

TERAZNIEJSZA PRAWDA

i Zwiastun Chrystusowej Epifanii

„A gdy [Baranek] otworzy siódma pieczę ...” „Ale cię przystąpiłi do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (...) Patrzajcie, abyście nie gardzili Tym, Który mówi (...): Jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemi, ale i niebem (...) Przeto przyjmijcie Królestwo nie chwyciście się, miejcie łaskę, przez którą się u mi przyjemnie Bogu z bojaństwa i uczciwość.” „... Chrystus przyszedłszy Najwyższy Kapłan (...) Przez wiary i doskonałszy przybytek, (...) Znalazłszy wieczne odkupienie.” — Obj. 8:1; yd. 12:22, 25, 26, 28; 9:11, 12.

TERAŻNIEJSZA PRAWDA

i

Zwiastun Chrystusowej Epifanii

Wychodzi co dwa miesiące. Wydawca Paul S. L. Johnson, 1327 Snyder Avenue, Philadelphia, Pa.,
Prenumerata \$1.00 (5 Złotych) Rocznie.

NIEKTÓRE GŁUPSTWA ZAĆMIONEGO PRAWEGO OKA.

(P. 193,51)

PRZEZ trzy następujące po sobie większe złudzenia, nie wspominając o niniejszych. J. F. Rutherford starał się pociągnąć uczeni za sobą (Dziej. Ap. 20:29, 30). W lecie w roku 1917 był mocno zaniepokojony z powodu kłopotów w towarzystwie powstałych po całym świecie, które stara się obecnie albo ignorować lub błędnie przedstawiać, jakoby działo się to w roku 1918, obiecywał braciom że jeżeli tylko "wej-**dą do woza,**" potwierdzą i poprą jego plany, to mieli do 27 marca 1918 roku — na wielkanoc — być "zabrani do nieba." Gdy mu się to nie udało, twierdził, że to było datą zamknięcia drzwi do wysokiego powołania; lecz niestety, ponieważ wielu przychodziło do prawdy i chcieli należeć do wysokiego powołania, starał się wymyśleć inne drzwi, takie które za popchnięciem otwierają się w obie strony i przez które mogliby wejść ci wszyscy nowi przybysze, którzy pragną wejścia. Drugie wielkie złudzenie przez które starał się znowu pociągnąć uczeni za sobą rozpoczęło się w roku 1918, hasłem że po roku 1925. "miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą", a przez wypełnienie przepowiedni powrotu Starożytnych Świętych spodziewano się potwierdzenia propozycji o milionach. Lecz niestety, i to mu się nie udało, bo miliony po tem czasie umierały w dalszym ciągu i Kościół jeszcze był w ciele, a Starożytni Święci nie powrócili, pomimo jego twierdzenia sprzeciwiającego się oponentom, którzy stanowczo twierdzili, że ci nie powrócili i nie ukrywali się w jakimś skrytym miejscu w Palestynie.

Kilka lat przed rokiem 1925 pisaliśmy w naszym piśmie, że gdy rok 1925 dowiedzie, że jego twierdzenie o milionach było złudzeniem, on aby odwrócić uwagę od nieudanego drugiego złudzenia, będzie się starał podsuwać dalsze złudzenia, aby tylko utrzymać uczeni przy sobie. Teraz to trzecie wielkie złudzenie — jak przepowiedzieliśmy, jest twierdzeniem że żniwo zaczęło się w 1918 i trwa dotąd — to złudzenie jest największym i najgorszym ze wszystkich trzech złudzeń. Gdyby to miało być prawdą, to brat Russell byłby jednym z największych religijnych zwodzicieli jacy kiedykolwiek powstał w ciągu Wieku Ewangelji. ponieważ jego złudzenie wymaga odrzucenia niemal wszystkich proroczych pism naszego Pastora, wiele jego nauk i prawie wszystkie jego dzieła, jako złudzenie Pastora Russella.

Zwracamy szczególną uwagę na zasadę, którą J. F. Rutherford w jego grudniowych artykułach ogłasza względem Czasu końca i dni Danielowych i tym sposobem daje

upust mnóstwie błędów, dając przez, to szatanowi podatni grunt do odrzucania takich nauk z pism Pastora Russella które mu się nie podobają; jego twierdzenie, że Czas Końca jest tym samym czasem co Czas Pogan, i że dlatego, Pańskie specjalne Prawdy dla Jego ludu w Jego wtórej obecności nie mogły być przed rokiem 1914 jasno widziane. Ta zasada jest właśnie powodem mnóstwa błędów w ostatnich Strażnicach, a zawiera w sobie każdy następny numer Strażnicy więcej błędów, aniżeli poprzedni.

W 2 liście do Tym. 3:1 — 9 Św. Paweł mówi o Janesie i Jambresie, jako typy na odstępczych nauczycieli ostatnich dni — dnia Parousji i dnia Epifanii. Fakta dowodzą, że Jannes — ciemiężca — wyobraża przesiewaczy, którzy w dniu Parousji

zwiedli Klasę wtórej śmierci przez pozaobrazowe czary — złudzenia ; i że Jambres — buntownik — wyobraża tych przesiewaczy którzy w Epifanii zwodzą Wielkie Grono pozaobrazowemi czarami — złudzeniami. (2. Tes. 2:9— 11). Po opisanii ich bezbożnych charakterów i dzieł Św. Paweł mówi (w. 9) że głupstwo ich będzie jawne wszystkim poświęconym braciom. J. F. Rutherford jest głównym członkiem jednej części pozaobrazowego Jambresa ludu w Prawdzie; druga część pozaobrazowego Jambresa znajduje się w nominalnym Kościele, tak jak były w Parousji dwie części pozaobrazowego Jannesa. W tym przeglądzie niektórych jego ostatnich złudzeń

udowodnimy, że nie tylko są błędne, lecz wykazemy ich "głupstwo". Dlatego zatytułowaliśmy ten artykuł: "Niektóre Głupstwa Zaćmionego Prawego Oka", zgodnie z 2 Tym. 3:9 i Zach. 11:15-17, które odnoszą się do niego, pierwsze wskazuje na klasę, której on jest głównym wodzem między ludem w Prawdzie, drugie wskazuje na niego jako jednostkę. Błędy które przeglądamy są tak liczne, że nasze zbijania i wyjawienia takowych muszą z konieczności być zwięzłymi jeżeli to pragniemy uczynić w jednym wydaniu.

Jego terażniejszym poglądem jest, że nowa dyspensacyjna linja zaczęła się w roku 1918. Nazywa on to teraz pracą Elizeusza, że Eljasz wyobraża przypuszczalnie nie klasę lecz pracę do roku 1918, a Elizeusz wyobraża przypuszczalnie nie klasę, lecz pracę od tego czasu. Pamiętamy, że w roku 1918 w pierwszym wydaniu "Present Truth" daliśmy dowód na jego twierdzenie w Strażnicy z lutego 1918, że w rozłączeniu w 1917 zwolennicy Towarzystwa byli pozaobrazowym Eljaszem, a "opozycja" pozaobrazowym Elizeuszem, że to sprzeciwiało się faktom i dowiodło prze-

UMIĘJĘTNI I UTWIERDZENI W TERAŻNIEJSZEJ PRAWDZIE — 2. PIOTRA 1:12. DWUMIESIĘCZNIK

Tom IX.	Wrzesień, 1930	Nu. 5
A. D. 1930 — A. M. 6058.		
	Niektóre Głupstwa Zaciemnionego praw. oka ...	66
	Pryskanie Błotem	67
	Powrót Chrystusa prawdziwym	67
	Sługa, a on sługa — różnica	69
	Odpowiedzi na płytkie zarzuty	71
	Konluzja na powołanych i wybranych	73
	Czas Końca	75
	Odpowiedź na zapyłanie.....	79
	Dla ogólnego zainteresowania	30

"Oczekując one) błogostawionej nadziei i epifanii chwaly wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa." — TYTUS 2:13

ciwnie, a mianowicie — że zwolennicy Towarzystwa — którzy otrzymali płaszcz po rozdzieleniu muszą być poza-obrazowym Elizeuszem. Aby uniknąć tego wniosku, po sześciu tygodniach odrzucił brata Russella tłumaczenie, które potwierdzało nasz pogląd i wyszedł z nowym poglądem, to jest, że Eliasz wyobraża głowę (wodzów Towarzystwa) a Elizeusz ciało (zwolenników Towarzystwa). Sześć tygodni po naszym ogłoszonym z biciu jego poglądu wprowadził trzeci pogląd, t.j. że Eliasz wyobraża Maluczkie Stadko do roku 1918, a Elizeusz takowe od roku 1918. Po naszym z biciu tej myśli znów zmienił swój pogląd, dając czwarty pogląd, że Eliasz nie wyobraża żadnej klasy lecz pracę, t. j. pracę do roku 1918, i że Elizeusz nie wyobraża żadną klasę lecz pracę od roku 1918. W żadnym czasie nie był w stanie zharmonizować z jego trzecim i czwartym poglądem faktu, że Elizeusz był z Eliaszem przed ich rozdzieleniem, co ma przypuszczalnie wyobrażać twierdzącą zmianę w 1918, z obrazu Eliasza na obraz Elizeusza —: teraz uznane pracą. Ma się rozumieć, że każda następna jego zmiana była powodem naszego zbijania poprzedniej, i na pierwszy rzut oka są one jawnym dowodem "głupstwa" jego różnych poglądów. Możemy jeszcze sobie przypomnieć, że gdy daliśmy dowód, że wierny i roztropny sługa był jednostką (nasz Pastor) że zły sługa musi być inną jednostką (J. F. Rutherford), zmienił on zaraz swój pogląd na twierdzenie, że wierny i roztropny sługa był klasą "jego resztką" i że zły sługa jest dlatego klasą, t. j. wszyscy ci z poświęconego Pańskiego ludu, których on nazywa "opozycją". Znów gdy daliśmy dowód że od roku 1914 znajdujemy się w Epifanii i że dlatego pracą kapłańską jest względem Kozła Azazela, aby ująć tych dowodów, które wskazywały, że jego stronnicy są częścią tego kozła, musiał z konieczności zmienić nauką że nowa dyspensacyjna praca zaczęła się w roku 1918 i że tą pracą jest życie Wieku Ewangelji. Powyższe dowodzi, że każde wykazanie jego społeczności i identyczności ze złem zmusiło go do zaniechania dawniej wyznawanej Prawdy a do wprowadzenia błędu w miejsce teje w tym celu aby uniknąć dowodu jego właściwego stanowiska i pracy między ludem Bożym, a to samo jest pewnym dowodem jego głupstwa z którego nie może się tłumaczyć.

PRYSKANIE BŁOTEM — NIE ŚWIATŁEM BŁYSKAWICY.

Jego terażniejszy pogląd jest, że od roku 1918, a szczególnie od 1922, a jeszcze więcej szczególnie od 1926, wielki **postęp w rozwijaniu się Prawd przez Towarzystwo jako przypuszczalną Boską organizację przychodzi.** „Twierdzi że to dzieje się z powodu przyjscia naszego Pana do Jego świątyni w roku 1918. aby wypróbować Jego lud. Na dowód tego podaje Mal. 3:1-3. Te Ustępy uczą rzeczywiście, że nasz Pan przy Jego wtórej obecności miał przyjść do Jego Świątyni (prawdziwego Kościoła) i próbować go. Lecz te ustępy pokazują, że ta próba zaczęła się już rychło w Parouzi. (Kto będzie mógł znieść dzień **przyjscia** Jego? — Parouzia była dniem Jego przyjscia) i że wchodzi daleko w Epifanię (a kto się ostoi gdy się On **okaże?** — literalnie objawi — **zepifanuje** — t. j. kto utrzyma stanowisko wysokiego powołania podczas Epifanii?). Próby w Parouzi odłączały klasę wtórej śmierci od tych, którzy zatrzymali Ducha Św. jak brzmi pytanie: "Kto będzie mógł znieść (wytrwać i utrzymać się jako Nowe Stworzenie.)"? Próba odbyła się podczas pięciu przesiewań żniwa, począwszy z pierwszym w roku 1878. (1. Kor. 10:1-14). Próby zaś w Epifanii decydują, kio zatrzyma swoje stanowisko (Rzym. 5:2) w wysokim powołaniu i kto odpadnie od takowego do Wielkiego Grona, jak pytanie mówi: "Kto się ostoi?" Ta próba odbywa się przez szóste przesiewanie w Epifanii. (2 Tym. 4:1). Więc Mal. 3:2 dowodzi, że przyjscie Pana do Jego

Kościola, aby go próbować, odbyło się w roku 1874, na początku dnia Jego przyjscia, i dlatego zbija wyraźnie pogląd, że to wypełniło się w roku 1918. Dlatego począwszy od roku 1874, chwalebna Prawda miała być szczególnie rozwiązywaną, a nie od roku 1918, 1922 i 1926. A rzeczy, które J. F. Rutherford wywodzi, sprzeciwiają się coraz to więcej rzeczywistym Prawdom Parouzi i Epifanii i muszą być błędem a nie prawdą — błotem a nie światłem. Takowe są gorsze od symbolicznej mętnej wody i ponieważ w ostatniej Prawda przewyższa błąd, gdy zaś w jego nowych poglądach błąd bardzo góruje nad Prawdą. Dlatego podaje symboliczne błoto, którym pryska czystą i zadawalniającą serca Prawdę.

Mówi bardzo wiele o świetle błyskawicy wychodzącym z Kościoła — o jego naukach jakoby były oświeceniem od Pana. Biblia nigdzie nie mówi, że światło błyskawicy wychodzi z Kościoła. Taka figura byłaby nieprawdziwą do podstawy figury ; ponieważ błyskawica wychodzi z nieba a nie z budynku. Ani nigdzie Biblia nie używa symbolicznej błyskawicy, która udziela światła Kościołowi. Jest mowa o świetle błyskawicy wychodzącym z Boskiego tronu i przymiotów — niebieskich rzeczy — (Obj. 4:5; Ezek. 1:13. 14) lecz nigdy z Kościoła; a Biblia podaje że misją błyskawic jest objawianie spraw symbolicznych niebios i ziemi — fałszywych religii i społeczeństwa (Psa. 77:19; 97:4) a nigdy spraw prawdziwego Kościoła. Następnie podajemy wszystkie ustępy Pisma Św. w których jest użyty wyraz błyskawica, symbolicznie lub obrazowo, i są one w harmonji z naszymi twierdzeniami odnośnie ich źródła i poselstwa, lecz w żadnym wypadku nie odnoszą się do J. F. Rutherforda poglądów i jego źródła i poselstwa błyskawic: 2 Moj. 19:16; 20:18; 2 Jan 22:15; Job 28:26; 37:3; 38:25. 35; Psa. 18:15; 77:19; 97:4; 135:8; 144:7; Jer. 10: 13; 51:16; Ezek 1:13, 14; Zach. 9:14; Obj. 4:5; 8:5; 11 :19; 16:18. Jedyne inne miejsca tego słowa znajdują się w Dan. 10:6; Nah. 2:4; Mat. 24:27; 28:3; Łuk. 10°:18; 17:24 gdzie bezwątpienia jest odnośnienie literalne. Prosimy naszych czytelników, aby przejrzyli te ustępy, a dowiedzą się, że nie ma w nich żadnej myśli, że błyskawice wychodzą z prawdziwego Kościoła i oświecają go. Literalna błyskawica w domu zapaliłaby go i oślepiła w nim mieszkających. Co za głupstwo uroiło się w myśli, którą prze-glądamy. Dlatego J. F. Rutherforda przypuszczalne błyskawice są niczem więcej jak jawnym rzucaniem błota.

POWRÓT CHRYSYTA PRAWDZIWYM — A NIE UDANYM.

Innym z jego błędów jest myśl, że nasz Pan przy [ego wtórej obecności nie przyszedł z powrotem na ziemię lecz zostaje w niebie. Według niego wtóra obecność nie jest żadną obecnością, lecz pracą, którą Pan wykonuje pozostając tam gdzie wstąpił 40 dni po Jego zmartwychwstaniu. Zgadamy się z naszym Pastorem (br. Russellem) że Pan mógł wykonać Jego pracę wtórej obecności bez opuszczenia nieba, lecz z nim także zgodamy się, że to nie jest sposób, którego Pismo Św., podaje. Kontrast Jego odejścia i powrotu w Ewang. Jana 14:2,3 dowodzi że Jego wtóre przyjscie, miało być rzeczywistym i osobistym. Jego przyjscie w podobny sposób jak odszedł dowodzi tej samej myśli. (Dziej. Ap. 1:11) Nasze spotkanie się z Nim na powietrzu dowodzi Jego osobistego powrotu na ziemię przy Jego wtórej obecności (1. Tes. 4:17). Jego pozostawanie w niebiesiach aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy znaczy, że opuścił niebios a przyszedł na ziemię w tym czasie. (Dziej. Ap. 3:19-21). Porównując z przypowieści o szlachcicu, jego odejście do dalekiej krainy aby otrzymać królestwo za Jego powrotem, pokazuje że powrót naszego Pana jest tak osobistym i prawdziwym, jak Jego opuszczenie ziemi do nieba. Jego zstąpienie z nieba (1. Tes. 4:16)

dowodzi tego samego. A oczekiwanie świętych Jego przyścia z nieba dla ich wyzwolenia dowodzi Jego osobistego powrotu (Kil. 3:20, 21). Te jasne porównania tych siedmiu ustępów Pisma Św. do których inne możnaby dodać, jasno dowodzą, że nasz Pastor miał rację w nauczaniu o osobistem i prawdziwym powrocie naszego Pana przy Jego wtórej obecności; a głupota "**nowego**" poglądu jest tem samem objawiona, jak również przez to samo daje pałkę ludziom nominalnego Kościoła którą mogliby zadawać ciosy w jego błąd, jako będący domniemanem nauczaniem brata Russella. Żadne ustępy, które mówią o przyjsciu Ojca, które J. F. Rutherford podaje, nie mogą przeważać te jasne porównania, a chociaż takie ustępy używają słowa "przyście" to jednak w regularnem znaczeniu, lecz w znaczeniu rozpoczęcia czynienia pewnych rzeczy na czasie, jak już udowodniono powyższemi porównaniami, niema tego samego znaczenia co wyraz **przyście** połączony z powrotem Chrystusa na ziemię.

I znów pokazuje głupstwo w sprawie szatańskiej domniemanej organizacji, że wszyscy, którzy głosują, podtrzymują takową organizację. W zebraniach odpowiedzi na pytania i piśmie "The Herald of the Epiphany" z września 1928 radziliśmy braciom, aby głosowali w czasie kampanji w roku 1928, i pierwszy raz w 20 latach sami głosowaliśmy, ponieważ katolicki oddział klasy Kozła Azazela starał się przez Kandydaturę Smitha powiększyć swój bunt, i dlatego uważaliśmy za właściwą rzecz sprzeciwić się temu buntowi, ponieważ pozaobrazowego Aarona teraźniejsza praca tego wymaga. Oprócz tego czuliśmy słuszną pewność, że gdyby p. Smith został wybranym na prezydenta Stan. Zjedn. Ameryki, katolicka hierarchia przeszkadzałaby nam jeszcze więcej w naszej publicznej pracy, więc na wszelki wypadek możemy użyć przeciw niej pewnych ludzkich praw — balotu — za przykładem Św. Pawła, który zrobił użytek z jego ludzkich praw — rzymskiego obywatelstwa — że zaapelował do Cesarza, aby przeszkodzić krzywdzie jaka miała być wyrządzoną w usługiwaniu sprawie Pańskiej, gdy Festus aby zadowolić Żydów dał propozycję której wykonanie byłoby zakończyło się śmiercią sp. Pawła i w ten sposób zatrzymałoby jego usługiwanie, (1)z. Ap. 25:9-12) jak również przy innych sposobnościach on także uczynił użytek jego praw rzymskiego obywatelstwa, aby nie szkodziło jego dalszemu posługiwaniu w sprawie Pańskiej. — Dziej. Ap. 16:22, 35-39; 22":24-29.

