

దీప్యిగు

ద్రిష్టివో చేర్పులు ప్రతిఫలం

మొందాయి

(21:1-22:22)

సముద్ర తీర జలాల పట్టాలు, ద్రోహ కారణం కాదగిన జలాల కింద దాగియున్న రాతి చట్టను నూచిస్తాయి. ఈ రాతి చట్ట ఏ హోని లేనట్లు స్వచ్ఛంగా కనిపించినా, అవి భయంకరమైన ఆపదలను. అనుమానం లేని నావికులకు వాటిని గూర్చిన అనేక పొచ్చరికలు ప్రకటన పత్రికల ద్వారా అందిస్తారు. నీటి అడుగున దాగిన ఈ చట్టు బండలవలె, నిష్పత్తులులగా ప్రదర్శనమిచే “హోనికరమైన వ్యక్తులున్నారు” కాని అట్టివారు వాస్తవంగా విషంతోను, మృత్యుపులతోనూ కూడి ఉంటారు.

ఎదోమువాడైన దోయేగు మొదటి సమూయేలులో అలాటి ద్రోహ చర్యకు గురుతుగాను, తనలా జీవించేవారికి పొచ్చరికగాను ఉన్నాడు.

దోయేగు ఎదోమీయుడుగా వర్ణింపబడ్డాడు. అతడు ఇత్రాయేలీయుడు కాదు, పరాయివాడు, ఏశావు సంతతివాడు. దోయేగు జాతికిని ఇత్రాయేలుకును మధ్య శత్రువ్యం ఉంది. విద్యుతలను అలవాటువలనను రాబోయే మెస్సియా కొరకైన సద్భావాలను అతడు పంచుకోలేకపోయాడు. దోయేగు ఇత్రాయేలు విశ్వాసానికి మత మార్పించి పొందినవాడిగా కనిపిస్తాడు. ఎందుకంటే, నోబులో ఒక మత సంబంధమైన కార్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు (21:7). పశువుల కాపరుల్లో ప్రధానుడనే బిరుదుతో అతడు సౌలు ఆస్థానంలో ప్రముఖుడైన వ్యక్తిలా కన్నిస్తాడు.

అతని ద్రోహ చర్యలు

మొదటి సమూయేలు గ్రంథపు పారకులకు దోయేగు ద్రోహ చర్యలు స్ఫురింగా కన్నిస్తాయి. దావీదు తన ప్రాణ రక్షణ కొరకు పరుగిత్తుతున్నాడు. ఆ కాలంలో అతడు ప్రత్యక్ష గూడారమున్న నోబుకు వెళ్ళాడు. షిలోహూ లయమయ్యాక, కాలక్రమంలో ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని మరియు దాని సేవలును సౌలు నోబుకు తరలించినట్టున్నాడు. దావీదు జీవితం హీనమైన స్థితిలోనికి దిగజారింది. దేవునియందలి అతని విశ్వాసము బలహీనమైంది. మరియు అతడు తన బలాన్ని విశ్వాసించాడు. అతడు ప్రధాన యాజకునితో అబద్ధమాడి ప్రతిష్ఠితమైన రౌటైలను, గొల్యాతు భద్రాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. దోయేగును గుర్తించిన తరువాత అతడు నోబునుండి త్వరగా వెళ్ళిపోయాడు.

