ දෙවියන්වහන්සේගේ අභිප්‍රායන් විස්තර කරයි. එම ජනතාවගේ ඉතිහාසයත්, ඔවුන්ගේ විශ්වාසවන්ත වූ මිනිසුන්ගේ පිවිත්ත, දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීමේදී ඔවුන්ගේ අකාර්ථකත්වයත්, ඇසිරියානුන් සහ බැබිලෝනියානුන් තුළින් ඔවුන් මත පැමිණි විනිශ්චයන් සහ අවකාශයේදී ඔවුන්ගේ රාජ්‍යය පෙරලා දැමීමත් එය විශ්වාසවන්තව වාර්තා කරයි. අඟුර් ගිවිසුම තුළ, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැමිණීමත්, උන්වහන්සේගේ අපෝතූණුවරුන් විසින් සුනාරංචිය දේශනා කිරීමත් සඳහන් අතර ක්‍රි.ව. පළමුවැනි සියවසේ අදහන්නන් හට පළමු ප්‍රජාවන් සඳහා ඔවුන්ගේ ලිපි වලින් එය අවසන් වේ. නමුත් ඔවුන් කථා කල අනාවැකි වචනය කාලය තුළින් ආනගනයට විහිදෙයි.

අඟුරුව කරුණ නම් වසර 1500 ක් දීර්ග වූ මෙම සුගය තුළ බයිබලය පවසන්නේ එක් අභිප්‍රායක් සතුවූ එක් දෙවිකෙනෙකු ගැනයි. පැරණි ගිවිසුමේ පැරණිම පොත් සහ අඟුර් ගිවිසුමේ මෑත පොත්, එකම ආකල්පය සහ එකම පරිඤානයකින් බැඳී තිබේ. එහෙයින් ඒවා සැබවින්ම එකම වළිඳුරුවක් වෙයි. මිනිස් දුබලතාවයන්ගෙන් පිරී ලෝකයක් තුළ මෙය කෙසේ සිදුවූණේදැයි අප වටහා ගැනීමට සුභ කරුණකි.

අනුභාවික වචනය

බයිබලයේ සෑම පොතකම ලේඛකයන් තුළ කොටසක හැකි එක් පොදු සහතික එමක් ඇත. එය නම් ඔවුන් ලේඛනගත කළේ තමන්ගේම වචන නොව, දෙවියන්වහන්සේගේ වචන සහ සිතුවිලි යන්නයි.

“ස්වාමීන්වහන්සේ මෝසෙස්ට කථාකොට, මෙම වචන ලියාපත්ත.....” පසුව පැමිණි සියලුම ලේඛකයන්ගේ මුඛය තේමාව වූයේ මෙයයි. ඉශ්‍රායලයේ සියලුම අනාගත වස්තෘන් ප්‍රකාශ කරන්නේ “දෙවියන්වහන්සේ මෙසේ පවසන යේක.....” “දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය මෙසේ පවසමින් මා කරා පැමිණියේ.....” යනුවෙනි. ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ (ක්‍රි. ව. 1 වැනි

සියවසේදී ජෝකාස් විසින් දෙන ලද විස්තරය අනුව, අප දන්නා ලෙස, උන්වහන්සේගේ “පැරණි ගිවිසුම” අපගේ “පැරණි ගිවිසුම” ම විය.) “ව්‍යවස්ථාව සහ දිවැස්වරුන්ගේ” අධිකාරිය පිළිගත්ත. උන්වහන්සේගේ අපෝස්තුලුවරු පසුව කලාසේ, උන්වහන්සේ තම දේශනා වල ඒවා නිතරම යොදා ගත්ත. එම නිසා ඔයිබලයේ ලියැවිලි දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි මිස, මනුෂ්‍යයාගේ කැමැත්තෙන් නොතිපදවනු ලැබූ, දෙවියන්වහන්සේගේ ආනුෂ්‍රාහික වචනය වේය යන පුත්පත්තිය පැනහැරී ඇත. (2 ජෝතෘස් 1:21) සියලුම ශුද්ධ ලියැවිලි “දේවානුභාවයෙන්” ඔැවී අපෝස්තුලු පාවුල් ලිවීය. (2 තිමොති 3:16) ඒවායේ ඇති දෙවියන්වහන්සේගේ සුස්ම උන්වහන්සේගේම සිතුවිලි සහ උන්වහන්සේගේ මනස වේ.

ඔයිබල් සත්‍යයේ දිවැරැම් ප්‍රකාශය

පළමු සතාවේ පළමු වසර 300 තුළ එකමතික දෘෂ්ටිය වූයේ පැරණි සහ අලුත් ගිවිසුම් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය වූ ඔැවීය. ජෝන් අර්ස්තාට් (ශුද්ධ ලියැවිල්ලේ අනුශ්‍රාහිකත්වය සහ නිවැරදිතාවය 1895) මෙම කරුණ පැහැදිලි කිරීමේ ආකර්ෂණීය ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගත්තේය. පළමු සතාවේ වැදගත් මිනිසුන්ගේ ලියැවිලි වලින් කෘෂි උපුටා දැක්වූ හෙතෙම 3 සියවසේ සිට පසුපසට ක්‍රමානුකූල ශ්‍රීයාකරමින් අපෝස්තුලු පාවුල්ගේ දවස් දක්වාම ගමන් කළේය. එසේ ඔහු, ඔරිගන් (3 වැනි සියවස) කර්නේජයේ ඩිමොස්ට්‍රි සිස්ටියන් (3 වැනි සියවස), අලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ක්ලෙමන්ට් (2 වැනි සියවසේ අවසන්) ටර්ටුලියන් (2 වැනි සහ 3 වැනි සියවස්) ලියොන්ති ඩිමොස් ඉරේනියස්, අන්තියෝකයේ ඩිමොස් හියෝෆිලස්, ජස්ටින් මාටර් (සියල්ලෝම 2 වැනි සියවසේ), ඉන් පසු 2 වැනි සියවසේදී ධර්මය නිසා ඝාතනය කරන ලද අන්තියෝකයේ ඩිමොස් ඉග්නේසස් සහ පොලිකර්ප් සහ අවසානයේ ශ්‍රී.ව. 91 දී රෝමයේ ඩිමොස්ට්‍රි ක්ලෙමන්ට් තුළින් ආරම්භ කළේය. අර්ස්තාට් තම සමාලෝචනය මෙම ප්‍රකාශයෙන් අවසන් කළේය.

“මෙම සත්‍ය සියල්ලෙහිම අර්ථය පැහැදිලිය. එහි සිසිදු ගැටුමක් නැත. ශුද්ධ ලියවිල්ලේ - පැරණි සහ අලුත් ගිවිසුම් තුළ - ඇත්තේ එක දෘෂ්ටියකි. ඒවා සමානව දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය අපගේ විමර්ශනයේදී එක් පරම් වැදගත් දෙයක් ඇත. මෙම දෘෂ්ටිය ගොඩනැගුනක් නොවේ. එය ශ්‍රිස්තියානි පරිනාමයේ නිපැයුමක් නොවේ. අපෝස්තුලුවරුන්ගේ කාලයේ සිටම එය පවරාදී ඇත. ශුද්ධ ලියවිල්ල ගැන අපෝස්තුලුවරු ඉගැන්වූ අනෙකුත් විද්‍යාමාන සාක්ෂි නොවීමැතිව, සිවුන් පැරණි

සහ අලුත් ගිවිසුම් දෙවියන්වහන්සේගේම වචනයේ කල්පනා කල බැව් යන නිගමනයෙන් පලා යෑමට හැකිමිනක් මට නොපෙනේ. තම ගුරුවරුන් එසේම අවධාරනය සහ ඒකමිතිකව වුවා නොවන්න අපෝස්තුලු වරුන්ගේ මෙම ගෝලයෝ කිසි දිනක මෙසේ අවධාරනයෙන් සහ ඒකමිතිකව කථා නොකරනු ඇත."

තමුත් තවත් එක් ප්‍රකාශයක් කිරීමට ඇත. මෙම ශුද්ධ ලියවිලි වල විද්‍යාමාන ලේඛකයන් - ව්‍යවස්ථාව, ගිතාවලිය සහ දිවැස්වරු, සුකාරංචි සහ ලීපි සහ චලිදරව්ව - තමන්ගේම වචන නොව දෙවියන්වහන්සේගේම වචන ලේඛනගත කල බවට සහතික වී තිබුණි. සැබැවින්ම ඔවුන් එසේ පවසත්. මොසෙස්ගේ සිට අපෝස්තුලු පාවුල් දක්වා, වසර 1500 ක් එක ලේඛන පද්ධතියක් තුළ මෙය නඩත්තු කළ අතර ලෝකයේ කිසිම ස්ථානයක ලේඛන පද්ධතියක් තුළ එවැන්නක් සොදාගත නොහැක.

තමුත් ඔවුන්ගේම වදන් වල මෙම දෘෂ්ඨිය සුවිශේෂය. මිනිසුන් තමන්ගේ වදන්, විශේෂයෙන් තමන්ගේ අදහස් වල අධිකාරිය කැමැත්තෙන්ම අත් කෙතෙකුට ආරෝපණය කරන්නේ නැත. තමන් ලියන ලද දේ තුළ ඇති ගෞරවය තමන්ටම ඔවුන් ප්‍රකාශ කරගනු ඇත. එසේ නම් මෙම අසමසම ආකල්පය බයිබල් ලේඛකයන් අතර නොවෙනස්ව ආරක්ෂා වී පැමිණියේ කෙසේද? ඇත්තේ එකම මුද්ධිගෝචර පැහැදිලි කිරීමකි. ලේඛනගත කල සහ ඉගැන්වූ දේ මෙහෙයවමින්, මෙය පිටුපස එක් මතකක් විය. මෙතරම් සියවස් ගණනාවක් පුරා තම නිර්මාණ කෙරෙහි මෙවන් අස්ථානාවික දෘෂ්ඨියක්, මිනිසුන් හට තමන් විසින්ම පවත්වාගත නොහැක.

