బైబిల్ లో

సాతాను

అనగా...?

THEWAYOFLIFE

సమర్పించు వారు :-

జీవమార్గము

- అద్వితీయ దేవుని గూర్చిన సత్యము...
- దేవుని రాజ్యము గూర్చిన వివరణలు...
- ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గూర్చిన సరైన అవగాహన...
- పరిశుద్ధాత్మ గూర్చిన వాస్తవం...

ఇలాంటి మరెన్నో అంశాలను సంపూర్ణంగా అందించగలము.

గమనిక: ఆసక్తి గలవారు ప్రతి రోజూ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ద్వారా జరిగే బైబిల్ తరగతికి వచ్చి, మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకొనగలరు...

సమయం: 9 PM - 10:30 PM

సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్:

81422 45332	90927 74471	96180 26296
90000 20107	91820 35239	83091 68329
79818 71811	95339 93471	98485 57705

Follow us on :

ముందుమాట

ఈ పుస్తకం యొక్క హృదయంలో ఒక ప్రాథమిక ప్రశ్న ఉంది: బైబిల్ ప్రకారం, మన నిజమైన శత్రువు ఎవరు?

శతాబ్దాలుగా, క్రైస్తవ ప్రపంచంలో "సాతాను" మరియు "దయ్యములు" అనే పదాలు భయానికి, గందరగోళానికి, మరియు లెక్కలేనన్ని ఊహాగానాలకు కేంద్రంగా నిలిచాయి. కొమ్ములు, తోక ఉన్న భయానక రూపాల నుండి, గాలిలో తిరిగే దురాత్మల వరకు, మన ఊహలు తరచుగా సినిమా దృశ్యాలచే ప్రభావితమయ్యాయి. కానీ, మనం గ్రంథం యొక్క పేజీలను జాగ్రత్తగా, మొదటి శతాబ్దపు చారిత్రక, భాషాపరమైన కళ్ళతో చదివినప్పుడు, ఈ ప్రసిద్ధ చిత్రాలకు భిన్నమైన, మరింత లోతైన, మరియు విమోచనాత్మకమైన సత్యం ఆవిష్కృతమవుతుంది.

ఈ పుస్తకం, ఆ సత్యాన్ని వెలికితీయడానికి ఒక సాహసోపేతమైన ప్రయాణం. ఇది రెండు ప్రధాన ఇతివృత్తాలను శోధిస్తుంది:

మొదటిది, "సాతాను" యొక్క నిజ స్వరూపం. బైబిల్ "సాతాను"ను దేవునితో పోటీపడే ఒక శక్తివంతమైన, పడిపోయిన దేవదూతగా పరిచయం చేస్తుందా? లేక, హీబ్రూ భాషలో "సాతాన్" (שָׂטָן) అనే పదానికి ఉన్న అసలు అర్థం "వ్యతిరేకి" లేదా "అడ్డగింపు" అని గ్రహించినప్పుడు, ఈ పదం యొక్క వాడుక విస్తృతమైనదని అర్థమవుతుందా? ఈ పుస్తకంలో, మనం "సాతాను" అనే పదాన్ని ఏదేను తోటలోని సర్పం నుండి, యోబును శోధించిన "వ్యతిరేకి" వరకు, మరియు యేసుక్రీస్తు తన శిష్యుడైన పేతురును "సాతానా, పొమ్ము" అని గద్దించిన సందర్భం వరకు పరిశీలిస్తాం. "సాతాను" అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తి పేరు మాత్రమే కాదని, అది మనలోని పాప స్వభావానికి, దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడే ప్రతి వ్యవస్థకు, ప్రతి ఆలోచనకు ఒక శక్తివంతమైన ప్రతీక అని మనం తెలుసుకుంటాం.

రెండవది, "దయ్యముల" యొక్క అసలు అర్థం. యేసుక్రీస్తు పరిచర్యలో "దయ్యాలను వెళ్లగొట్టడం" అనేది ఒక కీలకమైన భాగం. అయితే, ఆయన నిజంగా గాలిలోని దురాత్మలతో పోరాడాడా? లేక, ఆ కాలపు ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేని వ్యాధులకు (మూర్ఛ, మూగతనం), తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మతలకు, మరియు విగ్రహారాధన అనే పాపానికి "దయ్యం పట్టింది" అని పేరు పెట్టారా? గెరాసేనుల దేశస్థుని కథను, గూనిగల స్త్రీ స్వస్థతను, మరియు అనేక ఇతర అద్భుతాలను పునఃపరిశీలించడం ద్వారా, యేసుక్రీస్తు ఒక మాంత్రికుడిగా కాకుండా, ఒక "గొప్ప వైద్యునిగా" మనకు కనిపిస్తాడు. ఆయన పోరాడింది ఊహాజనితమైన ఆత్మలతో కాదు, మానవాళిని శారీరకంగా, మానసికంగా, మరియు ఆధ్యాత్మికంగా బంధించిన నిజమైన బంధకాలతో.

ఈ పుస్తకం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం, మిమ్మల్ని భయపెట్టడం కాదు, భయం నుండి విడిపించడం. సాతాను మరియు దయ్యాల గురించిన అనవసరమైన, గ్రంథ వ్యతిరేకమైన అపోహలను తొలగించి, దేవుని వాక్యం ఇచ్చే స్పష్టతను, ధైర్యాన్ని అందించడం. అసలైన శత్రువు పాపం మరియు మరణం అని గుర్తించినప్పుడే, మనం యేసుక్రీస్తు సిలువపై సాధించిన సంపూర్ణ విజయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలం మరియు ఆస్వాదించగలం.

రండి, ఈ ప్రయాణంలో పాత అభిప్రాయాలను పక్కనపెట్టి, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు కొరకు ప్రార్థించి, గ్రంథం తనను తాను ఎలా వెల్లడి చేసుకుంటుందో చూడటానికి సిద్ధంగా ఉందాం. ఈ పరిశోధన మనల్ని గందరగోళం నుండి స్పష్టతలోకి, భయం నుండి విశ్వాసంలోకి నడిపిస్తుందని మా ప్రగాఢ నమ్మకం.

ప్రభువునందు మీ ఆత్మీయ సహోదరులు

పట్టిక

	అంశము	పేజి
1.	పరిచయం	(1-2)
2.	పాత నిబంధనలో సాతాను – వ్యతిరేకి, పరీక్షకుడు, మరియు దైవిక సాధనం	(3-11)
3.	మీరు శోధనను ఎలా జయిస్తారు? యేసుక్రీస్తు శోధనల నుండి పాఠాలు	(12-20)
4.	"సాతాను" క్రొత్త నిబంధనలో: అంతర్గత పోరాటానికి రూపకం	(21-23)
5.	"మనిషిలో పనిచేసే పాప స్వభావమే అసలైన శత్రువు"	(24-27)
6.	జాతీయ మరియు మత "సాతానులు"	(28-30)
7.	ప్రకటన గ్రంథంలో “సాతాను”	(31-34)
8.	క్రీస్తు విజయం: పాపం మరియు మరణంపై అంతిమ గెలుపు	(35-37)
9.	సాతాను —– పడిపోయిన దేవదూత కాదు, దయ్యాలు మరియు అపవిత్రాత్మలు	(38-57)
10.	సర్వాధికారియైన దేవుడు: మేలు కీడులకు ఆయనే మూలం	(58-61)

1. పరిచయం

ప్రశ్న: "సాతాను" అనే పదాన్ని వినగానే మనం ఏమి ఊహిస్తాము?

చాలామందికి ఇది నరకానికి అధిపతి, భయంకరమైన శత్రువు, చెడుకు ప్రతీక అనే భావనలను కలిగిస్తుంది. కానీ బైబిల్ నిజంగా ఇదే చెబుతోందా? మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆధారంగా అసలు అర్థాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి.

హెబ్రీ భాషలో: "שָׂטָן" (సాతాన్) —— దీని అర్థం "వ్యతిరేకి", "అడ్డుపడేవాడు", లేదా "ప్రతిబంధకుడు". హెబ్రీ గ్రంథంలో ఈ పదం రెండు విధాలుగా వాడబడుతుంది:

సాధారణ నామవాచకంగా —— హెబ్రీ లిపిలో "שָׂטָן" (సాతాన్) అనే పదం చిన్న అక్షరాలతో, ఆర్టికల్ లేకుండా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది ఏదైనా వ్యక్తి, శత్రువు, లేదా అడ్డుపడే వ్యక్తిని సూచిస్తుంది.
(ఉదా: 1 సమూయేలు 29:4; 1 రాజులు 5:4; సంఖ్యాకాండము 22:22).

ప్రత్యేక పాత్ర లేదా నిర్వచిత వ్యతిరేకి - హెబ్రీ లిపిలో "הַשָּׂטָן" (హ-సాతాన్) —— definite article "הַ" (ha) తో కలిపి, ప్రత్యేక పాత్రలో ఉన్న వ్యతిరేకిని సూచిస్తుంది. ఇది దేవుని అనుమతితో వ్యతిరేకిగా నిలిచే పాత్ర.
(ఉదా: యోబు 1–2; జెకర్యా 3:1–2).
పాత నిబంధనలో "שָׂטָן" మరియు "הַשָּׂטָן" రూపాల్లో కలిపి సుమారు 27 సార్లు కనిపిస్తుంది.

గ్రీకు భాషలో: క్రొత్త నిబంధనలో “సాతాను” కోసం రెండు ప్రధాన పదాలు ఉన్నాయి:

“σατανᾶς” (సాతానాస్) — హీబ్రీ “సాతాన్” కు సమానమైన పదం, అర్థం కూడా “వ్యతిరేకి”. క్రొత్త నిబంధనలో ఇది సుమారు 36 సార్లు ఉపయోగించబడింది. (ఉదాహరణలు: మత్తయి 4:10, మార్కు 1:13, లూకా 22:31, ప్రకటన 12:9).

“διάβολος” (దియాబొలోస్) — దీని అర్థం “నిందించేవాడు”, “తప్పుడు ఆరోపణలు చేసే వాడు”. ఇది సుమారు 38 సార్లు ఉపయోగించబడింది. ఉదాహరణలు: మత్తయి 4:1, యోహాను 8:44, 1 పేతురు 5:8, ప్రకటన 12:10. ఈ పదం ఒక నిర్దిష్ట వ్యతిరేకి పాత్రను మాత్రమే కాదు, ఎవరైనా తప్పుడు ఆరోపణలు చేసే వ్యక్తిని కూడా సూచించగలదు.

గమనించండి: హీబ్రీ మరియు గ్రీకు భాషల్లోని ఈ పదాలు ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన భౌతిక జీవిని సూచించవు. చాలాసార్లు ఇవి దేవుని ఉద్దేశాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వ్యక్తులు, పరిస్థితులు లేదా వ్యవస్థలను సూచించడానికి వాడబడుతాయి.

ఆలోచించండి:

సాతాను ఎప్పుడూ ఒకే వ్యక్తేనా?

లేక దేవుని యోచనకు అడ్డుపడే ఎవరికైనా ఈ పదం వర్తించగలదా?

2.పాత నిబంధనలో సాతాను
వ్యతిరేకి, పరీక్షకుడు, మరియు దైవిక సాధనం

"సాతాను" అనే పదాన్ని వినగానే, మన మనస్సులలో తరచుగా ఒకే ఒక చిత్రం మెదులుతుంది: కొమ్ములు, తోక, మరియు అపరిమితమైన దుష్ట శక్తి కలిగిన, పడిపోయిన దేవదూత. అయితే, పాత నిబంధన గ్రంథం యొక్క పేజీలను మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినప్పుడు, ఈ ఆధునిక చిత్రానికి బదులుగా, మరింత సంక్లిష్టమైన, బహుముఖ పాత్ర మనకు కనిపిస్తుంది. హీబ్రూ పదం "సాతాన్" (שָׂטָן) అనేది ఒక వ్యక్తి పేరు కాదు; అది ఒక పాత్ర లేదా హోదా — అనగా, "వ్యతిరేకి," "అడ్డుపడేవాడు," లేదా "దోషి". పాత నిబంధనలో ఈ పాత్ర ఎలా ఆవిష్కృతమైందో వివిధ సందర్భాల ద్వారా పరిశీలిద్దాం.

1. యోబు గ్రంథం: దైవిక సభలోని "వ్యతిరేకి"

యోబు గ్రంథంలోని మొదటి రెండు అధ్యాయాలు "సాతాను" గురించి అత్యంత ప్రసిద్ధమైన, మరియు తరచుగా అపార్థం చేసుకోబడిన, వర్ణనను అందిస్తాయి.

దృశ్యం యొక్క సరైన అవగాహన:

సాధారణంగా, యోబు 1-2 అధ్యాయాలలోని దృశ్యాన్ని, పడిపోయిన దేవదూత అయిన సాతాను తిరిగి దేవుని పరలోక సింహాసనం ముందు ప్రవేశించినట్లుగా ఊహించుకుంటారు. అయితే, గ్రంథం యొక్క భాష మరియు సందర్భం వేరొక చిత్రాన్ని సూచిస్తున్నాయి: ఇది భూమిపై జరిగిన ఒక దైవిక సభ లేదా న్యాయస్థానం.

- "దేవుని కుమారులు" ఎవరు? బైబిల్ ఈ పదాన్ని కేవలం దేవదూతలకే కాకుండా, దేవుని ప్రజలకు లేదా విశ్వాసులకు కూడా వాడుతుంది (ద్వితీయోపదేశకాండము 14:1; హోషేయ 1:10). కాబట్టి, ఇది భూమిపై ఉన్న దేవుని ప్రతినిధుల సమావేశం కావచ్చు.
- "యెహోవా సన్నిధిలో నిలచుట" అంటే ఏమిటి? ఈ మాట తప్పనిసరిగా పరలోకాన్ని సూచించదు. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, న్యాయస్థానంలో యాజకుని లేదా న్యాయాధిపతి ముందు నిలబడటాన్ని కూడా "యెహోవా సన్నిధిలో నిలచుట" అని పిలుస్తారు (ద్వితీయోపదేశకాండము 19:17).

- పడిపోయిన దేవదూత తిరిగి ప్రవేశించగలడా? ఒకవేళ సాతాను పరలోకం నుండి వెలివేయబడిన తిరుగుబాటుదారు అయితే, అతను దేవుని సభలో స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించి, సంభాషించడం తర్క విరుద్ధం.

ఈ దృశ్యంలో, "హ-సాతాన్" (The Satan) ఒక వ్యతిరేకి లేదా ఫిర్యాది పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. అతను యోబు యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రశ్నించి, అతనిపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తాడు.

