

ගැලවීම

(Salvation)

- ජේම්ස් සහ ඩේවි ෆ්ලිච්චි -

ගැලවීම

- ජේම්ස් සහ ඩේවි ෆ්ලැන්ඩ් -

පටුන

හැඳින්වීම 3

1 කොටස

සියලු මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් ගැළවීම ලැබීම
දෙවියන්වහන්සේගේ අපේක්ෂාවයි. 4

පාපයෙන් සහ මරණයෙන් ගළවා ගැනීමට දෙවියන්වහන්සේ
හට හැකිවන්නේ කෙසේද ? 5

ගැළවීම යේසුස් ක්‍රිස්තුන්වහන්සේ තුළින් පමණි. 9

අනුග්‍රහය තුළින් ගැළවීම 10

දෙවියන්වහන්සේ මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් ගළවාගන්නේ කවදාද ? 10

1 වැනි කොටසේ සංක්ෂිප්තය 12

2 කොටස

ගැළවීම සඳහා මා කුමක් කළ යුතුද ? - අත්‍යවශ්‍ය පියවර 13

1. අනුග්‍රහය පිළිගැනීමට අප යටත් වීම. 13

2. දෙවියන්වහන්සේ සහ සුභාරංචිය තුළ විශ්වාසය තිබීම. 14

3. මනස්තාප වන්න. 17

4. බෞද්ධිමය ලබන්න. 17

5. සිතරු ජීවිතයක් ගතකරන්න. 19

ගැළවීම ලද විට විය යුතුමය 21

ප්‍රශ්න 25

ගැඹුණු

හැඳින්වීම.

සරලව පිවත්ව මිය යාමට අමතරව තව බොහෝ දෑ පිවිතයේ තිබිය යුතු බැව් අපගේ හදවතින් අපි දකිමු. අපි අභ්‍යවකාශය දෙස බලා, මැවීමේ විශ්මය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී, අපට අමතරව ශ්‍රේණි බලයක් ඇති බැව් තේරුම් ගන්නෙමු. අපි මිනිස් ශරීරයෙහි සංකීර්ණතාවය දෙස බලා, අප මෙතැනට පැමිණ ඇත්තේ අහම්බෙන් හෝ අහඹුවකින් නොවන බැව් තේරුම් ගන්නෙමු. ඉතින් අප මෙතැන සිටින්නේ මන්ද, අපගේ පැවැත්මේ අරුත කුමක්ද ?

බොහෝ අය සඳහා පිවිතය විඳවීමෙන් සහ කාලක්ෂණිකමින් පිරී ඇත. බොහෝ විට පිවිතය අකාඩාරණ සහ තේරුමෙන් හෝ අභිලාෂයෙන් තොර බැව් පෙනේ. නමුත් ස්වර්ගයේ සහ පෘථිවියේ මැවුම්කරුවාණෝ, පිවිතයට අරුතක් සහ අභිලාෂයක් ඇති බැව් අපට පවසා ඇත. සරලව පිවත්ව මිය යාමට වඩා බොහෝ දේ පිවිතයට ඇති බැව් උන්වහන්සේ අපට පවසා ඇත.

සියලු මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් නොවැටහෙන පැවැත්මකින් ඛේරා, තමන්වහන්සේගේ සදාකාල සැලැස්ම තුළ ඔවුන් අත්තර්ගත කිරීමට දෙවියන්වහන්සේට අවශ්‍ය බැව් බයිබලය අපට පවසයි. බයිබලය බලාපොරොත්තුවේ ග්‍රන්ථයක් වල අතර එය ගැඹුණු කරා යන මාර්ගය අපට පවසයි.

I කොටස

සියලු මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් ගැළවීම ලැබීම දෙවියන්වහන්සේගේ අපේක්ෂාවයි.

සියලු මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් ගළවා ගැනීම උන්වහන්සේට අවශ්‍ය බැව් දෙවියන්වහන්සේ පවසන සේක:

“මෙය සියලු මනුෂ්‍යයන් ගළවනු ලැබ සැබැව් දැන ගැනීමට පැමිණෙනවාට කැමති වූ, අපගේ ගැළවුම්කාරයාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත්ව ප්‍රශස්තව තිබේ.” (1 තිමෝති 2:3-4)

“ප්‍රමාදයයි සමහරුන් සලකන හැටියට ස්වාමීන්වහන්සේ තමන්ගේ පොරොන්දුව ගැන ප්‍රමාද නොවන සේක. නමුත් සියල්ලන්ම පසුකැවීලුවනවාට මිස කිසිවෙක් විනාශ වෙනවාට උන්වහන්සේ නොකැමතිව, නුඹලා කෙරෙහි බොහෝ කල් ඉවසන සේක.” (2 පේතෘස් 3:9)

තමන්වහන්සේගේ මනිමයෙන් සහ දැනගැන්මෙන් පෘථිවිය පුරවන බවද දෙවියන්වහන්සේ අපට පවසන සේක:

“උන්වහන්සේගේ ශ්‍රීමත් නාමයට සදාකල් ප්‍රශංසා වේවා. මුළු පොළොව උන්වහන්සේගේ මනිමයෙන් පිරේවා. ආමෙන්, ආමෙන්” (ගීතාවලිය 72:19)

“මාගේ ශුද්ධ කන්දේ සීමා තුළෙහි කිසි අනතුරු කිරීමක්වත් විනාශ කිරීමක්වත් නොවන්නේය. මක්නිසාද ජලයෙන් මුහුදු වැසි තිබෙන්නාක් මෙන්, ස්වාමීන්වහන්සේ ගැන දැන ගැන්මෙන් පොළොව පිරීයන්නේය.” (යෙසායා 11:9)

“මක්නිසාද ජලයෙන් මුහුදු වැසි තිබෙන්නාක් මෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස දැන ගැන්මෙන් පොළොව පිරී යන්නේය.” (හබක්කුක් 2:14)

දෙවියන්වහන්සේ දන්නා, උන්වහන්සේගේ මහිමය පිළිබිඹු කරන්නාවූ මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් ගැළවීම මඟින් දෙවියන්වහන්සේ පෘථිවිය තමන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් සහ දැනගැන්මෙන් පුරවන සේක. එසේ නමුත් අද යුද්ධයෙන්, වසංගතයෙන්, දුප්පත්කමින්, විදවීමෙන් සහ විනාශයෙන් බිඳ දමන ලද ලෝකයක් අප දකින අතර, බොහෝ අය දෙවියන්වහන්සේ ගැන කිසිවක් නොදන්නේද, දැනගන්නට උවමනාද නැත. එය දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමය පිළිබිඹු කිරීමෙන් බොහෝ දුරස්ථ ඇති ලෝකයකි.

දෙවියන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට අකිකරු වූ ජනතාවකගෙන් පෘථිවිය පිරී ඇති විට උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් පෘථිවිය පිරෙන්නේ කෙසේද? ඒදත් උයනේ පළමු වැනි මිනිස් බිඳවැටීමේ සිට, සියලු මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් දෙවියන්වහන්සේට අකිකරු වීමේ ස්වභාවික ප්‍රවනතාවයක් උරුම කරගෙන ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සියලු අය පවුකර අවසානයේදී මියයත්:

“එහෙයින් එක් මනුෂ්‍යයෙකු කරණකොට ගෙන පාපයත්, පාපය කරණකොට ගෙන මරණයත් ලෝකයට ඇතුල් වූනක් මෙන්, සියලු මනුෂ්‍යයන් පවුකල බැවින් සියල්ලන් කෙරෙහි මරණයද පැමිණුණේය.” (රෝම 5:12)

දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් ලෝකය පිරවීමට ප්‍රථම, පාපය ඉවත් කළ යුතුය. පාපය ඉවත් කළ විට පාපය සමඟ පැවැත්වූ ගැටළුද අදෘශ්‍යමාන වේ. මෙය සිදුවීම සඳහා දෙවියන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ගැළවීමේ සැලැස්ම අපට ප්‍රකාශ කොට ඇත. එවන් සැලැස්මක් නොමැතිව, පෘථිවිය කිසිදිනෙක දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමය පිළිබිඹු නොකරන අතර අප බලාපොරොත්තු රහිතවනු ඇත.