తన మత సంబంధమైన కార్యకలాపాన్ని ముగించుకున్న మీదట, దోయేగు రాజైన

సౌలు వద్దకు వెళ్లి జరిగిన సంఘటన నంతటిని తెలిపాడు. దోయేగు యొక్క సమాచారము మొదటిగా అంతరంగికంగా తెలిపి అటు తరువాత 22:6నుండి చెప్పబడిన బహిరంగపు కూడికలో తెలుపబడిందని కొందరు అంటారు. సత్యం చెప్పబడింది మరొక రూపం కలిగేలా పదాలు ఉపయోగించబడ్డాయి (22:9, 10). నిరపరాధులగు యాజకులకు శిక్ష విధించేలా అతని మాటలు సౌలుకు కోపము పుట్టించి, యాజకులందరిని నిర్దయగా సంహరించేలా చేశాయి. భయంకరమైన కనికరంలేని లేక నిర్దాశిణ్యమైన ఆ చర్యను సౌలు యొక్క సేవకులు జరపడానికి వెనుకాడుతుండగా “నీవు వెళ్లి యాజకులపై బదును” సౌలు దోయేగుకు సెలవిచ్చాడు. అతడు అలా చేసాడు. దోయేగు ఆ ద్రోహ చర్యను ప్లాన్ చేసి, సౌలు దాన్ని సాధించేలా మలుపు త్రిప్పాడు, తన ద్వేషాన్ని బట్టి విషుపటులైన యాజకులను సంహరించాడు. అప్పుడు తన సాహస కృత్యమును గూర్చి అతడు “డంబంగా” చెప్పాకున్నాడు! బైబిలు మొత్తంలో యిలాచి మోటు రకపు మహోపరాధిని మనమెక్కడైనా కనుగొనగలమా? వారిలో తప్పించుకొనిన ఒకే ఒకని ద్వారా ఆ సమాచారము దావీదుకు అందినప్పుడు, కీర్తన 52 ప్రాయబడింది.

అతని ద్రోహ గుణ లక్షణములు

దోయేగు శీలంలో ద్రోహ గుణం యొక్క లక్షణాలు యిమిడియున్నాయి. దోయేగువలె మనము వీటిని పెంపాందించకుండునట్లు జాగ్రత్తపడడానికి గాను వీటిని త్రచ్ఛగా గుర్తించుదాం!

అతడు తన నాలుకను బాధ్యతా రహితంగా ఉపయోగించాడు (22:9, 10; కీర్తన. 52:2, 4). ప్రథాన యాజకుడు దావీదును ప్రశ్నించిన సంగతిని అతడు చెప్ప లేదు. తన గురికి అనుకూలంగా దోయేగు తన మాటలను మల్చుకున్నాడు. ఇంతకు తన గురి ప్రథాన యాజకుని నీచమైన స్థితిలో నిలపాలనేదే! “మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగల కత్తివలె నీ నాలుక నాశనము చేయ సుదైశించున్న”దని కీర్తన 52:2 చెప్పాతోంది. అతడు ప్రతి మాటను జాగరూకతతో ప్లాన్ చేసి ప్రయోగించాడు. అతడు యాజకులను లయపరచడానికి తన నాలుకను వినియోగించాడు (22:4). ఖ్రింగివేసే మాటలు యితరులను లయపరచి జీవితాలను నాశనం చేస్తాయి.

ద్రోహ గుణముగల వ్యక్తిని జాగ్రత్తలేని నాలుక ఎలా గుర్తిస్తుందో! యాకోబు 3:6 యిలా అంటుంది: “నాలుక అగ్నియే, నాలుక మన అవయవులలో ఉంచబడిన పాప ప్రవంచమై సర్వశరీరమునకు మాలిన్యము కలుగజేయుచు, ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చుపెట్టును; అది నరకముచేత చిచ్చు పెట్టుబడును.” పాపము యొక్క శోధనను అనుసరించి యితరులను నాశనం చేసే విషయాలను చెప్పడం ఎంత సులభం? దొయేగు యితరుల మీద ఎక్కులు చెప్పి దేవుని ప్రజలను పాడుచేశాడు. మన నాలుకలను స్నాధినపరచుకొనకుంటే జరిగే నాశం యిలాచిదే. అంతరంగ యుద్ధ సమయంలోని నిరాశనకమైన పరిస్థితిలో, లింకన్ తన సైన్యాధికారులందరితో సమావేశాన్ని జరిపాడు: అందులో ఒకడు మాటకారి. ఉరకనే ఉండడు. మాటకారియైన ఈ సైన్యాధిపతికి

నల్లని జట్టు తెల్లని గడ్డం ఉంటుంది. అతనికి నల్లని జట్టు తెల్లని గడ్డం ఎందుకుండని ఒక సైన్యాధిపతి లింకన్సు అడిగాడు. “ఎందుకంటే, అతని తలకంటే అతడు తన దొడలకు ఎక్కువ పని పెట్టుతాడు” అని లింకన్ బదులిచ్చాడు! బాధ్యతా రహితంగా మాటల్లాడే వారిపట్ల అది తగిన సత్యమైయుంది!