సాతాను యొక్క పరిమిత అధికారం:

ఈ కథలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏమిటంటే, సాతానుకు స్వతంత్ర అధికారం లేదు. అతను దేవుని సంపూర్ణ నియంత్రణలో పనిచేసే ఒక పరీక్షకుడు మాత్రమే.

- దేవుడు హద్దులు పెట్టాడు:
  - మొదటి పరీక్షలో: "అతనికి కలిగినదంతయు నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను; అతనికి మాత్రము ఏ హానియు చేయవద్దు" (యోబు 1:12).
  - రెండవ పరీక్షలో: "అతడు నీ చేతికి అప్పగింపబడియున్నాడు, అయినను అతని ప్రాణమును మాత్రము దక్కించుము" (యోబు 2:6).
- బాధకు మూలం దేవుడే: యోబు మరియు అతని స్నేహితులు తమకు కలిగిన విపత్తులకు సాతానును నిందించలేదు. వారు దానిని దేవుని సర్వాధికార చర్యగా గుర్తించారు. “యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసికొనెను” (యోబు 1:21) అని యోబు పలికాడు.

ఇది స్పష్టం చేసే సత్యం: సాతాను దేవునికి పోటీ శక్తి కాదు, ఆయన అనుమతితో, ఆయన పెట్టిన హద్దులలో మాత్రమే పనిచేయగల ఒక సాధనం.

2.బిలాము గాడిద (సంఖ్యాకాండము 22:22): దైవిక "వ్యతిరేకి"

"సాతాను" — ఒక పాత్ర, ఒక వ్యక్తి పేరు కాదు

పాత నిబంధనను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినప్పుడు, "సాతాన్" (שָׂטָן) అనే హీబ్రూ పదం, మనం ఊహించే విధంగా ఒకే ఒక దుష్టాత్మ యొక్క ప్రత్యేక నామంగా కాకుండా, ఒక నిర్దిష్టమైన పాత్రను లేదా హోదాను సూచించడానికి వాడబడిందని స్పష్టమవుతుంది. ఆ పాత్ర "వ్యతిరేకి," "అడ్డుపడేవాడు," లేదా "శత్రువు". ఈ పాత్రను దేవుని దూత, మనుష్యులు, మరియు శత్రు దేశాలు కూడా పోషించడం మనం గమనించవచ్చు.

సందర్భం:

మోయాబు రాజైన బాలాకు, ఇశ్రాయేలీయులను శపించడానికి ప్రవక్తయైన బిలామును ఆహ్వానించాడు. దేవుడు మొదట వద్దని చెప్పినా, బిలాము తన దురాశతో, ధనకాంక్షతో వెళ్లడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అతను దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు.

సంఘటన:

బిలాము గాడిదపై ప్రయాణిస్తుండగా, మార్గమధ్యంలో ఒక వింత జరిగింది. “అతడు పోవుచుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను. యెహోవా దూత అతనికి సాతానుగా (వ్యతిరేకిగా) త్రోవలో నిలిచెను.” (సంఖ్యాకాండము 22:22)

లోతైన విశ్లేషణ:

ఇక్కడ "సాతాను" ఎవరు? ఒక పడిపోయిన దేవదూత కాదు. గ్రంథం స్పష్టంగా చెబుతోంది: "యెహోవా దూత". దేవుడే తన దూతను, బిలాము యొక్క పాపపు మార్గానికి అడ్డుగా నిలబడటానికి ఒక "సాతాను"గా, అనగా ఒక "వ్యతిరేకి"గా నియమించాడు. ఈ సందర్భంలో "సాతాను" పాత్ర పోషించడం అనేది ఒక దుష్టకార్యం కాదు, అది దైవికమైన సరిదిద్దే చర్య. దేవుడు తన ప్రవక్తను నాశనం నుండి కాపాడటానికి, అతనిని హెచ్చరించడానికి ఒక "అడ్డగింపు"ను పంపాడు. ఇది, "సాతాను" అనేది ఎల్లప్పుడూ దుష్టత్వానికి చిహ్నం కాదని, అది కేవలం "వ్యతిరేకి" అనే పాత్రను సూచిస్తుందని చెప్పడానికి ఇంతకంటే స్పష్టమైన ఉదాహరణ మరొకటి లేదు.

3.దావీదు మరియు అతని వ్యతిరేకులు (2 సమూయేలు 19:22): మానవ "వ్యతిరేకులు"

సందర్భం:

దావీదు కుమారుడైన అబ్షాలోము తిరుగుబాటు ముగిసి, దావీదు తిరిగి యెరూషలేముకు రాజుగా వస్తున్నాడు. గతంలో తనను దూషించిన షిమీ అనే వ్యక్తి వచ్చి దావీదును క్షమాపణ కోరాడు. దావీదు కరుణతో అతన్ని క్షమించాడు. కానీ, దావీదు సైన్యాధిపతియైన యోవాబు సోదరుడు అబీషైకి ఇది నచ్చలేదు.

సంఘటన:

అబీషై కోపంతో, "వీడు యెహోవా అభిషేకించినవానిని శపించెను గనుక వీడు మరణశిక్ష నొంద తగడా?" అని దావీదు క్షమాభిక్ష నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించాడు. దీనికి దావీదు ఇలా ప్రతిస్పందించాడు:

"సెరూయా కుమారులారా, నా యోచనకు మీ యోచన అడ్డముగా నున్నందున మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఈ దినమున మీరు నాకు సాతానులవలె ఉన్నారు."

(2 సమూయేలు 19:22)

లోతైన విశ్లేషణ:

దావీదు ఇక్కడ అబీషైని, యోవాబును దురాత్మలు పట్టినవారని అనడం లేదు. వారిని "సాతానులు" అని పిలవడానికి కారణం:

- వారు దావీదు నిర్ణయానికి వ్యతిరేకులుగా నిలిచారు: దావీదు క్షమించి, శాంతిని స్థాపించాలనుకుంటే, వారు ప్రతీకారం, శిక్ష కోరుకున్నారు.
- వారు దావీదు సంకల్పానికి అడ్డుపడ్డారు: దావీదు దయగల రాజుగా తన పాత్రను నిర్వర్తించాలనుకుంటే, వారు కఠినమైన సలహాలతో ఆ మార్గానికి అడ్డుగా నిలిచారు.

కాబట్టి, దావీదు దృష్టిలో, ఆ క్షణంలో వారిద్దరూ తన దైవిక సంకల్పానికి "వ్యతిరేకులుగా" లేదా "సాతానులుగా" ప్రవర్తించారు. ఇది "సాతాను" అనే పదాన్ని ఒక మానవ ప్రత్యర్థిని సూచించడానికి ఎలా వాడారో చూపిస్తుంది.

4.సొలొమోను మరియు అతని శత్రువులు (1 రాజులు 11:14, 23): దేవుడు నియమించిన "వ్యతిరేకులు"

సొలొమోను రాజు తన వృద్ధాప్యంలో దేవుని మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి, విగ్రహారాధనలో పడిపోయాడు. అతని అవిధేయతకు ప్రతిఫలంగా, దేవుడు అతని రాజ్యంలో ఉన్న శాంతిని తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

సంఘటన:

దేవుడు సొలొమోనుకు వ్యతిరేకంగా శత్రువులను ఎలా లేపాడో గ్రంథం వివరిస్తుంది.

“యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒక సాతానును (శత్రువును) అతనికి విరోధిగా రేపెను.” (1 రాజులు 11:14)

“మరియు దేవుడు... రెజోను అను మరియొక సాతానును (శత్రువును) అతనికి విరోధిగా రేపెను.” (1 రాజులు 11:23)

లోతైన విశ్లేషణ:

ఈ వచనాలు అత్యంత కీలకమైనవి. ఇక్కడ "సాతానులు" అనేవి ఎక్కడినుండో ఊడిపడిన దుష్టశక్తులు కావు. వారు చారిత్రక వ్యక్తులు, పొరుగు రాజ్యాల నాయకులు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, వారిని సొలొమోనుకు "సాతానులుగా" (వ్యతిరేకులుగా) లేపింది సాక్షాత్తు "యెహోవాయే".

- దైవిక తీర్పుకు సాధనాలు: దేవుడు తన శిక్షా తీర్పును అమలు చేయడానికి, సొలొమోనును సరిదిద్దడానికి, ఈ మానవ శత్రువులను సాధనాలుగా వాడుకున్నాడు. వారు సొలొమోనుకు "వ్యతిరేకులుగా" పనిచేసి, అతని రాజ్యానికి కష్టాలు తెచ్చారు.
- సర్వాధికారానికి నిదర్శనం: ఇది దేవుని సంపూర్ణ సర్వాధికారాన్ని చూపిస్తుంది. ఆయన కేవలం తన దూతలను మాత్రమే కాదు, భూసంబంధమైన రాజులను, శత్రువులను కూడా తన ఉన్నతమైన ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి "సాతానులుగా" నియమించగలడు.

ఈ ఉదాహరణలు తిరుగులేని విధంగా నిరూపించేదేమిటంటే, పాత నిబంధనలో "సాతాను" అనేది ఒకేఒక దుష్టాత్మ యొక్క పేరు కాదు. అది ఒక పాత్ర, ఒక హోదా, ఒక ప్రవర్తన. సందర్భాన్ని బట్టి, ఆ పాత్రను ఒక దేవదూత, ఒక స్నేహితుడు, లేదా ఒక శత్రువు కూడా పోషించవచ్చు. మరియు కొన్నిసార్లు, దేవుడే తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి ఒక "వ్యతిరేకి"ని నియమిస్తాడు.

5.ఇస్సాకు మరియు అతని "వ్యతిరేకులు" (ఆదికాండము 26): "శిత్నా" అనే శత్రుత్వం

సందర్భం:

ఇస్సాకు గెరారు దేశంలో నివసిస్తున్నప్పుడు, దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదించాడు. అతను పంటలు వేసి నూరంతల ఫలం పొందాడు, అతని పశుసంపద విస్తరించింది. అతని అభివృద్ధిని చూసి ఫిలిష్తీయులు అసూయపడ్డారు.

సంఘటన:

వారు ఇస్సాకు తండ్రియైన అబ్రాహాము త్రవ్విన బావులను మట్టితో పూడ్చివేశారు. ఇస్సాకు వేరే చోట బావులు త్రవ్వినప్పుడు, గెరారు కాపరులు వాటి కోసం జగడమాడారు.

“అక్కడ ఇస్సాకు దాసులు... ఊటగల నీళ్లబావిని కనుగొనిరి. అయితే గెరారు కాపరులు——ఈ నీళ్లు మావి అని చెప్పి ఇస్సాకు కాపరులతో జగడమాడిరి. వారు తనతో జగడమాడిరి గనుక అతడు ఆ బావికి ఏశెకు (కలహము) అని పేరు పెట్టెను. వారు మరియొక బావిని తవ్వగా దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక దానికి శిత్నా (శత్రుత్వము) అని పేరు పెట్టెను.” (ఆదికాండము 26:19-21)

లోతైన విశ్లేషణ:

ఇక్కడ "సాతాను" అనే పదం వాడబడనప్పటికీ, దాని మూలార్థం దాగి ఉంది.

- "శిత్నా" మరియు "సాతాన్": ఇస్సాకు పెట్టిన రెండవ పేరు "శిత్నా" (שִׂטְנָה). ఈ హీబ్రూ పదం, "సాతాన్" (שָׂטָן) అనే పదం నుండి వచ్చినదే. దాని అర్థం "శత్రుత్వం," "వ్యతిరేకత," లేదా "ఆరోపణ".
- మానవ "సాతానులు": ఈ సందర్భంలో ఇస్సాకు ఎదుర్కొన్న "శిత్నా" లేదా "శత్రుత్వం" ఏ అతీంద్రియ శక్తి నుండి రాలేదు. అది అసూయపరులైన, అతని అభివృద్ధిని అడ్డుకున్న గెరారు కాపరుల నుండే వచ్చింది. వారే ఇస్సాకుకు "వ్యతిరేకులుగా," అనగా "సాతానులుగా" ప్రవర్తించారు.
- ప్రవర్తన, వ్యక్తి కాదు: ఇది "సాతాను" అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రవర్తనను (వ్యతిరేకించడం, అడ్డుపడటం, శత్రుత్వం వహించడం) సూచిస్తుందని, ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కాదని చెప్పడానికి మరొక బలమైన ఉదాహరణ.

6.దావీదు జనాభా లెక్కలు (2 సమూయేలు 24:1 & 1 దినవృత్తాంతములు 21:1): ఒకే సత్యానికి రెండు కోణాలు.

దేవుని తీర్పుకు మరియు ప్రణాళికకు సాధనంగా "సాతాను"

పాత నిబంధన ప్రకారం, "సాతాను" లేదా "వ్యతిరేకి" దేవుని సర్వాధికారానికి వెలుపల పనిచేసే ఒక స్వతంత్ర శక్తి కాదు. బదులుగా, దేవుడు తన ఉన్నతమైన సంకల్పాలను, మరియు కొన్నిసార్లు తన శిక్షా తీర్పులను నెరవేర్చడానికి ఒక "వ్యతిరేకి"ని అనుమతించడం లేదా ఉపయోగించుకోవడం మనం చూస్తాం. ఇది దేవుని సంపూర్ణ నియంత్రణను, ఆయన జ్ఞానం యొక్క లోతును చూపిస్తుంది.

సందర్భం:

దావీదు రాజు తన సైనిక బలాన్ని చూసి గర్వపడి, ఇశ్రాయేలు యోధుల జనాభాను లెక్కించమని ఆజ్ఞాపించాడు. ఇది దేవునిపై కాకుండా, తన సొంత బలంపై ఆధారపడటానికి చిహ్నం. ఈ చర్య దేవుని దృష్టికి పాపంగా పరిగణించబడింది మరియు దాని ఫలితంగా ఇశ్రాయేలుపైకి తెగులు వచ్చింది.

సంఘటన యొక్క రెండు వర్ణనలు:

ఈ ఒకే సంఘటనను బైబిల్ రెండు వేర్వేరు పుస్తకాలలో, రెండు భిన్నమైన కోణాలలో వివరిస్తుంది.

- 2 సమూయేలు 24:1: “మరల యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయుల మీద రగులుకొనగా, ఆయన —— నీవు పోయి ఇశ్రాయేలు యూదాలను లెక్కించుమని దావీదును వారి మీదికి ప్రేరేపించెను.”
- 1 దినవృత్తాంతములు 21:1: “మరియు సాతాను ఇశ్రాయేలీయుల మీద లేచి, ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపించెను.”

లోతైన విశ్లేషణ:

ఒక చూపులో, ఈ రెండు వచనాలు పరస్పరం విరుద్ధంగా అనిపించవచ్చు. దావీదును ప్రేరేపించింది యెహోవాయా లేక సాతానా?