මිනිස් ස්වභාවය

ආරම්භයේ සිට අවකාශය දක්වා මිනිස් ස්වභාවය ගැන එකම දෘෂ්ඨියක් බයිබලය පවත්වාගෙන යයි. වසර ගණනක කාලසීමාවක් තුළ මිය යාමට තීර්ණය කර ඇති පිටියෙක්වූ මනුෂ්‍යයා මැරෙන සුලු පමණක් නොවේ, ඔහු සදාචාරාත්මකවද දුබලයෙක්ව සිටී. නැතවත් බවේ සහ කල්පනාවේ, සවේතනිකතාවයේ සහ කැමැත්තේ විශිෂ්ඨ බලයෙන් උරුමකරගත් ඔහු තමා සතුව කිරීමේ ආශාවේ පිහිනගද යටත්ය. ඔහු සැමවිටම අභාවට විමට, ලෝක විමට, සහ සියල්ලට ඉහලින් තමාගේ උඩඟුතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ පිහිනගද යටත්ව සිටී. තමා කළ යුත්තේ කුමක්දැයි දැන, හිතරම එය කිරීමට අසමත් වෙයි. බයිබලයේ වදන් වලින් මිනිසුන් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගත් විටත්, ඒ වෙනුවට තමාගේ කැමැත්ත කිරීමට පොදුවේ මනාපයක් දක්වයි.

බයිබලයේ කානමය ආවධාරනාත්මක සහ ඒකමතිකය. ඔවුන්ගේ “රැවටිල්ල සහ පුවත්තවිචාර” නිසා ජල ගැල්මට පෙර පරමිපරාවට විනිශ්චය පනවමින් දෙවියන්වහන්සේ මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි. “ ඔහුගේ සිතේ කල්පනාවල කවර අරමුණක් නිරන්තරයෙන් නපුරුවට තිබේ.” (උත්පත්ති 6:5) වෙනත් වචන වලින්, ඔහු උපත ලබන්නේ ඒ ප්‍රවණතාවය සමඟය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට වසර 600 කට පෙර ලියමින්, දීවැස්වර යෙරමියා පැවසුයේ, “සියල්ලට වඩා සිත රැවටිලිකාරව තිබේ. එය දුෂ්ඨවම තිබේ.” (17:19) එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස ඔහු මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි. “මනුෂ්‍යයාගේ මාර්ගය ඔහුට අයිති නැති බව දැනිමි. ගමනෙහි යෙදෙන මනුෂ්‍යයාට තමාගේ ගමන නියම සිරිම අයිති නැත.” (10:23) වෙනත් වචන වලින්, තමාට යහපත්ම දේ මනුෂ්‍යයා දන්නේ නැත. ඔහුට දෙවියන්වහන්සේගේ මගපෙන්වීම අවශ්‍යය.

මාර්ක්ගේ සුභාරංචියේ වාර්තා කර ඇති යේසුස්වහන්සේගේ ප්‍රකාශය මුලු බයිබලයේම ඇති ඉතා සෘජු ප්‍රකාශයකි. ආහාරයට පෙර වාරිභාණ්ඩලව තම දැන් නොසේදු සහ නොසේදු භාජන වලින් (වාරිභාණ්ඩලව පිරිසිදු නොකරන ලද) ආහාර ගත් තම ගෝලයන් හට තරවටු කරමින් සිටි යුදෙව් නායකයන් හට මුහුණ දුන් යේසුස්වහන්සේ, සැබෑ කෙලෙසීම නම් “හදවතට (මනසට) ඇතුළු වන දේ” යැයි ඔවුන්ට පවසන සේක. ඉන්පසු උන්වහන්සේ මෙම අති ප්‍රබල විනිශ්චය ඉදිරිපත් කරයි.

“මනුෂ්‍යයා අපවිත්‍රවන්නේ ඔහු තුළින් නික්මෙන දේවලින්ය... මනුෂ්‍යයා අපවිත්‍රවන්නේ ඔහුගෙන් පිටවන දෙයින්මය. මික්නිසාද ඇතුලතින් එනම් මනුෂ්‍යයාගේ සිතින් නපුරු සිතුවිලි, වේශ්‍යකම්, සොරකම්, මිනීමැරීම්, කාමමිත්‍යවාරකම්, තන්හා, දුෂ්ඨකම්, වංචාව, සල්ලාලකම්, ඊර්ෂ්‍යාව, අපහාස කිරීම, උඩඟුකම්, සහ මෝඩකම් නික්මෙයි. මේ සියලු නපුරු දේ ඇතුලතින් නික්මී මනුෂ්‍යයා අපවිත්‍ර කෙරේ.” (මාර්ක් 7:16-23)

මිනිසාගේ මෙම ස්වභාවික නැඹුරුතාවයන්හි වැදිදරව් තුළ අප සෑම සඳහා සත්‍යයේ අසහනකාරී නාදය ඇත. එය ලෝකයේ කොතැනකවත්, සිසිම විෂයයක ලේඛනයක හෝ පෝෂණය වන්නාවූ ඉගැන්වීමක හමු නොවේ. එය අසමසමය. අප මතම විනිශ්චයක් ලෙස එය අප්‍රිය ජනක යන නොපිළිගත හැකිය. නමුත් මෝසෙස්ගේ සිට අපෝස්තුලු ගොතන් දක්වා වසර 1500 ක් තිස්සේ බයිබලය එය නිරතුරුවම පවත්වාගෙන යයි. මෙය සිදුවූයේ කෙසේද? තමන්ටම ඉබ්දුන්සේ නම්, මිනිස් ලේඛකයෝ කිසි දිනෙක මෙය නොතිපදවනු ඇත. එය පිටුපස මතකක් තිබිය යුතුවිය. දෙවියන්වහන්සේගේම මතකය.

ර්‍යායෙලයේ සංසිද්ධිය

ඉඟායෙල් ජාතියේ ප්‍රගමනය, වෙනත් කිසිම ජාතියක හමු නොවන්නාවූ අත්වාතාවක ලක්ෂණ පෙන්වයි. එකම මිනිසෙකුට, ක්‍රි. පූ 1800 දී පමණ පිටත්වූ හෙබ්‍රෙව්වරයෙකු වූ ආබ්‍රහමි වෙත තම සමීභවය සලකනු කරගත් එකම ජාතිය ඔවුන් වන අතර ක්‍රි. පූ. 400 දක්වා වසර 1400 ක පරාසයක් මැදපෙරදිග ජනතාවක් ලෙස තම පුද්ගලයන් සහ ස්වාම, ජයග්‍රහණ සහ විනාශයන්ගේ සවිස්තරාත්මක ලිඛිත වාර්තා ඉදිරිපත් කල හැකි ජාතිය වන්නේය. මෙම අපූර්ව ඉතිහාසයේ සුවිශේෂීදැ කිහිපයක් අපි පරීක්ෂාකර බලමු.

පළමුවෙන්ම ක්‍රි. පූ. 1400 දී පමණ කනාන් දේශයේ (දැන් ර්‍යායෙලය) ජාතියක් වශයෙන් ඔවුන් මතුපිමේ අතිරතය ඇත. හැලකිය යුතු බලයක් සමගින් සමූහයක් ලෙස ඔවුහු මීතරය අත්හැර දැමූහ. දැන් මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව යනුවෙන් හැඳින්වූ, එකම නීතිපද්ධතියකට ඒකමතිකව යටත්ව, එක් දෙවිකෙනෙක් පිළිගැනීමෙන් ඒකත්වයට පත් ගෝත්‍ර දොලොසම හමුවේ. ඔවුන්ගේ පිවිතයේ සෑම පැතිකඩක්ම පාලනය කල එය දැඩි රජයකයක් විය. එය ඔවුන්ගේ ආගමික වන්දනා පිවිතය තිත්දු කලේය. සතිපතා සබත (තවමත් පවත්වනු ලබයි.) පාක්කුව ඇතුළු ප්‍රධාන උත්සව තුන (තවමත් පවත්වනු ලබයි.) අතිවාර්ගය පුළු ඇතුළුව පුජකයන් සහ මණ්ඩපය සහ ඔවුන්ගේ පිවිත වල සියලු පැතිකඩවල තම තමන් අතර සම්බන්ධකම් පාලනය කරන විස්තරාත්මක නිරිද විය. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික යුතුකම්වල කෙටි කාමාලෝචනයක් ලෙස දස පනත ප්‍රසිද්ධවී ඇති නමුත්, පවිත්‍රකම සහ අපවිත්‍රකම, අනුභවයට සුදුසු සහ තහනම් ආහාර, ගෙවිය යුතු වන්දි සහ විනිශ්චයන් - මරණය ඇතුළුව - නියමිත අවස්ථාවන්හිදී ක්‍රියාකල යුතු ආකාරය ගැන වෙනත් බොහෝ රීතිද තිබුණි. සියලු පිරිමින් වර්මවිපේදන වාරිත්‍රයට යටත් විය යුතුවිය. (තවමත් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.)

මෙය “පහසු ව්‍යවස්ථාවක්” නොවීය. එය ඉතා පිඩාදායක විය. එය බැඳී පැනවීය, වත්තුවේ සහ පෞද්ගලික උවමනාකම් වලින් පුළු ඉල්ලිය, තම දෙවියන්වහන්සේට ගෞරවාර්ථිත වන්දනාවේ ආකල්පයක පිහිටා සිටීමක් අපේක්ෂා කලේය. එය අවධාරනයෙන්ම තමන්ගේ නිදහස් කැමැත්තෙන් තමන් සදාමා කිසිම ජානතාවක් තෝරාගන්නා ව්‍යවස්ථාවක් නොවීය. එය බොහෝ ආක්‍රාන්තික සහ බොහෝ අපේක්ෂා සහගතය. එකම අවස්ථාවක, වියාල ජන සමූහයක් වැදගත් ආගමික, පෞද්ගලික සහ දේශපාලනික කරුණු මත එකම විත්තයකට ගෙන ඒම ඉතා දුෂ්කරය. එසේ නම්, තමන් සදාමා මෙම ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ ඉඟායෙල් ගෝත්‍ර දොලොස ඒකමතිකව පිළිගත්තේ කෙසේද?