පාපයෙන් සහ මරණයෙන් ගළවා ගැනීමට
දෙවියන්වහන්සේ හට හැකිවන්නේ කෙසේද ?

එදත් උයනේදී පාපය සහ මරණය ප්‍රවේශවීමට තුඩු දුන් පියවර සලකා බලන්න:

1. ආදම් සහ ඊව දෙවියන්වහන්සේගේ පහතට අභිකරු වන තෙක් පෘථිවිය දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් පිරී තිබුණි. (උත්පත්ති 2:16-17, 3:6-13)
2. විදවීම අත්දැකූ මරණය (මියයන) ස්වභාවයකින් ඔවුන්හට දැඩුවමී කරන ලදී. (උත්පත්ති 3:15-19)
3. සියළු ජනතාව එම මරණය ස්වභාවය උරුමකරගෙන ඇත. (රෝම 5:12, 1 කොරින්ති 15:21-22)

පාපය සහ මරණය ඉවත් කර පෘථිවිය දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් පිරවීම සඳහා ඉහත පියවර පුනිවර්ත කළ යුතුය. සිදුවූයේ නිශ්චිතව මෙයයි. ආදම් අතමන්වූ තැන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සාර්ථක විය. යේසුස්වහන්සේ කිසි දිනෙක පවු නොකල අතර දෙවියන්වහන්සේ හට පූර්ණව කිකරු වූ නිසා එහි ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් අප ගලවා ගැනීමට සහ පෘථිවිය උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් පිරවීමට උන්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේ හට මාර්ගයක් විවෘත කර දුන්හ.

පාපය සහ මරණය ඉවත් කිරීමට යොමු වූ පියවර පහත දැක්වෙන ලෙස සංක්ෂිප්ත කල හැක:

1. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේ හට සම්පූර්ණයෙන්ම කිකරු විය. (හෙබ්‍රෙව් 4:15)
2. පවු කලනොහැකි අමරණීය ස්වභාවය උන්වහන්සේට ප්‍රදානය කරන ලදී. (ක්‍රියා 2:22-24)
3. සියල්ලන් හට අමරණීය ස්වභාවයක් උරුමකර ගත හැක. (රෝම 6:8-12)

පාපය සහ මරණය කෙරෙහි මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් දෙවියන් වහන්සේ හට ගලවාගත හැක්කේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළිනි. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය පරිපූර්ණව පිළිඹිබු කල හැකි ස්වභාවයක් අපහට දිය හැක. විදවීම අත්නොවිඳන සහ මියනොයන එකකි.

“මක්නිසාද මනුෂ්‍යයෙකු (ආදම්) කරුණකොගෙන මරණය පැමිණුණු බැවින් මනුෂ්‍යයෙකු (යේසුස්වහන්සේ) කරුණ කොටගෙන මළුවන්නගෙන් නැගිටීමත් පැමිණුණේය. මක්නිසාද ආදම් තුළ සියල්ලත් මැරෙන්නාක් මෙන්ම, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සියල්ලෝම ජීවත් කරනු ලබන්නෝය.” (1 කොරින්ති 15:21-22)

උන්වහන්සේ පරිපූර්ණ වූ නිසා, යේසුස්වහන්සේ සොහොනින් නැගිටුවා සදාකාල ජීවිතය දීමට නැතිවීම වටහා ගැනීමට නැතිිය. නමුත් පවුකාරයන්වූ අප, මෙම ගැළවීමේ ආශිර්වාදයේ කොටස්කරුවන් වන්නේ කෙසේද?

අප ගැළවීම ලබන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ “කරුණාව” හෝ අනුග්‍රහය විසිනි. අප පොද්ගලිකව පවුකාරයන් සහ මරණයට යුද්ධයක් වුවත් (රෝම 6:23), අප ගැළවීම සඳහා අනිවාර්යය පියවර අනුගමනය කරන්නේ නම්, විනිශ්චය දවසේ අප පරිපූර්ණ ලෙස ඉදිරිපත් කරනවා ඇත. (කොලොස්සි 1:22, යුද් 24) අප දෙවියන්වහන්සේගේ ඇස් හමුවේ පරිපූර්ණ නම්, එවිට උන්වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ පරිපූර්ණ පුත්‍රයාට දුන් ප්‍රදානයම අපට ප්‍රදානය කරනවා ඇත. එය සදාකාල ජීවිතයයි.

මෙය දෙවියන්වහන්සේ සඳහා කිරීමට විශ්මයජනක ක්‍රියාවකි. අපගේ සියලු අසමර්තකම් මකා දැමීමට, අප පරිපූර්ණයේ දැකීමට සහ එහි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය නිසා අපහට සම්පූර්ණව අවබෝධ කරගත නොහැකි ප්‍රදානයක් දීමට උන්වහන්සේ මනාපය. උන්වහන්සේගේ අභිමතය ප්‍රේමය සහ අප ගළවා ගැනීමට උන්වහන්සේගේ මහත් ආශාව මෙය මතුකර පෙන්වයි.

දෙවියන්වහන්සේගේ ගැළවීමේ සැලැස්ම, තමන් ආවරණය කර ගැනීමට කඩායක් අදින පුද්ගලයෙකුට සමානය. අප පවුකල වීට අප දෙවියන්වහන්සේගේ දර්ශනය ඉදිරියේ සංකේතාත්මකව නිරාවගනිනි, අපගේ මිනිස් දුබලතාවය සහ අසම්පූර්ණතාවය දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ නිරාවරණය වී ඇත. ඒදත් උයනේදී පළමුවැනි පාපය කල අවස්ථාවේ මෙම අදහස දැකිය හැක. තමන් පවුකල වීට ආදම් සහ ඒවට නිරාවත සහ ලැජ්ජාව හැඟුණු අතර ඔවුහු තම නිරාවත අත්තික්කා කොලවලින් වසාගන්නට උත්සහ

දරුවෝය. (උත්පත්ති 3:7) එසේ වුවද, මෙය ඔවුන්ගේ පාපය සඳහා පිළිගත හැකි ආචරණයක් නොවූ අතර ඒ වෙනුවට සත්ව සමකීන් කරන ලද ආචරණයක් දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ට සැපයූ සේක. (උත්පත්ති 3:21)

මෙම කාලයේ සිට ඉදිරියට, රුධිරය හැලීම - සත්ව සම සැපයීමේදී එය අවශ්‍ය විය - පාපය ආචරණය කිරීම සඳහා අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් විය. (නික්මයාම 29:36, ලෙවී කථාව 1:4, හෙබ්‍රෙව් 9:22) අප සියල්ල පවුකාරයන් බැවින් දෙවියන්වහන්සේගේ ඇස් හමුවේ අප සියල්ල “නිරාවත්” වන අතර අප පරිපූර්ණයේ පෙනීමට සහ දෙවියන්වහන්සේ විසින් ගළවා ගැනීම සඳහා අපට ආචරණයක් අවශ්‍යය. අද, අප ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළට බොහිස්මය ලබන විට, අප සංසේතාත්මකව ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැළඳ ගනිමු, උන්වහන්සේ අපගේ පාපය සඳහා ආචරණය වන සේක.