Nie radzimy braciom używania regularnego balotu; lecz te wybory miały do czynienia w kwestjach naszej publicznej posługi, że możemy być usprawiedliwieni, że użyliśmy naszego ziemskiego prawa głosowania, aby przez prawne środki przeszkodzić wysiłkom do powstrzymania nas w naszej publicznej służbie, co hierarchia napewnoby uczyniła, gdyby ich kandydata wybrano. Ostatnia posługa dla braci, prowadzona przez naszego Pastora, w której mieliśmy przywilej być obecni, w zebraniu pytań w niedzielę rano 22 października 1916, na konwencji w Dallas, Tex., a także w tym samym dniu po południu na publicznym wykładzie. Na zebraniu pytań dano mu zapytanie czy bracia mogliby brać udział w wyborach. Na to odpowiedział następująco: Przywilej obywatelstwa i balotu jest jednym z naszych ludzkich przywilejów, którego, podobnie jak wszystkie inne ludzkie przywileje, złożyliśmy na ołtarzu przy poświęceniu. Dlatego powinniśmy go używać lub nie, zgodnie z wolą Pana, jak sprawy Jego wypadku lub obowiązku wymagają. Jeżeli kiedykolwiek tyczyłoby się sprawy Hożej lub obowiązku poświęconej osoby, jego rodziny lub innych i wymagało użycia ziemskiego przywileju głosowania, w takim razie powinno się głosować, w innym razie powinno wstrzymać się od głosowania. Jestto sprawa którą każdy powinien zdecydować dla siebie przed Panem. Że poświęcony chrze-

ścjanin mógłby właściwie używać jego praw obywatelskich dla protekcji jego szafarstwa w służbie Pańskiej, wypadek Św. Pawła, który użył swego przywileju, aby powstrzymać szkodę w jego posłudze od Filipenskich burmistrzów, Lysiasa i Festusa, tego dowodzi". Tak odpowiedział br. Russell na powyższe pytanie. Znamy wypadki w których radził poświęconym rodzicom w sprawach ich dzieci, aby głosowali w wyborach szkolnych, radził także urzędnikom pocztowym, aby głosowali, gdy rozchodziło się o zatrzymanie ich stanowisk dla podtrzymania ich rodzin. Gdy radziliśmy braciom, aby głosowali w wyborach w roku 1928, postąpiliśmy według myśli naszego Pastora, stosując się do nadzwyczajnych okoliczności powstałych w czasie tych wyborów mających związek z naszą pracą do katolickiej części Kozła Azazela. Tak więc było to usprawiedliwione.

J. F. Rutherford w artykule we Watch Tower z kwietnia 1929, "taktycznie" nie uznaje naszej myśli, starał się pokazać, że wszelkie głosowanie w cywilnych wyborach jest złem, ponieważ byłoby potwierdzającym dowodem popierania organizacji Szatańskiej. Gdyby jego pogląd na królestwa tego świata odnośnie organizacji Szatańskiej był prawdziwym. Pan nie wymagałby od całego Kościoła podczas jego ziemskiej kariery modlić się za cywilnymi władcami, słuchać ich, czcić i popierać, płacić podatki na utrzymanie rządów lub starać się o ich dobro. Ani nie oznajmiałby, że wszystkie rządy są Jego zarządzeniem dla poddanych, a że cywilni władcy są Jego sługami w świeckich sprawach. Ani Ap. Paweł nie apelowałby do nich po protekcje. (Rzym. 13:1-6; Dziej. Ap. 25:10-12; I Pio. 2:13-15). Pakt, że Szatanowi udało się przywłaszczyć sobie władzę i przez oszukanie nadużywa królestwa tego świata dla swych celów i że dlatego takowe często źle postępują, nie zmienia faktu, że Bóg jest Twórcą teraźniejszego symbolicznego świata z jego symbolicznymi niebiosami i ziemią. (Żyd. 1 :10-12). Dlatego nazywać je w sensie J. F. Rutherforda częścią organizacji Szatańskiej, jest bluźnierstwem. Zowiąc je Królestwami tego świata, Biblia ani nie uczy, ani nie stosuje jego znaczenia do Szatańskiej organizacji. Taki pogląd na królestwa jest przekręceniem faktów i za mocnym przesadzeniem takich rzeczywistości, że one jako królestwa tego świata, według Boskiego porządku drugiej dyspensacji, często czynią zło, i że Szatan (przez przywłaszczenie władzy i bezwiedne ich oszukanie) jest **ograniczonym** bogiem, władcą tego świata lub porządku rzeczy. Za mocne robienie nacisku na doktrynę zawsze prowadzi do błędu, jak wypadek, nad którym się zastanawiamy, pokazuje. Hypokryzja teorii, którą przeglądamy, jest jawną, gdy przypomnimy sobie, że każdy raz gdy on jedzie do Europy, musi składać przysięgę, że jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Am. i musi przysięgać że będzie popierać, bronić, zachowywać, itd., ich Konstytucję, rzecz którą musi uczynić, aby otrzymać paszport. Gdyby jego pogląd był prawdziwym, to, w takim razie on sam jest zaprzysiężonym obywatelem i wspierającym Szatańską organizację! **Wyrażenie, Szatańska organizacja, nie jest biblijnem** i jest używane przez wynalazcę tegoż, do nauczania niebiblijnej myśli, tak jak jego przeciwna myśl, że Bóg używa Jego widzialną organizację — towarzystwo — jest również niebiblijną i głupią, i powinna za takową być przez wszystkich uznana.

Tak samo uczy głupstwa na Obj. 22:17 (podobnie jak na Joela 2:28 to jest, że Duch Św. od września 1922 jest wylewany na wszelkie ciało!) t. j. że teraz Duch i oblubienica mówią: "przyjdź" itd. Lecz to jest przeciwne Pismu. Św. ponieważ (1) tak długo jak Kościół jest w ciele. Prawda, jako symboliczna woda, lub wino, lub maść na oczy, nie jest jeszcze dawana darmo. Prawdą jest, że za pieniądze nie można jej nabywać; lecz pomimo tego trzeba ją kupić, to jest za cenę pokuty, wiary, poświęcenia, pragnienia za

sprawiedliwością, pokorę, szczerłość i świętość serca i umysłu. (Przyp. 23:23; Izaj. 55:1-3; Psa. 25:8, 9; Mat. 5:6; Łuk. 8:15; Obj. 3:18) Dlatego nikt teraz nie otrzymuje Prawdy (Iarum. Dlatego też Obj. 22:17 nie może być teraz zastosowane. Lecz w Tysiącleciu ani te ani inne rzeczy nie będą ceną Prawdy; ponieważ będzie brana **darńo**, albowiem Bóg postanowił, że tedy wszyscy przyjdą do akuranej znajomości Prawdy, bez względu na ich stan serca lub życzenie. (Izaj. 11:9; I. Tym. 2:4; Jan 1:9). Oprócz tego (2) wyrażenie "**woda żywota**" jest użyte wyłącznie jako określenie Prawdy w Tysiącleciu. (Obj. 21:6; 22:1; 22:17). To są jedyne miejsca na tego rodzaju wyrażenia. Zaś z drugiej strony wyrażenie "żywe wody" odnosi się do Prawd obu wieków Ewangelji i Tysiąclecia. (1) Wieku Ewangelji Pieśń Sal. 4:15; Jer. 2:13; 17:13; Jan 4:10, 11; (2) Wieku Tysiąclecia Zach. 14:8 oprócz tego (3) słowo "oblubienica" popiera zastosowanie do Tysiąclecia Obj. 22:17; ponieważ oblubienica jest niewiastą krótko przed ślubem w czasie ślubu, i na krótką chwilę po ślubie. W dzień wesela zaraz przed ślubem niewiasta może być nazwaną oblubienicą; lecz normalnie nazwa ta jest zastosowaną podczas ślubu i krótki czas po ślubie. Normalne użycie słowa "oblubienica" ma być rozumiane w Obj. 22:17 i dlatego odnosi się do Tysiąclecia, co i załączony tekst również taką myśl podaje.

W Obj. 18:23 słowo "oblubienica" jest zastosowane do całego Kościoła w ciele i w duchu w czynności zaczętej 20 września 1914. Co się tyczy Kościoła w ciele, następujące myśli to wyjaśniają: przyjście Eliasza do góry Horeb przy końcu 40 dni wyobraża przyjście Kościoła po 40 latach po roku 1874, t. j. w 1914, do królestwa, w tem znaczeniu, że ostatni członek wtenczas był spłodzony, że wszyscy powołani wierni do tego czasu otrzymają królestwo, i dlatego z punktu Boskiego zapatrywania (Rzym. 4:17) oni są od tego czasu jakoby w królestwie. W tym czasie zaczęła się wspólna praca przez Chrystusa tak z drugiej strony zasłony jak również i po tej stronie, t. j. zaczęcie pracy Najwyższego kapłana świata (Głowy i ciała) odnoszącej się do Kozła Azazela. Wprowadzeniu tej pracy głos całego Najwyższego Kapłana daje się słyszeć w Babilonie i między Lewitami w Prawdzie. I do tej jedynie wyłącznej pracy odnosi się wyrażenie "głos oblubienica i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w tobie." Zauważcie w wierszu 23, że to jest ostatnią dobrą przysługą jaką Chrystus uczyni w Babilonie. Ta sama praca, która jest przedstawiona pod figurą Najwyższego Kapłanstwa świata z Kozłem Azazela, odnosi się do powyżej podanych słów pod figurą oblubienica i oblubienicy. Lecz prosimy zauważyć: ta praca należy wyłącznie do tego czasu gdy cała klasa Chrystusowa jest już osiągnięta, t. j. do Epifanii czyli do weselnego dnia Kościoła (Kol. 3:4; Obj. 19:7, 8) gdy cała klasa Chrystusowa została wybrana, kiedy, z punktu Boskiego widzenia, każda część Kościoła w ciele jest w Królestwie. To zastosowanie jest podobnem do Bożego zapatrywania na Aarona w szatach chwały i czci w czasie poświęcenia, co wyobraża, jak On patrzy na wiernych jako klasę przy ich poświęceniu, I. j. jakoby byli w chwale, z punktu widzenia jakimi będą. J. V. Rutherford wierząc, że Kościół jeszcze nic jest kompletnie powołany jest dlatego powstrzymany od zastosowania tego ustępu, jakoby jeszcze nie wypełnił się, jest on również przez powyższe przedstawienie wstrzymany od użycia i zastosowania do czasu przed rokiem 1911. Ponieważ ten ustęp nazywa Chrystusa i Kościół Oblubieńcem i Oblubienicą, po rozpoczęciu pracy nad Kozłem Azazela w roku 1914, dlatego z Boskiego punktu zapatrywania są uważani po części aktualnie żonaci i częściowo tak dobrze jak żonaci, to jednak w żadnym znaczeniu nie można zastosować Obj. 22:17, do jakiegokolwiek czasu, przed ukończeniem Kościoła; a treść Obj. 22:17 udowadnia że ten ustęp odnosi się do czasu po zakończeniu wesela. Jest to więc głupstwem stosować Obj. 22:17 do czasu, gdy Prawda jest kupowaną; ponieważ w tym ustępie dawana jest bez zapłaty — "darńo", ktokolwiek ją zapagnie.

NIKOLAJCZYK NAUCZA NIKOLAJTYZMU.

Tak samo wywodzi swe głupstwo z listu do Rzym. 13:1-7 opisując obowiązek i poddaństwo braci względem towarzystwa i (wnioskując) względem niego jako głównego przedstawiciela. Postępuje za głupstwem fałszywego tłumaczenia w ang. Biblii t. z. Authorized Version z listu do Żyd. 13:7, 17 — "pamiętajcie na tych co panują nad wami" i "bądźcie im posłuszni tym którzy panują nad wami i bądźcie im poddani." Zapomniał o tem, że tłumacz Biblii angielskiej A. V. byli wszyscy Episkopali, którzy starali się zmienić Biblię, aby sprzyjała ich klerykalizmowi, i dla tego celu fałszywie to przetłumaczyli. Wyrażenie "którzy panują nad nami" powinno być przetłumaczone w obu wypadkach "wodzów waszych," jak odnośnik pokazuje. Słowo przetłumaczone "posłuszni" powinno być

"przekonani", to jest, przez wyuczenie się Słowa Bożego "bądźcie im poddani" powinno być poddawajcie sir lub dajcie się prowadzić, t. j. jesteście napominani w Żyd. 13:17 do wyrabiania dwóch części potulności ku wodzom t. j. mieć usposobienie do uczenia się i chcąc być prowadzonymi przez nich. Lecz te części potulności będąc /balansowane zaletą doświadczenia wszystkim i trzymaniu się tego co jest dobrem i przez obowiązek nie poddawania się ani na godzinę fałszywym nauczycielom (I. Tes. 5:21; Cal. 2:1'. 5) choćby nawet uchodzili za przemili, są bardzo daleko od poddaństwa ludu Bożego swym wodzom, lak daleko jak wschód od zachodu. Tylko prawdziwy i odstępny od Prawdy pan. panujący nad dziedzictwem Bożem, może coś podobnego twierdzić. Głupstwo jego jest objawione gdy podaje z listu do Rzym. 13:1-7 jako dowód, że lud Boży ma być posłuszny wodzom w Kościele lub Wielkim Gronie, gdy zastanawiamy się że ustęp tak tłumaczony przedstawia Nikolajtyzm — Klerykalizm — rzecz którą Jezus nienawidzi, i zaleca ludowi Bożemu aby także nienawidził. — Obj. 2:6.

Nadto wyrażenia z listu do Rzym. 13:1-7 jasno dowodzą, że to odnosi się do ziemskich cywilnych władców. Nigdzie w Biblii wyrażenie *hoc archontes* — władcy, nie stosuje się do urzędników (w 3) z wyjątkiem jeżeli mają jaki świecki polityczny urząd. Zastosowanie tego wyrazu oznacza właśnie tą osobliwość ich urzędu, a nigdy nie jest używane biblijnie *do sług* Kościoła. To samo stosuje się do słowa *excousia* w znaczeniu *panującego*, (w 1, 2, 3) Oprócz tego fakt, że tu wzmiankowani panujący wykonują pomstę (w. 4) dowodzi o świeckich władcach; ponieważ lud Boży nie może się mścić tak długo jak jest w ciele. (Rzym. 12:19-22) Ich zbieranie podatków i cła i oddawanie im czci i bojaźni dowodzi także że jest mowa o cywilnych władcach (w. 6, 7). A więc wyrażenia z listu do Rzym. 13:1-7 odnoszą się jasno do świeckich władców i są w opozycji do stanu, obowiązków i władz sług Kościoła. Nie dziwi nas bynajmniej, że za swe uzurpatorstwo, panowanie nad dziedzictwem Pańskim i dyktatorstwo. jest tak szeroko i właściwie krytykowany przez braci, i dlatego stara się przekreślić Słowo Boże aby przeto mógł sankcjonować swą nie uslužną postawę i praktykę; lecz takie kręćactwa przekonywują tylko jeszcze więcej trzeźwych braci o jego prawdziwym charakterze jako małego papieża w małym Babilonie. Jego fałszywe nauczanie z listu do Rzym. 13:1-7. przez co przypisuje sobie i współklerykalistom takt autorytet nad trzodą Pańską, choć to odnosi się do cywilnych władców nad ich poddanymi z tej przyczyny jest tem samem co wielki papież w wielkim Babilonie, który przypisuje sobie najwyższy autorytet a do jego hierarchji podrzędny autorytet z wymaganiem posłuszeństwa dla niego i dla nich. Coraz to więcej równoległości między wielkim a małym papieżem wypełniają się.

SLUGA, A ONYM SLUGĄ — JEST RÓŻNICA.

We Watch Tower z 1 stycznia 1930 podaje jeszcze więcej głupstw: zaprzecza że brat Russell był onym sługą w Łuk. 12:42-44 i Mat. 21: 15-47, twierdząc że len sługa jest tem samem co u Izaj. 42 — Chrystus, (iłowa i Ciało. Ten pogląd jest fałszywym. ponieważ "on sługa" działa dopiero po powrocie naszego Pana (Łuk. 12:13; Mat. 21:46) gdy sługa u Izaj. 42 jest identyczny ze sługą u Izaj. 49, jak to można widzieć z porównania Izaj. 42:6, 7 i Izaj. 49:8, 9 że to odnosi się do działającego Chrystusa podczas wieków Ewangelji (2 Kor. 6:1. 2) i Tysiąclecia. Oprócz tego "on sługa", sługi, służebnicy i domownicy Łuk. 12:12-14 i Mat. 24:45-47 stanowią tylko nogi czyli ostatnich członków sługi z Izaj. 42. To więc dowodzi, że "on sługa" w tych ustępach jest jednym indywidualnym członkiem nóg sługi Izaj. 42; ponieważ, odróżniony jest od sług, służebnic i domowników, i jest nad nimi. Dlatego twierdzenia Watch Tower z 1 stycznia 1930 względem tej głowy są fałszywe i głupie — jakich można się od "głupiego pastera" spodziewać. Obwinia nawet tych którzy twierdzą, że br. Russell był "onym sługą", jakoby ci wywyższali człowieka nad Boga, a to w tym celu aby tylko poniżyć br. Russella.

Dalej twierdzi, że więźniowie w Izaj. 42:7; 49:9; 61:1 i w Psalmie 79:11 są Wielkim Gronem. Temu zaprzeczamy w każdym wypadku i zgadzamy się z naszym Pastorem, że więźniowie w tych trzech ustępach u Izajasza są. więźniami grobu. Co się tyczy Izaj. 61:1, 2 przypominamy, że nasz. Pan w Ew. Łuk. 4:18. 19 odczytał tylko tyle ile byto na czasie do głoszenia będąc w ciele. Umyslnie opuścił część drugiego wierszu bo to należało do czasu dnia pomsty, i nie byto tedy jeszcze na czasie di' głoszenia. Gdyby więźniowie pierwszego wierszu byli Wielkim Gronem, opuściłby tę część pierwszego wierszu, ponieważ nie był tedy jeszcze czas na ogłoszenie jego wyzwolenia, ponieważ jako klasa nie mogła przyjść do egzystencji przed rokiem 1917. Chociaż byli tacy co tracili korony podczas całego wieku Ewangelji, to jednak nie było Wielkiego Grona jako klasy, aż, czas ucisku nastąpił. (Obj. 7:14) To można także

widzieć z obrazu przybytku; ponieważ nie ma dla nich miejsca w obrazie przybytku w wieku Ewangelji przed Epifanią, bo obóz na wiek Ewangelji wyobraża nominalny lud Boży, dziedzińiec usprawiedliwionych, a miejsce świeżo nowo stworzenia (którzy podczas wieku Ewangelji składali się z zatrzymujących i tracących swe korony). Ponieważ nie było Wielkiego Grona, aby mu posłużyć za czasów Jezusa stosownym ogłoszeniem, jeżeli więźniowie pierwszego wierszu odnoszą się do niego, Jezus byłby opuścił tę część Izaj. 61:1 jako nie na czasie do głoszenia, tak jak opuścił część drugiego wierszu, traktującą o ogłoszeniu dnia pomsty, ponieważ nie było wtedy na czasie aby to głosić. A zatem gdy Jezus odczytał tę część z pierwszego wierszu, będącą podówczas na czasie do głoszenia, oznacza że to nie odnosi się do Wielkiego Grona. Jezus głosił o wzbudzeniu umarłych — co było na czasie, jak Jego przytoczony ustęp tego dowodzi.

Znów łącząc Izaj. 42:7 i 49:9 z ich poszczególnymi poprzednimi wierszami dowodzi, że Wielkie Grono nie jest określone przez owych więźni, ponieważ poprzedzający wiersz w obu wypadkach dowodzi, że gdy więźniowie będą uwolnieni tedy Nowe Przymierze będzie działać, a restytucja będzie zaprowadzoną, narody będą oświecone itd.; dlatego odnosi się do więźni w grobie. Co się tyczy więźni z Psalmu 79:11 to treść jego pokazuje, że modlitwa jest czyniona przez braci, aby ich przesładowanych braci z naturalnych więzień i innych form przesładowań, włącznie tortur i śmierci, wyswobodzić. Lecz zdaje nam się że możemy swobodnie mówić o braciach Wielkiego Grona jako o więźniach w wielkim i małym Babilonie, ponieważ o tem jest mowa o nich w Psa. 107:10. We Watch Tower z 15 grudnia 1929 J. F. Rutherford powtarza jego stary błąd, że Mat. 24:6-12 odnosi się do Wojny Światowej i do pewnych towarzyszących doświadczeń — do przesładowań towarzystwa i jego przypuszczalnej zdrady przez "opozycję" i do świadectwa 14 wierszu, które było jego milionowym fiaskiem z lat 1918 — 1925. Nasz Pastor w IV tomie zastosował Mat. 24:5-14 jako krótkie streszczenie historii wieku Ewangelji, co jest bezwątpienia prawdą. Jeżeli pierwszego pogląd byłby prawdziwym, wiersze 29, 30, odnoszące się do ucisku wierszy 6-10, dałyby dowód, że Pan nasz nie powrócił aż po wojnie światowej. Z tej przyczyny br. Chomiak, który przyjął pogląd J. F. Rutherforda wierszy 6-10 jako prawdziwy, logicznie wnioskował z tego że przyjście naszego Pana nie było w roku 1874 i nie mogło prędzej nastąpić aż po zakończeniu się wojny światowej. Dlatego z logicznego wnioskowania J. F. Rutherforda musi albo porzucić jego pogląd na wiersze 6-10 i powrócić do myśli naszego Pastora, lub zaniechać rok 1874 jako datę powrotu naszego Pana a w miejsce jej wstawić datę po zakończeniu się wojny światowej. Może być że on ma zamiar wyskoczyć z tem przed braćmi w towarzystwie; ponieważ jego chronologiczne poglądy, o ile są już znane, prowadzą do tego; lecz to zmusi go znowu do porzucenia jego poglądu na przyjście Pańskie w roku 1914. Na tym punkcie znajduje się on w strasznym zamieszaniu; i dlatego można się od niego spodziewać pewnego rodzaju eksplozji. Myślmy, że będzie zmuszony pogodzić swój pogląd odnośnie Mat. 24:6-10 z wierszami 29, 30 i przyznać powrót naszego Pana na rok 1874. To prawdopodobnie przyspieszy eksplozję i doprowadzi do jeszcze większego zaciemnienia się prawego oka i uschnięcia ramienia.