ජනතාවගේ ඉතිහාසයේ මෙම විශේෂ සන්ධිස්ථානයේදී සිදු වූ අනපේක්ෂිත ඉසව් මාලාවක් තුළ පිළිතුර හමුවේ. තමන් වෙනුවෙන් සිදු කෙරුණු ද්විතමය යක්තියේ ප්‍රාතිහාර්යාත්මක ප්‍රදර්ශනයන් තුළින්, මිසර දේශයේ වහල් කමින් ඉශ්‍රායෙල් පිටතට රැගෙන ආ ආකාරය බයිබලය අපට පවසයි. මිසරයේ රජවූ පාරාවෝ ඔවුනට පිටවීමට කැමැත්ත නොදුන් අතර තම ජාතිය මත පතිතවූ පිඩාවල් දසය අතර ඔහුගේ කිතුන්කාරී විරෝධයේ එල්ල කිරීමට සිටියේය. එය අවසන් වූයේ ඔහුගේ හමුදාව රතු මුහුදේදී විනාශ වීමෙනි. මෙම ඉසව් මගින් ඉශ්‍රායෙල්හි දෙවියන්වහන්සේ මිසරයේ සංකීර්ණ මිත්‍යා දෘෂ්ඨික ක්‍රමය මත විනිශ්චයන් ක්‍රියාවට නංවා තමන්වහන්සේ පමණක් දෙවියන් වහන්සේ බැව් - “වෙන කිසිවෙකුත් නැත” - ප්‍රදර්ශනය කර, ඔවුන් තම ජනතාව බැව්වූ පොරොන්දුව ඉශ්‍රායෙල්ට සහතික කලසේක. තීක්ෂ්ණව පොත පවසන පරිදී මෙම මතය ඉසව් සැබැවින්ම සිදුවූයේ නම්, පළමුවෙන් කාන්තාරයේදීත් ඉන්පසුව කනාන් දේශයේදීත් ඉශ්‍රායෙලය මෙම ව්‍යවස්ථාව ඒකමතිකව පිළිගැනීම කෙසේ වූයේදැයි හොඳින් දැන ගැනීමට අපට හැකි අතර අදටත් ඔවුන් අතර හක්තිමත් අය එසේ කරන්නේ ඇයිද යන්නද දැනගත හැක. නමුත් මෙම ද්විතමය යකිත්යේ ප්‍රදර්ශනය නොමැතිව, මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව ඒකමතිකව පිළිගෙන ඔවුන් ජාතියක් ලෙස පැවතීම විග්‍රහ කිරීම බොහෝ අපහසුය.

අක්කරු ජනතාවක්

තම පැවැත්මේ පළමු වසර 1400 ගේ සම්පූර්ණ වාර්තා රසමිත කිරීම අරඹන ඉශ්‍රායෙල් ජාතිය අසමසමය. පැරණි ගිවිසුමේ ඓතිහාසික පොත තුළ විස්තරාත්මක සහ නිශ්චිත වාර්තා, නම්, ඉසව් සහ දින, මැදපෙරදිග අනෙකුත් ජාතීන් සම්බන්ධ වැදගත් දේශපාලනික තත්ත්වයෙන් ඉදිරිපත් වේ. ක්‍රි.පූ. 1800-400 දක්වා යුගයේ සිදුවීම් ගැන අනෙකුත් මූලාශ්‍රවලින් දැනගත් දේ සමඟ මේවා කදිමට එකඟ වේ. මෙයට අසලින් හෝ ලඟාවෙන වාර්තාවක් පෘථිවිය මත වෙනත් ජාතියක් සතු නොවේ.

අපූර්ව දෙය නම්, මෙම ඓතිහාසික වාර්තා - උදාහරණයක් ලෙස විනිශ්චයකාරයන්, කාමුවෙල්, රාජවලිය, ලේකම් පොත්, එස්ටා සහ නෙතෙමියා-ඉතිහාසඥයන්ගේ කාමාන්‍ය ක්‍රියාවෙන් ඔබ්බට ගොස්, මුහු ජාතියටත් ඒ සම්බන්ධ වර්ත වලටත් සදාචාරාත්මක විනිශ්චයන් ඒකමතිකව ප්‍රකාශ කිරීමයි. ඔවුන් වාර්තා කරන්නේ යම්කිසි රජ කෙනෙකු යම්කිසි වසර ගණනාවක් රාජ්‍ය කල බැව් පමණක් නොවේ. නමුත් “ඔහු දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ දුෂ්ඨව සිටියේය.” හෝ අඩු වශයෙන් “ඔහු යහපත්ව තිබුණද කල්ලිය.....” යනුවෙනි.

මතු වෙන ජාතියේ පුතිරුපය නම්, තමන්ගේ දෙවියන්වහන්සේගේ සත්‍ය වන්දනාව නිතරම අත්හැරී, නොවැලැක්විය හැකි දුරාවාරය සමගින් තම මිත්‍යදෘෂ්ඨික අසල්වැසි ජාතියගේ රූප වැළීමේ ආකාශයන් වැළඳගන්නාවූ ජනතාවකය. ව්‍යාතිරේකයක් නොමැතිව දිවැස්වරුන්ගේ ලියවිලිවල අඩංගු වන්නේ තම දෙවියන්වහන්සේ හට කිසිදු වීමට ඉග්‍රායෙලයේ අසමත්කම් පිළිබඳ දර්ශ කොටස් සහ තම මාර්ග සාදා නොගන්නේ නම් ඔවුන් මත පැමිණෙන විනිශ්චයන්ගේ අනාවැකිය. ඔවුන් වටා සිටි ජනතාවන්ගේ අනුක්‍රමික ආක්‍රමණ තුළින් එම විනිශ්චයන් සම්පූර්ණ විය.

මෙම අවස්ථාව වන විට, සාවුල් , දාවිත් සහ සලමොන් විසින් පාලනය කරන ලද ජාතිය, ඉග්‍රායෙල් නාමය දරා සිටි උතුරු රාජ්‍යය සහ යුදා නමින් හැඳින්වූ දකුණු රාජ්‍යයකට කණ්ඩනය විය. මේ සැමකක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍ය වන්දනාව අතපසු කල අතර දෙවියන්වහන්සේ තම දිවැස්වරු තුළින් පළමුව තම දුෂ්ට මාමත් වලින් හැරී එන්නට ඔවුන්ට ආයාචනය කළ අතර ඉන්පසුව ඔවුන් එය සැලකිල්ලට නොගත් පසු ඔවුන් මත පතිත වන අතිවාරය විනිශ්චයන් ගැන අවවාද කලසේක. පහත ඇත්තේ දිවැස්වරුන්ගේ එවන් විනයයන් පිරි වදන් ආදර්ශයකි.

ක්‍රි. පූ. 740 පමණ ඉග්‍රායෙල්ට

“තමුත් ඔවුහු ඇතැම්කන් නොදී තමුන්ගේ දෙවිවූ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සියලු ආඥා අත්හැර, වාත්තු කල පිලිමවන වස්තූන් දෙන්නෙක්ද, අෂේරා කණුවක්ද සාදාගෙන, මුලු අහස් සේනාවට (තිරු, සඳ, තාරකා) නමස්කාර කරමින්, බාල්ට සේවය කලෝය. ඔවුහු තමුන්ගේ පුත්‍රයන්ද දුවරුන්ද ගින මැදින් යවා පුජා කලෝය. ජෙන සීමද, ගාස්ත්‍ර බැලීමද, තාවිතා කලෝය. ස්වාමීන්වහන්සේ උදහස් කරවන ලෙස උන්වහන්සේගේ ඇස් හමුයෙහි නපුරුව තිබුණු දේ කිරීමටද භාරවුණෝය. ඒ නිසා ස්වාමීන්වහන්සේ ඉග්‍රායෙල්වරුන් කෙරෙහි ඉතා උදහස් වී තමන්ගේ ඇස් හමුයෙන් ඔවුන් පහ කල සේක....” (2 රාජාවලිය 17:13-18)

ඉතින්, ක්‍රි.පූ. 720 දී පමණ ඇසිරියානුන් දේශය ආක්‍රමණය කර සාමාරිය අල්ලා, උතුරු රාජ්‍යය පෙරලා දැමුවෝය.

වසර 130 කට පසුව යුදා හට

“පුජකයන්ගේ සියලු ප්‍රධානීහුද, ගෙනකද, ජාතීන්ගේ සියලු පිළිකල්වල හැටියට බොහෝ සේ අපරාධ කරමින්..... ඔවුන්ගේ පියවරුන්ගේ දෙවිවූ

ස්වාමීන්වහන්සේ ස්වකීය දෙනහටත්..... අනුකම්පා කල නිසා..... පණිවිඩකාරයන් (දිවැස්වරු) අත ඔවුනට කීවා ඇරිය සේක..... නමුත් සුවයක් නැති තරම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කෝපය තමන්ගේ දෙනහට විරුද්ධව පැමිණෙන ලෙස ඔවුහු දෙවියන්වහන්සේගේ පණිවිඩකාරයන්ට සරදම්කර, උන්වහන්සේගේ වචන සුඵකර උන්වහන්සේගේ ප්‍රාපේතරාත්ව තීන්දු කලෝය....." (2 ලේකම් 36:14-16)

ඉතින්, බැබිලෝනිවරු පැමිණි අවසානයේදී ක්‍රි. පූ. 590 දී පමණ ගෙරුකලම් නුවර අල්ලා, එහි දේවමාලිගය ගිනිබත් කොට, ජනයාගේ මහත් වහකිම් ඇති අය සිරකරුවන්සේ රැගෙන ගියහ. රාජ්‍යයක් ලෙස ඉග්‍රායෙල්ගේ පැවැත්ම අවසන් විය.