“මක්නිසාද හුඹලාගෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළට බොහිස්ම කරනු ලැබූ සියල්ලෝ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැළඳ ගත්තෝය.” (ගලාති 3:27)

මෙම, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැළඳගැනීම, ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ රුධිරයෙන් පිරිසිඳු කරන ලද සුදු සඵලක් පැළඳ ගැනීමටද සමකර ඇත. (එළිදරව් 7:13-14) අපගේ පාප සඳහා මෙම ආචරණය සැපයීමෙන් අප, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මෙන් සාධාරණ සහ නිවැරදි ලෙස ගණන් ගැනීමට දෙවියන්වහන්සේට පුදුවන. (රෝම 5:8-11) නමුත් මෙම ආචරණය පාපය විසින් පුල්ලි ගැසීමට හැකි අතර (යුද්. 23) ක්ෂමාව අයැදීමෙන් පිරිසිඳුව තබා ගැනීමට අවශ්‍යය (1 යොතාන් 1:7-9) අපගේ වස්ත්‍ර “තබා ගැනීමට” එළිදරව් තුළද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අපට අවවාද කරන සේක. පැරණි පුරුදු වලට යෑමෙන් අප අපගේ වස්ත්‍ර නැති කරගන්නේ නම්, පාපය සඳහා අපි ආචරණය නැති කරගන්නා අතර දෙවියන්වහන්සේ අප ගළවා නොගනු ඇත.

“බලව මම සොරැකුමෙන් එමී. නග්නව ඇවිදු තමාගේ ලජ්ජාව මනුෂ්‍යයන්ට නොපෙනෙන පිණිස අවදිව සිට තමාගේ වස්ත්‍ර ආරක්ෂා කර ගන්නා ආශිර්වාද ලද්දෙකි.” (එළිදරව් 16:15)

ගැළවීම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් පමණි.

ගැළවීම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් පමණක් යන්න වටහා ගැනීම වැදගත්ය. වෙන කිසිවෙකු පරිපූරණ පිවිත්‍යක් ගත නොකල අතර එම නිසා පාපය සහ මරණය දෙක යොමු වූ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිවර්ත කොට, අප සඳහා බලාපොරොත්තුවූ සැපයීමට වෙන කිසිවකු සුදුසුකම් ලබා නැත.

අප අව්‍යාජව, කරුණාවන්තව සහ දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රේමවන්තව සිටිනාතාක් කල් අප ගළවාගනු ලබන බැව් අපට ප්‍රකාශ කරන ක්‍රිස්තියානීන් සහ ක්‍රිස්තියානි නොවන්නන් ඇත. ගැළවීම කරා බොහෝ මාර්ග යොමුවන බවත්, අප තෝරා ගන්නා එක අපගේ පසුබිම මත රඳාපවතින බවත් ඔවුහු පවසනු ඇත. එසේ නමුත්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් පමණක්, අපට ගැළවීම ලද හැකි බව බයිබලය පවසයි.

“යේසුස්වහන්සේ ඔහුට කියන සේක්: මාර්ගයද, සැබෑවද, පිවිත්‍යයද මමය. මා කරනකොට ගෙන මිස කිසිවෙක් පියාණන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්නේ නැත.” (යොහන් 14:6)

“නුඹලා විසින් කුරුසියෙහි ඇණ ගසන ලද්දාවූද දෙවියන් වහන්සේ විසින් මළුවත්ගෙන් නැගිටුවන ලද්දාවූද නාසරිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ නාමයෙන්ම මේ මනුෂ්‍යයා නුඹලා ඉදිරියෙහි සුවපත්ව සිටී..... උත්වහන්සේ වනාහි ගෙවල් සාදන්නන්වන නුඹලා විසින් සුව කරනු ලැබුවාවූද කෙසේ ප්‍රධානගල කරනු ලැබුවාවූද ගලය. වෙන කිසිවෙකු තුළ ගැළවීම නැත්තේය. ඔක්තීකාද අපේ ගැළවීමට අවශ්‍ය වූ, මනුෂ්‍යයන් අතරේ දෙන ලද වෙන කිසි නාමයක් ස්ඵර්ගයෙන් යට නැත්තේය.” (ක්‍රියා 4:10-12)

“ඔක්තීකාද දෙවියන්වහන්සේ උදහසට නොව අපගේ ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ගැළවීම ලබා ගැනීමට අප නියම කළ සේක. අප අවදවු සිටිතත් නිදාගනිතත් තමන්වහන්සේ සමඟ එක්ව පිවත්වන පිණිස ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අප උදෙසා මළ සේක.” (1 තෙගලෝති 5:9-10)

“උත්වහන්සේ පුත්‍රයෙක්ව සිටි නමුත් තමන් වින්ද දේවලින් කිකරුකම ඉගෙන ගත් සේක. මෙසේ උත්වහන්සේ සම්පූර්ණ කරනු ලැබ..... තමන්වහන්සේට කිකරුවෙන්නාවූ සියල්ලන්ටම සදාකාල ගැළවීමේ කර්තෘ වූ සේක.” (හෙබ්‍රෙව් 5:8-9)

අනුග්‍රහය තුළින් ගැළවීම

ගැළවීම ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් පමණක් නම්, එහි අරුත අපට අප සඳහා ගැළවීම උපයාගන්නට නොහැකි බවයි. මෙයින් හැඟවෙන්නේ එය දීමනාවක් බවයි.

“මක්නිසාද ඇතිසේල කරණ කොටගෙන ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැළවී සිටින්නෙකුය. එය නුඹලාගෙන්ම නොව දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවය.” (එපීස 2:8)

2 වැනි කොටසේදී වඩාත් විස්තරාත්මකව මෙම විෂයය අපි සලකා බලන්නෙමු.

දෙවියන්වහන්සේ මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් ගළවාගන්නේ කවදාද ?

දෙවියන්වහන්සේ අප ගළවා පෘථිවිය උත්වහන්සේගේ මතිමයෙන් පිරවිය හැකි විටට ප්‍රථම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පෘථිවියට පැමිණීම සිදුවිය යුතුය. යේසුස්වහන්සේ නැවත පෘථිවියට පැමිණෙන බැව් බයිබලය ඉතා පැහැදිලිව අපට පවසයි.

“ගලීලයේ මනුෂ්‍යයෙහි, නුඹලා ස්වර්ගය දෙස බල බලා සිටින්නේ මක්නිසාද? නුඹලා කෙරෙහි ස්වර්ගයට ඔසවාගනු ලැබූ මේ යේසුස්වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා නුඹලා දුටු ආකාරයෙන්ම එනවා ඇතැයි ඔවුනට කිවේය.” (ක්‍රියා 1:11)

යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පෘථිවියට පැමිණි විට, ගැළවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පියවර අනුගමනය කල අය හට සදාකාල පිවිතයේ දීමනාව පිරිනමනු ඇත.

“මෙන්න ඉක්මනින් එමි. එකිනෙකාට තම තමාගේ ක්‍රියාවේ හැටියට දෙන පිණිස මා සමඟ විපාක තිබේ.” (එළිදරව් 22:12)

“මක්නිසාද, ආදම් තුළ සියල්ලන් මැරෙන්නාක් මෙන්ම, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සියල්ලෝම ජීවත් කරනු ලබන්නෝය. නමුත් එක් එක් අය තම තමාගේ ක්‍රමයෙන්ය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නාමුල් ඵලයය. ඉන්පසු ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ඊමේදී, උන්වහන්සේ සත්තකවුවෝ (නැගිටින්නෝ) ය. (1 කොරින්ති 15:22-23)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පැමිණි පසු උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය පෘථිවිය මත නැවත ස්ථාපිත කරන සේක. අතිතයේ දෙවියන්වහන්සේ හට රාජ්‍යයක් තිබුණු නමුත් (1 ලේකම් 28:5), රජවරුන්ගේ දුෂ්ඨතාවය නිසා ඔවුන් ඉවත් කළ අතර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම තෙක් නැවත රජ කෙනෙකු නොසිටින බැව් දෙවියන්වහන්සේ පැවසූ සේක. (එසෙයින් 21:26-27, 2 කාමුවෙල් 7:12-16 සහ ලුක් 1:31-33 සමඟ සඳහන්ය.)