On również pragnie wprowadzić inny błąd, twierząc że ostatki u Iza-jasza są jego wytrwali naśladowcy. Błąd tego poglądu jest bardzo widoczny z prorocтва Izaj. 1:9 (Septuaginty) przytoczonego przez Ap. Pawła w liście do Rzym. 9:29 w którym wyraz "ostatki" zastosowywa do Małuczkiego Stadka jako nie wielu pozostałych i wyzwolonych z nominalnego cielesnego i duchowego Izraela podczas całego wieku a nie wyłącznie przy zupełnym końcu tegoż. Lecz jest to prawdą, że wkrótce będzie miał bardzo mały lecz odmienny ostatek, — gdy jego ramię całkiem uschnie. To ramię — jego wpływ — schnie bardzo prędko między nowemi stworzeniami i dobrymi Młodocianymi Świętymi. Najmniej 5000 opuściło Towarzystwo z powodu jego ciemnego prawego oka na Filadelfję, Laodycję i Pyramidę. Obecnie z powodu mnóstwo świeżych błędów następują dalsze opuszczania towarzystwa, a zatem strata wielu tysięcy braci, przezco ramię usycha coraz więcej. Wnet on jak i niektórzy z jego poufałych przyjaciół dostaną się w ręce rządu a rząd oskarży ich a szczególnie jego, i udowodni mu, nadmierne nadużycie urzędu, interesu, pieniędzy, a szczególnie posiadłości. Badanie względem jego finansów i posiadłości majątkowych, wywiodą dziwne rzeczy na jaw — skryte rzeczy ciemności!

A on i jego współnicy będą publicznie uznani jako ci, którzy tak bardzo nadużywali tego, co im było powierzone, gdy pokutujący przyznają, że to jest prawdą. Takie roszczenie sobie prawa, że pałac wartości 75,000 dolarów jest jego, który zapisuje na Starożytnych Świętych, (pozostający jego własnością aż do śmierci) będzie zbadane gruntownie; a odnośne dokumenty i przytoczony cel tychże, będą zbadane i wysondo-

wane aż do dna, a wyniki badań wyjawią obfite dowody jawnego oszustwa. Jego przytoczony zamiar, sprzeczny jest z zamiarem Czarteru w używaniu Funduszów towarzystwa, sprzeczny jest z tem. co należałoby się spodziewać od Starożytnych Świętych, sprzeczny jest z prawdopodobną ruiną w nadchodzącej rewolucji i anarchji, i sprzeczny jest z obecnym jego zajęciem i używaniem tego pałacu i ogrodu, czyni jego twierdzenie śmiesznym i niepodobnym do prawdy, ale jako jawne oszustwo nawet dla najbardziej zacofanych i pobłażliwych zwolenników towarzystwa, nie wspominając już o innych którzy dawno wiedzą jak wielkim oszustem był i jest J. F. Rutherford.

TYP BLISKI WYPEŁNIENIA.

Chcecie wiedzieć jak my to wiemy? Odpowiadamy, że Pismo Św. to pokazuje. W krótkości podajemy jak następuje: Ośm dni, od przybycia Jezusa do Betanji aż. do Jego objawienia się dwóm uczniom w podróży do Emanus, wyobrażają 80 lat od 1874 do 1951 — okresy Parouzji i Epifanji. Każdy z tych dni wyobraża 10 lat. dowiedzione przez trzy dni między pierwszą (sobota wieczór) a drugą zdradziecką wizytą Judasza (wtorek wieczór) co wyobraża 30 lat między rokiem 1878 (kiedy to klasa Judasza przeciwna Okupowi złożyła jej pierwszą pozaobrazową zdradziecką wizytę) a 1908 (kiedy to klasa Judasza przeciwna udziałowi Kościoła w ofercie za grzech odbyła jej drugą pozaobrazową zdradziecką wizytę). Według tego ustawienia, pozaobrazowy piątek zaczął się w październiku 1924 roku (piątek rozpoczyna się we czwartek o 6tej wieczorem) i skończy się w październiku 1934 (piątek kończy się w piątek o 6tej wieczorem). Te 10 lat wskazują na czas zdradzenia wiernego Kapłaństwa, na próbę przed pozaobrazowym Sanhedrynem, (co już przeminęło) na próbę przed pozaobrazowym Piłatem i na pozaobrazowe ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb. Żyjemy teraz w trzeciej godzinie pozaobrazowego piątku, rano; trzecia godzina jest od sierpnia 1930 do stycznia 1931, początku pozaobrazowego krzyżowania. Ukrzyżowanie naszego Pana wyobraża jak Kapłaństwo w Prawdzie i poza Prawdą Epifanji, będzie publicznie lecz fałszywie uznane, jako posiadające zły charakter (gwoźdźmi przebite nogi) i złe uczynki (gwoźdźmi przebite ręce). Złoczyńca który żałował, wyobraża żałujących z najgorszych złych lewitów, a nie żałujący złoczyńca wyobraża nieżałujących z najgorszych złych lewitów. Żałujący złoczyńca litował się nad Jezusem, że Go niewinnie ukrzyżowali, i przyznał, że on i jego towarzyszy zasługiwali na karę ukrzyżowania. J. F. Rutherford i jego "ostatki", a nie Pańskie razem z innymi nieżałującymi najgorszymi z złych lewitów, są pozaobrazem nieżałującego złoczyńcy; i oni są opisani we figurze jako wielcy złoczyńcy w ich urzędowej pracy w świeckim znaczeniu. Śmierć na drzewie. — wiszenie — wyobraża publiczne wyjawienie prawdziwego lub przypuszczalnego złoczyńcy. Wierni będą tak wyjawieni; najgorsi z złych lewitów będą prawdziwie tak wyjawieni. To wyjawienie będzie trwać od pięciomiesięcznego okresu, od sierpnia 1930 do stycznia 1931 (pozaobrazowej trzeciej godziny) do pięciomiesięcznego okresu od lutego do lipca 1933 (pozaobrazowej dziesiątej godziny). Prawdopodobnie w tym czasie, w lipcu 1933, "ostatki" J. F. Rutherforda będą bez nowych stworzeń i prawdziwych Młodocianych Świętych. Czy to się wypełni zupełnie w tym czasie lub nie, tego narazie nie wiemy, lecz jest pewnem, że jego pozostałe "ostatki" już nie będą miały takich braci. W międzyczasie twierdzi on zwodniczo, że wszyscy ci którzy opuszczają towarzystwo nie należą do Boskich oatków lecz tylko składają się z takowych, którzy stoją przy nim. Ma się rozumieć, że takie twierdzenie przyczyni się do jeszcze większego zwiedzenia jego ostatek. Niedawno temu pokazał on swoim zwolennikom jeszcze inną sztukę. Podając w stosownym ogłoszeniu że go fałszywie posądzają o powstrzymywanie cyrkulacji sześciu tomów br. Russella, i z tego powodu ogłosił naganke z tomami. To jednak, pobudzenie do tego czynu, wcale nie było sumienne, ani dyktowane miłością Prawdy, lecz z miłości dla pieniędzy, (ponieważ, twierdzi, że tomy są pełne błędów, i dlatego nie mogą być rozmyślnie cyrkulowane przez sumiennych miłośników Prawdy), albowiem towarzystwo chce się pozbyć wszystkich tomów na składowie, aby nie ponosić przez to finansowej straty; również postanowiono aby nie drukować więcej tych książek, które według ich twierdzenia są pełne błędów. Jeżeli sześć tomów są pełne błędów, jak on twierdzi, wtenczas jest to wielkiem grzechem aby je cyrkulować, co było przedstawione przez pozaobrazowe ofiarowanie nieczystego mięsa dla innych przez Izraelitę. Lecz co może być grzechem dla miłośników pieniędzy gdy pieniążki staną na drodze ich łakomstwa? (2 Tym. 3:2) I takim jest on właśnie, jako członek pozaobrazowego Jambresa. Jak widocznem jest głupstwo takiego postępk.

We Watch Tower z 15 listopada 1929, rzeka się nauki naszego Pastora o dozwoleniu złego, jak podane w odnośnym rozdziale I tomu. i twierdzi, że nie ma biblijnego dowodu na potwierdzenie myśli Pastora, i posuwa się nawet tak daleko gdy mówi, że twierdzenie br. Russella że

Pan pozwala na zło i grzech, aby ludzkość nauczyła się nienawidzenia grzechu przez doświadczenia i znajomość o złej naturze grzechu i okropnym jego skutku, że to znaczyłoby że Pan zgadza się na grzech i pochwała grzech! Tak mocno zaciemniło się jego prawe oko, że nieprzyjemne cierpienie z powodu grzechu jest zgodą i uznaniem grzechu, dlatego że Bóg ze złego może wyprowadzić dobre! (Abakuk 1:13). Lecz Pismo Św. na pewno uczy według myśli nas/ego Pastora. Św. Paweł mówi nam (Rzym. 1:131, 32) że Bóg zamknął Izraelu w niedowiarstwo przez ich własną niewiarę, aby przez ich cierpienia we Wiek Ewangelji przygotować ich aby byli błogosławieni, i aby przez okazanie im miłosierdzia mogli dostąpić wyzwolenia przez usługę klasy Wybranej!

W liście Rzym. 8:20-22 Św. Paweł mówi nam, że Bóg poddał ludzkość pod przekleństwo, przez co wiele nędzy wycierpiała, aby w końcu niejako wyzwolić ją z przekleństwa, lecz równie do wolności dziełek Bożych. Psalm 76:10, 11 pokazuje, że grzech człowieka będzie na to użyty, aby pokazał mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość Bożą; lecz jedyny sposób w który grzech może to uczynić, jest, aby grzech tak mocno mógł utrafić człowieka, aby człowiek znenawidził grzech, na zasadzie jak spażone dziecko boi się ognia lub jak ukarane dziecko porzuca rzeczy, które sprowadzają karę i jak pijacy przez ich cierpienia i zdegradowanie prowadzeni są do reformy. Ten ustęp pokazuje także, że ci, którzy nie dozwolą, aby takie cierpienia ich zreformowały, będą odcięci, przez co jedynie grzechy takich ludzi mogą być wstrzymane.

Najjaśniejsze Pismo które uczy według myśli naszego Pastora, dla czego zło było dozwolone, jest Psalm 90. — Psalm czyli pieśń Mojżesza. Pieśń Mojżesza (Obj. 15:3) jest głównym lematem Starego Testamentu, jak Pieśń Baranka jest głównym tematem Nowego Testamentu. Pieśń Mojżesza jest nauką o pierwotnej doskonałości człowieka, jego upadku, przekleństwie, dozwoleniu złego i restytucji. Według opisu nad nim znajdującego się Psalm 90 jako Pieśń Mojżesza powinien użyć takich myśli i rzeczywiście tak czyni. W wierszu 1 i 2 Autor Boskiego Planu jest przedstawiony. Wiersz 1 powinien być przetłumaczony: "O Panie byłeś mieszkaniem naszym w pokoleniu, nawet w owym pokoleniu". Tu jest przedstawiona pierwotna doskonałość pokolenia w Adamie i Ewie w ich bezgrzesznym stanie; bo widocznie Bóg nie był mieszkaniem w żadnym pokoleniu ludzkości pod przekleństwem, aż Kościół Wiek Ewan-gelji zamieszkał w Bogu przez spłodzenie i posiadanie Ducha Św. (Kol. 3:3; Jan 17:21; 1 Jan 4:13, 16) Wiersz 2 pokazuje wieczność Boga. Przekleństwo i restytucja jako temat tego Psalmu są podane w 3cim wierszu; gdy wiersz 4ty nadmienia o 1000 letnim okresie czasu, kiedy powrót, to jest restytucja 3ciego wierszu ma się wypełnić. Potem wiersze 5, 10, 15 omawiają o złem — a najgłówniejsze — o przekleństwie przedstawiają. Po podaniu takowych w krótkości, Mojżesz w wierszach 11 i 12 zapytuje się i odpowiada, dla czego zło było dozwolone? "Ale któż zna srogość gniewu Twego? (wyrażonego w przekleństwie) Albowiem kto bojąc się Ciebie, zna zapalczliwość (gniew) Twoją". (Przekleństwo nad ludzkością wyrobi poszanowanie dla Ciebie. Tu widzimy myśl naszego Pastora, która uczy, dla czego przekleństwo spoczywa nad ludzkością).

Wiersze 12-17 należą do Tysiąclecia; bo jak obrócenie ku zniszczeniu jest opisane w wierszach 5-10, tak wiersze 12-17 opisują powrót z tegoż. Wiersz 12 wyobraża ludzkość modlącą się aby mogła mieć naukę ze wszystkich dni swego przekleństwa (w. 9, 10); "po wszystkie dni nasze", (wiersze 14, 15) aby w czasie dni postępu restytucji, ludzkość mogła nauczyć się mądrości, t. j. aby z pierwszego mogła nauczyć się nienawidzenia grzechu, a z ostatniego umiłowania sprawiedliwości; ponieważ te dwie świadomości będą dwoma głównymi składnikami mądrości ludzkiej. Jak jasno uczą wiersze 11 i 12, że grzech i zło były dozwolone w celu nauczania ludzkości oddawania czci Bogu, co między innymi znaczy nienawidzenie grzechu! Wiersz 13 wyobraża ludzkość modlącą się o powrót czyli restytucję, i prosi Boga o zmianę (złotowanie) aby mogła pokutować z przekleństwa. W wierszu 14 pokazane jest miłosierdzie, wesele i radość po "wszystkie dni" ludzkości. Te "wszystkie dni" różnią się wielce od "wszystkich" dni zanotowanych w wierszach 9 i 10, kiedy ludzkość doświadczała cierpienie z powodu przekleństwa. Różnica jest ta: "wszystkie dni" w. 9 i 10 były wszystkimi dniami w których zło panowało, a "wszystkie" dni 14 i 15 w. będą wszystkimi dniami, w których sprawiedliwość będzie panować — czas restytucji. Tak jak w jednych "wszystkich dniach" gniew Boży przyniósł niedole, (przekleństwo) (w. 9 i 10), tak w drugich "wszystkich dniach" Boskie miłosierdzie (w. 14) przyniesie radość i wesele. Zauważcie jak wiersz 15 pokazuje że radość zbawienia ludzkości poddającej się pod restytucję, będzie korzystną z powodu zamiaru Bożego, według dni utrapienia i według lat w których ludzkość doznała złego. Tu znów uczymy się, że Bóg skazał ludzkość na przekleństwo, aby ona przecho-

dząc przez doświadczenia ze sprawiedliwością mogła tem korzystniej dostąpić radości restytucyjnych. W wierszu 16 ludzkość modli się o mądrość i udział w Boskiem dziele restytucyjnym, i otrzymanie charakteru (Chwały Twojej). Ta modlitwa jest powtórzona w wierszu 17 z objaśnieniem i dodaną myślą, aby oni mogli stać się niezmiennymi uczestnikami zarządzeń Boskich w przyszłych wiekach po Tysiącleciu. Ten Psalm poucza nas według zdania br. Russella, dla czego zło było dozwolone w ogólności; i dlatego pobijają odrzucenie tej myśli przez J. K. Rutherforda.

Jako ostatni dowód uczący o dozwoleniu złego, aby nauczyć człowieka nienawidzenia i zaniechania grzechu, jest Rzym. 7:13. Ten ustęp ogranicza zastosowanie doświadczenia złego w Izraelu, i pokazuje że specjalne zło, które przyszło przez zakon, z powodu pogwałcenia Zakonu, było zamierzone, aby grzech stał się straszkiem dla Izraela. Według tego choć ustęp mówi tylko o Izraelu w związku z ponoszeniem poszczególnych kar za pogwałcenie Zakonu, zasada jest ta sama, jak powyżej w innych ustępach widzieliśmy. Dlatego przeciwnie do twierdzeń J. F. Rutherforda, przecho stara się myśl względem tego usunąć, ten ustęp zawiera w sobie zastosowanie do Izraela tej zasady, według której zło jest dozwolone i dowodzi prawdziwości nauki naszego Pastora na ten przedmiot. Pierwszy traktuje ten ustęp jakby to był jedyny wiersz Biblijny, którego nasz Pastor do tej nauki używał, a potem krótko go opuszcza jako niewystarczający za podstawę tej nauki. Lecz powyższe ustępy w krótkości wyjaśnione pokazują, że jest dosyć Pism, które podają myśl, którą nasz Pastor na tym punkcie nauczał.

ODPOWIEDŹ NA PŁYTKIE ZARZUTY.

Twierdzi sprzecznie z pojęciem naszego Pastora, że ci którzy umierają w dzieciństwie i urodzeni i żyjący idjoci nie otrzymaliby żadnej korzyści z doświadczenia złego. Odpowiadamy, że gdy ci przechodzą będą przez restytucyjne sposobności w przyszłym wieku, ich skłonności do złego doprowadzą ich wiele razy do zamiaru wykonania złego, za co otrzymywać będą chłosty. To razem z doświadczeniem grzechu da im dostateczną naukę, do znenawidzenia i zaniechania złego. (Izaj. 26:9) Jego mniemanie, że niema żadnego ustępu Pisma Św., któryby wskazywał że upadli aniołowie otrzymają jakakolwiek korzyść z ich doświadczenia ze złem, jest odparte takimi faktami, że Bóg stanie się znów Głową tych aniołów, którzy będą zgromadzeni w Chrystusie (Efez. 1:10), że Jezus stanie się ich Panem (Rzym. 14:9; Fil. 2:9, 10) i że otrzymają próbę do życia w połączeniu ze sprawiedliwością (2 Pio. 2:4; Juda 6), ponieważ Bóg nasz jest bardzo praktyczny aby im nie miał tego udzielić, za praktycznym aby ich uwięzić w celu przygotowania do takiej próby, jeżeli żaden z nich nie miałby z tego skorzystać. Na jego zarzut, że ludzie którzy *czynią jak najlepiej*, mimo tego cierpią i umierają, odpowiadamy: niektórzy z nich umierają śmiercią ofiarniczą jako kapłani, inni z nich umierają śmiercią posługi jako lewicy, których cierpienia jednakowoż nie podchodzą pod cierpienia świata, lecz pod owe ludu Bożego, których cierpienia są dla innego celu od owych świata, t. j. aby ich przysposobić w zalety charakteru potrzebne do terażniejszych i przyszłych posług. Nie inni jak tytko ci czyniący *jak najlepiej!* Wszyscy inni znajdują się pod światowem doświadczeniem złego. Tak więc jego zarzuty przeciwko biblijnym poglądom naszego Pastora na ten przedmiot rozsypują się w proch z powodu odrzucenia nauki o wyrabianiu charakteru, odrzuć on aktualnie, jeżeli nie ustnie pogląd naszego Pastora, dlaczego było dozwolone zło czterem klasom wybranym, to jest, aby wyrobić w nich charakter i przygotować ich do terażniejszej i przyszłej posługi. — Żyd. 2:10, 17, 18; 5:8, 9; Rzym. 8:28, 29; 2 Kor. 4:16-18; 1 Pio. 1:6, 7; Mai. 3:2, 3.