సమాధానం: రెండూ నిజమే.

- ప్రాథమిక కారణం (Primary Cause): ఇశ్రాయేలీయులపై దేవుని కోపం రగులుకుంది. అంతిమ అధికారం, మరియు ఈ సంఘటన వెనుక ఉన్న అసలు కారణం దేవుడే. ఆయన తన ప్రజల గర్వాన్ని, దావీదు పాపాన్ని శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
- ద్వితీయ కారణం (Secondary Cause): దేవుడు ఆ తీర్పును అమలు చేయడానికి ఒక "సాతాను"ను (వ్యతిరేకిని లేదా శోధకుడిని) ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకున్నాడు. ఈ "సాతాను" దావీదు హృదయంలో అప్పటికే ఉన్న గర్వాన్ని, అభద్రతను ప్రేరేపించి, పాపపు చర్యకు పురిగొల్పాడు.

తేలిన విషయం: ఇది దేవుని సర్వాధికారం ఎంత సంక్లిష్టమైనదో చూపిస్తుంది. దేవుడు పాపానికి కర్త కాడు, కానీ ఆయన తన ప్రణాళికలో భాగంగా, మానవుల పాపపు చర్యలను, మరియు వ్యతిరేకుల ప్రేరేపణను కూడా తన ఉన్నతమైన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి వాడుకోగలడు. అంతిమ అధికారం దేవునిదే, మరియు "సాతాను" కూడా ఆయన అనుమతితోనే పనిచేయగలడు.

7.ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువా (జెకర్యా 3:1-2): దేవుని గద్దింపుకు లోబడిన "వ్యతిరేకి"

సందర్భం:

ప్రవక్తయైన జెకర్యాకు కలిగిన ఒక దర్శనంలో, ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువా దేవుని దూత ముందు నిలబడి ఉన్నాడు. యెహోషువా, బబులోను చెర నుండి తిరిగి వచ్చిన ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ప్రతినిధి. అతను మురికి బట్టలు ధరించి ఉన్నాడు, ఇది ప్రజల పాపానికి, అపవిత్రతకు చిహ్నం.

సంఘటన:

ఆ న్యాయస్థానం వంటి దృశ్యంలో, యెహోషువాను నిందించడానికి ఒక "వ్యతిరేకి" ఉన్నాడు.

“ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువా యెహోవా దూత యెదుట నిలువబడుటయు, సాతాను అతనిమీద ఫిర్యాదు చేయుటకు అతని కుడిపార్శ్వమున నిలుచుటయు దూత నాకు చూపెను. అప్పుడు యెహోవా —— సాతానా, యెహోవా నిన్ను గద్దించును... అని సాతానుతో అనెను.” (జెకర్యా 3:1-2)

లోతైన విశ్లేషణ:
ఈ దర్శనం దేవుని కనికరాన్ని, మరియు "సాతాను" యొక్క పరిమితులను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.

- "హ-సాతాన్" - ఫిర్యాది: ఇక్కడ "సాతాను" ముందు "హ" (the) అనే ఆర్టికల్ ఉంది. ఇది ఒక ప్రత్యేక నామాన్ని కాకుండా, "ఫిర్యాది" (The Accuser) లేదా "వ్యతిరేకి" (The Adversary) అనే ఒక నిర్దిష్టమైన పాత్రను సూచిస్తుంది. యోబు గ్రంథంలో వలె, అతని పని ప్రజల పాపాలను ఎత్తిచూపి, వారిపై ఆరోపణలు చేయడం. అతని ఆరోపణలు నిజమే—యెహోషువా (ప్రజలు) పాపులే.
- దేవుని తక్షణ గద్దింపు: అయితే, ఆ "సాతాను" తన ఆరోపణలలో విజయం సాధించలేకపోయాడు. యెహోవా దూత (ఇక్కడ, దేవుడే స్వయంగా మాట్లాడుతున్నాడు) వెంటనే ఆ వ్యతిరేకిని అడ్డగించి, "యెహోవా నిన్ను గద్దించును గాక" అని అన్నాడు. దేవుడు యెహోషువా పాపాలను చూడలేదు, బదులుగా తన కృపను, క్షమాపణను చూపాలని ఎంచుకున్నాడు.
- అధికారం దేవునిదే: ఈ సంఘటన, "సాతాను" అధికారం ఎంత పరిమితమైనదో చూపిస్తుంది. అతను కేవలం ఆరోపణలు చేయగలడు, కానీ తీర్పు ఇచ్చే అధికారం దేవునికే ఉంది. దేవుడు ఒక మాటతో ఆ వ్యతిరేకిని నిశ్శబ్దం చేయగలడు. దేవుడు క్షమించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, ఏ "సాతాను" ఆరోపణ నిలువదు.

ఈ ఉదాహరణలు, పాత నిబంధన ప్రకారం "సాతాను" దేవుని సర్వాధికారానికి లోబడిన ఒక పాత్ర అని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అతను దేవుని ప్రణాళికలో ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడగలడు, మరియు దేవుని ఒకే ఒక్క మాటతో గద్దింపబడగలడు. ఆయన అధికారం దేవుని అనుమతికి, ఆయన మాటకు పూర్తిగా లోబడి ఉంటుంది.

3.మీరు శోధనను ఎలా జయిస్తారు?
యేసుక్రీస్తు శోధనల నుండి పాఠాలు

అధ్యాయం: శోధన – అంతరంగ పోరాటం

విశ్వాస జీవితంలో "శోధన" అనేది ఒక అనివార్యమైన అనుభవం. అయితే, శోధన అంటే ఏమిటి? అది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? దానిని మనం ఎలా జయించగలం? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవడం, మన విశ్వాస ప్రయాణంలో నిలకడగా ఉండటానికి అత్యంత అవసరం.

1. శోధన అంటే ఏమిటి? – ఒక పరీక్ష

బైబిల్ భాషలో, "శోధన" అనే పదానికి లోతైన అర్థం ఉంది.

- హీబ్రూ భాషలో: నానా (נָסָה) – దీని అర్థం "పరీక్షించుట," "ప్రయత్నించుట," లేదా "నిరూపించుట." దేవుడు అబ్రాహాము విశ్వాసాన్ని "పరీక్షించాడు" (ఆది. 22:1).
- గ్రీకు భాషలో: పీరాజో (πειράζω) – ఇది కూడా "పరీక్షించుట" లేదా "శోధించుట" అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది.

కాబట్టి, శోధన అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసం, విధేయత, మరియు దేవుని వాక్యం పట్ల అతని నిబద్ధతను పరీక్షించే ఒక పరిస్థితి లేదా ఒత్తిడి. అది మన హృదయంలో ఏది నిజంగా ఉందో బయటపెట్టే ఒక అగ్నిపరీక్ష లాంటిది.

2. శోధన యొక్క మూలం – బయట కాదు, లోపలే

శోధన ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? చాలామంది ఇది బయట నుండి వచ్చే "దయ్యం" లేదా "సాతాను" చర్య అని భావిస్తారు. కానీ, బైబిల్ ఈ విషయంలో చాలా స్పష్టంగా, మన బాధ్యతను మనకే గుర్తుచేస్తుంది.

- యాకోబు 1:14: అపొస్తలుడైన యాకోబు తిరుగులేని విధంగా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: "ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులుకొల్పబడినవాడై శోధింపబడును." శోధన యొక్క మూలం బయట కాదు, మన "స్వీయమైన దురాశ"లోనే ఉంది.
- యాకోబు 1:13: దేవుడు దీనికి కారణం కాదని కూడా స్పష్టం చేస్తున్నాడు: "దేవుడు కీడువిషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు."

- మార్కు 7:21–23: యేసుక్రీస్తే స్వయంగా ఈ సత్యాన్ని ధృవీకరించారు. "మనుష్యుని హృదయములోనుండి దురాలోచనలు... వ్యభిచారములు, దొంగతనములు, నరహత్యలు, ఆశ, చెడుతనము, కృత్రిమము, కాముకత్వము, మత్సరము, దేవదూషణ, అహంభావము, అవివేకము అను ఈ చెడ్డవన్నియు లోపలినుండియే బయలువెళ్లి మనుష్యుని అపవిత్రపరచును."

కాబట్టి, శోధనకు అసలు కర్మాగారం మన హృదయమే. బయటి పరిస్థితులు లేదా వ్యక్తులు కేవలం మన లోపల అప్పటికే ఉన్న చెడు కోరికలను ప్రేరేపించే సాధనాలు మాత్రమే.

3. శోధన ఎలా పాపంగా మారుతుంది? – ఒక ప్రక్రియ

యాకోబు, శోధన పాపంగా మారే ప్రక్రియను దశలవారీగా వివరిస్తాడు:

- లోపలి కోరిక (Desire): మన హృదయంలో ఒక చెడు కోరిక పుడుతుంది.
- ఆలోచనగా మారడం (Temptation): ఆ కోరిక మన మనస్సును ఆకర్షించి, ఒక ఆలోచనగా, ఒక ప్రలోభంగా మారుతుంది.
- లొంగిపోవుట (Sin): మనం ఆ ఆలోచనకు లొంగిపోయి, దాని ప్రకారం ప్రవర్తించినప్పుడు అది పాపంగా మారుతుంది.
- ఫలితం (Death): పాపం పరిపక్వమై, చివరికి ఆత్మీయ మరణానికి దారితీస్తుంది (యాకోబు 1:15).

4. దేవుడు శోధనను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు?

దేవుడు చెడునకు శోధించడు, కానీ ఆయన మనలను పరీక్షించడానికి, మన మేలు కొరకు శోధనలను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు?

- మన విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి: పరీక్షలో నిలబడినప్పుడే మన విశ్వాసం నిజమైనదని నిరూపించబడుతుంది మరియు అది మరింత బలపడుతుంది.
- ఆయనపై ఆధారపడటం నేర్పించడానికి: మన స్వంత బలంతో శోధనను జయించలేమని గ్రహించినప్పుడు, మనం దేవుని వాక్యంపై, ఆయన శక్తిపై ఆధారపడటం నేర్చుకుంటాము.

- తప్పించుకునే మార్గాన్ని చూపించడానికి: దేవుడు నమ్మదగినవాడు; మనం భరించలేని శోధనను ఆయన అనుమతించడు. ప్రతి శోధనతో పాటు, దాని నుండి తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా ఆయన కలుగజేస్తాడు (1 కొరింథీయులకు 10:13).
- జీవకిరీటాన్ని ఇవ్వడానికి: శోధనను సహించి, అందులో నిలకడగా ఉన్నవారికి దేవుడు జీవకిరీటాన్ని వాగ్దానం చేశాడు (యాకోబు 1:12).

ముగింపు:

శోధన అనేది మనకు బయట నుండి వచ్చే దాడి కాదు; అది మన లోపలి హృదయం నుండి పుట్టే పోరాటం. దీనికి మూలం మన స్వకీయ దురాశలే. అయితే, శుభవార్త ఏమిటంటే, ఈ పోరాటంలో మనం ఒంటరివారం కాదు. యేసుక్రీస్తు మనవలెనే శోధింపబడ్డాడు గాని, పాపము చేయలేదు (హెబ్రీయులు 4:15). ఆయన తన వాక్యంతో శోధనను జయించి, మనకు ఒక మాదిరిని ఉంచాడు. మనం కూడా ఆయన వాక్యాన్ని ఆయుధంగా ధరించి, ఆయన శక్తిపై ఆధారపడినప్పుడు, ప్రతి శోధనను జయించి, ఆత్మీయంగా పరిపక్వత చెందగలం.

యేసుక్రీస్తు అరణ్యంలోని శోధనలు:
మూలం, అంతరార్థం, మరియు విజయ రహస్యం

బాప్తిస్మం పొందిన వెంటనే, పరిశుద్ధాత్మ యేసుక్రీస్తును అరణ్యమునకు నడిపించింది (మత్తయి 4:1). ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది కాదు; ఇది దైవ సంకల్పంలో భాగం. నలభై రోజుల ఉపవాసం తర్వాత, ఆయన శారీరకంగా అత్యంత బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన పరిచర్యకు పునాది వేసే ఒక గొప్ప పరీక్షను ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ శోధనలు ఎందుకు వచ్చాయి? ఆయన వాటిని ఎలా జయించాడు?

1. శోధనల మూలం మరియు ఉద్దేశ్యం

దైవిక నడిపింపు: ఈ శోధనలలోకి యేసుక్రీస్తును నడిపించింది "ఆత్మే" (మార్కు 1:12). ఇది దేవుని అనుమతితో, ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం జరిగిందని స్పష్టమవుతుంది. ఆ ప్రయోజనం: మానవాళి ప్రతినిధిగా, రెండవ ఆదాముగా, ఆయన దేవునికి సంపూర్ణ విధేయత చూపిస్తాడా లేదా అని నిరూపించడం.

అంతర్గత పోరాటం: శోధన యొక్క బాహ్య కారకం "అపవాది" అయినప్పటికీ, దాని అసలు మూలం మన అంతరంగంలోనే ఉంటుందని గ్రంథం చెబుతుంది (యాకోబు 1:13-14). నలభై రోజుల ఉపవాసం తర్వాత కలిగిన శారీరక ఆకలి, మానవ సహజమైన కోరికలు, మరియు ప్రతిష్ఠ కొరకు ఆశ వంటి బలహీనతలనే అపవాది లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు.

2. మూడు శోధనలు: దేహము, గర్వము, మరియు లోభంపై విజయం

ప్రతి శోధన మానవ జీవితంలోని ఒక ప్రాథమిక బలహీనతను లక్ష్యంగా చేసుకుంది మరియు ప్రతిదానికి యేసుక్రీస్తు దేవుని వాక్యంతోనే సమాధానమిచ్చాడు.

మొదటి శోధన: రొట్టెలుగా మారే రాళ్లు (శరీరాశ/దేహ వాంఛ)

ప్రలోభం: ఆకలితో ఉన్న నీవు, నీ అవసరం కోసం దేవునిపై ఆధారపడకుండా, నీ సొంత శక్తిని ఉపయోగించి అద్భుతం చెయ్యి.