ආඩුනම් සහ දැවිත් හට දෙවියන්වහන්සේ දුන් ශ්‍රේෂ්ඨ පොරොන්දු, පෘථිවිය මත මෙම රාජ්‍යය ගැන විය. (ආඩුනම් සහ දැවිත් හට දෙවියන්වහන්සේ දුන් පොරොන්දු හෝ පෘථිවිය මත දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍යය ගැන අමතර විසිතර සඳහා මෙම පොත් පිටුවෙහි පසුපිට කවරයෙහි ඇති ලිපිනයට ලියන්න.)

පෘථිවිය මත වසර 1000 ක් රාජ්‍යය පවතින බැව් අපට පවසා ඇත. (එළිදරව් 5:10 සහ 20:4) වසර 1000 න් පසු පාපය සහ මරණය සහමුලින්ම ඉවත්කර පෘථිවිය දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් පුරවනවා ඇත. (1 කොරින්ති 15:24-28)

1 වැනි කොටසේ සංක්ෂිප්තය

අපි මේවා දැවුවෙමු.

- දෙවියන්වහන්සේ පෘථිවිය උන්වහන්සේගේ මනිමයෙන් පුරවනවා ඇත.
- උන්වහන්සේ එසේ කිරීමට පෙර පෘථිවිය මගින් පාපය සහ මරණය ඉවත් කළ යුතුය.
- පාපය සහ මරණය ඉවත් කිරීම සඳහා තමන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා වන යේසුස්වහන්සේ එවීමෙන් දෙවියන්වහන්සේ ගැළවීමේ සැලැස්මක් සෑදූ සේක.
- යේසුස්වහන්සේ කිසිදිනෙක පාපයක් නොකල අතර එහි ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් උන්වහන්සේ මරණය සඳහා යොමු වූ පියවර ප්‍රතිවර්ත කොට සදාකාල ජීවිතය ලබන ලද්දේය.
- ගැළවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පියවර අප අනුගමනය කළහොත්, අප පරිපූර්ණ ලෙස දෙවියන්වහන්සේට දැකිය හැකි අතර, දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මගින් සදාකාල ජීවිතය අපට දානය කල හැක.
- අනුග්‍රහයේ අරුත ගැළවීම අපට උපයාගත නොහැකි බවයි. එය නොමිලයේ දෙන දීමනාවකි.
- යේසුස්වහන්සේ නැවත පෘථිවියට පැමිණ දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය මත රජු ලෙස පාලනය කරන විට, සදාකාල ජීවිතයේ දීමනාව දෙනු ඇත.
- එසේ 1000 ට පසු, මරණය විනාශ කරනු ලබන අතර පෘථිවිය තුළින් පාපය සහ මුලින්ම ඉවත් කරනු ඇත.
- අවසානයේදී පෘථිවිය දෙවියන්වහන්සේගේ මනිමයෙන් පිරිසනු ඇත.

2 කොටස

ගැළවීම සඳහා මා කුමක් කළ යුතුද?

අත්‍යවශ්‍ය පියවර

අපට ගැළවීම අවශ්‍ය නම් අප ගත යුතු යැයි දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන අත්‍යවශ්‍ය පියවර පහක් ඇත.

5. කීකරු ජීවිතයක් ගතකරන්න.

මතෙව්28:19-20, 1තිමෝති4:16, මතෙව්10:22 යාකොබ්1:12

4. බෞතිස්මය ලබන්න.

ක්‍රියා 2:38, මාර්ක් 16:16, ක්‍රියා 8:16, ක්‍රියා 10:43

3. මනස්තාපවී පරවර්තනයවන්න.

ක්‍රියා 3:19, ශුක් 13:3

2. දෙවියන්වහන්සේ සහ සුභාරංචිය තුළ විශ්වාසය තිබීම.

වර්ජි 2:8, හෙබ්‍රෙව් 11:6, ක්‍රියා 8:12

1. අනුග්‍රහය පිළිගැනීමට අප යටහත් වීම.

රෝම 3:23-24, තිතස් 2:11

1. අනුග්‍රහය පිළිගැනීමට අප යටහත් වීම.

පළමු වැනි පියවර අප යටහත් වීමයි. මක්නිසාද සදාකාල ජීවිතය නමැති මෙම ආයිවරයමත් දීමනාවට සුදුසුකම් ලැබීමට අප කිසිවක් කල හෝ කිසිවක් කිරීමටද, හොඳැති වීමයි. අප සියල්ලෝ පවුකර ඇති අතර මරණයට සුදුසුය. (රෝම 6:23) සදාකාල ජීවිතය

අපහට උපයාගත හැකි දීමනාවක් නොවේ, එය කිසි දිනෙක අපගේ අයිතිවාසිකමක් ලෙස ඔලාපොරොත්තු විය හැකි යමක් නොවේ. දෙවියන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය (පිහිට) විසින් අප ධර්මිෂ්ඨ (නිවැරදි) කර ඇති බැව් අපට පවතා තිබේ.

“මක්නිසාද සියල්ලෝම පවුකොට දෙවි දෙවියන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් හිතව සිටිති. එබැවින් ඔවුහු උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ තිබෙන මිදීම කරණ කොට ගෙන නොමිලයේ ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන්නෝ වෙති.” (රෝම 3:23-24)

එම නිසා, අපහට ගැළවීම ගෙන එන්නාවූ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැමිණීම සඳහා අපගේ සිත් සුදානම් කර ගැනීමට අප යටහත් විය යුතු වෙමු.

“නුඹලා සියල්ලෝම එකිනෙකාට මෙහෙකරන පිණිස යටත්කම පැළඳගනිල්ල. මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ උඬගු අයට විරුද්ධව යටහතුවත් කරුණාව දෙන සේක. එබැවින් දෙවියන්වහන්සේ සුදුසු කාලයේදී නුඹලා උසස් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට යටත් වෙයල්ල.” (1 ජෙතෘස් 5:5-6)

2. දෙවියන්වහන්සේ සහ සුභාරංචිය තුළ විශ්වාසය තිබීම.

තමන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුළින් දෙවියන්වහන්සේ අප ගළවාගනු ලබන්නේ අප සතුව විශ්වාසය තිබේනම් පමණි.

“මක්නිසාද ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන ඒ අනුග්‍රහයෙන් නුඹලා ගැළවී සිටින්නහුය. එය නුඹලාගෙන්ම නොව දෙවියන්වහන්සේගේ දීමනාවය.” (එපිස 2:8)

“නමුත් ඇදහිල්ල නැතුව උන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කරනට නුපුළුවන. මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ලභාවෙන්නා විසින් උන්වහන්සේ විදාමාව ඔවත්, උන්වහන්සේ සොයන්නන්ට විපාක දෙන කෙනෙකු ඔවත් විශ්වාසකරනට ඕනැය.” (හෙබ්‍රෙව් 11:6)

දෙවියන්වහන්සේ වැඩ සිටින බවත් අපට දීමනා දෙන බවත් විශ්වාස කිරීමට අමතරව දෙවියන්වහන්සේගේ උපදෙස සහ යෙසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ගැන සුභාරංචිය තුළද අපි විශ්වාසය කල යුතු වේ. මෙම පණිවිඩය පාඩුල්ලේ දේශනා කිරීම් මධ්‍යයේම විය.

“කිසිම තැනකදී තනතුරකට නැතිව දෙවියන්වහන්සේගේ උපදෙස දේශනා කරමින්, ස්වාමිවු යෙසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ගැන කාරණා ඉගැන්වුවේය.” (ක්‍රියා 28:31)

කෙනෙකු බොහෝමය ලැබීමට ප්‍රථම සුභාරංචිය ගැන විශ්වාසයක් අවශ්‍ය විය.

“නමුත් ඔවුහු දෙවියන්වහන්සේගේ උපදෙස යෙසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයද ගැන සුභාරංචිය දේශනා කලාවු පිලිස් විශ්වාස කොට, පුරුෂයෙකු ස්ත්‍රීහුද බොහෝම කරනු ලැබුවේය.” (ක්‍රියා 8:12)

දෙවියන්වහන්සේ සහ යෙසුස්වහන්සේ කෙරෙහි නිවැරදි විශ්වාසයක් තබා ගැනීමද වැදගත්ය. සැබෑ වන්දනාකරුවන් දෙවියන් වහන්සේ සත්‍යයෙන් වන්දනා කරනු ඇති බැව් අපට පවසා ඇත.