දැන් පිළිතුරක් ලැබිය යුතු ප්‍රශ්නය මෙයයි: ඔවුන්ගේ විශ්වාස විටතිතතාවය, උපතාගතණය සහ දුෂණය එතරම් සෘජුතාවයකින් එළිදැක්වූ වාර්තා, ඉග්‍රායෙල් ආරක්‍ෂා කළේ කෙසේද? එවන් විස්තරාත්මක වාර්තා සතු වෙනත් ජාතියක් නොමැති වුවත්, එවන් එකක් පැවතුනද, ඔවුන් එවන් අපතාකාත්මක ලේඛන කසල ගොඩකට දමනවා මීය ජාතික වස්තූන් ලෙස ආරක්‍ෂා නොකරනු ඇත. ඉග්‍රායෙලයේ ඓතිහාසික වාර්තා සත්‍ය නොවේ නම්, ඒවා යුදෙව් ජනතාවට එරෙහි දීර්ඝ අපතාකාත්මක ප්‍රකාශයක් බැව් නොදීත් නිරීක්‍ෂණය කර ඇත. එසේ නම් ඒවා අද දක්වා ඔවුන් ආරක්‍ෂා කළේ ඇයි?

එවන් ලේඛන ඇතිවූයේ කෙසේද?

මෙයට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයද එසේම සුපරීක්‍ෂාකාරීය: අන් සියලු ජාතින් මෙන්ම පොදු ගති ලක්‍ෂණ විද්‍යාමාන කරන ජනතාවක් - ජාතික අභිමානය, දුෂිත රජවරු, බලය සහ දේපොළ සඳහා අසංවර තත්තාව, අත්‍යජාතින්ගේ පිළිම වන්දනා පිළිගැනීමේ සුදානම සමඟ තම දෙවියන්වහන්සේගේ සුබ්‍රද්ධ ව්‍යවස්ථාවන් නොකඩවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම එවන් අයාලේ යන ජනතාවක්, ගිතාවලිය සහ දේශනාකාරයාගේ උත්කෘෂ්ඨ සද්‍යවාරාත්මක ගික්ෂණ, ඒවායේ අවධාරනය සත්‍යය තුළ පෞද්ගලික හැසිරීම, දයාව, තමාගේ අසල්වැසියා ගැන සැලකිල්ල සහ සියල්ලට ඉහලින් ස්වර්ගයේ සහ පෘථිවියේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවය කෙසේ නිපදවූයේද? වෙනත් සිසිම ජනතාවක් මෙසේ නොකලේය. සද්‍යවාරාත්මකව දුබල ජනතාවක්වූ ඉග්‍රායෙල් මෙය නිපද වූයේ කෙසේද?

මිනිස් පදනමක සිට මෙය විස්තර කල නොහැක. නමුත් වාර්ථාව සත්‍ය නම්, එය සැබැවින්ම මනුෂ්‍යයාගේ නොව දෙවියන්වහන්සේගේ අභිලාෂය

ප්‍රකාශ කරන්නේ නම්, සියල්ල වැටෙන්නේ. බයිබල් ලේඛන පිටුපස මිනිස් මනසට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ මනසක් තිබිය යුතුය. වෙනත් කිසිම ප්‍රතිපත්තියක් මත මෙවන් සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ එම ඉගැන්වීමේ පොදු අරමුණ පවත්වාගෙන යා නොහැක. එය ඉවත නොදමා ඉග්‍රායලය මෙම පොත සංරක්ෂණය කර ඇත්තේ ඒ නිසාය. එහි පණිවිඩය දෙවියන්වහන්සේගෙන් බැව් ඔවුන් දැනි.

අද්විතීය අනාවැකිය

සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ අත්දැකීම් තුළ අනාගතය ගැන නිසැක ප්‍රකාශයක් නොමැත. වසර සියයක් හෝ පැමිණෙන්නාවූ වසර තුළ හෝ නොව, හෙට කුමක් සිදුවන්නේ දැයි අප ප්‍රායෝගිකව නොදන්නෙමු. එසේ නමුත් බයිබලයේ ලේඛන අද්විතීය වන්නේ, විශාල කාල පරාසයක් ආවරණය කරන ජාත්‍යන්තර සිද්ධීන් ගැන ඒවා නොබියව අනාවැකි පවසන නිසාවෙනි.

ඉග්‍රායෙල් ජාතිය උත්කෘෂ්ට උදාහරණයක් සපයයි. පළමුව උතුරු සහ පසුව දකුණු රාජධානි ඇසිරියානුන් සහ බැබිලෝනියන්වරු විසින් වහල් කමට ගත් ආකාරය අපි දුටුවෙමු. පසුව බොහෝ අය නැවත පැමිණියද, නොබෝ කලෙකින් යුදෙව්වෝ තර්ජනයට යටත්වූ අතර, මෙවර ක්‍රි.ව. 1 වැනි සියවසේදී රෝමානුවන් විසින් තම භූමියෙන් පන්නා දමන ලදී. දිවැස්වරුන්ගේ පරම්පරාවේ අත්තිබ්‍රායා යේසුස්වහන්සේ වූ අතර උන්වහන්සේ මෙසේ පැවසූ සේක. “ඔවුහු කඩු මුවහතින් වැටෙන්නෝය. සියලු ජාතීන් අතරට වහලුන් මෙන් ගෙන යනු ලබන්නෝය..... යෙරුසලෙම අනන්‍යජාතීන් විසින් මඩිනු ලබන්නිය.” (ලුක් 21:24)

ඉතින්, එය ක්‍රි.ව. 70 දී ඉටුවූ අතර, එය කවාවේ අවසානය විය යුතුව තිබුණි. මානව මනසට නම්, එවන් විසුරුවන ලද පිඩාවට පත් සහ පරිහළු කරන ලද ජනතාවක් පෘථිවියෙන් නොපෙනී ගොස් බොහෝ කලකට පෙර අමතක කරන ලදුව තිබිය යුතුය. නමුත් දැවැස්වරු පැවසුවේ ඔවුන් අතුරුදහන් නොවන බවත් අවසානයේදී නැවත තම භූමිය ප්‍රකෘතිමත් කරන බවත්ය.

“මක්නිසාද මා විසින් මාගේ සෙනහවු ඉග්‍රායෙල්වරුන්ගේත් යුදාවරුන්ගේත් වාහල්කම පහ කරන දවස් පැමිණෙන්නේ යැයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන සේක. මම ඔවුන්ගේ පියවරුන්ට දුන් දේශයට ඔවුන් නැවත ගෙනයන්නෙමි. ඔවුහුද ඒක භක්තිවිදින්නෝය..... බලව මම උතුරු දේශයෙන් ඔවුන් ගෙනෙන්නෙමි. ඔවුන් පොළොවේ ඉතා දුර තැන් වලින්ද..... එමීඩා ජාතීනි, ස්වාමීන්වහන්සේගේ වචන අසා.....

ඉග්‍රායෙල්වරුන් විසිරෙනු හැකැත්වනන්සේ ඔවුන් රැස්කර....." (යෙරමියා 30:3, 31:8, 10)

එය ඉටුවී තිබේ. අපගේ 20 වැනි සියවසේ යුදෙවියෝ පලස්තීනයට නැවත පැමිණ ඇති අතර නැවත ඉග්‍රායෙල් රාජ්‍යයක්, යෙරුසලෙම එහි අගනුවර ලෙස පිහිටුවා ඇත.

මෙම ඉදිරිය කා හට දැකිය හැකිවිද? මුහු පෘථිවිය පුරාම ඉග්‍රායෙල් විසුරුවා හරින බවත්, වසර 2000 කට පමණ පසු නැවත පැමිණ පුරාණ රාජධානිය පිහිටුවන බවත් දැනගන්නට හැකිවූයේ කානටද? කිසිම මිනිසෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට හෝ මෙසේ සිදුවන බැව් සිතිය නොහැකි විය. නමුත් කවුරුන් හෝ එය දැන සිටියහ. ඒ දෙවියන්වනන්සේ පමණක් විය යුතුය. ලෝකයේ ජාතින් මුලුමතින්ම බලාපොරොත්තු නොවූ ඉරණමක් අනාවැකිකීමට දිවැස්වරුන්ගේ ලේඛන වලට අනුප්‍රාණය දැක්වූයේ උත්වනන්සේය.

ඉතිහාසයේ ප්‍රගමනය

දැනියෙල්, ක්‍රි. පූ. 600 පමණ බැබිලෝනියාවේ රජවෘත්තයට සිටි වැදගත් අයෙකි. නමුත් ඔහුගේ පොතේ අනාවැකි, ඔහුට සියවස් ගණනකට පසු, නැගෙන සහ ඇදවැටෙන අධිරාජ්‍යයන් පිළිබඳ දැනුමක් පෙන්වයි.

පදනම් අනාවැකිය නම්, රජතුමා දුටු ස්වප්‍රේක්ෂය අර්ථ විවරණයයි. එහිදී ඔහු දුටුයේ විවිධ ලෝකයන්ගෙන් නිර්මිත මහත් පිළිරුවක් සහ විශාල ගලක් මගින් එය විනාශ කර පොළොවට ඇඳ දැමීමයි. දැනියෙල් පැවසූයේ (තම දැනීම ඔහු දෙවියන්වනන්සේ හට පවරන ලදී.) මෙම පිළිරුව මනා අධිරාජ්‍යයන් හතරක් තියෝජනය කරන බව සහ ඒවායේ ප්‍රතිපලයි. එහි පළමුවැන්න බැබිලෝනියාව බැව් හෙතෙම කඳුකා ගනී. අනෙක් දෙක ඔහුගේ අනාවැකි පොතේ අනෙක් කොටස්වල පරිසිතාව සහ ශ්‍රීතිය යනුවෙන් පැහැදිලිව නම්කර ඇත. ගත්තිමත් සහ බියකරු සතරවැන්න, අවකාශයේදී වෙන්නු රාජධානිවලට කැඩීගිය රෝමානු අධිරාජ්‍යය පමණක් විය හැකිය.