విజయ రహస్యం: యేసుక్రీస్తు, "మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రమేగాక దేవుని నోట
నుండి వచ్చు ప్రతి మాటవలన జీవించును" (మత్తయి 4:4; ద్వితీ. 8:3) అని
సమాధానమిచ్చాడు. ఇక్కడ ఆయన తన పరిచర్య యొక్క ఒక ప్రాథమిక సూత్రాన్ని
స్థాపించాడు: ఆయన తన దైవిక శక్తిని తన స్వంత ప్రయోజనం కోసం ఎన్నడూ
ఉపయోగించడు, కానీ ఇతరుల సేవ కొరకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాడు. ఈ నిస్వార్థ
వైఖరి ఆయన పరిచర్య అంతటా కనిపిస్తుంది. ఆయన ఐదువేల మందికి ఆహారం
పెట్టగలడు (యోహాను 6:10-11), కానీ తన సొంత ఆకలి కోసం ఒక రాయిని రొట్టెగా
మార్చుకోడు. ఆయన ఇతరుల చెవిని బాగుచేయగలడు (లూకా 22:51),
కానీ తనను తాను సిలువ నుండి రక్షించుకోడు.
ఫిలిప్పీయులకు 2:6-7: "ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగినవాడైయుండి, దేవునితో
సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు గాని, మనుష్యుల
పోలికగా పుట్టి, దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని, తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసికొనెను."

రెండవ శోధన: దేవాలయ శిఖరం నుండి దూకుట (జీవపుడంబము/గర్వం)
అప్పుడు అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి దేవాలయ శిఖరమున
ఆయనను నిలువబెట్టి—నీవు దేవుని కుమారుడవైతే క్రిందికి దుముకుము; 'ఆయన నిన్ను
గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును, నీ పాదమెప్పుడైనను రాతికి తగులకుండ వారు
నిన్ను చేతులతో ఎత్తికొందురు' అని వ్రాయబడియున్నదని ఆయనతో చెప్పెను.
(మత్తయి 4:5-6)
ప్రలోభం యొక్క లోతైన విశ్లేషణ:
ఈ శోధన చాలా సూక్ష్మమైనది మరియు ప్రమాదకరమైనది. అపవాది ఇక్కడ దేవుని
వాక్యాన్ని (కీర్తన 91:11-12) తప్పుగా ప్రయోగిస్తున్నాడు. ఇది కేవలం శారీరకమైన
సాహసం చేయమని కాదు; ఇది యేసుక్రీస్తు యొక్క గుర్తింపును, ఆయన పరిచర్య పద్ధతిని
సవాలు చేస్తోంది.

విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శనగా మార్చడం: అపవాది కోరుకుంటున్నది ఏమిటంటే, యేసుక్రీస్తు తన విశ్వాసాన్ని ఒక బహిరంగ, నాటకీయమైన ప్రదర్శనగా మార్చాలి. ప్రజలందరూ చూస్తుండగా, దేవాలయ శిఖరం నుండి దూకి, దేవదూతలచే రక్షింపబడితే, ఆయన దేవుని కుమారుడని అందరూ వెంటనే నమ్ముతారు. ఇది ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించి, అనుచరులను సంపాదించుకోవడానికి ఒక సులభమైన మార్గం.

దేవుణ్ణి శోధించడం: ఇది విశ్వాసం కాదు, గర్వంతో కూడిన డిమాండ్. "నేను దూకుతాను, నీవు నన్ను రక్షించాలి" అని దేవునిపై ఒక షరతు పెట్టడం లాంటిది. దేవుని వాగ్దానాలపై నమ్మకం ఉంచడానికి బదులుగా, ఆ వాగ్దానాలను మన స్వంత కీర్తి కోసం పరీక్షించడం, దేవుని చేతిని బలవంతం చేయడం దీని ఉద్దేశ్యం. ఇది తండ్రి చిత్తానికి లోబడటం కాదు, తండ్రిని తన చిత్తానికి లోబరచుకోవాలని ప్రయత్నించడం.

పరిచర్య యొక్క స్వభావాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడం: యేసుక్రీస్తు పరిచర్య అద్భుత ప్రదర్శనలు, సంచలనాల మీద ఆధారపడింది కాదు. అది ప్రేమ, సేవ, త్యాగం, మరియు సిలువ మీద ఆధారపడింది. ఈ శోధనను అంగీకరిస్తే, ఆయన పరిచర్య ఒక మాంత్రికుని ప్రదర్శనలా మారిపోయేది. ప్రజలు ఆయన సందేశం కోసం కాకుండా, సంచలనాల కోసం వచ్చేవారు.

విజయ రహస్యం యొక్క లోతైన విశ్లేషణ:
యేసుక్రీస్తు—“ప్రభువైన నీ దేవుని నీవు శోధింపవద్దు అనియు వ్రాయబడియున్నది” అని వానితో చెప్పెను. (మత్తయి 4:7; ద్వితీ. 6:16) యేసుక్రీస్తు ప్రతిస్పందన ఆయన పరిచర్య యొక్క పునాదిని స్పష్టం చేస్తుంది.

నిజమైన విశ్వాసం విధేయత, ప్రదర్శన కాదు: నిజమైన విశ్వాసం దేవుణ్ణి పరీక్షించదు, ఆయనను నమ్ముతుంది. అది గర్వంతో దేవుని నుండి అద్భుతాలు డిమాండ్ చేయదు, వినయంతో ఆయన చిత్తానికి లోబడుతుంది. యేసుక్రీస్తు తండ్రితో తనకున్న సంబంధాన్ని ప్రజల మెప్పు కోసం ఒక ప్రదర్శన వస్తువుగా మార్చడానికి నిరాకరించాడు.

వాక్యంతో వాక్యాన్ని సరిచేయడం: అపవాది వాక్యాన్ని తప్పుగా ప్రయోగించినప్పుడు, యేసుక్రీస్తు మరొక వాక్యంతో దానిని సరిచేశాడు. ఇది దేవుని వాక్యాన్ని సందర్భోచితంగా, సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోవలసిన ప్రాముఖ్యతను చూపిస్తుంది. ఒక వచనాన్ని దాని సందర్భం నుండి వేరు చేసి, మన స్వార్థానికి వాడుకోవడం ప్రమాదకరం.

సేవకుని మార్గం: ఆయన తనను తాను తగ్గించుకోవడానికి వచ్చాడు, హెచ్చించుకోవడానికి కాదు. ఆయన విజయం ప్రజల చప్పట్లలో కాదు, తండ్రికి చూపిన నిశ్శబ్ద విధేయతలో ఉంది.

మూడవ శోధన: లోక రాజ్యాల మహిమ (నేత్రాశ/లోభం)
మరల అపవాది మిక్కిలి యెత్తయిన యొక కొండమీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, యీ లోక రాజ్యములన్నిటిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి—నీవు సాగిలపడి నాకు నమస్కారము చేసినయెడల వీటినన్నిటిని నీకిచ్చెదనని ఆయనతో చెప్పెను. (మత్తయి 4:8-9)

ప్రలోభం యొక్క లోతైన విశ్లేషణ:
ఇది అన్నింటికంటే ప్రత్యక్షమైన, ధైర్యమైన శోధన.
ఇది యేసుక్రీస్తు యొక్క అసలు లక్ష్యంపైనే దాడి చేస్తోంది.

అడ్డదారి (Shortcut) ప్రలోభం: దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం, యేసుక్రీస్తు లోక రాజ్యాలను పొందబోతున్నాడు. కీర్తన 2:8లో, "నన్ను అడుగుము, జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెదను" అని తండ్రి వాగ్దానం చేశాడు. అయితే, ఈ మహిమను పొందడానికి మార్గం సిలువ. అది బాధ, అవమానం, తిరస్కరణ, మరియు మరణంతో కూడిన మార్గం. అపవాది ఇక్కడ ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తున్నాడు: "సిలువ వద్దు, కిరీటం మాత్రమే తీసుకో. బాధ వద్దు, అధికారం మాత్రమే స్వీకరించు. నాకు ఒక్కసారి నమస్కరించు, ఇవన్నీ నీవే." ఇది దేవుని మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి, సులభమైన, తక్షణ ఫలితాన్ని ఎంచుకోమని ప్రేరేపించడం.

ఆరాధన యొక్క రాజీ: ఈ శోధన యొక్క కేంద్ర బిందువు "ఆరాధన". అపవాది కోరుకుంటున్నది అధికారం కాదు, ఆరాధన. దేవునికి మాత్రమే చెందవలసిన ఆరాధనను తనకు చెల్లించమని అడుగుతున్నాడు. ఇది సృష్టికర్త స్థానంలో సృష్టిని పూజించమనే ప్రాథమిక పాపపు ప్రలోభం. ఈ ఒక్క రాజీతో, యేసుక్రీస్తు తన పరిచర్య యొక్క నైతిక అధికారాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాడు.

రాజ్యం యొక్క స్వభావాన్ని మార్చడం: యేసుక్రీస్తు రాజ్యం ప్రేమ, సేవ, మరియు త్యాగం మీద నిర్మించబడాలి. అపవాది ఇచ్చే రాజ్యం అధికారం, బలం, మరియు అణచివేత మీద ఆధారపడింది. ఈ శోధనను అంగీకరిస్తే, ఆయన రోమా వంటి మరొక రాజకీయ శక్తిగా మారతాడే తప్ప, మానవ హృదయాలను మార్చే రక్షకుడిగా ఉండలేడు.

విజయ రహస్యం యొక్క లోతైన విశ్లేషణ:
అప్పుడు యేసుక్రీస్తు—"సాతానా, పొమ్ము; ప్రభువైన నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను అని వ్రాయబడియున్నది" అని వానితో చెప్పెను.
(మత్తయి 4:10; ద్వితీ. 6:13)
ఈ సమాధానం నిశ్చయాత్మకమైనది మరియు అంతిమమైనది.

ఆరాధనలో రాజీ లేదు: యేసుక్రీస్తు స్పష్టం చేస్తున్నాడు: ఆరాధన తండ్రియైన దేవునికి మాత్రమే చెందుతుంది. ఈ విషయంలో రెండవ అభిప్రాయానికి తావు లేదు. ఏ లక్ష్యం కోసం, ఎంత గొప్ప బహుమానం కోసమైనా, ఆరాధన విషయంలో రాజీ పడకూడదు.

దేవుని మార్గమే సరైన మార్గం: తండ్రి నిర్ణయించిన మార్గం (సిలువ మార్గం) ఎంత కఠినమైనదైనా, అదే సరైన మార్గమని యేసుక్రీస్తు తన సంపూర్ణ నిబద్ధతను ప్రకటించాడు. తాత్కాలిక మహిమ కంటే శాశ్వతమైన దేవుని చిత్తమే ముఖ్యమని ఆయన నిరూపించాడు.

అధికారాన్ని ప్రదర్శించడం: "సాతానా, పొమ్ము" అని గద్దించడం ద్వారా, యేసుక్రీస్తు తన అధికారాన్ని కేవలం మాటలలో కాదు, చర్యలలో కూడా చూపించాడు. ఆయన తనపై సాతానుకు ఏ అధికారమూ లేదని ప్రకటించి, ఆ సంభాషణను ముగించాడు.

ముగింపు:

యేసుక్రీస్తు అరణ్యంలోని శోధనల కథ, ఒక బాహ్య శత్రువుతో జరిగిన యుద్ధం కాదు. అది మానవత్వపు లోతుల్లోంచి వచ్చే అంతర్గత పోరాటంపై సాధించిన విజయం. ఆయన విజయం వాక్యానికి విధేయత చూపడం, ఆత్మపై ఆధారపడటం, మరియు తండ్రి చిత్తానికి సంపూర్ణంగా అంకితమవ్వడం ద్వారానే సాధ్యమైంది. మన శోధనలను జయించడానికి కూడా ఇదే రాజమార్గం.

4."సాతాను" క్రొత్త నిబంధనలో:
అంతర్గత పోరాటానికి రూపకం

పాత నిబంధనలో "సాతాను" అనేది ఒక పాత్ర లేదా హోదాగా ఎలా వాడబడిందో చూశాం. క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి, ఈ భావన మరింత లోతుగా, మానవుని అంతరంగ పోరాటాన్ని వివరించడానికి ఒక శక్తివంతమైన రూపకంగా రూపాంతరం చెందింది. "సాతాను" అనేది కేవలం బయట ఎక్కడో ఉండే శత్రువు కాదు; అది మనలోనే ఉండే పాపపు కోరికలకు, దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడే మన స్వభావానికి ప్రతీక.

<u>1.మత్తయి 16:23 – పేతురును యేసుక్రీస్తు "సాతానా" అని పిలుచుట</u>

సందర్భం: యేసుక్రీస్తు తాను యెరూషలేముకు వెళ్లి, పెద్దల చేత శ్రమలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేస్తానని తన శిష్యులకు మొదటిసారిగా స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఇది దేవుని విమోచనా ప్రణాళికలో అత్యంత కీలకమైన భాగం.

సంఘటన: అయితే, పేతురు యేసుక్రీస్తును పక్కకు పిలిచి, ఆయన్ని గద్దించడం మొదలుపెట్టాడు. "ప్రభువా, ఇది నీకు దూరమగుగాక; ఇది నీ కెన్నడును కలుగదు" అని అన్నాడు. మానవ ప్రేమతో, ఆందోళనతో పేతురు ఈ మాటలు అన్నప్పటికీ, యేసుక్రీస్తు ప్రతిస్పందన చాలా తీవ్రంగా, ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.“అంతట ఆయన పేతురు వైపు తిరిగి —— సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము; నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమైయున్నావు; నీవు మనుష్యుల సంగతులనే తలంచుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను తలంపకున్నావు అనెను.”

లోతైన విశ్లేషణ: యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ తన ప్రియ శిష్యుడైన పేతురును ఒక దుష్టాత్మగా చూస్తున్నాడా? కాదు. మరి ఎందుకు "సాతానా" అని పిలిచాడు?

- దైవ చిత్తానికి వ్యతిరేకి: ఆ క్షణంలో, పేతురు దేవుని ప్రణాళికకు, సిలువ మార్గానికి "వ్యతిరేకి"గా (సాతానుగా) నిలబడ్డాడు. అతని ఆలోచనలు దేవుని సంకల్పంతో కాకుండా, మానవ తర్కంతో, భయంతో నిండి ఉన్నాయి.

- అంతర్గత ఆలోచన యొక్క ప్రతిబింబం: పేతురు యొక్క మాటలు, యేసుక్రీస్తు అరణ్యంలో ఎదుర్కొన్న మూడవ శోధనను (అడ్డదారి ప్రలోభం) గుర్తుచేస్తున్నాయి. "సిలువ లేకుండా కిరీటం" అనే అదే "సాతాను" ఆలోచన ఇప్పుడు పేతురు ద్వారా వ్యక్తమవుతోంది.
- ఇది చూపుతుంది: దేవుని చిత్తానికి, ఆయన ప్రణాళికకు వ్యతిరేకంగా ఆలోచించే, మాట్లాడే ఏ వ్యక్తైనా, ఏ ఆలోచనైనా "సాతాను" పాత్రను పోషిస్తుంది. ఇది ఒక బాహ్య శక్తి కంటే, మనలోనే పుట్టే దైవ వ్యతిరేక ఆలోచనా విధానం.