“නමුත් සැබෑ නමස්කාර කරන්නන් විසින් ආත්මයෙන්ද සැබෑකමෙන්ද පියාණන්වහන්සේට නමස්කාර කරන කාලය පැමිණෙන්නේය. දැනටම පැමිණ තිබේ. මක්නිසාද පියාණන්වහන්සේ තමන්ට නමස්කාර කරන්නන් වන පිණිස එබඳු වූවන් සොයන සේක.” (යොහන් 4:23)

එකම සැබෑ දෙවියන්වහන්සේ සහ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දැනගැන්ම මත අපගේ සදාකාල පිවිතය රඳා පවතින බැවිද අපට පවසා ඇත.

“සදාකාල පිවතය නම් මේය එකම සැබෑවු දෙවියන්වහන්සේ වන ඔබ සහ ඔබ විසින් එවන ලද තැනැත්තාවන යෙසුස් ක්‍රිස්තුස් ඔවුන් විසින් ඇදීන ගැනීමය.” (යොහන් 17:3)

දෙවියන්වහන්සේ, යෙසුස්වහන්සේ සහ දෙවියන්වහන්සේගේ උපදෙස ගැන නිවැරදි දැන ගැනීමක් ලැබිය හැක්කේ බයිබලය

කියවීම තුළින් පමණි. බේරියාවේ සිටි අයහට පාවුල් සුභාරංචිය දේශනා කළ විට ඔවුන් ඔහු පැවසූ දෙය සරලව පිළිගත්තා නොව, බයිබලය පරීක්ෂා කොට තමන් ශ්‍රවණය කළදේ සත්‍යදැයි බැලූහ. (ක්‍රියා 17:11) මෙම ආකල්පය අපටද තිබිය යුතු අතර සත්‍ය සෙවිය යුතුය.

තමන්වහන්සේට වන්දනා කිරීමට දෙවියන්වහන්සේ අණකළ මාර්ගය ගැන සැලකිලිමත් නොවී ඔවුන් සිතන පරිදි උන්වහන්සේට පිළිගත හැකි වන්දනා කිරීමක් පවත්වන අය කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටිය පෙන්වන උදාහරණ බොහොමයක් බයිබලයේ ඇත.

- කායික් තමන්ගේ ක්‍රමයෙන් දෙවියන්වහන්සේ වන්දනා කළ අතර දෙවියන්වහන්සේ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී. ඔහුගේ ක්‍රියා නපුරුවූ බැවින් නවගිවීසුමෙහි අපට පවසයි. (1 යොහන් 3:12)
- ආරෝග්‍යේ ප්‍රභූන් වූ නාදබී සහ අබීහු, දෙවියන්වහන්සේ වෙත අභිකරු මගකින් අභිමුඛව වන්දනා කළ බැවින්, දෙවියන්වහන්සේ විසින් ගින්නෙන් විනාශ කරන ලදී. (ලෙවි කථාව 10:1-3)
- ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දවස්වල, යුදෙව්වෝ තම වන්දනාව දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ අභංකාර සහ හිස් දෙයක් බවට හරවා තිබුණි. (මතෙව් 15:9) ඔවුන් රාජ්‍යයෙන් “පිටතට දමනු” ඇත. (ලුක් 13:28)

එම නිසා :

“සැබැවේ වචනය හරි ආකාර පහදා දෙන්නාවූ ලැප්පාවෙන්ට ඕනෑ නැත්තාවූ වැඩකාරයෙක්ව, දෙවියන්වහන්සේට ඒත්තුපුනාවූ කෙනෙකු මෙන් පෙනෙන්නට උත්සාහ කරන්න.” (2 තිමෝති 2:15)

3. මනස්තාපවන්ත.

දෙවියන්වහන්සේ, යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සහ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන සත්‍යය ඉවහාස කල පසු, අපි මනස්තාප විය යුත්තෙමු. පාවුල් අපට මෙසේ පවසයි.

“නුඹලාගේ පාපයන් මකාදමනු ලබන පිණිසද, පශ්චත්තාපව හැරියල්ල.” (ක්‍රියා 3:19)

මනස්තාපය යනු “වඩා යහපත සඳහා කෙනෙකුගේ මනස වෙනස් කිරීමයි.” එමනිසා අප සිතන ආකාරය වෙනස් කර දෙවියන් වහන්සේ දෙසට හැරිය යුතුය. දෙවියන්වහන්සේගේ සේවය සඳහා යාවපිට කැපකිරීමක් කිරීමට සහ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ අඩිපාපේ ගමන් කිරීමට අප සූදානම් වන විට, අපගේ මුලු ජීවිතයම නිවැරදි දෙසට නාභිගත කල යුතුය.

4. බෞතිස්මය ලබන්න.

බෞතිස්මය ලැබීම සරල සහ නොවැදගත් දෙයක් ලෙස පෙනුනද එහි මහත් අර්ථයක් සහ විශේෂත්වයක් ඇත. බෞතිස්මයේ අරුත දැන ගැනීමට සහ එහි වැදගත්කම තේරුම් ගැනීමට අප කාලය විඩංගු කල යුතුය. බෞතිස්මය අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් මිස වෙනකල්පිත අතිරේකයක් නොවේ. බෞතිස්මය ඇදහිල්ල පසුපස පැමිණිය යුතු යැයි අපට පැහැදිලිව පවතී ඇත.

“අදහාගන්නාවූ බෞතිස්මය ලබන්නාවූ තැනැත්තේ ගලවනු ලබන්නේය. නමුත් අදහානොගන්නා තැනැත්තේ වරදට පත් කරනු ලබන්නේය.” (මාර්ක් 16:16)

පාප පුජාවක් කරන්නේ කසේදැයි ලෙවී කථාව පොත යුදෙව්වන්ට ඉගැන්වීය. පාපපුජාවක් ඔප්පු කරන තැනැත්තා නොදම බැටළු පැටවු රැගෙන උගේ රැබිරිය හලයි. උෟ මරණ්තට පළමුවෙන් පවුකාරයා ඉදිරියට නැමී තම අත සත්වයාගේ හිසමත තබයි. (ලෙවී කථාව 4:27-29) මෙසේ කරමින් ඔහු පුජාව සමඟ සබඳතාවයක් ඇති

කරයි. මෙම සත්වයා ඉක්මනින් මිය යනු දුටු ඔහු, එම සත්වයා තමා නිශේෂනය කරන්නේ යැයි වටහා ගනී. පාපය කෙතරම් බරපතලද, දෙවියන්වහන්සේගේ ඇස් හමුවේ එය කෙතරම් බිහිසුණු දැයි ඔහුට සිහිවන අතර තම පාපය සඳහා ආචරණයක් සැපයීමෙන් දෙවියන්වහන්සේගේ මහත් ප්‍රේමයට කෘතඥවෙයි.

එවැනිම ආකාරයකින් අද අපගේ පාප සඳහා සමාව ඇත. බෞතිස්මය තුළින් අප අපගේ පරිපූර්ණ යාග බැටළු පැටවා - ස්වාමීන්ු යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්නෙමු. රෝමවරුන්ට ලියන ලද පොතේ, බෞතිස්මය තුළින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ වන සම්බන්ධතාවය විස්තර කර ඇත.