W czasie jego wykładu, o dozwoleniu złego, już po odrzuceniu poglądu brata Russella, mówił, że Biblia uczy innej i pełniejszej myśli, dlaczego Bóg dozwolił zło t. j. aby objawić i bronić Jego przymiotów i aby zademonstrować, że mógł pokonać Szatana w Jego sporze z nim, przez stworzenie doskonałego rodzaju ludzkiego obdarzonego wiecznym życiem na warunkach posłuszeństwa, mimo Szatańskiej opozycji. Takie same wyjaśnienie dają sekty i podobnie do J. F. Rutherforda nie wyjaśniają, jak to może być uczynione w dozwoleniu grzechu. Poprzednio już wykazaliśmy solistyczne rozumowania J. F. Rutherforda w przedstawianiu rzeczy przeciwnych jedne drugim choć faktycznie żadna sprzeczność nie egzystuje, j. n. jego tytuł najposotniejszego artykułu jaki kiedykolwiek napisał, — najposotniejszego dlatego, że według zdania wiceprezydenta towarzystwa brata Wise i wielu innych, artykuł ten wytworzył demoralizację między wielu zwolennikami Towarzystwa — "Charakter, czy Przymierze, Co?" (Ż. 26, 131-136). Jak już wykazaliśmy (P. 26, 138), że pomiędzy temi dwoma wymaganiami naszego przymierza, u sześcioma innymi wymaganiami rozwijania charakteru, niema żadnego przeciwieństwa. A więc dowodzenie, że nie dlatego zło było

dozwolone aby rodzaj ludzki mógł się nauczyć nienawidzenia i porzucenia grzechu, lecz dlatego aby zmanifestować i bronić Boskich, przymiotów wobec swego stworzenia, i udowodnić, że On mógł pokonać Szatana w swoim sporze z nim, przez stworzenie doskonałego rodzaju ludzkiego uposarzonego w żywot wieczny /uwarunkowany na posłuszeństwie pomimo opozycji Szatańskiej; on tein wykazuje jako sprzeczną rzeczy, które jednak są w zupełnej harmonii.

Jest, ma się rozumieć prawdą, że Jehowa dozwolił grzech i zło, aby objawić i bronić Jego charakteru i podrzędnie aby zademonstrować, że może pokonać Szatana w Jego sporze z nim przez stworzenie doskonałej ludzkości obdarzonej wiecznym życiem na warunkach posłuszeństwa, mimo opozycji Szatana. Lecz że nie ma żadnego przeciwieństwa między temi myślami a myślą, że Bóg opanuje grzech przez utrapienia, które nauczą ludzkość nienawidzenia i zaniechania grzechu, jest widocznem, ponieważ to jest częścią środków, przez które Jego chwalebny charakter będzie objawiony i wykazany, przez co doprowadzi do doskonałości i wiecznego żywota dla posłusznym ludzi, pomimo opozycji Szatana. Wyjaśnienie J. F. Rutherforda zaprzecza, że Bóg w celu edukacyjnym użył grzechu, aby wzbudzić nienawiść do grzechu, co jest dowodem dozwolenia grzechu, lecz on na wzór sekciarski pozostawia zagadnienie nierozwiązane: jak zło w ludzkości przyniesie Bogu zaszczyt i przyczyni się do pokonania Szatana jego własną bronią? Dał tylko powierzchowne wyjaśnienie które wyłącza z pod rozwagi jeden z najgłówniejszych czynników zagadnienia gdy nasz Pastor idzie do gruntu kwestji i rozwiązuje przedmiot jak najgłówniej z Bibliją i Boskimi przymiotami i jaknajskuteczniej z ich objawieniem i wykazaniem, jak również że Bóg pokona Szatana jego własną bronią — grzechem. J. F. Rutherford stał się przeto niejasnym myślicielem, fałszywym nauczycielem, rabusem niektórych ważnych rysów Prawdy ludu Pańskiego — co za szaleństwo! To co jest prawdą w jego wyjaśnieniu, to otrzymał od naszego Pastora lub od sekt; a co brakuje w jego wyjaśnieniu to z tej przyczyny, że odrzuca brakujące punkta dopełnione przez br. Russella. Ostatni w tych rzeczach okazuje się głębokim i jasnym myślicielem, a pierwszy płytkim i błędnym, dlatego, że jeden był mądrym i roztropnym sługą, a drugi złym sługą, głupim i niepożytecznym pasternem między ludem Bożym.

We Watch Tower z 15 stycznia do 15 marca 1930 roku, napisał długi artykuł pod tytułem "Królewski Dom Jehowy" (Jehova's Royal House) w którym literalnie aż się roi od błędów, niektóre z nich fundamentalnego znaczenia; które udzielają jeszcze jednego przekonującego dowodu o jego symbolicznym pijaństwie (Mat. 24:49) i coraz większym zaćmieniu prawego oka (Zach. 11:17). Jeden z nich jest, że nie ma różnicy między spłodzeniem a narodzeniem z Ducha, i że te oba słowa odnoszą się do tego co działo się z naszym Panem przy Jordanie i gdy był wzbudzony z umarłych. Dlatego naucza, że w tym życiu jesteśmy narodzeni z Ducha i duchowemi istotami. Tak więc powrócił do zamieszania pojęć nominalnego Kościoła na ten przedmiot, a nawet w gorsze. Ma się rozumieć, że tak jak nasz Pastor wskazał, (zob. Tom 1 st. 347) greckie słowo *gennao* jest używane w obu wypadkach, ponieważ greckie słowo *gennao* ma trojakie znaczenie: (1) *spłodzić* (użyte tylko do rodzaju męskiego), (2) *narodzić się* (użyte w rodzaju męskim i żeńskim), i (3) w stanie do porodzenia (użyte tylko do rodzaju żeńskiego), zaprzeczając pierwszego znaczenia jako biblijnie nie używane przez ludzki rodzaj męski lub przez Boga, przyznaje, że tylko słowa w wypadku drugim i trzecim mają jedyne biblijne znaczenia, odznaczające się pokrewną wspólnotą działania w rodzeniu dzieci ludzkich, a u Boga, w rodzeniu nowych stworzeń, co zawsze lud Boży uważał za spłodzenie z Ducha, to on tam umieszcza narodzenie. Aby obalić dowodami jego powyższe błędne twierdzenia, między innymi następujące ustępy Pisma św. dowodzą, że słowo *gennao* jest używane w Biblii łącznie z ludzkimi istotami i Bogiem płodzącym, w takim znaczeniu, jak *pleć męska składa zaradczę nasienie*: "co się w niej poczęło" (*gennao*) Mai. 1:20; — "przełoż i to, ci się z ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym", (huk. 1:35 w pol. biblij); W najlepszych tłumaczeniach, ten tekst brzmi w sposób następujący: "...a to święte będąc spłodzone (tutaj użyty jest imiesłów czasu terażniejszego formy biernej), nazwane będzie Synem Bożym." (Zob. grec. ang. Diaglot Wilsona); "a to święte, co ma być spłodzone, nazwane będzie Synem Bożym". (Biblija Rotherhama); "Jam się na to narodził (powinno być: Jan na to został spłodzony) i na tom przyszedł na świat" Jan. 10:37, (widoczne: stąd że wyraz grecki *gennao*, użyty w pierwszym zdaniu, znaczy spłodzenie Jezusa; ponieważ Jego narodzenie jest opisane w drugim zdaniu: "i na tom przyszedł na świat"). To dowodem tego punktu.

Bezwątpienia że w chronologicznej genealogii w 1 Księdze Mojżeszowej hebrajskie słowo *yalad* znaczy *narodzić* a nie *spłodzić*. Wcale nie

byłoby poważnego zarzutu gdyby nadano takie same znaczenie do greckiego słowa *gennao* w pierwszym rozdziale genealogii Mateusza, choćby można słusznie użyć tam słowa "spłodzić", co leż w praktyce, wszystkie tłumaczenia tak podają, niema nic takiego w tem miejscu abyśmy mogli ograniczać jego używanie do jednego tylko lub drugiego znaczenia. A przetoż niema potrzeby aby się sprzeczać o znaczenie słowa *narodzić*; bo gdy ono jest tak użyte, to nie znaczy *złożyć nasienie*, co jest jedynym znaczeniem tegoż, słowo *spłodzić*. Dlatego te dwa znaczenia odnoszą się do dwóch różnych okresów które w rodzaju ludzkim wypełniają się 9 miesięcy oddzielnie. Ze J. F. Rutherford jest w zupełnym błędzie nauczając że Boski czyn w złożeniu zarodkowego duchowego nasienia, to jest spłodzenie, jest tem samym co narodzenie z Ducha, jest widocznem z Ewang. Jana 3:6-8. że ten który jest narodzony z Ducha jest duchem, i niewidzialnym jako wiatr. Dlatego my którzy w tein życiu jesteśmy nowemi stworzeniami, nie możemy być jeszcze narodzeni z Ducha, ponieważ, nie jesteśmy duchami, ani niewidzialni. Dlatego nasz Pastor miał rację gdy uczył, że spłodzenie z Ducha jest zapoczątkowanie nowego życia w sercu i umyśle poświęconych.

PRAWDZIWE ODRODZENIE.

Na zaprzeczenia J. F. Rutherforda że niema postępu w spłodzeniu (złożeniu zarodkowego nasienia) ożywienie, rośnięcie, wzmocnienie, równoważenie, ukończenie i narodzenie ludzkiej istoty, stosownie do owych w rozwijaniu na duchowe istoty, i odwrotnie odpowiadamy, że natura dowodzi wszystkich tych procesów jako części do wytworzenia ludzkiej istoty, a Biblia uczy o każdym z tych procesów do kompletnego wytworzenia nowego stworzenia, jak to często było udowodnione.

Następujące da dowód: (1) spłodzenie odbywa się przez złożenie Słowa Bożego jako zarodkowego nasienia (Jak. 1:18; 1 Pio. 1:3, 23; Jan 1:12, 13; 3:3; 1 Kor. 4:15; Filemon 10; 1 Jana 5:1). To spłodzenie uczyniło z ludu Bożego nowe stworzenia w zarodku. (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15) (2) Później każdy z nich był ożywiony jako związek płodu (Jan 6:63; Efez. 2:1, 5; Kol. 2:13; 1 Tym. 6: 13). Jeszcze później (3) zaczęli rosnąć w łasce, znajomości i służbie w ich stanie zarodku. (2 Pio. 3:18; Efez. 4:15; 1 Pio. 2:2) (4) Potem przyszło wzmocnienie płoda w każdym dobrem słowie i uczynku. (Efez. 3:16; 6:10-17; Kol. 1:11; 2. Tym. 2:1; 1 Pio. 5:10) (5) Potem nowe stworzenia w zarodku rozwijają się coraz więcej przez równoważenie różnych części charakteru Chrystusowego jednych z drugimi. (2 Tes. 2:17; 3:3; 1. Tes. 3:12, 13; Jakób 5:8; 1 Pio. 5:10; 2 Pio. 1:12) (6) Ich zupełne rozwinięcie jako płody jest ukończone przez udoskonalenie ich charakterów, co zupełnie zmienia ich do podobieństwa Chrystusowego. (Rzym. 8:29, Łuk. 6:40; Efez. 4:12; Żyd. 13:20, 21; 1 Pio. 5:10). To jako płody czyni ich gotowymi do narodzenia z Ducha co (7) otrzymują przez udział w pierwszym zmartwychwstaniu, przez co otrzymują Boską naturę, nieśmiertelność. (Jan 1:18; 2. Pio. 1:4; 1. Kor. 15:50, 52-54). Te siedm procesów, rozpoczynające się ze spłodzeniem z Ducha a kończące się narodzeniem z Ducha, stanowią części rozwoju przez które, Bóg stwarza nowy porządek istot do egzystencji na Boskim, najwyższym poziomie na podobieństwo siedmiu stopni w rozwijaniu się istoty ludzkiej. To zbija twierdzenie J. F. Rutherforda, że nie może być żadnego porównania, między stopniami rozwoju ludzkiej i duchowej istoty.

Twierdzi również że wyrażenie: "Tyś jest Sym Mój, Jan Ciebie dziś zrodził" (tłumaczenie Rotherhama) odnosi się do Jezusa w trzech różnych czasach (1) przy Jordanie (2) przy Jego zmartwychwstaniu i (3) przy Jego wtórej obecności. Odpowiadamy że Św. Paweł wyjaśnia ten ustęp, i to trzy razy. Dwa z tych wyjaśnień stosują się wprost do zmartwychwstania naszego Pana. (Dzieje Ap. 13:33; Żyd. 1:3 5 — zauważcie dobrze na użyty czas w tym ustępie, jako dowód, że się odnosi, podobnie ustęp Dziej. Ap. 13:33 odnosi się do zmartwychwstania naszego Pana). Inny jeszcze ustęp jest Żyd. 5:5-6, który także odnosi się do naszego Pana będącego w chwale Boskiej natury; ponieważ jest tu użyte za dowód że stał się najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka porównując z podaniem że był kapłanem według porządku Melchizedeka, co dowodzi że nie odnosi się do Niego gdy był w ciele. Dlatego nasz Pan był uwielbiony przez Boga, aby się stał Najwyższym Kapłanem przy Jego zmartwychwstaniu, a to Kapłanem według porządku Melchizedekowego. Dlatego na podstawie trojakiego użycia tego ustępu przez Św. Pawła, zaprzeczamy aby to miało odnosić się do naszego Pana przy Jordanie i Jego wtórem przyjsciu, jak J. V. Rutherford twierdzi; a że Św. Paweł ograniczamy te zastosowanie tylko do narodzeniu naszego Pana jako duchowej istoty przy zmartwychwstaniu. A zatem to dowodzi że Pan nie był narodzony z Ducha przy Jordanie, lecz spłodzony z Ducha, ale narodzony z Ducha przy Jego zmartwychwstaniu; a to dowodzi że nasze narodzenie z Ducha nie było wtenczas gdy Bóg uczynił nas (zarodkami) nowemi stworzeniami, lecz to wypełni

się przy zmartwychwstaniu gdy staniemy się duchami, i jako tacy będziemy niewidzialnymi, lecz teraz takimi jeszcze nie jesteśmy. — Jan. 3:6-8.

On myśli iż z powodu faktu, że teraz nazwani jesteśmy synami Bożymi, jest dowodem, że już jesteśmy narodzeni z Ducha, co nazywa duchowym stworzeniem. W tem samym miejscu nazywa Szatana *duchowym stworzeniem*, lecz umyślnie unika nazywania nas teraz duchowymi istotami; choć w innym miejscu nazywa Szatana duchową istotą. Jest to kuglarstwo słowne jednak dla bojaźni aby nie wzbudzić za wiele opozycji przeciw sobie, nie nazywa nas teraz duchowymi istotami. Gdy twierdzi że nowo stworzenie jest rzeczywistością a nie wykrętem, mówi prawdę; lecz gdy nadmienia że nowe stworzenia w zarodku nie są rzeczywistością, lecz wykrętem, to błądzi. Te władze święte które Bóg w nasze umysłowe organy wszecze przy spłodzeniu i święte przymioty z których w następstwie powstaje święty charakter, a owe święte przymioty przez ćwiczenia powstają ze świętych władz, które niezawodnie są rzeczywistością. (2 Kor. 5:17; Cal. 6:15). W odpowiedzi na jego twierdzenia że nie jesteśmy nowymi stworzeniami w zarodku lub synami, lecz narodzonymi nowymi stworzeniami lub synami, ponieważ nazwani jesteśmy Synami Bożymi, odpowiadamy następująco: Gdy jesteśmy rzeczywiście zarodkami a nie urodzonymi nowymi stworzeniami lub synami to jednak uznani jesteśmy jako ostatni i tak nazwani w Biblii. To jest dowiedzione tak przez literalne jak i obrazowe ustępy Pisma Św. Porównanie dwóch literalnych ustępów to zaraz pokaże: "Teraz jesteśmy (poczytalnie) dziatkami Bożymi." (1. Jan 3:2) "I my sami w sobie wdychamy, oczekując (w nadziei gdy się to wypełni) przysposobienia synowskiego (Diaglott) odkupienia (wyzwolenia przy zmartwychwstaniu) ciała naszego (nie ciał, lecz ciała Chrystusowego) albowiem nadziejamy zbawieni (z spodziewaniem, dlatego poczytalnie); a nadzieja widoma (doświadczona Łuk. 2:26; Psa. 90:15; Żyd. 11:5) nie jest nadzieją; bo co kto widzi (doświadczona) przez się tego spodziewa?" (Rzym. 8:23, 24). Porównanie tych dwóch ustępów dowodzi, że teraz jesteśmy tylko poczytani za synów Bożych; lecz przy zmartwychwstaniu będziemy rzeczywistymi synami Bożymi. Często dowodził tego nasz Pastor.

Typy także to pokazują: nasz terazniejszy rzeczywisty stan jako zarodki jest wyobrażony przez przebywanie Izaaka w żywocie Sary, jego narodzenie wyobraża nasze zmartwychwstanie — pełne synostwo (Żyd. 11:11; Rzym. 9:9), a nasz obecny poczytalny stan, jakobyśmy byli narodzonymi synami Bożymi jest przedstawiony przez Izaaka po jego narodzeniu t. j. obrzezanie, odłączenie od piersi, prześladowanie przez Agarę i Izmaela i jego ofiarowanie przez Abrahama (Gal. 4:28-31; Żyd. 11:17-19). A wysłanie się dwóch zarodków Ezawa i Jakuba w żywocie Rebeki Bóg wyraźnie wyjaśnia że to wyobraża dwa narody. (1. Moj. 25:22, 23) co się tyczy zarodka Jakuba Św. Paweł mówi nam że wyobraża terazniejszy rzeczywisty stan duchowego Izraela, (Rzym. 9: 10, 13) nas samych jako rzeczywistych zarodków, lecz poczytalnie na rodzonych synów Bożych, wyobrażonych przez Jakuba w jego czynnościach po narodzeniu. To samo jest pokazane w wypadku Benjamina który jako zarodek aż do swego narodzenia wyobraża rzeczywisty stan Wielkiego Grona jako zarodki synów Bożych, co było dowiedzione przy jego narodzeniu się przez śmierć jego matki Racheli, która będąc figurą na duchowe prawdy o wyborze które rodzą pozaobrazowego Józefa (Maluczkie Stadko) i pozaobrazowego Benjamina (Wielkie Grono), a jej śmierć wyobraża, że te prawdy nie będą już więcej działać, po narodzeniu (zmartwychwstaniu) Wielkiego Grona. Z drugiej strony poczytalny stan Wielkiego Grona jako synów Bożych będących jeszcze w ciele jest wyobrażony przez czynności Benjamina po jego narodzeniu, t. j. przez ojcowskie pieszczoty po sprzedaniu Józefa do Egiptu, przez wysłanie go do Egiptu, przez łagodniejsze traktowanie go w Egipcie, przez zatrzymanie go w Egipcie, przez pokazanie mu prawdziwego pokrewieństwa do głównego ministra Egiptu, przez jego odjazd do Palestyny i powrót do Egiptu.

Tak więc te literalne i obrazowe ustępy Pismu Św. dowodzą że teraz jesteśmy rzeczywistymi zarodkami i poczytalnie narodzonymi synami i że przy zmartwychwstaniu będziemy rzeczywiście narodzonymi synami. Powyższe zestawienia zbijają zupełnie pogląd nominalnego Kościoła że już teraz jesteśmy rzeczywiście narodzeni z Ducha — a takim jest jawne głupstwo prezidenta Towarzystwa. Dlaczego Bóg chce aby nowe stworzenie przechodziło przez siedm stopni procesu odrodzenia, to dlatego, że gdyby ktokolwiek z nich uchybił w którymkolwiek z pięciu stopni między spłodzeniem a narodzeniem z Ducha, aby można powstrzymać go od dania mu ostatniego stopnia. Boskiej natury, w przeciwnym razie Bóg miałby nieśmiertelne istoty na Boskiem poziomie, które nie byłyby godne Boskiej natury, a jednak niezmiennie nieśmiertelne. To zastanowienie kończy wyjawieniem głupoty poglądu nad którym się zastanawia-

liśmy i daję zadowolenie miłośnikom Prawdy.

KONFUZJA NA POWOŁANYCH I WYBRANYCH.