అతడు సాశ్రథము యొక్క వశంలో ఉండిపోతాడు. “అందులో నాకేముంది?” అని దోయేగు అడుగుతాడు. అతడు విశ్వానికి తనను కేంద్రంగా చేసికొన్నాడు. సౌలు వెప్రిపట్టినవాడై, తన చుట్టునున్నవారినందరిని ప్రశ్నించాడు (22:8). దోయేగు ఆ పరిష్ఠతిని అవకాశంగా తీసికొన్నాడు.

ద్రోహ చర్య అంతటికి పునాది యిక్కడ ఉంది. సార్థపరత్వాన్ని పోషించు కొంటున్న ప్పుడు, మనం దేవుని మీద ఉంచవలసిన దృష్టిని కోల్పోతాం. సార్థపరత్వం దోయేగును దురాశకు నడిపించింది. సౌలు యొక్క మన్మహ పొందడానికి గాను, అతడు ఏమి చేయడానికినా సిద్ధపడ్డాడు. స్వార్థపరత్వము (కీర్తన. 52:7ఎ) అతనిని లౌకికానికి నడిపించినట్టు బయలుపరచుతోంది (రోమా 1:28).

దోయేగు అహంచేత ఎలా వశపరబద్ధాడో ఆలాటివాటిని నేడు చూడడం ఎంత దుఃఖకరంగా ఉంటుందో! ద్రోహ చర్యకు నడిపించబడుతున్నారన్న వార్త వాస్తవాన్ని వారు చూడకుండ గ్రుఢితనం కలుగజేసింది (1 యోహోను 2:15; ఫిలిప్పి. 2:4; కీర్తన. 52:7బి).

అతడు పిలకివాడు. దోయేగు అనేదానికి అక్కరార్థం పిరికివాడని. తన దుష్ట కార్యము జరిగించిన తరువాత అతడు దాని విషయమై డంబంగా చెప్పుకున్నట్టున్నాడు. కీర్తన. 52:1 యిలా అంటుంది: “శూరుడా, చేసిన కీడునుబట్టి నీ వెందుకు ఆతిశయపడు చున్నావ? (దేవుని కృపా కనికరము దినమెల్లా సహించును) దేవుని కృప నిత్యముండును.” ఎంతటి విసుగు పుట్టించేవాడు! అందరును చూచునట్టుగా వేదికమీద తనను తాను పెట్టుకొని దానికి అతడు మర్యాద పొందగోరతాడు. గర్వప్పి, అపవిత్రుడు అనేవి ద్రోహ చర్య జరిగించే మనిషి యొక్క పుష్టమైన రూప చిత్రమైయుంది. అహం “తనపై” డంబంగా చెప్పుకొంటుంది. మరియు దోయేగు దీనికి ఎంతో మంచి ఉదాహరణమై ఉంటాడు (రోమా 11:25; 12:16).

అతడు ద్వేషముతో నింపబడ్డాడు. అతనికి దయగాని కనికరంగాని లేదు. పసివారి విషయంలోను వృధుల విషయంలోను ఏ కనికరము లేదనియు, ప్రాణమంటే గౌరవం లేదనియు గ్రహించినప్పుడు దోయేగు యొక్క క్రూరత్వం అశ్చర్యాన్ని పుట్టిస్తుంది. అతడు ఎంతటి ద్వేషము కలవాడంబే, యాజకుల యొక్క నిష్పత్యం విషయంలో అతడు సౌలును కావాలని తప్పు త్రోవ పట్టించునంతగా చేసాడు.

ద్రోహి తనను తప్ప నిష్పత్యులను గౌరవించడు. ద్రోహ చర్య జరిగించేవాని ప్రధానమైన గురి తనకు మేలు కలిగించుకొనడమే. అది ఆటంకపరబజినట్టయితే, ద్వేషము నాశనం చేసే మార్గాన్ని కనుగొంటుంది!

అతడు దేవునియందు నిష్పత్యులను ఆరాధించే తన స్వభావంలోనే నమ్మికలేని స్థితి విదితమైయుంది. ప్రత్యుత్త గుదారంలో హజరైయున్నా, అతడు దేవునికి బహు దూరంగా

ఉన్నాడు (కీర్తన. 52:7ఎ). అతడు నియమాన్ని అనుసరించాడు గాని మనసుతో వాటిని ఆవరించ లేదు. ఇది నేడు కూడా సంభవించుతోంది (1 తిమోతి 2:8బి).