“.....ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළට බෞතිස්ම ලැබුවා වූ අප සියල්ලන් උන්වහන්සේගේ මරණයට බෞතිස්ම ලැබූ බව හුඹලා නොදැන සිටිනහුද? එබැවින් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පියාණන්වහන්සේගේ මහිමය කරණකොට ගෙන මළවුන්ගෙන් නැගිටවනු ලැබුවාසේම, අපිත් ජීවනයේ අලුත්කමින් නැසිරෙන පිණිස, මරණය තුළට බෞතිස්මය කරණකොට ගෙන උන්වහන්සේ සමඟ තැන්පත් කරනු ලැබුවෙමු. මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ මරණයේ සමානත්වයෙන් අපි උන්වහන්සේට සම්බන්ධවී සිටීම නම්, උන්වහන්සේගේ නැගිටීමේ සමානත්වයෙනුත් සම්බන්ධ වන්නෙමු. මින්මතු අපි පාපයට කේවය නොකරන ලෙස පාප ගරීරය නැතිවෙන පිණිස, අපේ පරණ මනුෂ්‍යයා උන්වහන්සේ සමඟ කුරැසියෙහි ඇණ ගසන ලද බව දැනීමුව. මක්නිසාද මැරෙන්නාවූ තැනැත්තේ පාපය ගැන නිර්දෝෂ කරනු ලැබ සිටියි..... අපි උන්වහන්සේ සමඟ මැරුනෙමු නම්, උන්වහන්සේ සමඟ ජීවත්වන්නෙමු යයි විශ්වාස කරමු.” (රෝම 6:3-8)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මියගොස් තැන්පත් කරන ලදුව, නව ජීවිතයකට නැගී සිටියාසේ, බෞතිස්මයේදී අපි සංකේතාත්මකව මිය යන්නෙමු, ජලයෙහි තැන්පත් කරනු ලබන්නෙමු. ජලයෙන් ජීවතට ඔසවාගනු ලබන්නෙමු. බෞතිස්මයෙන් පසු අප දෙවියන්වහන්සේ සමඟ අලුත් සම්බන්ධතාවයකට ඇතුල්වන අතර අපගේ අතිත පාප කෝදා හරිනු ඇත. අප අලුත් මැවිල්ලක් වෙනු ඇත. (2 කොරින්ති 5:17)

5. කීකරු පීචිතයක් ගතකරන්න.

අප බොහෝමය ලද පසු ස්වාමීන්ව යෙදුණ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පහත් වලට කීකරු විය යුතු අතර ගැළවීමේ විශ්මයජනක බලාපොරොත්තුව ගැන අත්‍යයන්ට කිව යුතුය.

“එබැවින් නුඹලා ගොස්, සියලු ජාතින් ගෝලයන් කරපල්ලා. පියාණන්ගේත්, පුත්‍රයාණන්ගේත්, ශුද්ධාත්මයාණන්ගේත් නාමයට ඔවුන් බොහෝම කරපල්ලා. මා විසින් නුඹලාට අණකල සියල්ලම පවත්වන්නට ඔවුන්ට උගන්වාපල්ලා. මමද, ලෝකාන්තිමය දක්වා සැම කල්හිම නුඹලා සමඟ සිටිමි.” (මතෙව් 28:19-20)

තිමෝතියට ලියන ලද ලිපියක පහත දැක්වෙන අවවාදය අපි කියවමු :

“නුඹ ගැනත් නුඹේ ඉගැන්වීම ගැනත් ප්‍රවේසම් වෙයන්න. ඒවායේ පැවතියන්ය. මක්නිසාද නුඹ එසේ කිරීමෙන් නුඹද නුඹේ වචන අසන්නන්ද ගළවාගන්නෙහිය.” (1 තිමෝති 4:16)

අප බොහෝමය ලද විට අපි අපගේ ස්වාමීවරු වෙතත් කරන්නෙමු. අපි ධර්මිෂ්ඨතාවයේ මින තවදුරටත් පාපයේ වහල්ලු නොවෙමු. (රෝම 6:16-23) යෙදුණ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අපගේ අලුත් ස්වාමියා වන අතර (රෝම 1:1) අප මිළක් ගෙවා රැගෙන ඇති බැවින් (1 කොරින්ති 6:19-20) අප උන්වහන්සේට 100% ක් කැපවිය යුතුය. අපගේ ස්වාමීන්වහන්සේ හට අපගේ කැපවීම පීචිතාත්මය දක්වාම වන අතර උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටීමටත් අවකාශය දක්වා පසුබට නොවන්නටත් අපගෙන් අවශ්‍ය කෙරේ:

නුඹලා මාගේ නාමය නිසා සියල්ලන් විසින් වෙර කරනු ලබන්නෙහිය. නමුත් අන්තිමය දක්වා ස්ථිරව සිටින්නාම ගැළවෙන්නේය.” (මතෙව් 10:22)

“පරීක්ෂාව ඉවසන මනුෂ්‍යයා වාගනාවන්තයෙක්ය. මක්නිසාද ඔහු ඒත්තු ගනු ලැබූ කල තමන්ට ප්‍රේම කරන්නවුන්ට ස්වාමීන්වහන්සේ

විසින් පොරොන්දු වුනාටු පිවනය නම් ඔටුන්න ලබන්නේය." (යාකොබ් 1:12)

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පනත්, අදට සහ අනාගතයට අපගේම යහපත සඳහාය. අප දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සුදානම් කිරීම සඳහා ඒවා සැලසුම් කොට තිබේ. (ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පනත් නම් පොත් පිංව සඳහා පසුපිට කවරෙහි ලිපිනයට ලියන්න.)

සුභාරංචි තුළ අපි ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පනත් කියවන්නෙමු. (මතෙව්, මාර්ක්, ලුක් සහ යොහන්) එයට අමතරව තමන් ලියන දෑ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පනත් බවද, ඒවා නොසලකා නොකැරිය යුතු බවද 1 කොරින්ති 14:37 හි අපෝස්තුලුවර පාවුල් අපට පවසයි. මෙම පනත් වලට කිකරු වීමේ පිවිතයක් ගත කිරීමට අප දැඩි උත්සාහයක් ගත යුතු අතර, අපි අකාර්ථකද, වන්නෙමු. එසේ වුවත්, අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සම්බන්ධව ඇති නිසා යාවිඤාවෙන් සහ අපගේ පාප වලට සමාව ගෙවීමෙන් දෙවියන්වහන්සේ වෙතට පැමිණිය හැක. (1 යොහන් 1:7-9, 2:1-2)

කිකරුව සිටීමේ අරගලය පහසු නැත. අරගලය අපහට පහසු නොවන බැව් දෙවියන්වහන්සේ දන්නා බැවින්, අපගේ දුබලතාවයන් මැඩපවත්වන්නට සහ උන්වහන්සේ හට විශ්වාසවන්තව සිටීමට උපකාර ලෙස වටිනා සම්පත් උන්වහන්සේ අපට දී ඇත.

ඒවා පහත පෙනෙන පරිදිය :

1. බයිබලය කියැවීම - අපහට කියැවීම සඳහා දෙවියන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වචනය සුරකමිතකොට ඇත. අපගේ ගාර්ථික යක්තිය සඳහා අප හට සැමදිනම ආහාර උවමනාසේ, අපගේ ආත්මික යක්තිය සඳහා දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය නිරන්තර අවශෝෂනයක් අවශ්‍යය. ඔබට නිරන්තර බයිබලය කියැවීමට උපකාරයක් ලෙස, වසරක් තුළදී සම්පූර්ණ පැරණි ගිවිසුමද නව ගිවිසුම දෙවරක්ද කියැවීමට හැකි, දිනපතා කියැවීමේ සැලැස්මක් ක්‍රිස්ටබෙල්ෆියන්වරු සතුව ඇත. (නොමිළයේ දෙන පිටපතක් සඳහා ලියන්න.)