W tym samym artykule. Królewski Dom Jehowy, podaje bardzo wiele pomieszanych pojęć na powołanych i wybranych, pomazanych i wierznych. Gruntem tych wszystkich błędów jest błąd powyżej obalony dowodami t. j. że już teraz jesteśmy rzeczywiście narodzonymi synami Bożymi. Uczy że powołanie rozciąga się tylko gdy kto stał się, co on nazywa narodzonym synem, że to powołanie jest do ofiarniczej służby, że Wielkie Grono składa się z tych którzy wcale nie przyjmują tego powołania (do służby) i nigdy nie zaczynają służyć w Wysokim powołaniu, że ci którzy przyjmują to powołanie czynią to przez wejście w służbę ofiary jako próbni członkowie Maluczkiego Stadka, co czyni ich wybranymi, że ci otrzymują ich pełne namaszczenie nim zaczynają służyć i że polem muszą albo dać dowód ich wierności w służbie aż do śmierci tub iść na wtóra śmierć; ponieważ nie mogą być odesłani do Wielkiego Grona; ponieważ to mniemane Wielkie Grono składa się z tych, którzy nigdy nie przyjęli powołania (do służby). W wypracowaniu jęgtt powyżej z sumowanych myśli uczy mnóstwo szkodliwych błędów. Cały artykuł składa się z pięciu Strażnic i dlatego nie możemy podawać szczegółów. Lecz zbijemy jego głównejsze pozycje błędu a z temi i szczegóły upadną.

Na pierwszym miejscu podaje słowa powołani i wybrani z Obj. 17: 14 i z innych miejsc Pisma Św. i nadaje im znaczenia jakich nie mają: powołani — zaproszeni do służby, gdy się kto stał nowem stworzeniem, a wybrani — uznani do takiej służby, jeżeli kto przez jego gorliwość został przyjęty a jego pomazanie jest kompletne. Te słowa nie są nigdy użyte w Biblii w takich znaczeniach, jak on im nadaje. Jak nasz Pastor pokazuje w VI tomie, w rozdziale "Powołanie nowego stworzenia" słowo "powołać" jest użyte w różnych znaczeniach z których najszerszy włącza wszystko co Bóg czyni w zapraszaniu ludzi, to jest od chwili odstąpienia od grzechu, aż do chwili uzupełnienia lego zaproszenia przez zaproszenie do Królestwa przez zmartwychwstanie, innemi słowy, zaproszenie do mądrości, sprawiedliwości, poświęcenia i wyzwolenia. Z tej przyczyny słowo powołać jest użyte do określenia każdego z tych czterech stopni osobno, lub dwóch, lub trzech, lub wszystkich razem, jak następujące Pisma tego dowodzą: w Ew. Mat. 9:13 i 1 Pio. 2:9, jest użyte do oznaczenia zaproszenia do pokuty i oświecenia — mądrości. W 2 liście Pio. 1:10 powołanie odnosi się do usprawiedliwienia, co jest zapewnione przez nasze pozostawanie w wierze w takim sprawiedliwym życiu, które utrzyma obecnie szatę sprawiedliwości i zapewni nam takową jako naszą po wszystkie czasy. Taki usprawiedliwiony — jest w znaczeniu tego słowa powołany w Obj. 17:14. Potem to słowo jest użyte do oznaczenia zaproszenia przez *ofiarowanie* do wysokiego powołania — uświęcenie. (Rzym. 8:30; Mat. 20:16; Efez. 4:4; Fil. 3:14; 2 Tym. 1:9; Żyd. 3:1). Dalej to słowo jest użyte do określenia naszego zaproszenia w udziale naszego zwycięstwa wszystkich naszych duchowych nieprzyjaciół i do udziału w pierwszym zmartwychwstaniu — wyzwolenie. (1 Pio. 5:10; 2 Pio. 1:3; 2 Tes. 2:14; Żyd. 5:10). W innych ustępach słowo powołać jest użyte w dwóch, w trzech, lub we wszystkich tych znaczeniach. — Rzym. 1:6, 7; 8:28; 1 Kor. 1:9, 26-29; Efez. 4:1; 1 Tes. 2:12.

Tak samo słowo "wybrani" — wybrać lub wybór — jest użyte w dwóch znaczeniach na określenie: (1) tych którzy przez ofiarowanie i spłodzenie z Ducha zostali wybrani do ubiegania się o wysokie powołanie i (2) tych, którzy pozostaną wiernymi w tym wysokim powołaniu. Do pierwszego określenia należą między innymi, następujące ustępy: Obj. 17:14; 2 Pio. 1:10; Mat. 24:22, 31; Kol. 3:12; Rzym. 11:7; 1 Tes. 1:4; Mar. 13:20; Jan 15:16; 2 Tes. 2:13; Jak. 2:5. Następnie są niektóre ustępy które należą do drugiego określenia: Izaj. 65:9, 22; Mat. 20:16; 22:14; 24:24; 1 Pio 2:6; 2 Tym. 2:10. Że wybór — będąc wybranem — nie oznacza czynu uznania i pomazania kogoś, który już jest nowem stworzeniem z powodu jego gorliwej odezwy do zaproszenia do służby, lecz, jest udziałem Pana, wykonanym przez spłodzenie z Ducha, jest widocznym z faktu, że Aaron i synowie jego byli najprzód wybrani do kapłaństwa, a potem przechodzili przez usługę Mojżesza, który ich jako takich poświęcał, wyobrażając że Jezus i Kościół byli najprzód w ich ofiarowaniu i spłodzeniu z Ducha wybrani do Kapłaństwa a potem jako tacy przechodzili przez poświęcenie z Boskich rąk; ponieważ nowem stworzeniem jest kapłan. (Żyd. 9:15). Jest to również widoczne z wyrażenia Św. Pawła: "Bóg wybrał was na początku ku zbawieniu (nasze zbawienie jest dla naszych nowych stworzeń) przez poświęcenie (spłodzenie) z Ducha i wierzenie w Prawdę" (których przyjęcie ilu poświęcenia jak zapoczątkujące nasienie był z naszej strony stan do spłodzenia nas)." Św. Piotr daje to samo świadectwo: (1 Pio. 1:2) "Wybranim według przyrzeczenia Boga Ojca przez poświęc-

nie (spłodzenie) Ducha". Zobacz także Rzym. 6:3; 1. Kor. 12:12. 13; Cal. 3:27-29; Kol. 2:11. 12. Teoria która, przeglądamy, miesza odezwę do powołania z ożywieniem t. j. energią do służby, która odbywa się. po rozpoczęciu pomazania: ponieważ pomazanie jest tein co ożywia do służby, podczas gdy nasza odezwa na zaproszenie do wysokiego powołania jest czynem naszego ofiarowania. — Rzym. 12:1; Przyp. 23:26; Psa. 45:11 (przejrzany Kościół jest tu nazwany córką w znaczeniu przewidującym).

Jego pogląd, że ci. którzy nie staną się gorliwymi do służby są Wielkimi Gronem, jest niedorzecznym; ponieważ ktokolwiek nie jest gorliwym t. j. ożywionym do służby, nigdy nie będzie narodzonym; tak jak w ludzkiej rodzinie, bez ożywienia nie może być narodzenia; a zatem ci którzy nie byłiby ożywieni, odebraliby z. powrotem ich ofiarowanie, a to byłoby zupełnie dobrowolnym grzechem. Oprócz tego jego pogląd, że Wielkie Grono składa się z tych, którzy nigdy nie byli ożywieni do służby, jest przeciwny oświadczeniom Św. Pawła i Jana. że niektórzy co biegają tylko chwilę w zawodzie Wielkiego powołania, zostają odrzuceni od najwyższej nagrody, lecz nie tracą życia. (Gal. 5:7; Kor. II: 24-27; 2 Jan 8): ci którzy biegają lecz nie są ostrożni jak Ezaw (.Żyd. 12:15-17; 2 Jan 8; tu typ na Wielkie Grono) tracą ich pierworodstwo, ich pełną nagrodę. Boską naturę i współdziedziectwo z Chrystusem i, jak Ezaw, otrzymują mniejsze błogosławieństwo, Wielkiego Grona. Oprócz tego brak miłości i czynienie złego może także przyczynić się do odrzucenia do Wielkiego Grona, pomimo wielkiej służby. (1 Kor. 13:2. 3; Juda 23; Obj. 7:14; 1 Tym. 1:19, 20 — gdzie słowo wiara oznacza wierność, którą przez chwile Hymeneusz i Aleksander mieli; ponieważ ich wierność jest tutaj opisana jako szkoda podjęta w wierze, a to było przyczyną utraty ich koron i dostania się w ręce Azazela). Oprócz tego. gdyby jego pogląd był prawdziwym, to byłaby klasa Wielkiego Grona podczas całego wieku Ewangelji, (a nie tylko utracjusze koron, którzy jednak zatrzymywali swoje kapłaństwo) — lecz tak być nie mogło, ponieważ nie było miejsca w obrazie Przybytku na wiek Ewangelji do wyobrażenia Wielkiego Grona. Ci utracjusze koron aż do roku 1917 byli kapłanami w miejscu świętym, (nie objawieni) a to z niepokonaną siłą dowodzi fałszu myśli, którą przeglądamy.

Gdy mówi. że pomazanie Chrystusa było ukompletowane nim zaczął głosić Ewangelję i że to samo musi być prawdą względem wszystkich podkapłanów. odpowiadamy, że tak nie może być. Na pierwszym miejscu Chrystus jako doskonała ludzka istota miał wszystkie łaski Ducha jako naturalny człowiek, doskonałe., Ta część pomazania, która nadaje duchowe przymioty sercu była — zupełnie w Nim dokonana z chwilą Jego spłodzenia a nie na puszczy, lecz ta część pomazania która odnosi się do duchowej znajomości służby była bezwzględnie dokonana w Nim na puszczy chociaż rozpoczęła się również natychmiast przy Jego spłodzeniu. (Mat. 3:16). Dlatego przeciwnie do twierdzenia artykułu który przeglądamy, ustęp z Dziej. Ap. 10:38 odnosi się do czynów, opisanych w Ew. Mat. 3:16 należących do pomazania. My nie otrzymujemy Ducha bez miary jak nasz Pan. Dlatego nasze pomazanie, choć zaczęło się w głowie i sercu przed rozpoczęciem naszej służby, trwa długi czas po rozpoczęciu naszej służby. Inna przyczyna z powodu tej różnicy jest ta: Jezusa pomazanie musiało być ukompletowane przed zaczęciem Jego służby, w innym razie Jego służba miałaby niedoskonałości w sobie i myłaby nie ważną; gdy zaś w naszym usługiwaniu nasze nieuniknione słabości głowy i serca są pokryte Jego zasługą. Ponieważ, kompletne pomazanie udziela wszystkich zalet serca i wszystkich zdolności głowy Ha służby; oczywiście że nasze pomazanie, choć zaczęte przedtem, trwa Hugo po naszym wejściu w służbę Planu Bożego, jako Jego kapłanów. Jego pomieszenie pojęć odnośnie darów Ducha Św. z pomazaniem jest aż nadto widocznym błędem, aby się nad tein zastanawiać. Powyżej podane Pisma dowodzą, że utracjusze koron utracili ich część w pomazaniu. Tę zastanowienia obalają kompletnie punkt, którego teraz przeglądamy.

J. K. Rutherford używa szczególnie dwóch Pism, aby dać dowód na swoją myśl o wybranych, że to słowo oznacza uznanie i pomazanie tych, którzy przyjmują tak zwane "powołanie" (do ofiarowania się) które otrzymują po ich spłodzeniu z Ducha: Rzym. 8:30 i 1 Kor. 6:11. Tłumaczy powołanie Rzym. 8:30, że to znaczy zaproszenie dla nowych stworzeń jako takich z powodu ich gorliwości do służby aby przez, tu mogli wejść do wysokiego powołania (w które rzeczywiście wchodził przy ofiarowaniu i spłodzeniu z Ducha — Rzym. 6:3; 1 Kor. 12:12. 13; Cal. 3:27-29; Kol. 2:11. 12). Tłumaczy usprawiedliwienie Rzym. 8:30 nie jako czyni Boskie, przez które Bóg nam odpuszcza grzechy i przypisuje nam sprawiedliwość Chrystusów;}, lecz że przez usprawiedliwienie Bóg uznaje nowe stworzenie, które gorliwie przyjmuje zaproszenie i ofiarowuje się i że następnie Bóg pomazuje daną osobę aby ją uczynić wybranym. Lecz

Św. Paweł używa tu słowo "usprawiedliwił" w jego zwykłym biblijnym znaczeniu, jak dany ustęp tego dowodzi; ponieważ w liście do Rzym. 8:28-30 cztery stopnie procesu zbawienia są określone tak jak Św. Paweł podaje takowe w urzędowych czynnościach Jezusa, jako naszą mądrość, sprawiedliwość, poświęcenie i wyzwolenie (1. Kor. 1:30) lecz w odwrotnym porządku czasu. Oprócz tego len ustęp jasno uczy. że wszyscy powołani są usprawiedliwieni co sprzeciwia się jego podaniu, że wszyscy jego powołani nie odpowiadają na powołanie i z tej przyczyny nie są wszyscy usprawiedliwieni w jego znaczeniu. Dalej ustęp uczy. że wszyscy, którzy byli powołani, zostali przed swem powołaniem usprawiedliwieni, co sprzeciwia się jego poglądowi, ponieważ wstawia jego usprawiedliwienie po jego powołaniu. Nie stara się wyjaśnić- uwielbienie w 30 wierszu, że powodu że jego powołanie poprzedza jego usprawiedliwienie — czyli jego wybranie — musi postarać się aby jego wybranie poprzedzało jego uwielbienie, jakkolwiek rozumie to ostatnie, i dlatego ustęp ten mógłby go zmusić do uczenia, że wszyscy jego powołani są potem wybrani, i jego wszyscy wybrani są potem uwielbieni. Jego zasada w tłumaczeniu czynności tego ustępu (Rz. 8:30), w takim porządku w jakim następują w tekście, jest podobna do Kalwinistów, którzy również uczą z tego ustępu doktryny, że raz w łasce do zawsze w łasce, przeciwnie do faktów i jasných Pism. Jego metoda tłumaczenia wymaga logicznie, aby wszyscy jego powołani byli potem usprawiedliwieni, t. j. wybrani, sprzeciwiając się jego myśli, że tylko mniejszość jego powołanych jest usprawiedliwiona, wybrana, dowodzi że ten ustęp sprzeciwia się zamiast popiera jego nowe ustawienie. Dlatego ten ustęp zbija jego pomysł o powołanych i usprawiedliwionych i dowodzi, że nasz Pastor miał zupełną rację.

Tak samo niedołącznie obchodzi się z 1 Kor. 6:11. Podaje i w nawiasach tłumaczy ustęp jak następuje: "aleście (teraz) omyci (z grzechu przez krew Jezusa i dlatego w pokoju z Bogiem i usprawiedliwieni od grzechu — Obj. 1:5; Rzym. 5:1 —) aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni (uznani z powodu waszego oddania się Bogu i ponieważ jesteście wybrani przez Niego) w imieniu Pana Jezusa (Chrystusa) i przez Ducha Boga naszego."

W Poprawnym Upoważnionem Tłumaczeniu (porównaj margines) ten wiersz brzmi w sposób następujący: "lecz wy omyliście się (czas przeszły), byliście poświęceni (czas przeszły) byliście usprawiedliwieni (czas przeszły)." My dlatego rozumiemy, że ustęp ten w harmonii z biblijnym porządkiem czasu procesów zbawienia uczy następującego: przez słowa omyliście się nie znaczy usprawiedliwienie przez krew Chrystusową, lecz nasze oczyszczenie się Słowem — pozaobrazową umywalnią — od zmycia ciała i ducha jak poniżej załączone teksty omawiające o porzuceniu grzechu tego dowodzą, (Żyd. 10:22; Efez. 5:26). Przez słowo poświęceni rozumiemy nasze ofiarowanie, dowiedzione przez czas przeszły greckiego czasownika; a przez słowo usprawiedliwieni rozumiemy ożywienie naszego usprawiedliwienia przez Boga. Tak więc w tym ustępie w jego porządku czasu omycie w umywalni, ofiarowanie przy pierwszej zasłonie i zaraz potem ożywienie usprawiedliwienia, które ma się rozumieć nastąpiło natychmiast po spłodzeniu z Ducha, są podane. A wszystkie te trzy rzeczy wymagają potrzeby naszego porzucenia grzechu jak załączony tekst pokazuje jest myślą apostoła, gdy "usprawiedliwienie" które przeglądamy nie ma pokrewieństwa do grzechu, lecz do ofiarowania. Gdyby słowo omyliście się jak zwykle w greckim używane, znaczyło usprawiedliwienie, byłoby dowodem, że my sami się usprawiedliwiamy. Dlatego jego myśl nie jest odpowiednią do myśli apostoła w załączonym tekście, oprócz tego tłumaczenie, które przeglądamy wyłącza z pod rozwagi ważną rzecz odnośnie porzucenia grzechów — oczyszczając się przez słowo — czego załączony tekst i właściwe tłumaczenie wymagają. Tak samo tłumaczenie, które przeglądamy, usuwa zwykle biblijne znaczenie słowa usprawiedliwić a nadaje takie znaczenie temu słowu jakiego Biblia nigdzie nie podaje, w takim znaczeniu i dla takiego celu w jakim artykuł, którego przeglądamy używa. Dlatego jego tłumaczenie tego ustępu jest złem. Tak więc jego użycie słowa "usprawiedliwieni" nie tylko że niema poparcia biblijnego, lecz jest także przeciwnie do Biblii z każdego punktu zapytrwania.

W artykule w Tower z 15 marca, którego przeglądamy (który nadszedł do naszych rąk po napisaniu naszych wzmianek na artykuł: Charakter lub Przymierze.) — pisarz argumentuje o rozwinięciu charakteru, mówiąc że nigdy nie uczył, że nie potrzebujemy wyrabiać charakteru. Powiedział, że miał na myśli, że nasze rozwijanie charakteru nie doprowadzi nas do Królestwa, ponieważ byłoby to naszą zasługą. A czy jego twierdzenia odnośnie służby nie dałyby również usługi do Królestwa? Św. Piotr mówi nam, że pod warunkami naszego powołania dostąpimy do rozwinięcia charakteru gdy dodamy cnoty, któreby w nas działały i obfitowały — a one doprowadzą nas do Królestwa (2 Pio. 1:5-10);

Podczas gdy Św. Paweł mówi nam, że służba a nawet męczeństwo, bez miłości — głównej czystości w rozwinięciu charakteru — nic nie znaczy. (I. Kor. 13:31. Radzi jesteśmy widzieć wzmiankę w artykule który przeglądamy że musimy rozwijać charakter, i że sprzedawanie książek nie doprowadzi do Królestwa. Lecz te wzmianki nie powinny być podawane z fałszem, który im towarzyszy, to jest że pisarz nie uczył, że nie mamy rozwijać charakteru; gdyż to jest właśnie podane i argumentowane w szczegółach czarne na białym w artykule w Tower na temat "Charakter lub Przymierze", (zoli. pol. Strażnicze z 15 maja 1926 r.). Te rzeczy powinny być podane nie tylko z pokornym przyznaniem, że uczył tego strasznego błędu, lecz że skutki tegoż bardzo zdemoralizowały spo-łegających na nim zwolenników. W tym artykule uczył, że Królestwo utrzymuje się przez trzymanie naszego przymierza, którego trzymanie ogranicza do służby, i wciąż kładł nacisk na sprzedawanie książek i to samo jest 7.cze czyni w artykule, którego przeglądamy, jako najlepszą formę ofiarnej służby w obecnym czasie. Jest odpowiedzialnym za wywieranie nadmiernego nacisku na służbę w kwaterach Towarzystwa a za zaniedbanie innych sześciu zarysów naszego trzymania przymierza. Hypokryzja jego przyznania wpłynęła na nas abyśmy nadal trwali w naszej krytyce jako świadek przeciw jego szatańskim naukom odnośnie nie-wyrabiania charakteru. Musi być ostatecznie przekonany z powodu wielkiego krzyku jaki podniesiono przeciw jego błędom i z tego wynikających złych następstw naganego życia, w kołach Towarzystwa, iż z tego powodu był zmuszony odsunąć takie nauczanie. Jego bezwstydne zapierania się połączone z usunięciem tej nauki objawiają jego niezdolność do rozwinięcia charakteru. Ten błąd o rozwinięciu charakteru przyjął od J. H. Robinson'a, od którego przyjął również błąd o 19 Apostołach Nowego Testamentu i inne błędne nauki, a Robinson od tego czasu stał się już zaprzacem okupu i udziału Kościoła w ofierze za grzech — błędów klasy wtórej śmierci. — Żyd. 10:26-29.

CZAS KOŃCA.

Dla lepszego zrozumienia przedmiotu podajemy że w II tomie, w wykładzie 2gim, ang. wyrażenie "time of the end", jest przetłumaczone na jęz. pol. "Czas Końca." "Koniec Czasu," "Czas Zamierzony", "Dzień Przygotowania," i "Początek Czasów Ostatecznych". Wszystkie te wyrażenia są dobre i oznaczają jedno i to samo. lecz my będziemy używać tylko pierwszego wyrażenia w tym artykule to jest "Czas Końca. (Przypisek tłumacza).