<u>2.యోహాను 13:27 – యూదాలో "సాతాను ప్రవేశించుట"</u>

సందర్భం: చివరి రాత్రి భోజనం సమయంలో, యేసుక్రీస్తు తనను ఒక శిష్యుడు అప్పగిస్తాడని ప్రకటించాడు. యూదా ఇస్కరియోతు అప్పటికే యేసుక్రీస్తును అప్పగించడానికి డబ్బు తీసుకున్నాడు.

సంఘటన: యేసుక్రీస్తు ఒక రొట్టె ముక్కను యూదాకు ఇచ్చి, "నీవు చేయుచున్నది త్వరగా చేయుము" అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత జరిగిన దానిని యోహాను ఇలా వర్ణించాడు: “వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వానిలో ప్రవేశించెను.” (యోహాను 13:27)

లోతైన విశ్లేషణ: "సాతాను ప్రవేశించాడు" అంటే అక్షరాలా ఒక దుష్టశక్తి యూదా శరీరాన్ని ఆక్రమించిందని అర్థమా? లేక ఇది ఒక ప్రతీకాత్మక వర్ణనా?

- నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత: యూదా డబ్బుకు ఆశపడి, యేసుక్రీస్తును అప్పగించాలని ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నాడు (యోహాను 12:4-6). "సాతాను" అతని హృదయంలో ఈ ఆలోచనను అప్పటికే ఉంచాడు (యోహాను 13:2).
- పాపపు సంకల్పం యొక్క పరిపక్వత: యేసుక్రీస్తు మాటల తర్వాత, యూదా తన ద్రోహపూరితమైన సంకల్పంలో పూర్తిగా స్థిరపడ్డాడు. ఆ అంతర్గత ద్రోహ భావన, ఆ పాపపు నిర్ణయం అతనిని పూర్తిగా నియంత్రించడం మొదలుపెట్టింది. ఈ మానసిక, నైతిక పతనాన్ని, ఆ ద్రోహ భావన అతనిని పూర్తిగా ఆవరించడాన్ని యోహాను "సాతాను వానిలో ప్రవేశించెను" అని వర్ణించాడు. ఇది ఒక బాహ్య శక్తి వచ్చి చేరిన దానికంటే, అతని మనస్సులో పుట్టిన ద్రోహ భావన యొక్క అంతిమ విజయాన్ని సూచిస్తుంది.

3.అపొస్తలుల కార్యములు 5:3 – అననీయ హృదయాన్ని "సాతాను పూరించుట"

సందర్భం: ఆదిమ సంఘంలో, విశ్వాసులు తమ ఆస్తులను అమ్మి, ఆ డబ్బును అపొస్తలుల పాదాల దగ్గర పెడుతున్నారు. అననీయ, సప్పీరా అనే దంపతులు కూడా తమ పొలాన్ని అమ్మారు, కానీ వచ్చిన డబ్బులో కొంత దాచుకుని, మిగిలినది మాత్రమే సంఘానికి ఇచ్చి, మొత్తం ఇచ్చామని అబద్ధమాడారు.

సంఘటన: అప్పుడు పేతురు అననీయను ఇలా గద్దించాడు:
“అననీయా, పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకును, నీ భూమి వెలలో కొంత భాగము దాచుకొనుటకును సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను? (లేదా పూరించెను)” (అపొస్తలుల కార్యములు 5:3)

లోతైన విశ్లేషణ: ఇక్కడ కూడా, పేతురు ఒక బాహ్య శక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడా?

- హృదయంలోని దురాశ: అననీయ సమస్య బయట నుండి రాలేదు. అది అతని హృదయంలోని దురాశ, మరియు కీర్తి ప్రతిష్టల కోరిక నుండి వచ్చింది. అతను దాతగా కనిపించాలి, కానీ డబ్బును వదులుకోకూడదు.
- "సాతాను ప్రేరేపించెను": ఈ అంతర్గత దురాశ, ఈ మోసపూరితమైన ఆలోచనే అతనిని నడిపించింది. పేతురు ఈ దురాశను, ఈ పాపపు ఆలోచనను "సాతాను" అని పిలుస్తున్నాడు. "సాతాను నీ హృదయాన్ని ఎందుకు ప్రేరేపించాడు?" అని అడగడం అంటే, "ఈ చెడ్డ ఆలోచనకు, ఈ దురాశకు నీ హృదయంలో ఎందుకు చోటిచ్చావు?" అని అడగడం లాంటిది. ఇది అతని వ్యక్తిగత నిర్ణయం, అతని అంతర్గత పాపపు స్వభావం యొక్క ఫలితం.

సారాంశం:

క్రొత్త నిబంధనలోని ఈ ఉదంతాలు, "సాతాను" అనే పదాన్ని ఒక శక్తివంతమైన రూపకంగా ఎలా వాడారో చూపిస్తాయి. దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడే మానవ ఆలోచన (పేతురు), ద్రోహంతో నిండిన హృదయం (యూదా), మరియు దురాశతో కూడిన మోసం (అననీయ) వంటి అంతర్గత పాపపు ప్రవృత్తులను, నిర్ణయాలను వర్ణించడానికి "సాతాను" అనే పదం వాడబడింది. ఇది కేవలం ఒక బాహ్య దుష్టశక్తి కథ కాదు, ఇది మానవ హృదయంలో జరిగే నిరంతర పోరాటానికి ప్రతిబింబం.

5."మనిషిలో పనిచేసే పాప స్వభావమే అసలైన శత్రువు"

అధ్యాయం: అంతరంగ శత్రువు – పాప స్వభావంతో మన పోరాటం
క్రైస్తవ జీవితాన్ని తరచుగా ఒక యుద్ధంగా వర్ణిస్తారు. అయితే, ఈ యుద్ధంలో మన నిజమైన శత్రువు ఎవరు? మనం ఎవరితో పోరాడుతున్నాం? చాలామంది తమ శత్రువు బయట ఎక్కడో "సాతాను" రూపంలో ఉన్నాడని భావిస్తారు. కానీ, అపొస్తలుడైన పౌలు, మరియు బైబిల్ గ్రంథం మొత్తం, మన దృష్టిని బయట నుండి మన అంతరంగం వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. మన అతిపెద్ద పోరాటం మనలోనే ఉన్న "పాప స్వభావం"తో అని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

<u>1.పౌలు యొక్క అంతరంగ పోరాటం (రోమా 7:18-24):</u> మనందరి అనుభవం
అపొస్తలుడైన పౌలు రోమా పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో, ప్రతి విశ్వాసి అనుభవించే అంతర్గత సంఘర్షణను అత్యంత నిజాయితీగా, శక్తివంతంగా వివరిస్తాడు.
“నా యందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని నేనెరుగుదును... నేను చేయగోరు మేలు చేయక, చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను. నేను కోరని దానిని చేసినయెడల, దానిని చేయునది నా యంతట నేను కాను, నాలో నివసించుచున్న పాపమే.”(రోమా 7:18-20)

లోతైన విశ్లేషణ:
పౌలు ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నది ఒక బాహ్య శక్తి నుండి వచ్చే ఒత్తిడి కాదు. ఇది లోపలి నుండి వచ్చే పోరాటం.

- శత్రువు లోపలే ఉన్నాడు: పౌలు తన శత్రువును స్పష్టంగా గుర్తిస్తున్నాడు: అది "నాలో నివసించుచున్న పాపము." ఇది పుట్టుకతో వచ్చిన మానవ బలహీనత, దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే ఒక అంతర్గత శక్తి లేదా ప్రవృత్తి.

రెండు స్వభావాల మధ్య ఘర్షణ: ఒకవైపు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలనే ఆశ (ఆత్మ), మరోవైపు పాపం వైపు లాగే కోరిక (శరీరం). ఈ రెండింటి మధ్య జరిగే నిరంతర యుద్ధమే పౌలు వివరిస్తున్న పోరాటం.

- నిస్సహాయత మరియు విడుదల: "అయ్యో, నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను? ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరమునుండి నన్నెవడు విడిపించును?" (రోమా 7:24) అని పౌలు కేక వేసినప్పుడు, అతను తన స్వంత బలంతో ఈ పాప స్వభావాన్ని జయించలేనని ఒప్పుకుంటున్నాడు. ఈ పోరాటంలో విజయం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమని అతను వెంటనే ప్రకటిస్తాడు (రోమా 7:25).

<u>2.శరీరాత్మల మధ్య పోరాటం (గలతీయులు 5:16-21):</u> రెండు స్పష్టమైన మార్గాలు పౌలు గలతీయులకు రాస్తూ, ఈ అంతర్గత పోరాటాన్ని మరింత స్పష్టంగా వివరిస్తాడు. మనలో రెండు పరస్పర విరుద్ధమైన శక్తులు పనిచేస్తాయని ఆయన చెబుతాడు: శరీరం మరియు ఆత్మ.

“శరీరము ఆత్మకును, ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షించును; ఇవి యొకదానికొకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి.” (గలతీయులు 5:17)

- శరీర కార్యములు (Works of the Flesh): ఇవి మన పాప స్వభావం నుండి పుట్టే సహజమైన ఫలితాలు. అవి: వ్యభిచారము, అపవిత్రత, అసూయ, క్రోధములు, కక్షలు, భేదములు, విమతములు వంటివి. ఈ జాబితాలో ఉన్నవన్నీ బాహ్య "దయ్యాల" చర్యలు కావు; అవి మానవ హృదయంలోని పాపపు కోరికల నుండి పుట్టే ప్రవర్తనలు.
- ఆత్మ ఫలము (Fruit of the Spirit): దీనికి విరుద్ధంగా, పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసించినప్పుడు, ఆయన మన పాప స్వభావాన్ని అదుపు చేసి, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దయ, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము వంటి దైవిక గుణాలను ఫలింపజేస్తాడు.

తేలిన విషయం:

బైబిల్ ప్రకారం, అసలైన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధం మన శరీరపు కోరికలతోనే. ఈ శరీరమే మనలను దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా నడిపించే "వ్యతిరేకి" లేదా "సాతాను"గా పనిచేస్తుంది.

<u>3.చీకటి క్రియలు మరియు వెలుగు ఫలం (ఎఫెసీయులు 5:3-12):</u> జీవనశైలిలో పోరాటం ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో, పౌలు ఈ అంతర్గత పోరాటాన్ని మన రోజువారీ జీవనశైలికి వర్తింపజేస్తాడు. ఇది కేవలం ఒక భావన కాదు, ఇది మన చర్యలలో, మాటలలో, మరియు సంబంధాలలో వ్యక్తమయ్యే ఒక వాస్తవికత.
"మీరు పూర్వమందు చీకటియై యుంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగైయున్నారు. వెలుగు ఫలము సమస్తవిధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది." (ఎఫెసీయులు 5:8-9)

లోతైన విశ్లేషణ:
పౌలు ఇక్కడ రెండు భిన్నమైన జీవన విధానాలను పోలుస్తున్నాడు:

- అంధకార క్రియలు (Works of Darkness): ఇవి మన పాత పాప స్వభావం నుండి పుడతాయి. అవి: జారత్వము, అపవిత్రత, లోభత్వము (ఇది విగ్రహారాధనతో సమానం), బూతులు, పోకిరి మాటలు, మరియు సరసోక్తులు. ఈ "నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో" పాలివారై ఉండవద్దని, వాటిని ఖండించాలని పౌలు హెచ్చరిస్తున్నాడు (ఎఫె. 5:11).
- వెలుగు ఫలం (Fruit of Light): క్రీస్తులో మనం పొందిన నూతన స్వభావం నుండి వచ్చేవి. అవి: మంచితనము, నీతి, సత్యము. మనం "వెలుగు సంబంధులవలె" నడుచుకోవాలని, ప్రభువుకు ఏది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించాలని పౌలు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు (ఎఫె. 5:10).

తేలిన విషయం:
ఈ పోరాటంలో మన బాధ్యత స్పష్టంగా ఉంది. మనం ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటాం? మన పాత పాప స్వభావం యొక్క "చీకటి క్రియల"లో జీవిస్తామా, లేక క్రీస్తులో మనకు లభించిన నూతన స్వభావం యొక్క "వెలుగు ఫలాన్ని" ఫలిస్తామా? ఈ పోరాటం బాహ్య శక్తులతో కాదు, మన అంతర్గత ఎంపికలతో, మన జీవనశైలితో ముడిపడి ఉంది.

సారాంశం మరియు ముగింపు:

అసలు మన శత్రువు ఎవరు? రోమా, గలతీ, మరియు ఎఫెసీ పత్రికల ఆధారంగా గ్రంథం స్పష్టంగా చెబుతోంది:

- శత్రువు బయట కాదు, మన అంతరంగంలోనే ఉన్నాడు: "సాతాను" అనేది బయట ఎక్కడో తిరిగే ఒక వ్యక్తి కాదు; అది మనలో ఉన్న పాప స్వభావానికి, మనల్ని దేవుని నుండి దూరం చేసే ప్రతి కోరికకు ఒక శక్తివంతమైన ప్రతీక.
- నిజమైన యుద్ధం మనలోనే: క్రైస్తవ జీవితంలోని అసలైన పోరాటం, మన శరీర కార్యములను సిలువ వేసి, ఆత్మ ఫలాన్ని ఫలించడం. ఈ పోరాటం మన రోజువారీ నిర్ణయాలలో, మన బలహీనతలను ఎదుర్కోవడంలో, మన ఆలోచనలను దేవునికి లోబరచుకోవడంలో బయటపడుతుంది.
- విజయం క్రీస్తులోనే: కాబట్టి, నిజమైన క్రైస్తవ విజయం అంటే, మన స్వంత బలంతో కాదు, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మన లోపలి పాప స్వభావాన్ని జయించడం. ఈ అంతరంగ శత్రువుపై విజయం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు ఇప్పటికే అనుగ్రహించబడింది. మనం చేయవలసిందల్లా ఆత్మ నడిపింపుకు లోబడి, వెలుగు సంబంధులుగా జీవించడమే.

6. జాతీయ మరియు మత "సాతానులు"

వ్యవస్థీకృత "సాతాను": మత మరియు రాజకీయ వ్యతిరేకత
"సాతాను" లేదా "వ్యతిరేకి" అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తి యొక్క అంతర్గత పాప స్వభావానికే పరిమితమా? లేక, ఈ భావన విస్తరించి, దేవుని ప్రజలకు, ఆయన సత్యానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడే వ్యవస్థలను కూడా సూచిస్తుందా? ప్రకటన గ్రంథం ఈ ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం ఇస్తుంది. ఇక్కడ "సాతాను" యొక్క ప్రభావం, వ్యవస్థీకృత మత మరియు రాజకీయ శక్తుల రూపంలో మనకు కనిపిస్తుంది.