2. යාවිඤ්ඤාව - අපට ඕනෑම වේලාවක දෙවියන්වහන්සේ හට යාවිඤ්ඤාවෙන් කටාකොට අප දුබල අවස්ථාවන්හිදී ගක්තිය සහ උපකාරය ඉල්ලිය හැක. ස්වර්ගයෙහි සිටින අපගේ පියාණන් සමඟ සංකීර්ණය අපට අතපසු නොකළ හැකි දෙයකි. අප සියලු වේලෙහිම යාවිඤ්ඤා කල යුතු බැවින් යේසුස්වහන්සේ අපට පවසන සේක. (ලුක් 18:1) එක් දිනයකදී අප යාවිඤ්ඤා කලයුතු අවම හෝ උපරිම අවස්ථාවන් සංඛ්‍යාවක් නොමැති අතර, යාවිඤ්ඤා කල යුතු නිශ්චිත වේලාවක්ද නැත. ඕනෑම අවස්ථාවක දෙවියන්වහන්සේ හට අපගේ යාවිඤ්ඤා ඉවණය කල හැක. දීනපතා උදැසන, මධ්‍යනයේදී සහ සවස යාවිඤ්ඤා කිරීමේ පුරුද්දක් ඇතිකර ගැනීමෙන් දානියෙල්, අපහට අනුගමනය කල හැකි ගහපත් උදාහරණයක් ඇති කළේය. (දානියෙල් 6:10)

3. සහෝදරත්වය - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ අණකළ පරිදි (1 කොරින්ති 11:23-29) සමාන වීථිවාසය ඇති අය සමඟ පුපුරු අනුභවය සහ මිදියුෂ පානය තුළින් සහෝදරත්වය බෙදා ගැනීම, ගක්තියේ සහ උපකාරයේ මහත් උල්පතක් ලෙස සේවය කරනු ඇත. පුපුරු සහ මිදියුෂ තුළ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිවිතය සහ මරණය අප සිහිකරන අතර උන්වහන්සේගේ පරිපූරණ නිදර්ශණයෙන් බෙරියමත් කරනු ලබයි. අප ඔවුන් බෙරියමත් සහ ගක්තීමත් කරන්නට හැකිසේම, අනෙකුත් අදහන්නන්ටද අපහට ගක්තිය සහ බෙරියය දිය හැක.

ගැළවීම ලද විට එය සැමදාටමද?

ගැළවීම සහතික යැයි බයිබලය කිසිවිටක නොපවසයි. අමරණීය පිවිතය දෙනු ලබන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පැමිණ, විනිශ්චයේදී ගෝග්‍යයැයි හමුවූ අපට පමණි. සරලව පල්ලියකට සහභාගිවීමෙන් සහ අප “යේසුස්වහන්සේ අපගේ පොද්ගලික ගැළවුම්කරුගේ පිළිගන්නෙමු” යැයි පැවසීමෙන් (බයිබලයේ හමුනොවන ජනප්‍රිය වාක්‍ය කණ්ඩායම්) අවසනාවට, අපගේ ගැළවීම සහතික නොකෙරේ.

අප බෞතිස්මය ලැබූ පසු පවා ගැළවීම ගැන සහතිකයක් නොමැති බැවින් බයිබලය උගන්වයි. රාජ්‍යය තුළට ඇතුළු වීමට අප

මහත්සී ගත යුතු බවත් (ලුක් 13:23-24) සදාකාල පීචිතය සොයන්නාවූ සියලු දෙනාටම එය හමු නොවන බවත් (මතෙව් 7:13) අපට පවතා ඇත. ඔවුන් දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු නොකල තිසා, තමන්ගේම ගැලවීම ගැන විශ්වාසවත්තව සිටින සමහරුන් පවා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇත. (මතෙව් 7:21-23) උන්වහන්සේගේ පනත් පැවැත්වීම අපගේ ක්‍රිස්තියානි ගමනේ කොටසක් යැයි ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පවසන සේක. (මතෙව් 28:19-20), ඒවාට කිසිවක් වීමට උත්සාහ කිරීම අපගේ ගැලවීමට අවශ්‍යය (1 තිමෝති 4:16, හෙබ්‍රෙව් 5:9)

තමා “ගැලවීම ලද” දිනය සහ වේලාව තමන් දන්නේ යැයි බොහෝ ක්‍රිස්තියානිහු අවංකව විශ්වාස කරති. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී එවන් අධිවිශ්වාසය ඔවුන් වැරදි කිරීම සඳහා යොමු කරයි.

“එහෙයින් තමා කෙලින් සිටින්නේ යැයි සිතන තැනැත්තේ නොවැටෙන්නට බලාගනිවා.” (1 කොරින්ති 10:12)

බයිබලය පැහැදිලි ලෙස මෙසේ උගන්වයි :

- සදාකාල පීචිතය අදහන්නන්ගේ වර්තමාන භූත්තියක් නොවේ (මතෙව් 10:22, 1 කොරින්ති 15: 1-2, තිතස් 1:2, හේබ්‍රෙව් 3: 12-14, 2පේත්‍රස් 1:20 බලන්න. තිතස් 3:7 සමග රෝම 8:24 සසඳන්න. මතෙව් 24:26 සමග දානියෙල් 12:2 සසඳන්න.)
- ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත් අයට සහ තම පීචිත කාලය පුරාම ඔවුන් අත්දැකූ පරීක්ෂණ “ජයගත්” අය සඳහා ගැලවීම දෙනු ඇත. (එළිදරව් 2: 7, 17, 26, 3:5, 12, 21 බලන්න.)
- ගැලවීම යනු අතහැරීම අනාගත අත්දැකීමකි. (රෝම 13:11, 1 තෙසලෝනික 5:8, හෙබ්‍රෙව් 1:14)
- සදාකාල පීචිතය “අත්තිම දවසේදී” දෙනු ඇත. (යොහන් 6:39-40, 54, 1 කොරි. 15:22-23)

මහා අපේක්ෂාවට පාවුල් තම ගැලවීම ගැන විශ්වාසවන්තව සිටියත්, පිවිතයේ කුණු නොවනා වූ කිරීටය ලබාගැනීමේ තරඟයෙන් තමා අයෝග්‍ය වන්නට හැකි බැව් හඳුනාගත්තේය. (1 කොරින්ති 9:24-27) පාවුල්ගේ තවත් ලිපියකින් ඔහුගේ ගැලවීම සහතික නොවී ඇති බැව් පැහැදිලිව වැටහේ (පිලිප්පි 3 : 10-14) දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුළ ඔවුන් “පැවතිය” යුතු බැව් රෝමයේ අත්‍ය ජාතික අදහන්නන්ට පාවුල් ප්‍රකාශ කරයි. නැතිනම් බොහෝ යුදෙව්වන්ට කලායේ ඔවුන් කපා හරිනු ඇත.

“එබැවින් දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත් කමත් සැරකමත් බලාපත්ත. වැටුණුවත් කෙරෙහි සැරකමය නමුත් නුඹ උන්වහන්සේගේ යහපත්කමෙහි පවතින්නේ නම් නුඹ කෙරෙහි දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත්කමය. එසේ නොපවතින්නෙහි නම් නුඹත් කපා දමනු ලබන්නෙහිය” (රෝම 11: 21-22)

ඔබ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පිළිගෙන අදහන්නෙක් වූ පසු ගැලවීම සහතික නොවී ඇති බැව් සැකයෙන් තොරව දැනගැනීමට තේබ්‍රෙවිති උදෘත 3ක් ඇත. පහත පෙනෙන පද කියවා මෙම අදහන්නන්ගේ ගැලවීම සහතිකවී දැයි ඔබගෙන්ම අසන්න.