ඉතින්, එය ඉටුවුනි. ප්‍රාථමිකව, බයිබලය සැලකිලිමත් වන්නේ මැදපෙරදිග සහ මධ්‍යදරණී මුහුදු අවට ඇති භූමීන් ගැනයි. දැනියෙල්ගේ දවස් වල, ක්‍රි.පූ. 600 දී, ශ්‍රේෂ්ඨතම අධිරාජ්‍යය වූයේ බැබිලෝනියයි. එයින් පසු ක්‍රි.පූ. 530 දී පමණ මෙදෝ සහ පර්සියානුන්ගේ අධිරාජ්‍යය පැමිණි අතර, එයද අනතුරුව ශ්‍රීසියේ මනා අලෙක්සැන්ඩර් විසින් ක්‍රි.පූ. 330 දී පමණ පෙරලා දමන ලදී. හතර වැනි සහ ගේෂ්ඨතමය වූයේ රෝමානු රාජ්‍යය පාලනය වන අතර එය වසර හයසියයේ සිට හත්සියයක් දක්වා ක්‍රි. පූ. 2 වැනි

සියවසේ සිට ක්‍රි.ව. 5 වැනි සියවස දක්වා පැවතුණි. එම රාජ්‍යය කෙතරම් වුයේද යත්, (ඉග්‍රායෙලය ඇතුළුව) මැදපෙරදිග සියලු දේශයන්, මධ්‍යදරණී මුහුද වටා ඇති භූමි සහ යුරෝපයේ බොහෝ ප්‍රදේශ එයට අයත් වුණි. නමුත් මෙම ඔලිවන් රෝම අධිරාජ්‍යය පස්වැන්නකින් අනුසරණය නොවන්නට තිබූ අතර, එය ඒකාබද්ධ නොවී වෙන්වූ ජාතීන්ගෙන් යුත් කොටස් වලට කැඩෙන්නට කියම වී තිබුණි. අද යුරෝපා ජාතීන් මෙම කැඩීබිඳී ගෑමේ උරුමක්කාරයෝය.

දැන්, ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි දෙය නම්, ක්‍රි.පූ. 600 යේ දැනියෙල්ගේ දවසේ සිට වර්තමානය දක්වා වසර 2500 කට අධිකව, මැදපෙරදිග භූමීන්, මධ්‍යදරණී ප්‍රදේශ සහ යුරෝපා ඉතිහාසය තියම්තවම දැනියෙල් අනාවැකි කී මාර්ගයම අනුසරණය කිරීමයි. සියවස් ගණනක් අනාගතයට ඇති ඉතිහාසයේ ගමන් මඟ ඔහු දැනගත්තේ කෙසේද? නමුත් කවුරුන් හෝ දැන සිටියහ. දැනියෙල් පැවසුවේ ස්වර්ගයේ දෙවියන්වහන්සේ එය ඔහුට එළිදරව් කල වගයි. අර්ථ දැක්විය හැකි එකම පැහැදිලි කිරීම එයයි.

නමුත් එය එසේ නම්, රජතුමාගේ සිහින විවරණයේ අවශ්‍යතා ගැන අපි සැලකිලිමත් වියයුතු වෙමු. එය කලින් දුටුයේ පිළිරුවේ විනාශය සහ අවශ්‍යයේ අගුත් අධිරාජ්‍යයක ස්ථාපිතයක්ය.

“ඒ රජුන්ගේ දවස්වලදී ස්වර්ගයේ දෙවියන්වහන්සේ කිසිකලෙක නැති නොවන්නාවූ රාජ්‍යයක් පිහිටුවන සේන..... එය ඒ සියලු රාජ්‍යවල් පොඩී කර නැති කරන්නේය. එය සදාකාලේටම පවතින්නේය.” (දැනියෙල් 2:44-45)

ලෝකයේ පැවතුනු අධිරාජ්‍යයන් ගැන දැනියෙල්ගේ අනාවැකි වල සත්‍යතාවය දැකීමෙන් මෙම අවසන් වර්ධනය කෙරෙහි අප කල්පනාකාරී විය යුත්තේ, ඊලඟ මහත් අධිරාජ්‍යය දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය නිසාය. නමුත් එය ගැන පසුව විස්තර කරනු ඇත.

ශිෂ්ටාචාරයේ ප්‍රගමනය

පසුගිය වසර 300 පුරාම, ලෝකය තුළ මිනිස් ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩිදියුණුවේ යැයි දැරියනිකයෝ විශ්වාසයෙන් ඔලොපොරොත්තු වුහ. ජීව විද්‍යාත්මක පරිණාමයේ සිද්ධාන්තය, සමාජයීය සහ ආගමික පරිණාමීය සිද්ධාන්ත සමඟ කැටුව ආහ. මහත් ඔලොපොරොත්තුවූ වුයේ “වර්ධනයේ පෙරට යෑමය.” 19 වන සියවස මහත් සර්වසුභවාදී යුගය විය. විද්‍යාත්මක

දැනුම වැඩිමේ ප්‍රතිඵලය වූ කාර්මික තාක්ෂණයේ දියුණුව, භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ අතිමහත් ප්‍රවර්ධනයක් සමාජයේ යම් කොටස් සඳහා මහත් සම්පත් කරා මෙහෙය විය. පාර්ලිමේන්තු පනත්, සෞඛ්‍යය සහ නීවාස පාලනය කරමින් සමාජීය ප්‍රමිති වර්ධනය කිරීමට ඉලක්ක කරගත්හ. අධ්‍යාපනය ක්‍රමයෙන් සියල්ල සඳහා දිගුකරන ලදුව සමාජයේ වැඩි දියුණුව සදාචාරාත්මක විලාසයක් වියවාසවත්තව බලාපොරොත්තු වෙන ලදී. මිනිසුන් පොහොසත් වන විට, අපරාධ අඩුවනු ඇත. ඔවුන් වඩා යහපත්ව අධ්‍යාපනය ලද විට, ඔවුන් සාහිත්‍යය සහ කලාව අගය කරනු ඇත. ආදර්ශපාඨය වූයේ සංවර්ධනයයි. මිනිස් වර්ගයා අලුත් යුගයක් කරා පානගමින් සිටියහ.

20 වැනි සියවස සාධනය කලේ කෙතරම් අසහනකාරී කම්පනයක්ද ! ලෝක යුද්ධ දෙකක් නිපදවා ඇත්තේ විනායවූ හෝ මිනිසුන් මිලියන ගණනක්, ගිණිය නොහැකි මිනිස් විදවිම් සහ දේපල විනාශයත්ය. එවන් අභියෝග විනාශයක් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීමේ උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ වී තිබේ. 1920 ගණන් වලදී මුකොලිනියෝ සහ 1930 ගණන් වල කිට්ලර්ගේ නැගීමත් සමඟ ජාතින්ගේ සංගමය ඇද වුටුනු අතර, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය ලෝකයේ බැරැරැම් ගැටුම් වැළැක්වීමේ බලවර්තීත භාවය විදාමාන කරයි. න්‍යෂ්ටික ආයුධ වර්ධනය මුහු මිනිස් සංහතියේම පැවැත්මට හයානක තර්ජනයක් එල්ල කරන අතර සියලු මනා ජාතින් තුළ විරැකියාව සමඟ ජාතින්ගේ අර්ථිකය අර්බුදයට හෙලා ඇත.

නමුත් සදාචාරාත්මක ගරා වැටීම වැඩියෙන් සැලකිය යුතුය. අසංක්ලිෂ්ට ජාතින් දහම දෙසට තම පිටුපස හරවා ඇතත් එහි ස්ථානය ගැනීමට සුදුසු යමක් සොයාගෙන නොමැත. දීක්කසාද ප්‍රතිගතය වැඩිවන අතර අපරාධ ප්‍රතිගතයද වැඩිවේ. අලුත් ලෙඩරෝග, විශේෂයෙන් ඊඩ්ස්, ලෝකයේ සමහර කොටස් ආක්‍රමණය කර ඇති අතර, පැතිරෙමින්ද පවතී. නියතය හෝ භූමියේ වැරදි කලමණාකරනයේ! කොටසක් ලෙස ඇතිවන ආගතය පිටිත මිලියන ගණනකට තර්ජනය කලද, එය සිවිල් යුද්ධවලද ප්‍රතිඵලයකි. කුඩා ජාතින් තම අයිතිවාසිකම් අවධාරණය කර ඒවා රැකගැනීම සඳහා ආයුධ ගැනීමටද යුදානුමිය. කෙටියෙන් පවසතහොත්, ජාතින් තම සදාචාරාත්මක , දේශපාලනික සහ ආර්ථික පදනම් පසුගිය යුගයන්හි නොසිතූ පරිදි කම්පනයට පත්කර ඇත.

මේ සියල්ල සිදුවන්නේ අප දියුණු ශැයි සියාගන්නා 21 වැනි සියවසේ අතර එය ලෝක ව්‍යාප්තය. වර්ධනයේ සිහිනය වාණ්චවී ගොස් ඇති අතර එහි ස්ථානය ගැනීමට කිසිවක් නමුවී නොමැත.