<u>1. "సాతాను సంఘము" మరియు "సాతాను సింహాసనము"</u>

ప్రకటన గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలకు సందేశాలు పంపినప్పుడు, స్ముర్న మరియు పెర్గము సంఘాలకు రాస్తూ, ఈ శక్తివంతమైన పదబంధాలను వాడారు.

- "సాతాను సంఘము" (ప్రకటన 2:9): మతపరమైన వ్యతిరేకత
- "తమ్మును యూదులమని చెప్పుకొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజముగా ఉన్నవారివలన నీకు కలుగు దూషణను నేనెరుగుదును."
    - లోతైన విశ్లేషణ: ఇక్కడ "సాతాను సమాజము" అనేది అక్షరాలా దయ్యాలు పడుకునే ప్రదేశం కాదు. ఇది తప్పుడు మత బోధనలతో, కపట వేషధారణతో, నిజమైన విశ్వాసులను వ్యతిరేకిస్తున్న ఒక మత సమూహాన్ని సూచిస్తుంది. వారు తమను తాము దేవుని ప్రజలమని చెప్పుకుంటున్నారు, కానీ వారి క్రియలు, వారి బోధలు దేవుని సత్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి, సత్యానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడే ఏ మత వ్యవస్థ అయినా, అది "సాతాను సమాజము"గా, అనగా దేవునికి "వ్యతిరేకి"గా పనిచేస్తున్నట్లే.

- "సాతాను సింహాసనము" (ప్రకటన 2:13): రాజకీయ వ్యతిరేకత
- "నీవు కాపురమున్న స్థలము నేనెరుగుదును; అక్కడ సాతాను సింహాసనమున్నది."

○ లోతైన విశ్లేషణ: పెర్గము నగరం, రోమా సామ్రాజ్యపు ఆరాధనా కేంద్రంగా, సీజర్‌ను దేవుడిగా పూజించే ప్రదేశంగా ఉండేది. ఇక్కడ "సాతాను సింహాసనం" అనేది ఒక దుష్టాత్మ సింహాసనాన్ని కాదు, దేవుని స్థానాన్ని ఆక్రమించి, దైవిక ఆరాధనను కోరుతూ, విశ్వాసులను హింసించే ఒక రాజకీయ శక్తిని సూచిస్తుంది. నెబుకద్నెజరు తన బంగారు విగ్రహానికి నమస్కరించమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు (దానియేలు 3), ఆ రాజకీయ అధికారం ఒక "సాతాను శక్తి"గా పనిచేసింది. ఏ ప్రభుత్వ శక్తి అయితే తనను తాను దేవుని స్థానంలో పెట్టుకుని, ప్రజల అంతరాత్మను నియంత్రించాలని చూస్తుందో, అది "సాతాను సింహాసనము"గా మారుతుంది.

2. "మృగము": దైవ వ్యతిరేక రాజకీయ వ్యవస్థ

ప్రకటన 13వ అధ్యాయం, సముద్రంలో నుండి లేచే ఒక "మృగాన్ని" పరిచయం చేస్తుంది. ఈ మృగం, "సాతాను" శక్తి యొక్క వ్యవస్థీకృత రాజకీయ రూపానికి ఒక శక్తివంతమైన ప్రతీక.

- మృగం ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక రాజ్యం: దానియేలు గ్రంథం స్పష్టంగా చెబుతోంది, "ఈ నాలుగు గొప్ప మృగములు భూమిమీద ప్రభుత్వము చేయబోవు నాలుగు రాజ్యములు" (దానియేలు 7:17, 23). కాబట్టి, ప్రకటనలోని మృగం కూడా ఒక వ్యక్తి కాదు, అది దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడే రాజ్యాల, రాజకీయ వ్యవస్థల పరంపర.
- "సముద్రం" నుండి రావడం: "సముద్రం" లేదా "జలములు" అనేవి ప్రజలు, జాతులు, మరియు భాషలకు ప్రతీక (ప్రకటన 17:15). కాబట్టి, ఈ మృగం మానవ సమాజంలోని రాజకీయ అశాంతి, మరియు అధికార కాంక్ష నుండి ఉద్భవిస్తుంది.
- మృగం చేసే పనులు: ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ దేవుణ్ణి దూషిస్తుంది, పరిశుద్ధులతో యుద్ధం చేసి వారిని హింసిస్తుంది, మరియు ప్రపంచంపై తన అధికారాన్ని స్థిరపరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది (ప్రకటన 13:4-7). దాని వెనుక ఉన్న ప్రేరేపక శక్తి "అపవాదియు సాతానును అనబడిన ఆదిసర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము" (ప్రకటన 12:9).

తేలిన విషయం: మృగం అనేది, మానవ పాప స్వభావం మరియు దైవ వ్యతిరేక ఆత్మ నుండి పుట్టిన, దేవుని ప్రజలను హింసించే, దేవుని అధికారాన్ని ధిక్కరించే రాజకీయ రాజ్యవ్యవస్థలకు ప్రతీక.

3. "మహా వేశ్య": దైవ వ్యతిరేక మత వ్యవస్థ

ప్రకటన 17వ అధ్యాయం, ఒక "మహా వేశ్యను" పరిచయం చేస్తుంది. ఈమె, వ్యవస్థీకృత "సాతాను" శక్తి యొక్క మతపరమైన రూపానికి ప్రతీక.

- స్త్రీ = సంఘానికి ప్రతీక: బైబిల్లో, స్త్రీ తరచుగా ఒక మత సమూహానికి లేదా సంఘానికి ప్రతీకగా ఉంటుంది. (క్రీస్తు పెండ్లికుమార్తె అయిన సంఘం - ఎఫెసీ. 5:23-27).
- వేశ్య = అవినీతి చెందిన మత వ్యవస్థ: ఈ స్త్రీ పరిశుద్ధురాలు కాదు, ఆమె ఒక "వేశ్య". ఆమె "భూరాజులతో వ్యభిచారము" చేసింది, అనగా, నిజమైన ఆరాధనను విడిచిపెట్టి, రాజకీయ అధికారంతో, లోకసంబంధమైన ఐశ్వర్యంతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది.
- ఆమె పనులు: ఆమె అబద్ధ బోధనలతో, విలాసాలతో, మరియు ఐశ్వర్యంతో ప్రజలను మభ్యపెట్టి, వారిని దేవుని సత్యం నుండి దూరం చేస్తుంది. ఆమె చేతులు పరిశుద్ధుల రక్తంతో తడిసి ఉన్నాయి (ప్రకటన 17:6).

ముగింపు:

"సాతాను" అనేది కేవలం వ్యక్తిగత పాపానికి లేదా అంతర్గత పోరాటానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. దేవుని సత్యానికి, ఆయన ప్రజలకు, మరియు ఆయన ఆరాధనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడే ఏ వ్యవస్థ అయినా, అది మతపరమైనదైనా, రాజకీయపరమైనదైనా, బైబిల్ దానిని "సాతాను శక్తి" యొక్క వ్యవస్థీకృత రూపంగా వర్ణిస్తుంది. కాబట్టి, మన పోరాటం కేవలం మన అంతరంగ శత్రువుతోనే కాదు, సత్యాన్ని వక్రీకరించి, ప్రజలను మోసగించే ఈ వ్యవస్థీకృత "వ్యతిరేకుల"తో కూడా.

7. ప్రకటన గ్రంథంలో “సాతాను”

ప్రకటన గ్రంథంలో "సాతాను": ప్రతీకాత్మక పోరాటం
ప్రకటన గ్రంథం, దాని ప్రతీకాత్మక భాషతో, "సాతాను" యొక్క స్వభావాన్ని ఒక కొత్త, ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇక్కడ సాతాను కేవలం ఒక వ్యక్తిగత శోధకుడు కాదు; అతను దేవుని విమోచనా ప్రణాళికకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే ఒక విశ్వవ్యాప్త, చారిత్రక వ్యతిరేక శక్తికి చిహ్నం. ప్రకటన 12వ అధ్యాయం ఈ పోరాటాన్ని ఒక గొప్ప నాటకీయ దృశ్యంగా మన ముందు ఉంచుతుంది.
ప్రకటన 12:9 – సాతాను యొక్క బహుముఖ వర్ణన
“కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడద్రోయబడెను; దాని దూతలును దానితో కూడ పడద్రోయబడిరి.”
ఈ వచనం, దేవునికి విరోధమైన శక్తిని "ఆదిసర్పము" మరియు "మహా ఘటసర్పము" అని వర్ణిస్తూ, దానికి "అపవాది" మరియు "సాతాను" అనే పేర్లు ఉన్నాయని స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ వర్ణన యొక్క లోతైన అర్థాన్ని పరిశీలిద్దాం.

<u>1. "ఆదిసర్పము" (The Ancient Serpent) – మోసం, అబద్ధం, మరియు నరహత్య యొక్క తత్వం</u>

"ఆదిసర్పము" అనే పదం మనల్ని నేరుగా ఆదికాండము 3వ అధ్యాయంలోని ఏదేను తోటకు తీసుకువెళుతుంది. ఆ సర్పం యొక్క స్వభావాన్ని, దాని తత్వాన్ని యేసుక్రీస్తే స్వయంగా యోహాను సువార్తలో స్పష్టం చేశారు.
“మీరు మీ తండ్రియగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చగోరుచున్నారు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడును, అబద్ధమాడునప్పుడు తన స్వభావము అనుసరించియే మాటలాడును; వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై యున్నాడు.” (యోహాను 8:44)

యేసుక్రీస్తు మాటల వెలుగులో "ఆదిసర్పము" అంటే:

- మోసానికి, అబద్ధానికి జనకుడు: ఏదేనులో, సర్పం దేవుని మాటను వక్రీకరించి ("మీరు చావనే చావరు"), హవ్వను మోసగించి, పాపంలోకి నడిపించింది. ఈ అబద్ధం, మానవాళిలోకి పాపాన్ని, తద్వారా మరణాన్ని తీసుకువచ్చింది.
- ఆదినుండి నరహంతకుడు: అబద్ధం యొక్క పర్యవసానం మరణం. సర్పం యొక్క అబద్ధాన్ని నమ్మడం ద్వారా, ఆదాము హవ్వలు మరణానికి పాత్రులయ్యారు. కాబట్టి, అబద్ధం ద్వారా మరణాన్ని తీసుకువచ్చిన ఈ తత్వమే "ఆదినుండి నరహంతకుడు".
- అంతర్గత కోరికల ప్రతిబింబం: ఆ సర్పం బయట నుండి మాట్లాడినప్పటికీ, అది హవ్వ లోపలి కోరికలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఇది, మానవునిలో ఉండే గర్వాన్ని, దేహ వాంఛను, మరియు నేత్రాశను ప్రేరేపించి, పాపానికి పురిగొల్పే అంతర్గత పాప స్వభావానికి ఒక రూపకం.

తేలిన విషయం: "ఆదిసర్పము" అనేది, దేవుని సత్యాన్ని వక్రీకరించి, మానవుని అంతర్గత దురాశలను వాడుకుని, దేవునిపై తిరుగుబాటుకు ప్రేరేపించే ఒక మోసపూరితమైన, పాపభూయిష్టమైన తత్వానికి ప్రతీక.

<u>2.. "మహా ఘటసర్పము" (The Great Dragon) – వ్యవస్థీకృత వ్యతిరేకత (దానియేలు 7వ అధ్యాయంతో సంబంధం)</u>

"ఆదిసర్పము" అనేది మోసపూరితమైన తత్వాన్ని సూచిస్తే, "మహా ఘటసర్పము" అనేది ఆ తత్వం వ్యవస్థీకృతమై, రాజకీయ మరియు మత రూపాలను సంతరించుకోవడాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రకటన 12లోని ఘటసర్పానికి ఉన్న ఏడు తలలు, పది కొమ్ములు, దానియేలు 7వ అధ్యాయంలోని భయంకరమైన మృగాలను పోలి ఉన్నాయి. ఈ సంబంధం, ప్రకటన గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కీలకమైన ఆధారాన్ని అందిస్తుంది.

- దానియేలు 7లోని మృగాలు = రాజ్యాలు: దానియేలు తన దర్శనంలో నాలుగు మృగాలను చూశాడు. దేవదూత వాటిని ఇలా వివరించాడు: "ఈ నాలుగు గొప్ప మృగములు భూమిమీద ప్రభుత్వము చేయబోవు నాలుగు రాజ్యములు" (దానియేలు 7:17, 23).
ఈ రాజ్యాలు (బబులోను, మాదీయ పారసీక, గ్రీకు, మరియు రోమా) ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ప్రపంచాన్ని పరిపాలించి, దేవుని ప్రజలను హింసించాయి.
- ప్రకటనలోని ఘటసర్పం = రాజ్యాల సమాహారం: ప్రకటన 12లోని ఘటసర్పం, దానియేలు చూసిన మృగాల లక్షణాలను తనలో ఇముడ్చుకుంది. ఇది చరిత్ర అంతటా, దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడిన వివిధ పాపభూయిష్ట రాజ్యాల యొక్క సమగ్ర స్వరూపానికి, వాటి వెనుక ఉన్న దైవ వ్యతిరేక తత్వానికి ప్రతీక.

చారిత్రక నెరవేర్పు:

“ఆ మహా ఘటసర్పము కననైయున్న ఆ స్త్రీయెదుట నిలిచి, ఆమె కనగానే ఆమె శిశువును మ్రింగివేయవలెనని యుండెను.” (ప్రకటన 12:4)
ఈ మాటలు, ఈ వ్యవస్థీకృత వ్యతిరేకత క్రీస్తును, ఆయన సంఘాన్ని ఎలా లక్ష్యంగా చేసుకుందో చూపిస్తాయి:

- హేరోదు యొక్క ప్రయత్నం: రోమా సామ్రాజ్యపు ప్రతినిధియైన హేరోదు రాజు, తన రాజకీయ అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి, యూదుల రాజుగా పుట్టిన శిశువును (క్రీస్తును) నాశనం చేయాలని చూశాడు. బెత్లెహేములోని పసిపిల్లలందరినీ చంపమని అతను ఇచ్చిన ఆజ్ఞ, ఈ "మహా ఘటసర్పము శిశువును మ్రింగివేయాలని" చూసిన దానికి అక్షరార్థమైన రూపం (మత్తయి 2:16).
- క్రీస్తు జీవితమంతా వ్యతిరేకత: ఆయన పరిచర్య అంతటా, ఫరిసయ్యులు, సద్దూకేయులు, మరియు మత పెద్దల రూపంలో ఉన్న మత వ్యవస్థ, ఆయనను నిరంతరం వ్యతిరేకించింది, హతమార్చాలని చూసింది (యోహాను 11:53).
- సంఘముపై హింస: క్రీస్తు ఆరోహణమైన తర్వాత, అదే రాజకీయ (రోమా సామ్రాజ్యం) మరియు మత (యూదా మత నాయకులు) వ్యవస్థలు, ఆయన అనుచరులైన ఆదిమ సంఘాన్ని తీవ్రంగా హింసించాయి.