ద్రోహ స్వభావంగల వ్యక్తి దేవుని మీద ఆధారపడడు. దేవుడు తనపై ఆధారపడి యున్నట్టు ద్వేషము, స్వర్ఘలేనితనం గలవాడు ఉపహాస్తుంటాడు. ద్రోహ చర్యకు దిగేవాడు తన కొరకు సొంత ప్రమాణాలను ఏర్పరచుకొంటా, వాటినే చట్టంగా భావించుతూ ఉంటాడు. ప్రేమించువనే దేవుని ఆజ్ఞలను అతడు పెడ చెవిని పెడతాడు.

రెండు పరిథులలో ఆనందించేవాడుగా కీర్తన. 52:3లో ద్రోహ చర్యకు పాల్గే వ్యక్తి చిత్రికరించబడ్డాడు: (1) దేవుని మంచితనాన్ని నిరాకరించినందున మేలుకంపే కీడు చేయడం - అంటే సన్మానపు క్రమాన్ని తిరస్కరించడం, (2) దేవుని సీతిని వదలుకొన్నందున, నిబంధన క్రమాన్ని త్రోసిపుచ్చడం జరిగింది.

ద్రోహ చర్యకు తగిన బహుమానం

ద్రోహ చర్య అంతా జాబాలు పొందుతుందని దోయేగు జీవిత వివరణ బయలు పరచుతుంది (హాఁశేయ 10:13ఎ). అంతములో దోయేగు యొక్క ద్రోహ చర్య విషాదకరమైన ప్రతిఫలాన్ని తెచ్చింది.

అధికమైన పాపంలోనికి దిగిపోయేలా అది బహుమానం పొందింది (కీర్తన. 52:3). పాపానికి అలవాటు పడినవాడు ద్రోహబుద్ధిని వదలలేదు. 2 పేతురు 2:14 యిలా అంటుంది: “వ్యభిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కన్నులు గలవారును, ఆస్మిరులైనవారి మనస్సులను మరులుకొల్పుచు లోభిత్వమందు సాధకముచేయబడిన హృదయముగలవారును, శాపగ్రసులై యుండి ...” ఎక్కువ వ్యధమైన మాటలలోను, ద్వేషము, వగైరాలలో పాల్గొంటున్నవాడిగా తన్న తాను కనుగొంటాడు. దేవుని నిరాకరించినందున ద్రోహ బుద్ధిగలవాడు (కీర్తన. 52:3), కేవలం దోషంలోనే విడిచిపెట్టబడతాడు (రోమా 1:21-24). ఎంతటి విషాదకరమైన బహుమానమది!

నాశనంతో అట బహుకలంపబడుతుంటి (కీర్తన. 52:5). దేవుని తీర్పు వ్యధి చెందుచున్న మాటలతో వ్యక్తింపబడింది. మొదట “ఓట్టిమి,” తరువాత “త్రోసివేయబడడం,” కడపటిగా “ఆర్పివేయబడడం.” త్యారితమైన, కరినమైన, తీర్మానంతో కూడిన మార్పు లేకుంటే, విషాదకరమైన అంతం వస్తుందని దేవుడు ఈ విధంగా పొచ్చరించుతున్నాడు (లూకా 13:3).

అట ఒంటలతనంతో బహుకలంపబడింటి (22:22). ఒకని శీలము బహిరంగంగా ప్రదర్శింపబడుతుంది, ఒకప్పుడు ప్రధానంగా లేక ప్రాముఖ్యంగా ఎంచబడిన కీర్తి మాసిపోతుంది. దోయేగు ఎలాటీవాడో దావీదుకు తెలుసు. మరియు అతనితో ఏ పాలును దావీదు కోరలేదు. నేడు ద్రోహ చర్యకు పాల్గే మనస్యుడు కూడా అదే ప్రత్యుత్తరాన్ని పొందుతాడు - తనతో ఎవరును ఉండ నిష్పత్తపడరు. సాప్రపాపమైన అతని ద్వేయం, మంగల కత్తిపంటి నాలుక, తీక్ష్ణమైన ద్వేషం అనేవి నిరాకరించబడతాయి.