මනුෂ්‍ය වර්ගයා දෙස බයිබලයේ දැක්ම

අපූර්ව කරුණ නම් මිනිස් වර්ධනයේ මෙම සර්ව ශුභවාදී දැක්ම බයිබලය බෙදා නොගැනීමයි. මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ වර්ධනය පටිනාමීය නොව, නමුත් බලවත් විපත්තියක් බැව් බයිබලයේ දැක්ම ලෙස පවතා තිබේ. එනම්, මිනිසාගේ ප්‍රගමනය මහත් අර්බුදයකින් සහ තීරණාත්මක වෙනසකින් අවසන් වන බවයි. (යේසුස් නුතනකරණයේ අන්තරාය - එච්.ජේ. කැඩ්බර් 1934)

පරණි සහ නව ගිවිසුම් තුළ මෙය සඳහා සාක්ෂි පැහැදිලිය. “අන්තිමයේ දවස්” ගැන කතාකල දැනියෙල් පෙරදුටුවේ “පෙර නොවූ අකාර විපත්ති කාලයක්” තුළ “පොළොවෙහි බුලියෙහි සැතපෙන්නන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක්, සමහරෙක් සදාකාල ජීවනයට..... පිබිදී එන” බවය. (12:1, 2) අපෝස්තුලුවර පාවුල් “අන්තිම දවස්වලදී අන්තරා සහිත කාලයක් පැමිණෙන බැව්” පෙරදීවිය. ප්‍රවණ්ඩ සහ අසංවර පරම්පරාවක මතු වීම විස්තර කරන ඔහු මෙසේ පවසයි. “මුදලට ප්‍රේම කරන්නෝව, පාරටීටු කරන්නෝව..... මවුපියන්ට අභිකරුවන්නෝව..... ජන්ම ස්නේහය නැත්තෝව..... මැඩපවත්වා නොගත්තෝව..... දෙවියන්වහන්සේට වඩා සැප ගෙල්ලමට ප්‍රේමකරන්නෝව, දේවකන්තියේ වේසය දරන නමුත් එහි බලය එපාකල අයව සිටින්නෝය.” (2 තිමෝති 3:1-5) අපගේ යුගයේ භෞතිකවාදී, අදේවවාදී සහ නොකික්මුණු ගුණයන්ගේ සමානත්වයට කැපී පෙනෙයි. යේසුස්වහන්සේම මෙසේ තීරණිත වූය. යෙරුසලම තවදුරටත් ජාතින්ගේ අධිපත්‍යයට යටත් නොවූ කලෙක, “.....වියවුලෙන් පොළොවේ ජාතින්ට දුක් වේදනා වන්නේය..... ලෝකයට පැමිණෙන්නාවූ දේ බලාපොරොත්තුව සිටීමෙනුත් මනුෂ්‍යයන්ගේ සිත් ක්ලාන්ත වන්නේය.” (ලුක් 21:25,26)

නමුත් මෙම අනාවැකි නමුවන ලේඛන වසර 2000ක් හෝ ඊටත් වැඩියෙන් පැරණිය. වසර 100 ක් තරම් අතිතයේ සිටි සෞභවන්න මිනිසුන් අනාවැකි පවසන පරිදි, මිනිස් වර්ගයාගේ ප්‍රගමනයේ කුටුප්‍රාප්තිය සාමය සහ සෞභාග්‍යය සපිරිනු තත්ත්වයක් නොවන බැව් මෙම ලේඛකයන් දැනගත්තේ කෙසේද? නමුත්, මිනිසුන් වයසෙන්, ඔවුනට දැන සිටීමට නොහැකිවනු ඇත. නමුත්, යම්කිසිවෙක් දැනසිටී බැව් පැහැදිලිය. ඔවුන් ලේඛනගත කල දැයට අනුභාවය දීමට, මිනිස් මනසට වඩා යේෂ්ඨ මනසක් තිබිය යුතුය. එය සහතිකව දෙවියන්වහන්සේගේම විය. අත් කිසිම තේරුම්කර දීමක් කරුණු සමඟ එකඟ නොවේ.

කුටප්‍රාප්තිය

සියලු ජාතින් සඳහා එක් ලෝක ආණ්ඩුවක අවශ්‍යතාවය දර්ශනය වූයේ පසුගිය අවසියවක තුළදී පමණය. දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙන් කෙටි කලෙකට පසුව, ශුච්ච වීදුලි කවා මාලාවක බර්ට්න්හී රජයේ අවධාරණය කර සිටියේ, වසර 50 ක් ඇතුළත තම තිරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ඇති එක් ලෝක අධිකාරියක් ලෝක ජාතින් සංවර්ධනය කරගත යුතු බවයි. මෙය මුදුන්පත් නොකලහොත්, ගිණිවාරය විනාශ වන බැව් ඔහු පැවසීය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ස්ථාපිත කිරීම තුළින් මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවංක උත්සාහයක් ගෙන ඇත. පුළු වීරුදේවතාවකම් කිහිපයක් විසඳීමට එයට හැකි වී ඇතත් මනා ජාතීන්ගේ ආරවුල් සහගත අයිතිවාසිකම් එය අප්‍රාණික කර ඇත. මුලු පෘථිවියටම එක් ආණ්ඩුවක අවශ්‍යතාවය යන සංකල්පය බොහෝ නූතන වර්ධනයක් බවත්, තම අභිලාශයන් කෙසේ හෝ ඉටුකර ගැනීමට ශිරණය කරගත් ප්‍රවණ්ඩ සුළුතරයන් පාලනය කිරීමට නොහැකි, නමුත් මාරාන්තික ආයුධවලින් සමන්විත තරකකාරී බලවතුන්ගේ පැවැත්ම සිතා රැගෙන ආ එකක් බවත් නැවත අවධාරණය කිරීම වටිනේය.

අපූර්ව කරුණ නම්, මිනිස් ඉතිහාසයේ කුටප්‍රාප්තිය සහ ලෝක සාමය සඳහා අතනාවයන්ගේ පදනම ලෙස මුලු ලෝකයටම එක් ආණ්ඩුවක් ස්ථාපිත කිරීම ආරම්භයේ සිටම බයිබලේ ලේඛකයන් අනාවැකි පළකර සිටීමයි. අපි දැනටමත් එහි පැහැදිලි කාසම් දුටුවෙමු. ලෝක අධිරාජ්‍යයන් මාලාව ගැන ඔහුගේ අනාවැකියේ දැනියෙල් දුටුවේ, ඔවුන්ගේ අවසන් විනාශය සහ අලුත් අධිකාරියක් යටතේ පිහිටු වන්නාවූ නව ලෝක පිළිවෙලක්ය. (මේ ගැන වැඩි විස්තර සඳහා බයිබලේ පුරෝකථන පොත් පිංච සඳහා අයදුම් කරන්න.)

“ඒ රජුන්ගේ දවන් වලදී ස්වර්ගයේ දෙවියන්වහන්සේ කීසිකලෙස හැඟි නොවන්නාවූ රාජ්‍යයක් පිහිටුවන සේක..... එය සදාකාලේටම පවතින්නේය.” (දානියෙල් 2:44)

එක් ලෝක පාලකයෙක්

මේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගෙන් වසර 600 ක් වටිටදීය. ඉන් සියවසකට හෝ එවැන්නකට පෙර, යෙරුසලෙමේ ලෝක අධිකාරියක් පිහිටුවන බවත්, දවසමය ව්‍යවස්ථාව ලබාගැනීම සඳහා සියළු ජාතීන් එහි යන බවත් යෙසායා අනාවැකි පළකලේය. ප්‍රතිපලය වනුයේ ලෝකයේ ජාතීන් අතර සාමයයි. “ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධව කඩුව ඔසවන්නේවත් තවත් යුද්ධ ඉගෙන ගන්නේවත් නැත.” (යෙසායා 2:2-4) අලුත් ගිවිසුමේ මහත් තේමා වලින් එකක්

නම් ගැටළු සහ ව්‍යසන පිරි අවස්ථාවකදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තැවත පෘථිවියට පැමිණ පෘථිවිය පුරාම දෙවියන්වහන්සේගේ අධිකාරී ස්ථාපිත කරන බවයි.

නූතන ලෝකයේ අසමගි ජාතීන් හට ඉතා දැඩි ලෙස අවශ්‍ය කරන්නාවූ නියවිතය නම් මුලු පෘථිවියටම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පාලනය යටතේ ස්ථාපිත කරන්නාවූ මෙම එක් ආණ්ඩුවයි. එය සැදැහැවත් පොරොන්දු පිරි ආණ්ඩුවක් නොවන අතර ජාතීන්ගේ ගැටුම්කාරී අයිතීන් පාලනය කිරීමට බලය ඇත්තාවූ එකකි. එහි බලය පමණක් නොව, සියල්ලගේ යහපත සඳහා නිවැරදි ප්‍රතිපත්තියද තිබෙනු ඇත. පාලකයාම විශේෂයෙන් පුත්‍රණු කර සහ තෝරාගෙන ඇත. මුලු පෘථිවියම පාලනය කිරීමට යම් කෙනෙක් අපට තෝරාගන්නට හැකිනම්, මිනිස් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම පුද්ගලයා, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ හැර වෙන කවුරන්ද? උන්වහන්සේගේ සදාචාරාත්මක ධෛර්යය, සත්‍යයට කැපවීම, අන්‍යයන් සඳහා දයාවන්ත සැලකිල්ල, කුහකත්වය හෙලා දැකීම සහ සියල්ලට ඉහලින් දෙවියන්වහන්සේට වන්දනා කිරීමේ තම පූර්ණ කැපවීම මිනිස් ලෝකයේ අද්විතීය මේ අතිවිශිෂ්ට ශුණයන් සියල්ල සමඟින්, වඩා පුබුද්ධ මිනිසුන් විසින් ආශාකරනු ලැබූ නමුත් නිතරම ඔවුන්ගේ ග්‍රහණය ඔබ්බේ තිබූ නව ලෝක පිළිවෙලේ පරමාදර්ශී පාලකයා උන්වහන්සේ වෙනු ඇත.

සඳාකාලයටම රජ කෙනෙක්

නමුත් තවත් එක් සැලකිය යුතු කරුණක් ඇත. සමහර අවස්ථාවන්හිදී මිනිස් පාලකයන් යහපත් වී තම ජනතාව සඳහා වාසි ස්වල්පයක් සම්පූර්ණ කරනු ඇත. නමුත් අවසානයේදී ඔවුන් මියයන අතර ඔවුන්ගේ අනුප්‍රාප්තිකයන් ආකර්ෂණීය වනු ඇතැයි යන සහතිකය කුමක්ද? ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ කාරණය අරඹයා මෙම දැඩි අපහසුතාවය පැන නොනගින්නේ උන්වහන්සේට සදාකාල ජීවිතය ඇති නිසාත් උන්වහන්සේගේ ආණ්ඩුව සියලු කාලයටම පවතින නිසාත්ය.

සියවස් බොහෝ ගණනකට පෙර බයිබලයේ සටහන්වූ, පෘථිවියේ සියලු ජාතීන් හට සාමය සහ ආශීර්වාද සහතික කල ලෝක ආණ්ඩුවක සැලැස්මක් 21 වැනි සියවසේ ජාතීන්හට නියවිතවම අවශ්‍ය වන්නේ කෙසේද? අනෙක් කිසිම ආගමක හෝ මිනිස් කාහිතප්‍රයාස හෝ මෙවන් පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් නොකෙරුණද, මෙහිලා බයිබලය අද්විතීය වන්නේ ඇයි? තැවතත්, පැමිණෙන්නාවූ දෙය ලෝකයට අවශ්‍ය වන්නේ යැයි කවුරුන්හෝ දැන සිටින්නට ඇත. මෙය විස්තර කරදීමට සියල්ල දැකින්නාවූ මනසක් අවශ්‍යය.