తేలిన విషయం:
"మహా ఘటసర్పము" అనేది ఒక వ్యక్తిగత దుష్టాత్మ కాదు; అది దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తును, మరియు ఆయన ప్రజలను నాశనం చేయాలని చూసే, చరిత్ర అంతటా పనిచేస్తున్న పాపభూయిష్టమైన రాజకీయ-మత అధికార వ్యవస్థలకు ఒక శక్తివంతమైన ప్రతీక. "ఆదిసర్పము" యొక్క మోసపూరిత తత్వమే, ఈ "మహా ఘటసర్పము" యొక్క హింసాత్మక చర్యలకు ప్రేరణ.

ముగింపు:

ప్రకటన 12:9 మరియు యోహాను 8:44 ప్రకారం,
"సాతాను" ఒక బహుముఖ శత్రువు:

- అతను మానవ హృదయంలోని పాపపు కోరికలను వాడుకుని మోసగించే, అబద్ధానికి జనకుడైన "ఆదిసర్పము".
- అతను అదే పాపపు తత్వాన్ని వ్యవస్థీకృత రూపంలోకి మార్చి, క్రీస్తును, ఆయన సంఘాన్ని హింసించే "మహా ఘటసర్పము" యొక్క రాజకీయ, మతపరమైన శక్తి.

ఈ రెండూ వేర్వేరు కావు. మానవ హృదయంలోని పాప స్వభావమే, వ్యవస్థీకృతమై, చరిత్ర అంతటా దేవుని ప్రణాళికకు "వ్యతిరేకి"గా నిలబడుతుంది.

8.క్రీస్తు విజయం: పాపం మరియు మరణంపై అంతిమ గెలుపు

అధ్యాయం: క్రీస్తు విజయం – నిజమైన శత్రువుపై అంతిమ గెలుపు
క్రైస్తవ విశ్వాసానికి కేంద్రం యేసుక్రీస్తు సిలువపై సాధించిన విజయం. అయితే, ఈ విజయం ఎవరిపై? ఆయన ఓడించిన అసలు శత్రువు ఎవరు? లేఖనాలు ఈ ప్రశ్నకు స్పష్టమైన, లోతైన సమాధానాన్ని అందిస్తాయి. యేసుక్రీస్తు విజయం ఒక బాహ్య దుష్టశక్తిపై కాదు, మానవాళిని ఆది నుండి బంధించిన పాపం మరియు మరణం అనే రెండు ప్రాథమిక శత్రువులపై అని ఈ పత్రికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

1. పాప స్వభావంపై విజయం: ప్రధాన యాజకునిగా క్రీస్తు

శత్రువులలో మొదటిది, మరియు అన్నింటికీ మూల కారణమైనది పాపం. ఈ పాపం మన శరీరంలో నివసిస్తూ, మనల్ని దేవుని నుండి దూరం చేస్తుంది (రోమా 7:20, 23). యేసుక్రీస్తు ఈ పాపాన్ని రెండు విధాలుగా జయించాడు.

- శరీరమందు పాపానికి శిక్ష విధించుట (రోమా 8:3):
- ఆయన పాపరహితుడిగా జీవించి, తన శరీరాన్ని సిలువపై బలిగా అర్పించడం ద్వారా, పాపానికి మనపై ఉన్న అధికారాన్ని ఖండించాడు. ఆయన "పాపమెరుగనివాడైనను, మనము ఆయనయందు దేవుని నీతి అగునట్లు, మనకోసము పాపముగా చేయబడెను" (2 కొరింథీ. 5:21). ఆయన "తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రానుమీద మోసికొనెను" (1 పేతురు 2:24).
- శోధనలో మనకు సహాయకుడిగా ఉండుట (హెబ్రీయులు 4:14-16):
- క్రీస్తు విజయం కేవలం సిలువపై ముగిసిపోలేదు. అది మన రోజువారీ పోరాటంలో మనకు సహాయంగా కొనసాగుతుంది. ఆయన మనలాగే శోధించబడ్డాడు కాబట్టి, మన అంతర్గత పాప స్వభావంతో మనం చేసే పోరాటాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు (హెబ్రీ. 4:15). ఆయన కేవలం మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం మాత్రమే కాదు, పాపాన్ని జయించడానికి మనకు సహాయం చేసే కనికరముగల ప్రధాన యాజకుడు కూడా (హెబ్రీ. 2:17-18).

2. మరణ అధికారంపై విజయం (హెబ్రీయులు 2:14-15)

పాపం యొక్క ఫలితమే మరణం (రోమా 6:23). కాబట్టి, పాపాన్ని జయించిన క్రీస్తు, మరణాన్ని కూడా జయించాడు.

- మరణపు ముల్లు పాపము: మరణానికి అధికారం ఇచ్చేది పాపమే (1 కొరింథీ. 15:56). ఈ పాపపు తత్వమే "అపవాది" లేదా "సాతాను".
- మరణాన్ని మరణంతో జయించుట: యేసుక్రీస్తు తన మరణము ద్వారానే మరణాన్ని జయించాడు. ఆయన పాపరహితుడు కాబట్టి, మరణానికి ఆయనపై శాశ్వత అధికారం లేదు (అపో. 2:24). ఆయన మరణించి, తిరిగి లేవడం ద్వారా, మరణం యొక్క అధికారాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు. ఆయన "మరణమును నిరర్థకము చేసి, జీవమును అక్షయతను సువార్తవలన వెలుగులోనికి తెచ్చెను" (2 తిమోతి 1:10)

3. చివరి శత్రువైన మరణంపై అంతిమ విజయం (1 కొరింథీయులకు 15:26, 54-57)

క్రీస్తు విజయం సాధించినప్పటికీ, మానవులకు మరణం ఇంకా ఒక వాస్తవంగానే ఉంది. అయితే, అది ఓడిపోయిన శత్రువు. దేవుని ప్రణాళికలో, అది పూర్తిగా నాశనం చేయబడుతుంది.

- కడపటి శత్రువు: ఇక్కడ పౌలు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు: నాశనం చేయబడే చివరి శత్రువు మరణమే (1 కొరింథీ. 15:26). "సాతాను" లేదా మరేదైనా కాదు.
- విజయోత్సవ గీతం: పునరుత్థానం రోజున, ఈ విజయం సంపూర్ణమవుతుంది. అప్పుడు సంఘం ఈ విజయోత్సవ గీతాన్ని పాడుతుంది: "ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ?... అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక" (1 కొరింథీ. 15:55-57).
- ప్రకటన గ్రంథంలోని నెరవేర్పు: ఈ అంతిమ విజయం, ప్రకటన గ్రంథంలో స్పష్టంగా చిత్రీకరించబడింది: "మరణమును మృతుల లోకమును (హేడిస్) అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను" (ప్రకటన 20:14). ఇక్కడ, మరణమే నాశనం చేయబడుతుంది మరియు "ఇక మరణము ఉండదు" (ప్రకటన 21:4).

ముగింపు:

బైబిల్ ప్రకారం, యేసుక్రీస్తు విజయం, మానవాళిని పట్టిపీడిస్తున్న రెండు ప్రాథమిక శత్రువులపై సాధించిన సంపూర్ణ గెలుపు:

1. పాపము: మనలో నివసించే, దేవునిపై తిరుగుబాటుకు ప్రేరేపించే పాప స్వభావం (రోమా 8:3).
2. మరణము: పాపం యొక్క అనివార్యమైన ఫలితం, మరియు మానవాళి యొక్క చివరి శత్రువు (1 కొరింథీ. 15:26).

"సాతానుపై విజయం" అంటే ఇదే. యేసుక్రీస్తు తన మరణం ద్వారా మరణాన్ని, మరియు తన శరీరమందు పాపాన్ని జయించి, మనకు సంపూర్ణ విడుదలను అనుగ్రహించాడు. ఆయన విజయం మనకు కేవలం గడిచిన చరిత్ర మాత్రమే కాదు, అది మన ప్రస్తుత పోరాటంలో సహాయం (హెబ్రీ. 4:16) మరియు భవిష్యత్తులో మరణం లేని నిత్యజీవానికి నిరీక్షణ (1 కొరింథీ. 15:26).

9. సాతాను —— పడిపోయిన దేవదూత కాదు

సాతాను: పడిపోయిన దేవదూత కాదు, పాప స్వభావానికి ప్రతీక

సాంప్రదాయ క్రైస్తవ బోధనలలో, "సాతాను" ఒకప్పుడు ఉన్నతమైన దేవదూత అని, గర్వంతో దేవునిపై తిరుగుబాటు చేసి, స్వర్గం నుండి పడద్రోయబడ్డాడని ఒక ప్రబలమైన నమ్మకం ఉంది. అయితే, బైబిల్‌ను దాని చారిత్రక, సాహిత్య సందర్భంలో జాగ్రత్తగా పరిశీలించినప్పుడు, ఈ "పడిపోయిన దేవదూత" సిద్ధాంతానికి సరైన ఆధారం కనిపించదు. బదులుగా, "సాతాను" అనేది మానవ పాప స్వభావానికి, దేవునికి వ్యతిరేకమైన తత్వానికి, మరియు ఆ తత్వాన్ని అనుసరించే వ్యవస్థలకు ఒక శక్తివంతమైన రూపకంగా వాడబడింది.

<u>1. తప్పుగా అన్వయించబడిన వచనాలు</u>

ఈ సిద్ధాంతానికి ఆధారంగా చూపబడే కొన్ని వచనాలు, వాటి అసలు సందర్భంలో గర్వంతో పతనమైన భూసంబంధమైన రాజుల గురించి మాట్లాడుతున్నాయి, ఒక ఆత్మీయ జీవి గురించి కాదు.

- యెషయా 14:12 ("తేజోనక్షత్రమా, నీవెట్లు ఆకాశమునుండి పడితివి?"): ఈ అధ్యాయం స్పష్టంగా "బబులోను రాజునుగూర్చి" పాడు అపహాస్యపు గీతమని చెబుతుంది (యెషయా 14:4). ఇక్కడ "తేజోనక్షత్రము" (హీబ్రూలో హేలెల్) అనేది గర్వంతో, అహంకారంతో పతనమైన బబులోను రాజుకు ప్రతీక, ఒక ఆత్మీయ జీవికి కాదు.
- యెహెజ్కేలు 28:11-19 ("నీవు దేవుని తోటయైన ఏదెనులో ఉంటివి"): ఈ భాగం కూడా, "పడిపోయిన దేవదూత"కు ఆధారంగా చూపబడుతుంది. అయితే, ఈ ప్రవచనం స్పష్టంగా "తూరు రాజునుగూర్చి" చేసిన విలాపవాక్యమని చెప్పబడింది (యెహెజ్కేలు 28:12). తూరు రాజు యొక్క అపారమైన ఐశ్వర్యాన్ని, గర్వాన్ని, మరియు అహంకారాన్ని వర్ణించడానికి ప్రవక్త ఇక్కడ అతిశయోక్తి అలంకారాన్ని, ఏదెను తోట వంటి ప్రతీకలను వాడుతున్నాడు. అతని పతనం, ఏదెను నుండి ఆదాము పతనాన్ని గుర్తుచేస్తుంది, ఒక దేవదూత పతనాన్ని కాదు.

- లూకా 10:18 ("సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని"): యేసుక్రీస్తు ఈ మాటలు, తన శిష్యులు దయ్యాలను వెళ్లగొట్టి, రోగులను స్వస్థపరిచినప్పుడు పలికారు. ఇది, క్రీస్తు అధికారం ద్వారా, పాపపు శక్తి మరియు దైవ వ్యతిరేకత (సాతాను) ఓడింపబడుతున్నాయని చెప్పడానికి ఉపయోగించిన ఒక ప్రతీకాత్మకమైన, రూపకాలంకార భాష. ఇది ఒక దేవదూత అక్షరాలా ఆకాశం నుండి పడటం గురించి కాదు.

<u>2. దేవదూతల స్వభావం</u>

బైబిల్ దేవదూతలను దేవునికి సంపూర్ణంగా లోబడే, ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారుగా వర్ణిస్తుంది. "ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చు శూరులైన ఆయన దూతలారా, యెహోవాను సన్నుతించుడి" (కీర్తన 103:20). దేవదూతలు పాపం చేసి, దేవునిపై తిరుగుబాటు చేశారని చెప్పడానికి బైబిల్‌లో ఎక్కడా ప్రత్యక్ష ఆధారం లేదు.

<u>3. యూదా 1:6 – "తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక" విడిచిన దూతలు</u>

"పడిపోయిన దేవదూత" సిద్ధాంతానికి ఆధారంగా చూపబడే అత్యంత కీలకమైన, మరియు తరచుగా తప్పుగా అన్వయించబడే వచనం యూదా 1:6. "మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక, తమ నివాసస్థలమును విడిచిన దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీర్పువరకు కటికచీకటిలో నిత్యపాశములతో ఆయన బంధించి భద్రము చేసెను." ఈ వచనాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, దానిలోని పదాలను, చారిత్రక సందర్భాన్ని, మరియు అది బోధించే ప్రాథమిక సూత్రాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.

🔒 "దూతలు" (aggelos) ఎవరు?

గ్రీకులో aggelos (ఆగ్గెలాస్) అనే పదానికి ప్రాథమిక అర్థం "సందేశహరుడు". ఇది ఆకాశంలోని ఆత్మీయ జీవులకు వాడబడినప్పటికీ, బైబిల్‌లో మానవ సందేశహరులకు, ప్రవక్తలకు, మరియు అధికారులకు కూడా వాడబడింది (ఉదా. లూకా 7:24, 9:52). కాబట్టి, ఈ పదం కనిపించిన ప్రతిచోటా అది ఆకాశంలోని దేవదూతలను సూచిస్తుందని భావించకూడదు. సందర్భాన్ని బట్టి దాని అర్థాన్ని గ్రహించాలి.