W dwóch polskich .Strażnicach, a mianowicie z Igo lutego 1930. znajduje się art. "Rozpoznawanie czasu", a z 15 lutego 1930, art. "Danielowe dni." W obu tych artykułach, a szczególnie w drugim, atakuje pogląd naszego Pastora, o Czasie Końca i o czasach i dniach z rozdziału 12 księgi Daniela, a natomiast podaje swoje głupstwo, lecz przedtem oświadcza w sposób obłudny, że wcale nie jest jego zamiarem, aby atakować dawniejsze poglądy. W krótkości jego pogląd jest następujący: że Czas Końca, a Koniec Czasów Po/san, jest jednym i tem samym, i że skończyły się w przybliżeniu około 1 paź. 1914 roku, (zoli. Strażnicze z I lutego par. 8-10, 12, 13, 29 i 36 i par. 1, z 15 lutego 1930 r.); że "akuratnie 3½ lat literalnych, lub 1260 dni, według biblijnej metody liczenia czasu, w owym czasie rozpoczęły się a zakończyły z wielkim prześladowaniem świętego ludu Bożego, to jest w roku 1918" — czyli. że natychmiast po czasie Końca, ustąpiło 1260 dni Danielowych, które zakończyły się po 1260 literalnych dniach później; że w drugiej połowie stycznia 1919 r., rozpoczęło się 1290 dni Danielowych, (przez domniemane twierdzenie jednego z urzędników federacji kościołów aby Liga Narodów była "politycznym wyrazem królestwa Bożego", a więc według Rutherforda takie twierdzenie postawiło przypuszczalnie Lige w miejsce" świętem, czyli że Liga Narodów jako fałszywe królestwo Boże stanęła na miejscu prawdziwego królestwa Bożego i z tej przyczyny stała się obrzydliwością spustoszenia), że te 1290 dni skończyły się na początku września 1922 roku na konwencji w Cedar Point; kiedy wydano pierwsze ogłoszenie "Ogłaszając Króla i Królestwo;" a 1335 dni Danielowych rozpoczęły się 1 września 1922 r. i skończyły w połowie maja 1926 r. podczas Londyńskiej konwencji kiedy to w owym czasie. doświadczone wiele radości, gdy zwolennicy Towarzystwa wyruszyli ze sprzedażą i sprzedali 120,900 egzemplarzy książek, co wiele przyczyniło się do ich radości! W dalszym ciągu zapewnia, że odnośne miejsca w księdze Daniela nie dotyczą papieżstwa, chociaż przyznaje, że mogą być miniaturą (!) wypełnieniem się proctwa Danielowego w łączności z papieżstwem w roku 1799; twierdzi, że prawdziwe wypełnienie tegoż utożsamia Czas Końca z Końcem Czasów Pogan; i że nie przyszło prędzej, aż Pan zapoczątkował działalność przeciwko wywłaszczeniu Królestwa szatana. Przez jego częste powtarzanie nauki, że "Koniec czasów Pogan" jest "identyczny z Czasem Końca", i że te 1260 dni następowały zaraz po jego Czasie Końca, przez, co wskazuje że czas

końca nie przekracza poza "rok 1911 w przybliżeniu około Igo października." Ma się rozumieć że jego pogląd zmusza do odrzucenia prawie wszystkiego z III tomu. I nie zapominajmy o tem, że przez jego przekreślenie przygotowuje swoich zwolenników, aby odrzucili pogląd, że żniwo rozpoczęło się w roku 1874. a zgodzili się na jego pogląd, że rozpoczęło się w roku 1918. Zauważcie przebiegłość jego postępków.

ZBIJANIE ZARZUTÓW NOWEGO POGŁĄDU.

Przeciw jego poglądowi mamy wiele zarzutów:

(1) Daniel mówi nam, że w przeznaczonym czasie samowładny król miał najechać i zwyciężyć Egipt, potem przez porażkę swej floty wojennej miał powrócić do Egiptu a ponieważ królowie z północy i południa mieli złączyć się przeciwko niemu, miał powrócić do swej własnej ziemi akuratnie na początku Czasu Końca. (Dan. 11:29, 30, 10-45.) Takie wypadki nie miały miejsca "około 1 paździer. 1914 roku", ani podczas jakiegokolwiek czasu wojny światowej; ani nie wypełniły się nawet 100 lat przed rokiem 1914; lecz wypełniły się akuratnie przed i w październiku 1799 roku a nie później; dlatego Czas Końca nie zaczął się ani się nie skończył w roku 1914; lecz zaczął się 115 lat przed roku 1914, (o jest w październiku roku 1709. To dowodzi, że jego Czas Końca jest fałszywym.

(2) Czas końca jest rozległym okresem czasu, ponieważ, zaczął się, jak dowiedliśmy, w październiku 1799 roku i skończył się krótko przed zmartwychwstaniem Daniela i jego nagrodą jako Starożytnego Świętego. (Dan. 12:13). To się jeszcze nie wypełniło i nie wypełni się jeszcze przez wiele lat. A to więc pobija jego wypowiedzenie się że datą rozpoczęcia się Czasu Końca jest czas "około 1 paździer. 1914 roku." Gdy nasz Pastor pisał III tom, on wierzył że ucisk skończy się w październiku 1914 i że ziemską fazę królestwa będzie wtenczas ustanowiona i dlatego w tym tomie uczył, że Czas Końca, który zaczął się w październiku 1799 roku miał zakończyć się w październiku w roku 1914. Gdy w roku 1904 wywnioskował, że ucisk dopiero się zaczyna w roku 1914, odmówił naznaczenia końca ucisku, jak również zaznaczył że koniec Czasu Zamierzonego czyli Czas Końca skończy się później aniżeli w roku 1914, lecz odmówił naznaczenia daty.

(3) Północ z przypowieści (Mat. 25:1-12) była w kwietniu 1877, gdy powstał krzyk: "Oto Oblubieniec"; lecz ta noc zaczęła się 1 października 1799, jak pokazaliśmy (Present Truth 27, 13 odnośnie Mar. 13:35; Łuk. 17:34) dlatego ta noc przychodzi do jej pierwszego końca w roku 1954, na początku zejścia się jej z okresem królestwa. Ta noc jest okresem Czasu Końca, którego zejście w królestwo będzie trwać 25 miesięcy dłużej, t. j. do listopada 1956, po którym to czasie Daniel powróci. Dlatego to obala pogląd, że Czas Końca i Koniec Czasów Pogan są jednoznaczni i że oba te okresy kończą się około października 1914 roku."

(4) "Tego czasu" (w jez. heb. jest słowo *be* co oznacza na polskie w); a zatem powinno być: W czasie końca powstanie Michał, Dan. 12:12. To było 10tego dnia miesiąca Nisan 1878 (w równoległym czasie, gdy Jezus wjechał do Jerozolimy 1345 lat przedtem, odrzucił Izraela i oczyścił świątynię) gdy zaczął wykonywać Swoją autorytet w odrzucaniu Babilonu, i gdy przez pierwsze przesiewanie żniwa zaczął wyganiać Prawdę klasę niegodną z Jego świątyni. To trwało aż do obudzenia śpiących świętych czyli do dnia 16 miesiąca Nisan 1878 roku i połączenia ich z Nim w królestwie. Następnym Jego powstania było atakowanie Prawdą królestwa Szatańskiego (Szatan będąc indywidualnie wiązany od roku 1874 do 1878 w przygotowaniu do rozchwycenia jego domu. Mai. 12:29) w jego religijnych, arystokratycznych, politycznych i przemysłowych zarysach, atak ten spowodował taki rozdział w królestwie Szatana między klasą konserwatywną a masami radykalnymi, że groził niebezpieczeństwem obalenia go przez rewolucję niezadowolonych mas. Ażeby temu zapobiedz, i utrzymać swoje Królestwo, Szatan zebrał narody w dwa wojenne obozy do wojny, w której miał nadzieję usunąć różnicę między Konserwatystami a radykałami, aby przez to po każdej stronie narodów mogli wierzyć że przeciwna strona chciała zniszczyć ich narodową egzystencję. Dlatego powstała Wojna Światowa. Tak więc Chrystusa ataki Prawdą na królestwo szatana od roku 1878 do 1914. były częścią, powstania Michała. Początek tego powstania w 1878 w Czasie Końca, dowodzi że Czas Końca musiał zacząć się długo przed "1 październ. 1911 rokiem." Równoległe dyspensacje dowodzą lej dały na rok 1878. a znaki czasów to potwierdzają, I. j. że Chrystusa ataki Prawdą, jak powyżej podaliśmy, już tak rozdzieliły Chryścianstwo. że w roku 1882 i 1905, Trójprzymierze i Trój porozumienie były zupełnie uformowane na Szatański sposób przeciwdziałania i jako współzawodnicy nadzwyczaj rozjuszonych grup narodów. W roku 1914 wojna się zaczęła, która ze strony szatana była zamierzona aby usunąć niebezpieczeństwo rewolucji, która by mogła zniszczyć jego królestwo. Jak

artykuł, którego przeglądamy twierdzi, Michał nie zaczął powstawać "około 1 października 1914" chociaż około tego czasu ważna faza Jego powstania nastąpiła. Jego powstanie zaczęło się w 1878 i będzie trwało przeciw królestwu szatana, aż do końca anarchji i ucisku Jakóba.

Możemy jeszcze nadmienić, że przez wyrażenie "Tego czasu" u Dan. 12:1 (w hebr. "w tym czasie") nie mamy rozumieć, że to odnosi się do samego końca wypadków opisanych w poprzedzających wierszach, lecz mamy rozumieć że to odnosi się do całego okresu do którego te wypadki należą.

Mamy podobne wyrażenie "tedy" znajdujące się u Mai. 25:1. Tu również nie odnosi się do czasu kilka poprzedzających wierszy, które traktują o czynnościach J. F. Rutherforda jako złego sługi, lecz do okresu Czasu Końca opisanego u Mat. 24:14-51. (ostatni stopień pracy opowiadania Ewangelji na świadectwo (wiersz 14) był wykonany przez misjonarzy i Towarzystwa Biblijne, a to zaczęło się zaraz na początku "Czasu Końca," jak fakta historyczne tego dowodzą).

(5) Podczas Czasu Końca cały ucisk musi się wypełnić. Dan. 12:1 nie mówi, że tylko w rychłym początku wojny lub w części tejże, jak artykuł który przeglądamy twierdzi, lecz że cały czas ucisku, wypełnia się w Czasie Końca, włączając wszystkie stopnie tegoż: wojnę, rewolucję, anarchję i ucisk Jakuba, połączone z głodem i morem; ponieważ przyczyną ucisku jest właśnie powstanie Michała do zaatakowania Królestwa Szatana, począwszy od 1878, aż zupełnie, przez powyższe uciski je zniszczy.

Twierdzenie J. F. Rutherforda że wyrażenie, czas ucisku jakiego nie było odkąd narody poczęły być, oznacza Wojnę Światową a przez wyrażenie "ani potem będzie" Jezus odnosił się do innego ucisku — Armageddonu — jeszcze gorszego, jest prawdziwym dowodem w tekście; ponieważ Jezus mówi, że wielki ucisk będzie większym od jakiegokolwiek innego jakie były aż do Jego czasu i jakie miały być po Jego czasie (pierwszej obecności). Nic w tym ustępie Pisma Św. nie czyni takiego kontrastu, jak artykuł którego przeglądamy, bo jak wiersz wskazuje: "Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd (gdy to Jezus mówił) ani potem będzie". (Mat. 24:21) Podobne wysłowienie znajduje się także u Mar. 13:19. Pismo Św. nigdzie nie używa naprzykład następującego wyrażenia: "czas ucisku jaki nigdy nie był jako byty narody do tego czasu, ani nie będzie potem." Zauważcie różnicę w wyrażeniu Daniela "aż do tego czasu" i naszego Pana "aż dotąd". (Jego czasu). Ponieważ Dan. 12:1 uczy, że w Czasie Końca cały ucisk się wypełni, widocznie Czas Końca nie jest jednakim z Końcem Czasów Pogan. Zaczął się przed zakończeniem Czasów Pogan i kończy się później.

(6) Dan 12:1 uczy jeszcze, że podczas Czasu Końca cały wybrany Kościół "ktokolwiek będzie znaleziony zapisany w księgach" żywota, będzie wyswobodzony t. j. z grobu i tej ziemi przez pierwsze zmartwychwstanie. Dlatego Czas Końca i Koniec Czasów Pogan nie mogą być jednakowymi. Równoległe dyspensacje dowodzą, że zaślęgnięci święci zostali wzbudzeni iv roku 1878, gdy niektórzy z świętych nie są jeszcze wyswobodzeni z tej ziemi; dlatego Czas Końca zaczął się przed rokiem 1878 i jeszcze potrwa wiele lat, a to zbija właśnie błąd którego przeglądamy.

(7) W Czasie Końca miało być wiele podróŜowania i rozmnoŜenia się umiejętności we wszystkich kierunkach myśli ludzkiej tak religijnej jak i świeckiej. (Dan. 12:4) Takie podróŜowania zaczęły się z wynalazkiem parowców zaraz po roku 1799, trwały z wynalazkami kolei ŝelaznych, elektrycznych, samochodów, powietrznych latawców i okrętów. A cudownym rozmnoŜeniem się świeckiej i religijnej umiejętności odznaczył się ten okres od roku 1799. Gdyby Czas Końca był identyczny i, końcem pięćdziesięciu dni lub najkrótszym jeden dzień (na ŝydowski 10ty dzień piątego miesiąca odpowiada 1 sierpień r. 1914, a na Iszy dzień siódmego miesiąca odpowiada 21 wrzesień r. 1914, łak zwany "około 1 października 1914"), to i tak nie byłby dostatecznie długim okresem na przepowiedziane podróŜowanie a zupełnie niewystarczającym na wzrost umiejętności na której osiągnięciu potrzeba więcej aniŜeli pięćdziesiąt dni, a nie tylko jeden dzień. A więc te dowody obalają myśl że Czas Końca był od 1 sierpnia do 21 wrzesnia 1914 roku, lub tylko 21 wrzesień w roku 1914, tak zwany "około" 1 października.

J. F. Rutherford siara się unikać myśli o podróŜowaniu i rozmnoŜeniu się różnego gatunku umiejętności, twierdząc że tylko duchowa umiejętność jest podana u Dan. 12:4 t. j. to co on od roku 1918, 1922 i 1926 dawał jego zwolennikom. Na to odpowiadamy: jeŜeli jego myśl jest prawdziwa*, sprzeciwiałaby się jego pogładowi, ponieważ ustęp mówi, że umiejętność miała przyjść w Czasie Końca, o którym twierdzi, że jest jednakowym z Końcem Czasów Pogan; dlatego jego rozmno-

Ŝenie się umiejętności przychodzi kilka lat po jego Czasie Końca. Dowodzi jakoby wyrażenie "biegać tam i sam" nie znaczyło "podróżować" lecz twierdzi że to znaczy badać t. j. obecną jego Prawdę. Zaprzeczamy prawdziwość jego twierdzenia. Podaje on miejsca w których znajduje się wyrażenie "tam i sam" 2 Kron. 16:9; Jer. 5:1; Zach. 4:9. 10 i Amosa 8:11, 12. twierdząc że to nie znaczy podróżować lecz badać. Odpowiadamy, że w każdym wypadku myśl o podróŜowaniu jest podana i że w innych czasownikach tych zdań myśl o badaniu luli o innych przedmiotach jest dodana. JeŜeli więc w 2 ks. Kron. 16:9 mówi, że "oczy Pańskie biegają tam i sam przez ziemię, aby okazał się Mocnym dla tych, których serca są doskonale ku Niemu", jest myślą, że Boski władze obserwują, biegają z miejsca na miejsce do kaŜdej części ziemi dla protekcji i wzmocnienia Jego wiernego ludu. Tu podróŜowanie jest okreŝlone w przenoŝnym znaczeniu, poniewaŜ oczy tu są obradowe; dlatego umysłowe podróŜowanie z jednego miejsca do drugiego jest tu wskazane. Jer. 5:1, napomina niektórych do podróŜowania literalnymi nogami przez, wszystkie ulice Jerozolimy, i aby w takiej podróŜy starać się znaleźć i zauwaŜyć sprawiedliwego człowieka. Bieganie lam i sam jest lulał literalnym, fizycznym podróŜą. Co im jest powiedziane aby czynili w takiej podróŜy, naleŜy do badania charakteru. Obrazowe podróŜowanie, umysłowe przenoszenie sir z miejsca na miejsce jest takŜe opisane u Zach. 4:9, 10. W księdze Amosa 8:11, 12 jest opisane bieganie tam. i sam jako literalne podróŜowanie w poszukiwaniu za prawdą, które jest tak znamienne w naszych czasach n. p. przez uczonych, archeologów, wynalazców, odkrywców i. i. p. Tacy nie znajdują Boskich Prawd w ich podróŜach i badaniach. Wszystkie te ustępy w których znajdują się słowa "biegać tam i sam" oznaczają podróŜowanie, dwa z nich okreŝla fizyczne i dwa z nich umysłowe podróŜowanie. Czy to odnosi się do literalnego czy obrazowego podróŜowania, to mimo tego są to podróŜe jakie są opisane i dowodzą że to słowo znaczy podróŜować u nie badać. Dlatego Dan. 12:4 jest dobrze przetłumaczone w A. V., R. V., A. R. V.. Younga, Rotherhama, Wydaniu Baptistów, w Poprawnym tłumaczeniu, w wydaniu Margolis, Leeser'a. Fenton'a i w wielu innych tłumaczeniach Biblii. Faktycznie tylko wyŜsi krytycy, chcieliby swoimi tłumaczeniami obniŜić wartoŝć proroctw o patentowych znakach czasów i oni podają taką myśl, jak la, nad którą się zastanawiamy.

PowyŜsze siedm dowodów wykazują że nasz Pastor miał rację że początek Czasu Końca rozpoczął się z rokiem 1799 a Koniec tegoŜ przed zmartwychwstaniem Daniela; Br. Russell po roku 1904 nie chciał ustanowić daty bo w ŝwietle Epifanji, nie mogła być zrozumiana za jego ŝycia, lecz teraz widzimy że ta data przypada w listopadzie w roku 1956 przy jej pełnym końcu, a Czas Końca zakończy się przy zejŝciu się wieków od paŝdz.. 1954 do listopada 1956 roku.

W krótkości zbijemy niektóre podrzędne błędy artykułu odnoŝnie Czasu Końca. Na jego twierdzenia że w księdze Daniela w roz. od 8 - 12 Daniel wyobraŝa wierny lud BoŜy w Czasie i po Czasie Końca, odpowiadamy, że to nic moŜe być prawdą, poniewaŜ on nie rozumiał tych części widzenia, które oni rozumie. Gdyby on był obrazem na nich n. p. w 12tym rozdziale, to i oni by teraz nie rozumieci widzenia; poniewaŜ w tym domniemanem łypie on je nie rozumiał. Jehowa wysłał łaskę mocy Swojej z Syonu. aby panował wśród nieprzyjaciół Jego. nie w roku 1914, jak on twierdzi, lecz w 1874, przy wiórem Przyjŝciu Chrystusa. Na jego twierdzenia, że po wyrażeniu narody rozgniwaly się (jak on twierdzi że to zaczęło się w 1914) następuje wyrażenie wyrzeczone do Boga "zeŝ wziął moc Swoją wielką i ujął królestwo" (Obi. 11:17) i że to dowodzi, że natychmiast przed rozpoczęciem ucisku (1914) Bóg ujął Swoją wielką moc, t. j. w roku 1914, odpowiadamy: ten sam argument dowodziłby, że natychmiast potem powinien się być rozpocząć sąd dla umarłego rodzaju Adamowego, nagroda dla Staroŝytnych ŝwiałych, jak również nagrodzenie wszystkich z Maluczkiego Stadka i zniszczenie niepoprawnych Tyŝięclecia musiałyby juŜ nastąpić co za ŝmiesznoŝć! Bóg ujął Swą moc i zaczął panować od roku 1878; narody przez atak Chrystusowej Prawdy na królestwo Szatańskie zaczęły stopniowo przychodzić do gniewu, tak że w 1882 byli jedni przeciwko drugim złączeni, i zaczęło się tarcie; a gniew BoŜy zaczął się w roku 1914. Przemienie jeszcze wiele lat zanim próba nad umarłym ŝwiatem się rozpocznie. Nagroda dla zaŝniętych ŝwiałych zaczęła się w r. 1878, a niektórzy z nich doŝć długo muszą jeszcze czekać na jej otrzymanie, a co do Staroŝytnych ŝwiałych to nie prędeŝ powrócą aż w przybliŜeniu po listopadzie 1956. Zniszczenie pierwszych niepoprawnych na ziemi przyŝdzie 100 lat później, a ostatni niepoprawni będą zniszczeni blisko 1000 lat później. Tak więc Obj. 11:17 nie dowodzi aby jego punkt odnoŝnie Czasu Końca miał być "około" 1 paŝdz. 1914. Tak więc żadne z Pism których on używa nie daje dowodu, że dała "około" 1 ' paŝdz; 1914" jest Czasem Końca.