එය දෙවියන්වහන්සේ විසිනු ලැබූයේය. වෙනත් කිසිම පැහැදිලි කර දීමක් අර්ථ විරහිතය.

සඳුචාරාත්මක සාධකය

ක්රිස්තුස්වහන්සේට පෙරවූ මිත්‍යාදෘෂ්ඨික සියවස් තුළ මිනිසුන් හිරු, සළ සහ තාරකා වැනි ස්වභාවික ප්‍රභව සහ ඇතැම් විට සතුන් පවා වන්දනාමාන කලහ. තමන්ගේ දරුවන් ගින්නෙහි පුජා කිරීම දෙවියන් අපේක්ෂා කරන්නේ යැයි ද අගික්ෂිත වතාවත් තුළ සිතනු ලැබිණ. මොලෙක් වන්දනා කිරීම ගැන පැරණි ගිවිසුම් ඉති සහ මිකාගේ ප්‍රශ්නය වූ “මාගේ ආත්මයේ පාපය නිසා මාගේ ගරීරයේ පලයන් දෙමිද?” (6:7) උදාහරණයෝය. ශ්‍රීසියේ සහ රෝමයේ ප්‍රවාදමය දෙවිවරු කීර්තිමත් මිනිසුන්ගේ පෙනෙන අතර බොහෝ විට මිනිස් දුසිරිත් ද ප්‍රදර්ශනය කරති. රෝමානු ලෝකය තුළ ශුඛවාදී ස්වභාවයෙන් යුත් පෙරදිග ලබ්ධි, බොහෝ විට ශුද්ධවූ ගණකා වෘත්තිය හා සම්බන්ධ අනාවාරී වතාවත් සමඟ මුසුරී, ප්‍රවාදමය දෙවිවරුන්ගේ ඇදහිලි පිරිහී ගිය පසු බලවත් කමින් වැඩුණි. නූතන පෙරදිග ආගමිවල දෙවිවරු දුරස්ථයේ පෙනෙන අතර සාමාන්‍ය ජනතාවගේ එදිනෙදා අත්දැකීම් කෙරෙහි බොහෝ සේ ඉවත් වූ දුර්වලිත පුර්ණතාවයේ කෙතෙකුත් අරක්ගෙන ඇති බැව් පෙනෙයි.

නමුත් බයිබලය තුළ දෙවියන්වහන්සේ විවිභවත් කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දැක්මක් වන අතර එය ලෝකය තුළ අද්විතියය. දෙවියන්වහන්සේට උත්තරීතර බලය සහ අධිකාරීය ඇත. මක්නිසාද උත්වහන්සේ ස්වර්ගය සහ පෘථිවියද, මිනිස් වර්ගයාගේද මැවුම්කරුවාණෝය. නමුත් සියල්ලටම ඉහලින්, උත්වහන්සේ නියමිත සඳුචාරාත්මක ගුණයන් සතු සහ මිනිස් වර්ගයා සමඟ කටයුතු වලදී ඒවා පවත්වාගෙන යන්නාවූ දෙව් කෙනෙකි. මෝසෙස් මගින් ඉශ්‍රායෙල් හට දුන්නාවූ උත්වහන්සේගේම විස්තරය පිටපත් කිරීම හැර වෙන දෙයක් කිරීමට අපට නොහැක.

“ස්වාමීන්වහන්සේ..... අනුකම්පාවෙන් පුර්ණ වූ දායවන්හවූ උදහස් වීමට ප්‍රමාදවන්හවූ අධිකාරී කරුණාව සහ සැබෑකමද ඇත්තාවූ දෙව්කෙනෙක්ය..... අයුතුකමින් අපරාධයන් පාපයන් ක්ෂමා කරන සේක. වරදකරුවන් කවර ප්‍රකාරයකින්වත් නිදහස් නොකරණ සේක.....”
(නික්මයාමි 34:6-7)

ශුද්ධවූභාවයේ සහ සත්‍යයේත්, තමන්වහන්සේට සේවය කිරීම සොයන්නන්ගේ දුඛලකම් සිහිකරන, තමන්වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත්

වන්නාවූත් හට ආමාව දීගු කරමින් සිටිනා දෙවියන්වහන්සේගේ මෙම ප්‍රතිරූපය, වසර 1000 ක් තුළ පැරණි ගිවිසුමේ නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යන අතර ක්‍රි.ව. 1 වැනි සියවස තුළ නව ගිවිසුමේ නැවත දැරගතය වේ. ලෝකයේ කොයිම සාහිත්‍යයකවත් මෙසේ වී නොමැත.

දෙවියන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දැරගනුයෙන් එය නව ගිවිසුම තුළ ප්‍රතිසාධනය කර ඇත. පියාණන්ගේ උත්කෘෂ්ඨතාවය අවලව්‍ය නඳුනා ගනිමින් උන්වහන්සේ තම පියාණන්ගේ සදාචාරාත්මක ගුණාංගයන් පිළිඹිබු කලහ. උන්වහන්සේ තුළ සියලු සත්‍යයට කැපවීම, නොබියව දුෂ්ඨතාවයේ යටාරූපය නිරාවරණය කිරීම, මිනිස් දුබලතාවය කෙරෙහි දැක්වූ කරුණාව සහ තම කැමැත්ත පසෙක තබා දෙවියන්වහන්සේට සේවය කිරීමේ කැපවීම - මේ සියල්ලත් තවත්, මිනිස් අත් දැකීමේ තුළ අද්විතියය. බයිබලය තුළ මිස, මෙවන් විත්‍රයක් ලොව කිසිම තැනකින් සොයාගත නොහැක.

ප්‍රශ්නය නම්, මෙය පැමිණියේ කොතනින්ද? අතිතයේ සාකඡ්‍ය තුළින් විනිශ්චය කරන්නේ නම්, කිසිම මිනිසෙකු හෝ කිසිම මිනිස් අධිකාරියක් හෝ මෙම දැක්ම ගැන සිතන්නේවත් නැත. බොහෝ සියවස් ගණනාවක කාල පරාසයක් තුළ එය පවත්වාගෙන යන්නටත් නොහැකිය. බලවත් හැගීම නම්, බයිබලය තුළ නමුත්ත දෙවියන්වහන්සේගේ විත්‍රය තෝරා දීමට අපට දෙවියන්වහන්සේම අවශ්‍ය බවය.

ලෝකය තුළ දෙවියන්වහන්සේ

නමුත් තවත් එක් දෙයක් ඇත. බයිබලයේ දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගෙන් දුරස්ථ නොවූ මිනිසුන් සහ ගැහැණුන්ගේ වදිනෙදා අත්දැකීම් කෙරෙන් බොහෝ සේ ඉවත් වූ දාර්ශනික පුරුෂන්වගේ ඝෛෂ්‍රයක් අරක්ගෙන නොසිටින අතර, මිනිස් ඉතිහාසය සමඟ සජීවීව සම්බන්ධය. මනුෂ්‍ය වර්ගයා මැවීමෙන් අනතුරුව තම කැමැත්ත විශ්වනිය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමකට ලක්ව, තමන්ගේම ජනතාවක් මවා, ආචුතම් සහ ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයන් හට පොරොන්දු දී, ඔවුන් තමන්ගේම භූමියකට රැගෙනවිත්, එහිදී ඔවුන් ආගමික සහ සාමාජයීය පිවිතයකට විශේෂයෙන් හුරුදුරු කර, “තමන්වහන්සේගේ නමට ජනතාවක්” යැදීය. වසර 1000 කට අධිකව උන්වහන්සේ ඔවුන් රැකගත් අතර ඔවුන්ගේ දුෂ්ඨ මාර්ගවල ප්‍රතිවිපාක වලට එරෙහි අවවාද කිරීමට නීතරම දැවැස්වරු වවා, විශ්වාසවන්ත ස්වල්ප දෙනෙකු හට පොරොන්දු දෙන ලදී. අන්තිමේදී ඔවුන්ගේ හිතුවක්කාරී කැරැල්ල නිසා තම භූමියෙන් පිටමං කල විට, උන්වහන්සේ ස්ත්‍රියක මගින් උපත ලද පුත්‍රයෙකු තුළින් තමන්වහන්සේ

විද්‍යාමාන කලකේත. පුද්ගලික මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් පාපය සහ මරණය කෙරෙත් මිදීම දෙවියන්වහන්සේගේ ඔහු තුළින් ස්ථාපිත කල අතර එම සුභාරංචිය ලෝකය පුරා විසුරුවන්නට ක්‍රියා කල සේක. ඉන්පසු කුටුම්භය ලෙස, ජාතින්ගේ නැගීම සහ බැසීම පාලනය කොට, මිනිස් වර්ගයාගේ සුභකාමනය සහතික කිරීමට මුලු පෘථිවිය පුරා තමන්ගේම ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට උත්සවයන්ගේ පොරොන්දු වී ඇත. මෙය කෙටියෙන්, මිනිස් ජීවිත තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ, සැබෑ ඓතිහාසික ඉසව් වලට බලපෑම් කරන සහ මුලු පෘථිවියම උත්සවයන්ගේගේ නාමයට ගෞරව දක්වන සැලසුම් අවකාශයක් කරා මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ සුගමනය රැගෙන යන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේගේ විග්‍රහයක් වන්නේය.