మగింపు

దోయేగునుండి మనం ఒక పారం నేర్చుకోవాలి: స్వార్థపరత్వం మన జీవితంలోనికి నాశనాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది! దోయేగునందు “అంధత్వపు అభ్యుదయేచ్చ” యొక్క భయంకరత్వాన్ని మనం కనుగొంటాం. ఈ లోకంలో ముందుకుసోవాలి అనే ధైయంతో ఏదైనా చేసేవారందరికి చెప్పబడని వినాశనం వేచియుంది. “అంధత్వపు అభ్యుదయేచ్చ” అనేది దోయేగు ఉపయోగించిన కేవలం ఒక ముసుగువంటిది. దొయేగు విజయం సాధిస్తున్నట్టు కన్నించాడు - అతడు సౌలు యొక్క అనుమతిని పొందాడు, ముందుకు వచ్చాడు కూడా, అయితే కేవలం ఒక క్షప్త కాలంవరకు మాత్రమే. తరువాత అతడు సమృశక్తయు కానంత బాధను, చెడుగును, లోతైన పాపాన్ని అనుభవించాడు (కీర్తన. 52:5).

జీవించుతున్నవారందరికి జీవితం రెండు కోరుకొనడగినవాటిని ఉంచియుంటుంది. దేవునితో ఉండి అన్ని రంగాల్లోను ఆయన వాక్యమంతటికి లోబడవచ్చు. మనం ధనవంతులమై, ఖ్యాతి గడించవచ్చు, కాని మనం తృప్తిపడతాం. ఈ మాటలతో కీర్తన.

52 ముగించుతుంది:

నేరెతే దేవుని మందిరములో పచ్చని ఒలీవ చెట్టువలెనున్నాను. నిత్యము దేవుని కృపయందు నమ్మికయుంచు చున్నాను. నీవు దాని నెరవేర్చితివి గసుక నేను నిత్యము నిన్ను స్తుతించెదను. నీ నామము నీ భక్తుల దృష్టికి ఉత్తమమైనది నేను దాని స్వరించి కనిపిట్టుచున్నాను (కీర్తన. 52:8, 9).

లేదా, మనం దేవుడు లేకుండా కూడా జీవించవచ్చు - మనలను మనమే సమ్ముకొని మన ద్రోహనికి ప్రతిఫలాన్ని కోయవచ్చు, భూగోళంలో లెక్కలేనంతమంది తమ సైన్యాలతో తిరుగుతూ, తమ విగ్రహాలను నిలుపుకొంటూ, దేశాలను రూపొందించు కొంటూ, శత్రువులను జయించుకొంటూ తిరుగులాడారు. వీరు నిజమైన “బలవంతులు” కారు. వారికి ఓటమి తప్పక వస్తుంది, మరియు వారి చరిత్ర మరచిపోయిన స్థితిలోనికి మాసిపోతుంది. స్తిమంతుడైతే నిత్యము నిలిచియుంటాడు.

“మనమ్ములుందరు లోనయ్యే దుష్ట కార్యములన్నిటిలో, ద్రోహ చర్య అనేది మోసము, పిరికితనము మరియు పగ అనేవాటితో కూడినదై బహుగా ద్వేషింపడగినదైయుంటుంది” అని రచయిత అన్నాడు. మహా గొప్ప పాతకాలు ద్రోహ చర్యను ఎన్నడు సమర్థించవు. ఎందుకంటే, ఏ సూత్రాలమీద సమాజం ఆనుకుందో ఆ నమ్మిక, భద్రత అనేవాటిని అది నాశనం చేస్తుంది. అపరాధాలను క్షమించుమని త్రిస్తవ్యం బోధిస్తుంది. అయితే దయ స్నేహమనే మారువేపంతో - వాటిపై అగ్రహించడం మానవత్వాన్ని న్యాయాన్ని సిగ్గుపరచేలా దిగజార్ఘడమే ఔతుంది!

“కుక్కను కుక్క తినే” మన సమాజంలో మరియు మన “గొంతు కోనే” వ్యాపారపు తత్త్వశాస్త్రంలో, ఎదోమీయుడైన దోయేగును త్రిస్తవులందరు గుర్తు చేసికొని, కార్య సాధనాలలో ముందుకు దూసికొని పోడానికిగాను ద్రోహ చర్యను సాధనంగా ఎన్నడు ఉపయోగించుకొన కూడదని తీర్మానించుకొందురు గాక. ద్రోహ చర్య అంతంలో ఒకడు చెల్లించడగినంత విలువైనది కాదు.