Co do jego insynuacji, którą siara się zrećnie wzbudzić podejrzenie do nauk wiernego sługi, to jest, że lir. Russell twierdził, że uformowanie związku Ewangelickiego w roku 18 Id było powodem kompletnego oczyszczenia ludu Hożego, odpowiadamy że ta insynuacja objawia że on nawet nie posiada dostatecznego wyrozumienia tego, co nasz Pastor pisał o tem Związku, "len /wiazek nie oczyścił, lecz z powodu swego sekciarstwa odciął od wszelkiej społeczności, klasę Świątnicy, że ta przez pozbycie się w 1846 błędów, o nieśmiertelności duszy i wiecznych mękach a oprócz tego wiele innych błędów już porzuconych, klasa ta została z główniejszych plugawstw papieskich oczyszczoną. Oczyszczenie które było dokonane w roku 1816 nie było kompletnym oczyszczeniem ludu Bożego, lecz oczyszczeniem od plugawych błędów papiewstwa, mianowicie tych mających jakąkolwiek łączność z mszą. Takie fałszywe insynuacje rzucane na br. Russella, na które odpowiedzieliśmy, są rzucane jedynie dlatego, aby dały podstawę do zarzutu, że br. Russell uczył urojonych i domniemyanych rzeczy, aby przeto wszczepić niewiarę do niego i utworzyć drogę do odrzucenia go jako nauczyciela, a natomiast aby przygotować drogę do przyjęcia błędów "złego sługi". Oczyszczenie przy końcu 2300 dni jest zupełnie innym od tego, które zaczęło się w roku 1878, gdy Jezus zaczął oczyszczać klasę Świątyni. Mai. 3:2, 3 dowodzi, że to zaczęło się rychło w Parousji i trwa w ciągu dalszym w Epifanii, między innymi czynnościami do oczyszczania sześć przesiewań są użyte w celu dokonania tegoż, jak już w tym artykule podaliśmy. To niweczy twierdzenie o przyjęciu Pańskim do Świątyni w roku 1918, po którym to czasie, jak on twierdzi, nastąpił początek oczyszczenia klasy Świątyni.

PODOBIENSTWO W DWÓCH PAPIEŻACH.

Mówi, że ci którzy mówią przeciwko naukom Strażnicy mówią rzeczywiście przeciwko Bogu. i że to dowodzi, że tacy posiadają zły stan serca. To znaczy, że Bóg jest odpowiedzialnym za błędy w Strażnicach. Artykuły Strażnicy uczyły, że Kościół opuści ziemię w 1918. Czy Bóg był odpowiedzialnym za to? I czy ci którzy sprzeciwiali się temu błędowi mówili przeciwko Bogu? Strażnica uczyła później że drzwi do Wysokiego Powołania były zamknięte w roku 1918 i że Kościół opuści ziemię przed rokiem 1925, że Starożytni Świąci mieli wtedy powrócić. L że nikt potem nie będzie umierał. Czy ci którzy na wiele lat przed rokiem 1925 udawali że te rzeczy były błędne, czy ci mówili przeciwko Bogu? Czy był Bóg odpowiedzialnym za takie i wiele innych błędów wyrażonych w Strażnicach? Właśnie że takie potępienia które my teraz zbijamy bluźnią Bogu; ponieważ to czyni Boga odpowiedzialnym za błędy "przewodu". Przez takie mówienie J. F. Rutherford, mały papież w małym Babilonie, naśladuje wielkiego papieża w wielkim Babilonie, który tak samo oskarża krytyków jego nauk. Nazywając, przeciwników jego błędów i jego złych urzędowych praktyk, obrońcami szatańskiej organizacji, jest tem samym co jego wielki naśladowca czyni względem swoich oponentów. J. F. Rutherford już dawno przestał być mówczem narzędziem Bożym, a jest mówczyni narzędziem i głównym sługą Szatana między ludem w Prawdzie.

My nie dajemy uznania bratu Russellowi za wyprowadzenie nas ze symbolicznego Egiptu, jak on fałszywie twierdzi. Jak wiadomo to Clayton Woodworth był tym, który wynalazł tę myśl z dodatkiem, że J. F. Rutherford był Jozuem prowadzącym lud Boży do odziedziczenia pozaobrazowej ziemi Chananejskiej. Jezus tylko jest pozaobrazem Mojżesza i Jozuego. On wyprowadził nas z symbolicznego Egiptu i używał Pastora Russella jako Jego sługę łącznie z tem. jak również, używał także innych podrzędnych sług do lego. Lecz Szatan, działając jako mały Faraon, używał i używa J. F. Rutherforda do zniewolenia wielu z ludu Bożego w małym Egipcie. Jego obrzydliwe znieważanie nauk wiernego i roztrzonego sługi, przeciwko którego usłudze i naukom starał się aby je podwracać i w miejsce których wprowadził i jeszcze wprowadza niebezpieczne błędy i pracę, przyczyniły się do tego, że musimy mówić przeciwko temu oszczercy tego, który nauczył go prawie wszystkiego co było godnego do nauczania z Pisma Św. i z którego pism otrzymał prawie wszystko to, co miało wartość i co jeszcze ma wartość w jego własnych pismach; bo gdyby jego pisma zostały ogołocone z tego co otrzymał od brata Russella, to byłyby bezwartościowe i nie zawierałyby ani jednego szczegółu prawdy religijnej; ponieważ pięćorakie przekleństwo które Bóg włożył na niego (Zach. 11:15-17; Mat. 24:48-51) jest powodem zaćmienia jego duchowego wzroku na wszystkie nowe Prawdy. Dlatego cokolwiek wydaje nowe jest nieprawdziwe. I każda nasza egzaininacja jego nowych poglądów dowiodła lego zupełnie że nie jest w stanie nam odpowiedzieć.

DNI DANIELA.

Przystępujemy teraz do jego pojęcia dni Danielowych na 1260, 1290 i 1335, które jest rzeczywiście głupstwem. (2 Tym. 3:9). Przeciwko

jego pojęciu że 1260 dni, zaczynają się przy Końcu Czasów Pogan (21 września 1914) przedstawiamy jak następuje: (1) Jak powyżej wykazaliśmy odnośnie prawdziwego Czasu Końca — 1799 — 1954 — dowodzi że dni Daniela w każdym wypadku zaczęły się przed jego Czasem Końca.

(2) Złamanie władzy małego niszczącego roga — "rozpraszającego" — przez prześladowanie mocy świętego ludu, którą jest Prawda, było ukompletowane na początku prawdziwego Czasu Końca roku 1799; niech nam kto da dowód, że od 1799 Prawda była w ciągu dalszym niszczone i dlatego utracona przez wierny lud Boży, jak to było za uciesznych czasów papiewstwa. Zauważcie że ten ustęp (Dan. 12:7) nie potwierdza wywodów Rutherforda który tak dumnie powołuje się na ten ustęp jako niezłomną prawdę dowodząc, że lud Boży po 1260 dniach nie miał być więcej prześladowany lub przez prześladowanie rozrzucony. Lecz to o czem ten tekst wspomina jest: że po tych dniach ich moc (którą jest Prawda) nie będzie już więcej rozrzuconą — spustoszoną — jak kiedyś przez prześladowanie papiewstwa była. Częściowe karanie przyszło rzeczywiście na pewnych fałszywych nauczycieli — wodzów Towarzystwa — za niektóre ich fałszywe nauki i złe postępy lecz żaden skrzegół z Prawdy Pańskiej — która jest mocą ludu Bożego — nie był skrzegół ani w tym czasie ani od 119 lat przed tem czasem. Dlatego te 1260 dni nie mogły się wtenczas skończyć....

(3) Fakta niezbitnie dowodzą że od 1799 nietylko że moc świętego ludu — Prawda — nie była porażoną, lecz od 1829, gdy ruch Millera się zaczął, widzenie po trosze lecz coraz to więcej zaczęło się otwierać najprzód przez ruch adwentyski, 1829 — 1844 mianowicie na wiadomości z zakresu chronologii; po drugie, w oczyszczonej Świątnicy na różne przedmioty, mianowicie na dalsze chronologiczne rozwinięcie, 1846 — 1874; po trzecie w ruchu Parousji, 1874 — 1914; a od tego czasu w ruchu Epifanicznem. Z każdej kontrowersji przeciwnej poszczególnym prawdom, każdy z tych ruchów wyszedł zwycięsko, pobijając wszelkie ataki, a rozwijając chwalebne Prawdy Pańskie na czasie, które odtąd jaśnieją coraz, to większym blaskiem. To są fizyczne fakta, których nie można absolutnie zaprzeczyć, odnośnie stanu jaki egzystował od roku 1799; a ponieważ rozrzucone i spustoszone — Prawdy, mocy świętego ludu, od tego czasu ustało, te 1260 dni skończyły się wtenczas.

(4) Te 1260 dni musiały skończyć się przed 2300 dniami, ponieważ przy końcu tych 2300 dni Kościół był oczyszczony (w hebrajskim, usprawiedliwiony t. j. obroniony) w tem znaczeniu że pozbył się splugawienia jego i przez jego spory religijne, z powodu których zauważył i obalił błędy pośrednio lub bezpośrednio połączone z mszą. To nie znaczy, że już wtenczas Kościół był oczyszczony od wszystkiego błędu lecz był oczyszczony od takich błędów które miały jakikolwiek związek z pustoszącymi naukami obrzydliwości pustoszenia t. j. mszy. Takie staranie się o oczyszczenie od tego wszystkiego co miało łączność z plugawymi doktrynami przyczyniło się do zupełnego zwycięstwa nad każdym papieskim argumentem mającym bliższą lub dalszą łączność z mszą — rzecz która dowodzi, że już przed rokiem 1846 Prawda jako moc tego świętego ludu została uwolnioną od spustoszenia, i że wolność była dostateczną aby tego dokonać, ponieważ bez tej pierwotnej wolności nie podobna było odrzucić wszelki argument z mszą wpływający lak z niej jak również z jej połączonych doktryn. (Dan. 8:13, 14). A więc to obala myśl którą przeglądamy względem 1260 dni.

(5) Początek 2300 dni, jest dobrze określony na rok 455 przed Chrystusem, z których 490 odcina się od ich początku aby doprowadzić do wypadków wzmiankowanych u Dan. 9:24, które zakończyły się w 36 po Chr., A objaśnienia jakie anioł podał odnośnie roz. 11 i 12 księgi Daniela, dane były w tym celu aby uczynić jasnym widzenie Dan. 8:9 - 12 jak również niektóre krótkie objaśnienia wierszy 13-25, gdzie słowo dni w wyrażeniu 2300 dni użyte w objaśnieniu oznacza lata, słowo dni użyte w innych tłumaczeniach widzenia t. j. 1260, 1290 i 1335 (Dan. 12:7-12) muszą także być lata. To niszczy pogląd artykułu którego przeglądamy na te trzy okresy; ponieważ J. F. Rutherford twierdzi, że to są literalne dni.

(6) Fakt że widzenie miało być jasne, w Czasie Końcu — 1799 — 1954 (Dan. 12:9) i fakt że przez ruch Millera (1829 — 1844) stawało się coraz jaśniejsze, dowodzi że nietylko Czas Końca zaczął się przed rokiem 1829, lecz że wtenczas skończyło się 1290 dni; ponieważ Dan. 12:10, 11 pokazuje, że mądrzy mieli zacząć wyrozumiewać te rzeczy przy końcu 1290 dni. To także dowodzi, że dni są symboliczne i zbija okres literalnych 1290 dni od stycznia 1919 do września 1922.

(7) Fakt, że począwszy od końca 1335 dni miało przyjść wielkie błogosławieństwo na wiernych przez bardzo szczególne otwieranie Prawdy, gdy "w końcu" — w żniwie (żęciu od 1874 — 1914 i w pozostałych procesach żniwa od 1914 do 1954) widzenie miało wypowiedzieć a nie

skłaniać (Abak. 1:1-3) i fakt że chwalebne poselstwa Parousji i Epifanii dały tą radość — "Tę niewymowną radość, pełną chwały!" — Błogosławiony niech będzie Pan!" — to dowodzi, że te 1335 dni były tylu latami i że skończyły się w roku 1874. To także dowodzi, że — te 1260, 1290 i 1335 dni — powinno się liczyć od roku 539 po Chr. i że papieństwo jest obrzydliwością która pustoszy, co popiera pogląd naszego Pastora a niszczy pogląd na którym się zastanawiamy, że 1335 dni są literalne że zaczęły się we wrześniu 1922 a skończyły się w maju, 1926.

Przystępujemy teraz do zbijania niektórych szczegółów J. F. Rutherforda nowego poglądu na takie punkta — które są bryzganiem błota — lecz on w swojej ślepotcie (Zach. 11:17) i opilstwie (Mat. 24:49) bierze za światło błyskawic. Jego twierdzenie że cuda czyli "dziwne rzeczy," (o których długości jest dane zapytanie w ks. Daniela 12:6) są dwie organizacje Boska i Szatańska; takie tłumaczenie jest dowolnym, bez-podstawnym i sprzecznym z odpowiedzią zawartą w 7 wierszu, bo jak czytamy w tekście to zapytanie jest połączone z końcem kruszenia Prawdy, i jako takie wspomniane jest u Dan. 8:24.

Temi cudami czyli "dziwnymi rzeczami" były papieskie postępkі w traktowaniu innych, mianowicie świętych i Prawdy. W ang. Biblii koniec ustępu z ks. Dan. 12:7 brzmie w sposób następujący: "tedy się te rzeczy wypełnią." W pol. bib. "tedy się to wszystko wypełni." Lecz on nie właściwie cytuje ten ustęp dowodząc że zamiast "rzeczy" powinno być słowo dni; łatwo możemy to pobić faktem, że Daniel w 6 wierszu zapytuje się o długości trwania tych rzeczy czyli cudów, a w 7 wierszu otrzymuje odpowiedź. A zatem rzeczy są rzeczami a nie dniami.

Na jego twierdzenia że ten "on" który rozprasza władzę ludu Bożego (w. 7) jest szatan, odpowiadamy: Dan. 8:9-25 jak już było wyjaśnione powyżej dowodzi, że ten "on" jest mały róg — papieństwo. Żadne prześladowanie przed papieństwem nie niszczyło Prawdy. Dlatego już nie ma więcej żadnego kruszenia siły ludu świętego po tych 1260 dniach, a ponieważ jego prześladowanie, to jest jego samego i jego naśladowców, w roku 1918 (zauważcie: nie kruszenie Prawdy) zaczęło się po jego skończonych 1260 dniach, a zatem jego prześladowanie nie może być tem, które kruszyło siłę świętego ludu, ponieważ to kruszenie miało odbyć się podczas tych 1260 dni i skończyć się z ich zakończeniem, gdy zaś prześladowanie według jego poglądu miało zacząć się po zakończeniu jego 1260 dni. Tak więc od 21 września 1914 (pierwszego dnia, siódmego miesiąca i zupełnego końca Czasów Pogan) do 31 grudnia było 102 dni; w roku 1915, 365 dni; w 1916, 366 dni i w 1917, 365 dni. Wszystko razem uczyni 1,199 dni dodając do tego jeszcze 61 dni w roku 1918 przyprowadza nas do 2 marca 1918 roku; a więc, gdyby to były prawdziwe 1260 dni i gdyby to miało znaczenie prześladowanie ludu Bożego, a nie kruszenie Prawdy, to nie byłoby żadnego prześladowania po tym czasie. Lecz stało się zupełnie przeciwnie, bo 14 marca roku 1918, blisko 2 tygodnie później, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych Am. zakazał rozszerzania Dokonanej tajemnicy (VII tomu) i rozkazał aresztować wszystkich którzyby odważyli się potemu to czynić. (Z. 18, 133 par. 5). Wodzowie towarzystwa zostali zaaresztowani 8 maja 1918 (Z. 18, 171, par. 4) kilka dni przed konfiskacją i zabranie ksiąg Towarzystwa, prywatnych papierów itd. w głównej kwaterze w Brooklynie. (Z. 29, 372 par. num. 8my zauważcie jak w ostatnim cytowaniu adwokat Rutherford sfalszował czas zabrania papierów Towarzystwa i aresztowanie jego urzędników, załączając te wypadki do lutego 1918, aby to zgadzało się z jego 1260 dniami! Jest to jawne objawienie fałszerstw dat z zacytowanych powyżej Watch Towers z roku 1918).

Rozproszenie jego naśladowców (nie prawdy) zostało dokonane po zakończeniu się jego 1260 dni, po 2 marca 1918, wykazuje sprzeczność jego poglądu z danymi Pismami, nawet chociażby dni były literalne. Dlatego jego 1260 dni są nie tylko błędne, lecz sprzeciwiają się wymaganiom Pisma Św. które wskazuje że koniec rozproszenia mocy ludu świętego czyli Prawdy będzie przy Końcu 1260 dni; gdy zaś amerykańskie prześladowanie, które jak on twierdzi, jest rozproszeniem mocy ludu świętego, zaczęło się, dopiero po zakończeniu się jego 1260 dni; a zakończyły się przeszło rok później.

Na jego oświadczenie, że wiele z liczb w Obj. są literalnymi, odpowiadamy, że wszystkie są literalne. Symbole nie są w liczbach lecz w ich połączonych rzeczownikach, które w każdym wypadku w Obj. są przenośnymi z wyjątkiem jednego, tych tysięcy lat Obj. 20:3-6. Wszędzie w Obj. gdzie słowo dni, miesiące, lata są użyte, są symboliczne. Na jego oświadczenie, że prześladowanie w roku 1918 było ostatnim jakie lud Boży doświadcza, odpowiadamy: Nie! Jedno prześladowanie bardzo się wzmaga, między Kapłanami i pociągnie za sobą także Wielkie Grono i Młodocianych Świętych, jako pozaobraz, między innymi wypadkami,

drugie zastosowanie trzech młodych Hebrajczyków w piecu gorejącym. Jak nasz Pastor wyjaśnił, tym posągiem był militarizm, w jego pierwszym zastosowaniu, a w jego drugim zastosowaniu jest kościelnictwo, które zaczyna już działać przeciw kapłanom. Lecz to prześladowanie nie niszczy Prawdy.

Powinniśmy także nadmienić o jego obrzydliwości sputoszenia — o Lidze Narodów. Papieństwo jest prawdziwą obrzydliwością, która pustoszy, ponieważ: (1) spustoszyła każdą naukę, każde organizacyjne zarządzenie i każdą działalność prawdziwego kościoła; (2) jego hierarchja była po większej części nowymi stworzeniami, którzy utracili korony i w ten sposób byli rzeczywiście w kościele (2 Tes. 2:3-5) — ten fakt jest zasadą podania w Obj. że Katolicki Kościół był raz prospektywną oblubienicą naszego Pana; lecz opuścił oblubienicę, połączył się z królami ziemi i w ten sposób stał się wszeteczną — i dlatego splugawił prawdziwy kościół; (3) Jako antychryst zfałszował wszystko w Planie Bożym; (4) usunął mianowicie ustawiczną skuteczność ofiary Chrystusa przez mszę i (5) jego charakter i historia są obrzydliwością. Te rzeczy dowodzą w prawdziwym tego słowa znaczeniu, że papieństwo było największą możliwą obrzydliwością spustoszenia. Dlatego rozumna jest myśl naszego Pastora odnośnie obrzydliwości spustoszenia. Protestanci nieuznawanie okupu nie odebrało tej nauki prawdziwemu kościołowi, ani Protestanci nie wprowadzili do Kościoła nauki, która by usunęła ustawiczną ofiarę Chrystusa, jak papieństwo uczyniło, dlatego ich nieuznawanie okupu nie ma żadnego pokrewieństwa z prawdziwą obrzydliwością, jak on twierdzi. Lecz jaką naukę, organizacyjne zarządzenie i praktykę prawdziwego Kościoła zniszczyła Liga Narodów? Kiedy była w jej członkach (które są narody) w prawdziwym Kościele ("stojącą na miejscu świętym" — "w Kościele Bożym") jako część tegoż? Kiedy sfalszowała wszystko z Planu Bożego? Kiedy usunęła ustawiczną ofiarę i w jej miejsce inną postawiła? Kiedy miała względem ludowi Bożemu i światu, choć setną część takiego pustoszącego charakteru i historii, jak papieństwo? Kiedy czyniła cokolwiek przeciwko prawdziwemu Kościołowi, jego naukom, organizacji i praktykom, żeby odebrała te rzeczy od niego? Nigdy! Cóż z tego jeżeli jakiś nierozumny urzędnik federacji Kościołów powiedział, że Liga Narodów jest politycznym wyrażeniem królestwa Bożego? Papieństwo wyrażało się w podobny sposób o silniejszych instytucjach n. p. o Chrześcijańskich Rzymskim Państwie i o Świętym Rzymskim Państwie, o daleko silniejszych aniżeli jest nią nierozumna Liga Narodów która jest piłką w rękę większych mocarstw. Zauważcie sofisteryję artykułu, którego przeglądamy, który twierdzi że bezskuteczne wypowiedzenie powyższej deklaracji przez Federację kościołów postawiło Ligę w miejscu prawdziwego królestwa czyli uczyniło ją fałszywym królestwem. Lecz to nie wstawiło ani jednego jej członka do miejsca świętego — w stan spłodzenia z Ducha — stan w którym papieństwo, którego członkowie zwykle byli nowymi stworzeniami, było, i w ten sposób było w Kościele i usiadło w nim t. j. uczyniło się bogiem, władcą w nim. Jak jawnym głupstwem jest myśl J. F. Rutherforda że Liga Narodów jest obrzydliwością spustoszenia!