දැන්, ලෝකයේ කිසිම ආගමක එවන් දෙවිකෙනෙක් නොමැති අතර, කිසිම සුගමයක් හෝ රටක මිනිස් ලේඛනයක එවැනි සංකල්පයක් හමුවන්නේද නැත. එය බයිබලයට අද්විතීයය. විස්තර කරන ලද දිව්‍යමය ක්‍රියාකාරකම් කිසිම ස්ථානයක් සමඟ සමාන්තර නොවේ. නමුත් මෙම දෘෂ්ඨිය පරිකල්පනය කළේ කවුරුන්ද? වසර 1500 ක් පුරා එය තීරණතරයෙන් පවත්වාගෙන ගියේ කෙසේද? එම දෙවියන්වහන්සේගේ, එම සදාචාරාත්මක ගුණයන්ගේ, එම ප්‍රායෝගික අභිලාෂයන්ගේ ක්‍රි.පූ. 1400 මෝසෙස් සිට ක්‍රි.ව. 1 වැනි සියවසේ සිටි අපෝස්තුලුවර යොහන් දක්වා ? කිසිම මිනිස් මනසක් හෝ මහත් සමූහයකට මෙය ඉටුකර ගැනීමට නොහැකිවනු ඇත. උත්කෘෂ්ඨ මනසක් ඒ සියල්ල අධීක්ෂණය කරන්නට ඇත. බයිබලය උත්සවයන්ගේ විග්‍රහය කරන පරිදි ස්වර්ගයේ දෙවියන්වහන්සේගේ පැවැත්ම, මෙම කරුණු මගින් ධනාත්මකව ඉල්ලා සිටී, උත්සවයන්ගේගේ කැමැත්ත සහ අභිප්‍රායේ සුභායනය බයිබලයයි.

“මෙම මනුෂ්‍යයා හට.....”

ලෝකයේ සියලු ජාතින්හට සහ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා බයිබලය දෙවියන්වහන්සේගේ සැලැස්ම එළිදරව් කරන ආකාරය අපි දැනුවෙමු. තීරණණය කිරීමට කැමති සෑම පුද්ගල මිනිසෙකු සහ ගැහැණියක් සඳහාම බයිබලය තුළ පණිවිඩයක් ඇතැයි යන අපූර්ව කරුණ දැන් අපි සලකා බලමු.

උත්සවයන්ගේට “බයවන්නාවූ”, එනම් ගෞරව කරන්නාවූ මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් සඳහා උත්සවයන්ගේගේ වියේඛිත ආරක්ෂාව දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය අවලව්‍ව සහතික කල බැව් ඉශ්‍රායෙල් ඉතිහාසයේ කැලඹුණු සියවස් පෙන්වයි. ස්වර්ගයේ සහ පෘථිවියේ මහත් මැවුම්කරුවාණන් තමන්වහන්සේ බැව් ඉශ්‍රායෙලයට සිහිගන්වන ආකර්ෂණීය හිදුර්ගනයක් යෙසායා තුළ සොයාගත හැක. උත්සවයන්ගේ තවදුරටත් පවසමින්:

“යටහත්වූ, තැව්නු ආත්මියක් ඇත්තාවූ, මාගේ වචනයට වෙච්චන්තාවූ මනුෂ්‍යයා දෙස බලමි.” (ගෙසායා 66:1-2)

මෙම පණිවිඩය දෙනු ලද්දේ ඉශ්‍රායෙල් ජාතිය මහත් ගැටළු වලට මුහුණටා සිටි අවස්ථාවකය. ඔවුන්ගේ උතුරු රාජධානිය, යුදා දේශය ආක්‍රමණය කල ඇසිරියානුන් විසින් විනාශ කර තිබුණි. බසවත් සහ බලවත් අය විසින් දුබලයන් පිඩාවට පත්කර, දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව ජාතිය විසින් අත්හැරීම හේතුකොට පිළිම වන්දනාව වැඩිවී අසංවර්තාවය වර්ධනය වී සමාජය දුෂිතව තිබුණි. නමුත් මෙම ජාතික අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදී, යටහත් වීමට හදවත් ඇති, තම පාපය කියාදෙන සහ දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයට ගෞරවයෙන් ඇහුම්කන් දෙන සෑම පුද්ගලික මිනිසෙකු කැතාම දෙවියන් වහන්සේ පණිවිඩයක් දුන්නේය.

දැන් යේසුස්වහන්සේ කරන්නේද, මෙයයි. මිනිසා කැතා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය, උත්තානය සහ විනිශ්චය සම්බන්ධව යන කුටුම්භයක වශයෙන් සියලු ජාතීන්ගේ රාජ්‍යය ගැන උන්වහන්සේ සැලකිලිමත් වුවත්, පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතා ගැනද උන්වහන්සේ සවිඤ්ඤාකරය.

“වෙහෙසවෙන්නාවූ බරපුලුන්තාවූ සියල්ලෙහි, මා වෙතට වරෙල්ලා, මම නුඹලාට සහනය දෙමි. මම සිතීන් මෘදුව යටත්ව සිටීන බැවින්, මාගේ වියගහ නුඹලා පිටව ගෙන, මාගෙන් ඉගෙන ගනිල්ලා. එවිට නුඹලාගේ ආත්ම වලට සහනය ලැබෙන්නේය.” (මතෙව් 11:23-30)

සෑම පුද්ගල මිනිසෙකු සහ ගැහැණියකටම බලාපොරොත්තුවේ සහ දොරයේ මෙම පණිවිඩය නව ගිවිසුමේ සෑම පිටුවකම ප්‍රතිපාදනය කර ඇත.

මෙය කෙතරම් විශ්මිත සංකල්පයක්ද : ජාතීන්ගේ සහ රාජ්‍යයන්ගේ පාලකයා වූ ස්වර්ගයේ දෙවියන්වහන්සේ හට, තම නාමයට ගෞරව කරන සහ තම අභිලාෂය ඉටුකරන පුද්ගලයා දෙසද අනුග්‍රාහිතව බැලිය හැක. දෙවියන් වහන්සේ ගැන සංකල්පයක් ලෙස එය ලෝකයේ අද්විතීයය. බයිබලයම පමණක් එය එළිදරව් කරයි.

අවසානය

අපගේ නිගමනයන් සංක්ෂිප්ත විය හැකිය. බයිබලය ලෝකයේ අද්විතීය පොතකි. එය මිනිසා විසින්ම ලිවීමට නොහැකි වූවකි. එය දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයක් විය යුතුය.

එම නිසා එය සජීවීව වැදගත්ය. ගෞරවනීය අවධානයෙන් සහ දැඩි

ඕනෑකමින් එය කියවිය යුතුය. එය අපගේ සියලු ගැටළු වලට පිළිතුරු ලබාදෙන අතර, අප කිරීමට පත් කරන අනතුරු ගැන අවධාන කරමින්, දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය තුළ අලුත් ජීවිතයේ සහ වර්තමානයේ උපකාරයක් ගැන බලාපොරොත්තුව ගෙනදෙයි. ලෝකයේ කිසිම පොතකට මෙය කල නොහැක. එය නොකලකා හැරීම, උදාසීනව කැලකීම අනුවන මුඛාවක් වනු ඇත. අපි කැණුවත් වී , අඳුරින් සහ සැකයෙන් පිරුණු ලොවක ජීවිතයේදී, මෙම වචනය ශ්‍රවණය කරමු.

- ශ්‍රේඛී පියර්ස් -

ප්‍රශ්න

1. ලෝකයේ ආගම් සතු අනෙකුත් සියලු ග්‍රන්ථ සහ ලියැවීම් අතුරින් බයිබලය වෙනස් වන්නේ මන්ද ?
2. 2 තිමෝති 3:14 සිට 17 පද දක්වා සහ 2 පේතෘන් 1:20, 21 පද කියවන්න. මෙම ඉදිකිරීම් ලියවීමේ පවසන්නේ කුමක්දැයි ඔබ විශ්වාස කරන පරිදි ඔබගේ වචනයෙන් ලියන්න.
3. එය ලියැවී ඇති වසර 1500 පුරා, බයිබලයේ ප්‍රධාන පණිවිඩය සහ තේමාව කුමක්ද ?
4. බයිබලය දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය ලෙස ප්‍රකාශ කරයි. මෙම ප්‍රකාශය තහවුරු කිරීමට එය යොදාගන්නා පද කාණ්ඩ කීපයක් මොනවාද ?
5. බයිබල් ග්‍රන්ථවල විවිධ ලේඛකයන් තම ලියැවීම් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය ලෙස ප්‍රකාශ කලහ. ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණයෙන් එම ප්‍රකාශ පිළිගන්න. ඒ ඇයි ? මෙහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස අපට ලැබිය හැකි සහතිකය කුමක්ද ?
6. මිනිසා සහ ඔහුගේ චරිතය හැක බයිබලය අපට පවසන්නේ කුමක්ද ? එහි නිරන්තර විතතර, එය මිනිසා විසින් නොව දෙවියන්වහන්සේ විසින් ලියන ලද බැව් සාධනය කරන්නේ ඇයි ?
7. ගෙතෘය 41:21 සිට 24 පදවල, ලෝකයේ ආගම් වල මනස දෙව්වරුන් සහ පිළිම වලට එරෙහිව දෙවියන්වහන්සේ අභියෝග කරයි.
 - (i) දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන අභියෝගය කුමක්ද ?
 - (ii) තමන්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේ බැව් සාක්ෂි දැරීම සඳහා අභිකරු සහ එකඟතාවයන්හැටු පනතාවක් උන්වහන්සේ යොදා ගනී. මෙම පනතාව කවුද - ඔවුන්ගේ රටෙහි නම් කුමක්ද? දෙවියන්වහන්සේ ඔවුනට සලකූ සැටිත් ඔවුන් ප්‍රතිචාර දැක්වූ සැටිත් විස්තර කරන්න.
8. දෙවියන්වහන්සේගේ පුරෝකථනය සම්පූර්ණ වීමෙන් 20 වැනි සියවසේ සිදුවූ සිද්ධිය කුමක්ද?
9. ලෝක ඉතිහාසයේ කුටුපාප්තිය ලෙස බයිබලය අනාවැකි පවසන්නේ කුමක්ද? පෘථිවිය මත දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය රැගෙන ඒම සඳහා නැවත පැමිණෙන්නේ කවුද?
10. උන්වහන්සේ පොරොන්දුවූ ආගමිකයන්ට අනාගතය උරුම කර ගැනීමට සහ දෙවියන්වහන්සේගේ හට ප්‍රයත්නවූ පනතාවගේ ගති ලක්ෂණ කවරේද?