- (i) තේබ්‍රෙවිති 3 : 12-14
- (ii) තේබ්‍රෙවිති 6 : 4-6
- (iii) තේබ්‍රෙවිති 10 : 26-29

අපගේ ආත්මාර්ථකාමී මිනිස් ස්වභාවයන්ට එරෙහිව අරගල කර උන්වහන්සේට සිකරුව සිටීමට දෙවියන්වහන්සේ අපගෙන් අපේක්ෂා කරන සේක. පරීක්ෂාව ජයග්‍රහණය කිරීම පහසු නොවන අතර මහත් පරිශ්‍රමය හා නොපසුබට උත්සාහය සමග අවංක යාච්ඤාව සහ තීරණතර බයිබලය කියවීම එයට අවශ්‍යය. තමා අත්‍යන්තරයේ “යුද්ධයක්” ලෙස මෙම අරගලය පාවුල් හැඳින්විය. යහපත කිරීම හා නපුර කිරීම අතර සටනක් තිබුණ අතර ඔවුන්ට යහපත කරන්නට අවශ්‍යවූ සැමවිටම තමා නපුර කරන බැව් ඔහුට වැටහුණි (රෝම 7 : 14-25)

විනිශ්චයේදී සෑම කෙනෙකුම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ක්‍රියා අනුව ප්‍රතිපල ලබනු ඇත. යහපත කිරීමේ නිරත වෙන්නාටම සදාකාල පීඩනය දානය කරනු ඇත. පරස්පරව, අභිකරු තැනැත්තා පරිභවය සහ දැඩි කෝපය ලබන්නේය. (රෝම 2 : 5-10)

ගැලවීම වටා ඇති ව්‍යාකූලතාවය “ගලවාගත්” නැමති වචනයේ යෙදීම වටා බ්‍රමණයවේ. එක් ආකාරයකට වඩා විධිවලින් “ගලවාගත්” නැමති වචනය යෙදිය හැකි බැව් පහත ඇති උදාහරණය අපට පෙන්වයි :

විශාල සාගරයක් මධ්‍යයේ ගුවන් යානයක් කඩා වැටුණායයි සිතන්න. යානයේ මිනිසුන් නොහැකි සිටීමට අරගලයේ යෙදෙයි. එයින් එක් අයෙක් අසල පිවිතාරක්ෂක බෝට්ටුවක් දුටුවිට “දෙවියන්ට ස්තූති වේවා, මම ගලවාගනිමි” යයි කැගැසිය. එසේ වුවත් ඔහු අනතුරින් සම්පූර්ණව මිදී නැත. පළමුව ඔහු පිවිතාරක්ෂක බෝට්ටුව වෙත ලඟ විය යුතුය. පිවිතාරක්ෂක බෝට්ටුවට හැඟි විට ඔහු පූර්ණව ආරක්ෂා වී නැත. එම බෝට්ටුව ගිලෙන්නට පුළුවන. නැතහොත් බේරාගැනීමට යානයක් එතෙක් එහි ඇති තරම් ආහාර හා ජලය නොමැති වන්නට පුළුවන. බේරා ගැනීමේ යානයේදී පවා එම යානය කඩා වැටීමේ අවදානම ඇත. පොළවට පය තබන තෙක්, ඔහු අත්‍යයත්ත අරුතින් ගලවාගත්තේ නැත.

අප බයිබලයට පැමිණි විට, විවිධ ආකාරයෙන් “ගලවාගත්” වචනය යොදා ඇති පැහැදිදිදිළි නිදර්ශන හමුවේ. ශුද්ධ ලියවිල්ලේ “ගලවාගත්” වචනය නිෂ්චිත තුන් ආකාරයකට පාවිච්චි කෙරේ. වැරදි නිගමනයක් මගහැරීම සඳහා ඒවායේ යෙදීම පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍යය.

- 1) “ගලවාගත්” අතීත ක්‍රියාවෙන්, ක්‍රියාත්මකවන්නේයේ පුජාවීමේ ක්‍රියාව සඳහන් කිරීමේදී හෝ බෞතිස්මයේදී අදහන්වන ඔහු හෝ ඇය එම පුජාවට සම්බන්ධවීමේදී සඳහන් කිරීමය. (උදාහරණ ලෙස, 2 තිමෝති 1:9 සහ තිතස් 3:5 බලන්න.) සාගරය මැද මංමුලවී, යාත්‍රාව දැක “දෙවියන්ට ස්තූති වේවා” මම ගලවා ගනිමි පවසන තැනැත්තා වැනිය.

2 “ගලවාගත්” වර්තමාන ක්‍රියාවෙන්, අදහන්නාගේ මුළු ජීවිතය පුරාම ගැළවීම අවිනිශ්චිත ක්‍රියාවලියක් ලෙස මතු දැක්වෙන උද්ධෘත කතවයි. (ක්‍රියා 2:47, 1 කොරින්ති 1:18, 1 කොරින්ති 15:2 සහ 2 කොරින්ති 2:5 බලන්න.) මෙය ජීවිතාත්මක යාත්‍රාවේ සිටිනා තැනැත්තාට සමානය.

3) “ගලවාගත්” අනාගත ක්‍රියාවෙන් සහඅතරයන් අරුතින් (මතෙව් 10:22, 1 කොරින්ති 3:15, 5:5 සහ 1 තිමෝති 4:16 බලන්න.) ආරක්ෂිතව පොළවේ පය ගසන තැනැත්තාට මෙය සමානය.

අවසානය

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පරිපූර්ණ කීකරුකම නිසා, තමන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය සම්පූර්ණ කිරීමට සහ පෘතුච්ච තමන්වහන්සේගේ මනිමයෙන් පිරවීමට දෙවියන්වහන්සේට හැකිය. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ නැවත පැමිණි පසු, උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය නැවත ස්ථාපිත කරන අතර මුළු පෘතුච්ච පිරිසෙක කෙරෙහි මෙම රාජ්‍යය වැඩෙනු ඇත.

දෙවියන් වහන්සේ අප සඳහා බයිබලයේ වාර්තාකොට ඇති පියවර අප අනුගමනය කරන්නේ නම්, අප ධර්මිකයන් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ගණන්ගනු ලබන අතර, සදාකාලය මිනිවලේ ගත කිරීමෙන් අප ගලවා, සදාකාල ජීවිතය දෙනු ඇත.

දෙවියන්වහන්සේ විසින් අපහට දෙන බලාපොරොත්තුව සත්‍යය. දෙවියන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය වළිඳුරව් වන අතර ගැළවීමේ සහ උන්වහන්සේගේ සදාකාල සැලැස්මේ කොටසක් වීමේ චිකල්පය දැන් අප සතුව ඇත. අපට ඇත්තේ යාමට මාර්ග දෙකක් පමණි. මරණය කරා යන පුළුල් මාර්ගය අපට තෝරාගත හැක. එසේ නැතිනම් ජීවිතයට යොමුවන මාර්ගයය. - තිරණය අපගේය.

ඊශ්‍රායෙල් දරුවන් සඳහා මොසෙස්ගේ වචන සලකා බලමු. :

“මා විසින් ජීවනය හා මරණයද ආශිර්වාදය සහ ගාපයද නුඹලා ඉදිරියෙහි තැබූ බවට.... නුඹත් නුඹේ වංශයත් ජීවත්ව සිටින

පිණිස පිටතය තෝරාගෙන.... නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමීන්වහන්සේට ප්‍රේම කොට, උන්වහන්සේගේ කඩට කීකරුවී, උන්වහන්සේට ඇළුම්ව සිටපන්න..... නුඹේ පිවිතයත් එයය” (ද්විතිය කවච 30 : 19-20)

- පෙමිස් සහ වෙනි ෆ්ලින්ට් -

ප්‍රශ්න

1. මිනිසාට ගැලවීම අවශ්‍ය ඇයි ?
2. දෙවියන්වහන්සේ ඒදත් උයනේදී ආචරණයක් සැපයූයේ ඇයි?
3. දෙවියන්වහන්සේ අප සඳහා කුමන ආචරණයක් සපයා ඇත්ද ?
4. දෙවියන්වහන්සේ මිනිසුන් සහ ගැහැනුන් ගලවා ගන්නේ කවදාද ?
5. “අනුග්‍රහය” යනු කුමක්ද ?
6. ගැලවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පියවර පහ මොනවාද ?
7. එක් එක් පියවරට සහය වශයෙන් බයිබල් පද දෙක බැගින් දෙන්න.
8. ගැලවීම ලැබූ කිසිවෙකුට ඉවත වැටිය හැකිද ?
9. ඉහත 8හි ඔබේ පිළිතුර සහයට බයිබල් පද දෙන්න.
10. මෝසස් ඊශ්‍රායෙලිතයන්ට කුමන තෝරා ගැනීමක් පිළිගැන්වූයේද ?