On również poczynił swoje okresy dłuższymi od 1260, 1290 i 1335 dni, ponieważ mówi o nich że pierwszy, składa się z trzech lat i sześć miesięcy drugi z trzech lat i 7 miesięcy a trzeci z trzech lat ośm miesięcy i 15 dni, według czasu słonecznego, co czyni te okresy w każdym wypadku dłuższymi jak powinny być, n. p. jego okres 1260 ma 1278 dni; okres 1290 ma 1,309 dni; a okres 1335, ma 1356 dni. Wynikiem tego drugi i trzeci okres zachodzą jeden na drugi. Te fakta psują jego okresy i nie nadają się do zastosowania, nawet choć by wszystko inne nie dawało zarzutu. Aby okres 1290 (1309) dni mógł się zakończyć przy zejściu się ogłoszenia "Ogłaszajcie Króla i Królestwo" z hasłem, że miliony żyjących nie będą umierać po 1925 (!) pokazuje właśnie głupstwo jego propagatora. Twierdzenie że błogosławieństwo Dan. 12:12 przyszło w czasie radości, jakiej doznano z powodu sprzedaży 120,900 ksiąg podczas konwencji w Londynie w maju 1926 których większością była drukowana przeciwnie do wyrażonej woli Bożej przez "onego sługę", że wydawcy Strażnicy nie mieli nic wydawać, oprócz artykułów Strażnicy) wskazując na brak stosowania proporcji, jak również na głupotę propagatora pobodnej myśli.

Wierzmy, że teraz jest czas właściwy do poinformowania naszych czytelników, odnośnie ofiary obrońców towarzystwa, mianowicie jakimi są ich sprzedaże Ksiąg. W tym małym katolickim Kościele małego Babilonu są one właśnie naśladownictwem mszy w wielkim Katolickim Kościele wielkiego Babilonu! Kilka objaśnień to wyjaśni. W papieskim sfalszowaniu, ofiarowanie mszy przez fałszywe kapłaństwo jest sfalszowaniem ofiary za grzech Kościoła, prawdziwego Kapłaństwa. Z

ducha spłodzeni obrońcy towarzystwa są członkami Wielkiego Grona a ich następnymi poświęceni obrońcy Młodocianymi Świętymi, wszyscy oni twierdzą, że są prawdziwym, a nie fałszywym kapłaństwem; ich ofiara jest dlatego sfalszowaniem ofiary Kościoła, a zatem jest sfalszowaniem mszy w małym Babilonie. Hierarchja małego Katolickiego Kościoła — prezydent towarzystwa, mały papież, jego pielgrzymi, małe kardynały, jego urzędowi zarządcy w głównej kwaterze i oddziałach, mali arcybiskupi, i jego służący dyrektorzy, mali biskupi — stanowią małego antychrysta w małym Babilonie, fałszując prawdziwy Kościół w ciele pod Chrystusem Jego głową. I powyższa mała msza z jej wielu innymi

błędami w nauce, organizacji i praktyce, które się powiększają, są dowodem, że ci wodzowie, z małym papieżem w małym wieku Ewangelji, są małą obrzydliwością spustoszenia. Ten mały antychryst usunął ofiarę za grzech prawdziwego Kościoła i w miejsce takiej wprowadził małą mszę. Tak drodzy bracia i siostry, możemy teraz widzieć gruntownie dlaczego przyszło takie wielkie odstępstwo od Prawdy, które coraz silniej powiększa się w Towarzystwie. Tych w towarzystwie, którzy jeszcze miłują Prawdę, którą Pan dał przez, "onego sługę" z miłością zapraszamy: "Wynijdźcie z niego, ludu mój! abyście nie byli uczestnikami grzechów jego. a iżbyście nic wzięli z plag jego." — Obj. 18:1.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Pytanie: Proszę zharmonizować myśli, że rozłączenie pozaobrazowego Elijasza i Elizeusza odbyło się, z nauką że rozłączenie Maluczkiego Stadka i Wielkiego Grona nie jest jeszcze ukończonym?

Odpowiedź: Wierząc iż pytanie pokazuje, że jest od Pana, odpowiadamy jak następuje: W Piśmie Świętym Bóg daje różne poglądy tej samej ogólnej działalności z różnych punktów zapatrywania, przez różniące się typy; naprzykład, Rachab jest typem na Wielkie Grono z jednego punktu zapatrywania. Lot z innego. Heli z trzeciego, głupie panny z czwartego, Elizeusz z piątego itd. (Zobacz angielską Teraźniejszą Prawdę 1 tom strona 174, ostatni paragraf). Jeżeli ta zasada będzie trzymana w naszych umysłach, harmonja między temi dwoma podaniami stanie się jasną. Rozłączenie Elijasza i Elizeusza nie wyobraża rozłączenia Maluczkiego Stadka i Wielkiego Grona z wszystkich punktów zapatrywania; i dlatego nie wyobraża rozłączenia każdej osoby tych dwóch klas. Eliasz więc wyobraża Maluczkie Stadko jako klasę w jego urzędzie jako Boskie mówcze narzędzie do Nominalnego duchowego Izraela, a Elizeusz gdy jeszcze był razem z Eliaszem, wyobraża Wielkie Grono jako klasę w prospekcie, a po rozłączeniu, jako aktualnego zastępcę w urzędzie jako Boskie ustne narzędzie do nominalnego Duchowego Izraela; możemy spodziewać się, że pozaobraz ich rozłączenia pokaże, nie jak każda jednostka będzie czynną w seperacji, lecz w jaki sposób jako klasa. Wielkie Grono miało otrzymać płaszcz, to jest, władzę jako Boskie mówcze narzędzie do Nominalnego duchowego Izraela, łącznie z rozłączeniem tych dwóch klas. Ponieważ klasy, a nie wszystkie jednostki każdej klasy, w powyżej nadmienionym wypadku są nadmienione, nie możemy spodziewać się, ażeby każda jednostka Maluczkiego Stadka miała od każdej jednostki Wielkiego Grona być już rozłączona, choć pozaobrazowe rozłączenie Elijasza i Elizeusza odbyło się. Tego, czego spodziewaliśmy się i to cośmy widzieli w pozaobrazie, były następujące rzeczy: (1) Maluczkie Stadko jako takie utraciło kontrolę nad publiczną pracą; (2) Wielkie Grono jako takie otrzymało tę kontrolę; (3) klasowa separacja tych dwóch klas odbyła się; (4) indywidualna separacja wielu jednostek z obu klas byki i jeszcze trwa; (5) serdeczne nieuznanie postępku wodzów Wielkiego Grona przez wielu jednostek Maluczkiego Stadka, którzy jeszcze się od społeczności wodzów towarzystwa i pracy nie odłączyli, to jest tylko wewnętrzna seperacja, już była; (6) zabłąkanych wielu z członków Maluczkiego Stadka stopniowo zaczęli wyrozumiewać okoliczności i wypadki, gdy zostały im Biblijnie wytłumaczone; i (7) ostatecznie a mianowicie wypełnienie się rzeczy w każdej z tych klas, w wszystkich szczegółach podanych w typie. Widzieliśmy każdą z tych rzeczy, dlatego wiemy, że pozaobraz rozłączenia Elijasza i Elizeusza wypełnił się i to przed naszymi oczami.

W innych typach Pan daje nam inne aspekty rozłączenia między Maluczkiem Stadkiem i Wielkiem Gronem.

Najwyższy kapłan świata (Jezus z członkami Ciała) prowadzący pozaobrazowego kozła wypuszczalnego, jest jednym z nich; inny jest poświęcenie Lewitów (4 Moj. 8: 5—26) i ogólny ich opis i ich pracy jako różniącej się od pracy kapłanów. (4. Moj. 3; 4; 1—9). W pierwszym aspekcie Najwyższy Kapłan Świata jest wyobrażony jako sprzeciwiający się błędom doktryn i praktyk klasy kozła wypuszczalnego, to jest sprzeciwiający się buntowi tej klasy, — i przez takie sprzeciwianie zmusza ją do wejścia w ręce przeznaczonego człowieka. Tylko ci, którzy wierny biorą udział w tej pracy, nie chwilowo, lecz kompletnie, są częściami Najwyższego Kapłana Świata. Ktokolwiek by nie ukończył tej pracy, nie jest częścią skończonego obrazu. Pozaobraz Najwyższego Kapłana prowadzącego kozła wypuszczalnego nie jest jeszcze całkiem ukończony, lecz w procesie działania od początku stycznia 1917 roku, biorąc jego początek w Brytanii. Niektórzy członkowie Najwyższego Kapłana nie rozpoczęli jeszcze ich udziału w pracy prowadzenia kozła wypuszczalnego. Ostatecznie wszyscy z nich staną się działającymi w tej pracy, aż będzie ukończona. Typ Lewitów, który pokazuje więcej poszczególny aspekt pozaobrazu, choć nie indywidualnie, jest również teraz w procesie wypełnienia się lecz nie jest jeszcze skończonym; a gdy będzie, każdy pojedynczy Lewita będzie znajdował się w swoim miejscu, i każdy pojedynczy kapłan będzie również znajdował się w swoim miejscu, i każdy z nich będzie indywidualnie za takich uznany. Dlatego teraz nie możemy jeszcze stanowczo w każdym wypadku twierdzić, kto jest pozaobrazowym Kapłanem, a kto pozaobrazowym Lewitą. Mimo tego każde nowe stworzenie, które jest buntownikiem (przeciw Prawdzie Parousji i Pańskim zarządzeniom podanym przez wiernego sługę) lub gorliwym obrońcą i poplecznikiem tych buntowników, jest Lewitą: ponieważ kapłani nie wielbią ani nie całują Baala: — 1. Król. 19:18.

INTERESUJĄCY LIST.

Mój umiłowany drogi Bracie Johnson. Z łaski Bożej skreślam do Ciebie dzisiaj kilka słów chrześcijańskiej miłości i pozdrowienia w Jego Świętym Imieniu. Od dłuższego czasu poczuwałem się, aby pisać do Ciebie i aby Cię upewnić, że nie zapomniałem Ciebie i Twoich słodkich duchowych błogosławieństw, które z łaski Bożej przez Twoją posługę otrzymałem. Czy jeszcze pamiętaż, że jest teraz akuratnie 20 lat temu jak do nas przyjechałeś jako pielgrzym na tą górę, gdy dałeś nam Wykład z rysunku Planu Wieków? Ja byłem wtenczas tylko jeden miesiąc w prawdzie, i ma się rozumieć cieszyłem się tylko z cząstki tego słodkiego zapachu, dającego życie pokarmu. Twoja wizyta była rzeczywiście radością w moim życiu. Jak mało może myślałeś o radości i błogosławieństwach, które przy tej sposobności przyszły na mnie. Do dziś lubię sobie jeszcze przypomnieć Twoją wizytę; i chwałę Boga, że za kilka lat później znów miałem przywilej usłyszeć Ciebie i być z Tobą

w towarzystwie! Znalazłem Ciebie w tym samym Dudni Świętym, stojącego silnie na zasadach Ewangelji Syna Bożego! Tak drogi Bracie, tych kilka słów skreślał dzisiaj do Ciebie, ażeby wyrazić moją radość gdy widzę, iż jeszcze stoisz silnie na prostej i ważkiej drodze, na której tak wiernie postępował on "wierny i roztropny sługa" i którą wskazywał dla prawdziwego Kościoła. Powinniśmy napewno wiedzieć o tem, że żaden człowiek nie może zmienić jakiegokolwiek części Boskiego prawa, programu lub zasady! "Ja Pan, nie zmieniam się." (Mal. 3:6). Czy nie jest to więc mądrością, aby być wiernym w tych rzeczach, których nauczyliśmy się i zostaliśmy upewnieni, od kogo tego nauczyliśmy się? (2 Tym. 3:14). I znów: "Czujcież, stojcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, zmacniajcie się" (1. Kor. 16:13). Te napominania biblijne są pełne pokarmu dla mnie. Jestem tylko sam tu na tych górach. Niemasz tu nikogo z kim mógłbym się radować w społeczności duchowej i pocieszających rozmowach. Moja błoga Biblia, tomy brata Russella itd' są moją jedyną pociechą i duchowemi przyjaciółmi i towarzyszami. Jednakowoż nie jestem sam, bo Pan Jezus przebywa ze mną dziennie. "Nie opuszczę Cię, ani cię zaniecham" (5 Moj. 31:6; Żyd. 13:5) "Bo oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia wieku." (Mat. 28:20) Jakim błogim jest takie upewnienie! Zgadza się z tem zupełnie, że próba Kościoła musi koniecznie wychodzić z pośród członków w Kościele. Żadna zewnętrzna lub światowa władza nie mogła by rozdzielić Kościoła. A świat nie mógłby tak samo wytworzyć takich, jak mamy obecnie skutków błędu (2. Tes. 2:11): lub takiej ognistej próby. (1. Pio 4: 12, 17). A do tego są jeszcze następujące Pisma: "A z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczni." (Dziej. Ap. 20:29, 30). Czy nie widzimy teraz jasnego wypełnienia się tego Pisma przed naszymi oczami w Kościele, jak nigdy przedtem? Odgrywa się politykę w Kościele, ażeby tylko "uniknąć prześladowania!" (Watch Tower z 1 czerwca, 1918). Lecz brat Russell powiedział: "Powołanie Kościoła w obecnym czasie jest, aby świecić światłem i być prześladowanym, i żeby wytrwał w prześladowaniach dla sprawiedliwości" itd. — Lekcja Manny z 4 lipca — "Uczynki głośniejsze mówią niż słowa." Drzewo musi być sądzone z jego owocu. Lud w Prawdzie twierdzi, że jest w harmonji z Pastorem Russellem, tak jak ten lud który szedł za Panem; lecz pytanie zachodzi, czy jest w harmonji? Gdyby był, nie było by tyle podziałów, sporów i duchowego złego między tymi braćmi, którzy przez tyle lat żyli razem w harmonji i zgodzie, gdy byli

prowadzeni i strzeżeni przez "onego sługę." Nie zauważylibyśmy również wielu z dawniejszych braci pielgrzymów, którzy podróżując, przekraczając w obecnym czasie dawniejsze ich nauki i zasady chrześcijańskie, których przez, tyle lat tak mocno bronili! Jest napisane: "Mąż umysłu dwoistego jest niestaceczny we wszystkich drogach swoich." (Jak. 1:8). Sposób w jaki towarzystwo zboczyło od nauk i zasad naszego brata Russella, sprowadził bardzo wielkie niezadowolenie dla mnie; i to do tego stopnia, że już więcej nie popieram towarzystwo finansowo. Nie chcę absolutnie popierać żadnych błędów, lub mieć jakikolwiek udział w rozszerzaniu takowych, bez względu na to pod jaką etykietką lub imieniem wychodzą. Może cię zainteresuje wiadomość, abyś wiedział, że nie tylko jestem tu sam na tej górze, lecz oprócz tego jestem także do pewnego stopnia od dawniejszych drogich braci odłączony, od małego zboru tu w bliskości w.... Ponieważ ci jeszcze stoją w obronie towarzystwa, z tej przyczyny nie mogę mieć z nimi tej samej radości, jedności i społeczności jak dawniej. Zbór w P. jest tak daleko od mojego domu oddalony, że nie mogę się często z tymi braćmi spotykać. W ostatniej jesieni, gdy byłem u nich, zdawało mi się, że nie zgadzali się z wszystkimi rzeczami w Strażnicy. Dziękuję Tobie drogi bracie za wysłanie mi "Teraźniejszej Prawdy." Pierwszy artykuł ostatniego wydania bardzo mię ubłogosławił i zachęcił. Zsyłam Ci nazwiska i adresy braci, którym możesz wysłać "Teraźniejszą Prawdę." Bóg z Tobą,
Twój brat. R. T. J. — Ore.

Kto krwią świętą kupił mnie?
Kto pojednał z Bogiem świat?
Kto miłością ku nam technie?
Kto ma rządzić tysiąc lat?
Mój ukrzyżowany Pan!

Kto zwyciężył śmierć i grzech?
Ewangelję głosił, kto?
Kto zmartwychwstał po dniach trzech?
Kto wygładzi z ziemi zło?
Mój ukrzyżowany Pan!

Kto założył Kościół Swój?
Za Kim dążyć mamy w ślad?
Kto zwycięski stoczył bój?
Kto wprowadzi nowy ład?
Mój ukrzyżowany Pan!

DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

Zawiadamy wszystkich braci i siostr że w dniach 24, 25 i 26 października b. r. odbędzie się polska i angielska Konwencja Epifaniczna w Chicago, 111., w budynku New Ontario Fraternal Halls 16 E. Ontario St. blisko State St. Początek Konwencji w piątek dnia 24 paździer-

nika, o godz. 10tej rano. Na obydwóch Konwencjach usługiwać będą pielgrzymi polscy i angielscy. Prosimy o liczny udział. Po wszelkie informacje dotyczące polskiej Konwencji prosimy pisać na adres: W. K. Hołowatski, 1523 Campbell Ave., Chicago, 111

TERAŻNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRZYSTUSOWET EPIFANTI Niezależne Pismo Religijne — Dwumiesięcznik

Paweł S. L. Johnson, Wydawca i Redaktor.

Będąc wolnym od wszystkich sekt, partji, organizacji i ludzkich wyznań wiary, lecz przywiązany do Boga, tak jak rozumiem Jego Słowo. Pismo to stoi w obronie "Prawdy Parousyi" danej od Pana przez "wiernego sługę," która jest fundamentem wszelkiego dalszego rozwijania się w Prawdzie; stoi także w obronie zarządzeń, czarteru i testamentu, które dał Pan przez "wiernego sługę," do wiązania kontrolujących korporacji i towarzystw między ludem w Prawdzie; przedstawia i broni rozwijającą się Prawdę Epifanji, jako pokarm na czas słuszny dla wszystkich klas i grup Pańskiego ludu, tak jak Panu się podoba udzielić.

Dla bezpieczeństwa należy wysłać pieniądze ze Stanów Zjednoczonych przekazami ekspresowymi, bankowymi i pocztowymi. Z poza granic Stanów Zjednoczonych tylko przekazami bankowymi.

Przy zmianie adresu prosimy nadesłać stary i nowy adres dla zaoszczędzenia naszego czasu i niepotrzebnych korespondencji. Prosimy także o danie pełnego adresu zaraz w nadgłówce każdego listu. Kopja Teraźniejszej Prawdy będzie wysłana bezpłatnie dla proszących, czy dla samych siebie, lub dla innych, jeżeli nazwiska z adresami będą do , redakcji wysłane. "Teraźniejsza Prawda" bywa także wysyłana bezpłatnie biednym z Pańskiego ludu, jeżeli poproszą tak, jak za czasów brata Russla. Prenumeraty i czas odnowienia takowych są uznane i podane na owijance każdego następnego egzemplarza. Pojedyncza kopja 25 centów, roczna prenumerata \$1.00 'S złotych).