🔒 యూదా పత్రిక యొక్క చారిత్రక సందర్భం

యూదా తన పత్రికలో, సంఘంలోకి ప్రవేశించిన అబద్ధ బోధకులను, అవిధేయులైన వారిని గూర్చి హెచ్చరిస్తున్నాడు. వారిని ఖండించడానికి, దేవుని తీర్పు నుండి ఎవరూ తప్పించుకోలేరని చూపించడానికి, ఆయన పాత నిబంధన నుండి మూడు చారిత్రక ఉదాహరణలను వరుసగా ఇస్తున్నాడు (యూదా 1:5-7):

- అవిశ్వాసులైన ఇశ్రాయేలీయులు (వ. 5): ఐగుప్తు నుండి విడిపించబడినప్పటికీ, అవిశ్వాసం చూపిన ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యంలో నాశనమయ్యారు.
- తమ స్థానాన్ని విడిచిన "దూతలు" (వ. 6): ఇది మధ్యలో ఉన్న ఉదాహరణ.
- సొదొమ, గొమొఱ్ఱా ప్రజలు (వ. 7): వారు తమ లైంగిక దుర్నీతి కారణంగా నాశనమయ్యారు.

ఈ మూడు ఉదాహరణలు మానవుల పాపాలను, వారిపై వచ్చిన దేవుని తీర్పును గూర్చి మాట్లాడుతున్నాయి. కాబట్టి, మధ్యలో ఉన్న ఉదాహరణ కూడా మానవులకు సంబంధించినదై ఉండటమే తార్కికంగా ఉంటుంది.

🔒 "తమ ప్రధానత్వమును విడిచిన" మానవ అధికారులు: కోరహు తిరుగుబాటు

"తమ ప్రధానత్వమును (గ్రీకు: arche) నిలుపుకొనక, తమ నివాసస్థలమును విడిచిన" ఈ "దూతలు" లేదా "అధికారులు" ఎవరు? దీనికి పాత నిబంధనలో ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణ ఉంది: కోరహు, దాతాను, మరియు అబీరాముల తిరుగుబాటు (సంఖ్యాకాండము 16).

- తమ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టడం: కోరహు, అతని అనుచరులు లేవీయులు. దేవుడు వారికి ప్రత్యక్ష గుడారంలో సేవ చేసే ప్రత్యేకమైన, ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ("ప్రధానత్వాన్ని") ఇచ్చాడు. అయితే, వారు దానితో సంతృప్తి చెందక, యాజకత్వాన్ని కూడా ఆశించి, మోషే మరియు అహరోనులపై తిరుగుబాటు చేశారు. వారు తమకు నియమించబడిన "స్థానాన్ని" విడిచి, ఉన్నతమైన దానికోసం ఆశపడ్డారు.
- దేవుని తీర్పు: వారి తిరుగుబాటుకు ప్రతిఫలంగా, దేవుడు వారిని కఠినంగా శిక్షించాడు. "భూమి తన నోరుతెరచి వారిని... మింగివేసెను" (సంఖ్యా. 16:32). వారు చీకటిలోనికి, అనగా పాతాళంలోనికి (Sheol) కొనిపోబడ్డారు. ఇది, యూదా వర్ణించిన "కటికచీకటిలో బంధించబడటం" అనే దానికి ఒక శక్తివంతమైన చారిత్రక సమాంతరంగా ఉంది.

4. మలాకీ గ్రంథంలోని యాజకుల ఉదాహరణ

యాజకులు లేదా అధికారులు తమకు నియమించబడిన స్థానం నుండి వైదొలగడం అనే సూత్రం మలాకీ గ్రంథంలో కూడా కనిపిస్తుంది. యాజకులు దేవుని నిబంధనను మీరి, ప్రజలకు తప్పుడు మార్గాన్ని బోధించినప్పుడు, దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు:

"యాజకుని పెదవులు జ్ఞానమును కాపాడవలెను, జనులు అతనియొద్ద ఉపదేశము వెదకవలెను; ఏలయనగా అతడు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా దూత (mal'ak - హీబ్రూలో "దూత" లేదా "సందేశహరుడు"). అయితే మీరు త్రోవనుండి తొలగిపోయితిరి... మీరు లేవి నిబంధనను భంగము చేసితిరి." (మలాకీ 2:7-8). ఇక్కడ, యాజకుడే దేవుని "దూత" (సందేశహరుడు) అని పిలవబడ్డాడు. వారు తమ బాధ్యతను, తమ "స్థానాన్ని" విడిచినప్పుడు, వారు దేవుని తీర్పుకు గురయ్యారు. ఇది, యూదా 1:6లో చెప్పబడిన మానవ అధికారుల తిరుగుబాటుకు మరో ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.

ముగింపు:

యూదా 1:6 వచనం, దాని సందర్భంలో, పాత నిబంధన నేపథ్యంతో కలిపి చూసినప్పుడు, అది ఆకాశంలోని దేవదూతల పతనం గురించి కాదు, దేవుడు తమకు నియమించిన అధికార స్థానాన్ని ("ప్రధానత్వాన్ని") తిరస్కరించి, తిరుగుబాటు చేసిన మానవ నాయకుల (కోరహు, అవినీతిపరులైన యాజకులు వంటివారు) గురించి మాట్లాడుతోందని స్పష్టమవుతుంది. ఈ ఉదాహరణ ద్వారా, సంఘంలో అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవారికి, దేవుని ఏర్పాటును ధిక్కరించే వారికి కూడా అలాంటి తీర్పే వస్తుందని యూదా హెచ్చరిస్తున్నాడు.

దయ్యాలు మరియు అపవిత్రాత్మలు

<u>పాత నిబంధనలో "షేదీమ్" (שֵׁדִים)</u> – విగ్రహారాధన ఒక భూతం
పాత నిబంధన యొక్క ప్రపంచంలోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు, ఆధునిక సమాజం ఊహించే "దయ్యాలు" (అనగా, ఆత్మరూప దుష్టశక్తులు) మనకు కనిపించవు. బదులుగా, దేవుడైన యెహోవాతో ఇశ్రాయేలు ప్రజల సంబంధాన్ని దెబ్బతీసే ఒకేఒక ప్రధాన శత్రువుపై గ్రంథం దృష్టి పెడుతుంది: "<u>విగ్రహారాధన</u>". హీబ్రూ పదం "షేదీమ్" (שֵׁדִים) ఈ భావనతో విడదీయరాని విధంగా ముడిపడి ఉంది.

ప్రధాన వచనాలు: "షేదీమ్" యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రస్తావన
ఈ పదం పాత నిబంధనలో కేవలం రెండుసార్లు మాత్రమే కనిపిస్తుంది, కానీ ఆ రెండు సందర్భాలు దాని అర్థాన్ని స్పష్టంగా నిర్వచిస్తాయి.

ద్వితీయోపదేశకాండము 32:17
"వారు దేవునికి కాదు, దయ్యములకే (షేదీమ్) బలులర్పించిరి; తామెరుగని దేవతలకు, క్రొత్తగా పుట్టిన దేవతలకు, తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలులర్పించిరి."

ఈ వచనం మోషే పాటలో భాగం. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, అరణ్యంలో ఎలా దారితప్పారో ఇది వివరిస్తుంది. ఇక్కడ "షేదీమ్" అనే పదం "దేవుడు కానివాటికి" మరియు "తామెరుగని దేవతలకు" సమానంగా వాడబడింది. అంటే, ఈ "షేదీమ్" అనేవి స్వతంత్రంగా ఉనికిలో ఉన్న దురాత్మలు కావు; అవి కనానీయులు, ఇతర అన్యజనులు పూజించే అబద్ధపు దేవతలు. ఈ బలులు అర్పించడం ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులు చేసిన పాపం, దుష్టశక్తులతో జతకట్టడం కాదు, తమను ఐగుప్తు నుండి విడిపించిన ఏకైక దేవుడిని అవమానించి, ఉనికిలో లేని దేవతలను పూజించడం.

కీర్తనలు 106:36-38
“వారి విగ్రహములకు పూజచేసిరి; అవి వారికి ఉరి ఆయెను. మరియు వారు తమ కుమారులను తమ కుమార్తెలను దయ్యములకు (షేదీమ్) బలిగా అర్పించిరి. కనాను దేశపు దేవతల విగ్రహములకు వారు బలిగా అర్పించిన తమ కుమారుల యొక్కయు కుమార్తెల యొక్కయు రక్తము, అనగా నిర్దోషుల రక్తమును చిందించిరి.”

ఈ కీర్తన ఇశ్రాయేలు చరిత్రను సమీక్షిస్తూ, వారు దేవుని ఆజ్ఞలను ఎలా మీరారో వివరిస్తుంది. 37వ వచనంలో "షేదీమ్"కు బలులు అర్పించారని చెప్పి, వెంటనే 38వ వచనంలో ఆ "షేదీమ్" ఎవరో స్పష్టం చేస్తుంది: "కనాను దేశపు దేవతల విగ్రహములు." ఇక్కడ గ్రంథకర్త ఉద్దేశపూర్వకంగా "షేదీమ్" మరియు "విగ్రహాలు" అనే పదాలను ఒకదానికొకటి పర్యాయపదాలుగా వాడుతున్నాడు. పిల్లలను బలి ఇవ్వడం అనే ఘోరమైన పాపం, ఏదో ఆత్మకు శక్తిని ఇవ్వడానికి కాదు, అబద్ధపు దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికే జరిగింది.

సంబంధిత వచనాలు: విగ్రహారాధన యొక్క శూన్యత
"షేదీమ్" అనే పదం వాడకపోయినా, పాత నిబంధన అంతటా అన్యదేవతలు మరియు విగ్రహాల యొక్క శూన్యతను, శక్తిహీనతను ఎత్తిచూపే వచనాలు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. ఇవి "షేదీమ్" అనేవి నిజమైన శక్తులు కావని, కేవలం మనుషుల కల్పనలేనని బలపరుస్తాయి.

యిర్మీయా 2:11
“ఏ జనమైనను దేవతలు కాని తమ దేవతలను మార్చుకొనెనా? అయినను నా ప్రజలు ప్రయోజనములేని దానితో తమ మహిమను మార్చుకొనిరి.”
ఇక్కడ ప్రవక్త, అన్యజనులు కూడా తమ అబద్ధపు దేవతలను విడిచిపెట్టరని, కానీ ఇశ్రాయేలీయులు మాత్రం తమ నిజమైన మహిమయైన దేవుణ్ణి వదిలి, "ప్రయోజనములేని" విగ్రహాలను ఆశ్రయించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

యెషయా 44:9-10

“విగ్రహమును నిర్మించువారందరు మాయాస్వరూపులు, వారికిష్టమైనవి నిష్ప్రయోజనములు... దేవుని విగ్రహమును పోతపోయువాడెవడు? ప్రయోజనమేమియు లేని ప్రతిమను చేయువాడెవడు?”

యెషయా ప్రవక్త విగ్రహాలు ఎలా తయారవుతాయో వ్యంగ్యంగా వర్ణిస్తాడు. మనిషి చెట్టును నరికి, కొంత భాగాన్ని వంటచెరుకుగా వాడి, మిగిలిన భాగంతో విగ్రహం చేసి దానికి మొక్కుతాడని ఎగతాళి చేస్తాడు. ఇది విగ్రహాల యొక్క శక్తిహీనతను, అవి కేవలం మానవ నిర్మిత వస్తువులని స్పష్టం చేస్తుంది.

ముగింపు వాదన

పాత నిబంధన గ్రంథకర్తల దృష్టిలో, మానవాళి ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ఆధ్యాత్మిక ప్రమాదం దురాత్మల దాడి కాదు, సృష్టికర్తను విడిచిపెట్టి, సృష్టిని పూజించడం. “షేదీమ్” అనే పదం, ఈ భయంకరమైన అవిధేయతకు, దేవుని స్థానంలో నిలబెట్టిన అబద్ధపు దేవతలకు ఒక చిహ్నంగా పనిచేసింది. అవి శక్తివంతమైన శత్రువులు కావు, కానీ ఇశ్రాయేలు యొక్క బలహీనతకు, విశ్వాసఘాతుకత్వానికి నిదర్శనాలు. ఈ పునాదితో మనం క్రొత్త నిబంధనలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, యేసుక్రీస్తు ఎదుర్కొన్న "దయ్యాలు" కూడా ఇదే కోణంలో ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో స్పష్టమవుతుంది.

<u>క్రొత్త నిబంధనలో "దయ్యములు" (గ్రీకు: δαιμόνιον, డైమోనియన్)</u> అనే పదం యొక్క వాడుక పాత నిబంధన కంటే చాలా భిన్నంగా, విస్తృతంగా ఉంటుంది. ఇది కేవలం విగ్రహాలను సూచించడమే కాకుండా, మొదటి శతాబ్దపు ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేని అనేక రకాలైన శారీరక, మానసిక, మరియు సామాజిక సమస్యలను వర్ణించడానికి ఉపయోగించబడింది.

యేసు పరిచర్యలో "దయ్యాలను వెళ్లగొట్టడం" అనేది ఆయన స్వస్థపరిచే శక్తికి, దేవుని రాజ్యం యొక్క ఆగమనానికి ఒక ముఖ్యమైన సూచనగా పనిచేసింది. క్రొత్త నిబంధనలోని వివిధ సందర్భాలను విశ్లేషిద్దాం.

క్రొత్త నిబంధనలో "దయ్యములు": వివిధ సందర్భాలు

పాత నిబంధనలో "షేదీమ్" (విగ్రహాలు) అన్నట్లు కాకుండా, క్రొత్త నిబంధనలోని "డైమోనియన్" అనే పదం, మొదటి శతాబ్దపు గ్రీకో-రోమన్ ప్రపంచం యొక్క వైద్య, సాంస్కృతిక దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. శాస్త్రీయ వివరణ లేనప్పుడు, అర్థం కాని ప్రతి బాధను ఒక బాహ్య శక్తికి ఆపాదించడం ఆనవాయితీ. యేసుక్రీస్తు ఈ నేపథ్యంలోనే తన అద్భుతాలు చేశాడు.

1. దయ్యం = శారీరక వ్యాధి (Physical Illness)

అనేక సందర్భాల్లో, "దయ్యం పట్టింది" అనే మాట ఒక నిర్దిష్టమైన శారీరక రుగ్మతకు పర్యాయపదంగా వాడబడింది. దయ్యాన్ని వెళ్లగొట్టిన వెంటనే రోగం నయం కావడం దీనికి స్పష్టమైన నిదర్శనం.

మూగతనం (Muteness):

మత్తయి 9:32–33: "వారు వెళ్లుచుండగా, ఇదిగో దయ్యము పట్టిన మూగవాని ఒకని ఆయనయొద్దకు తీసికొనివచ్చిరి. ఆ దయ్యము వెళ్లగొట్టబడిన తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడెను."

విశ్లేషణ: ఇక్కడ సమీకరణం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. దయ్యం వెళ్ళిపోయింది = మూగవాడు మాట్లాడాడు. ఆ వ్యక్తి సమస్య "దయ్యం", దాని లక్షణం "మూగతనం". యేసు స్వస్థత ఆ రెండింటినీ ఒకేసారి తొలగించింది.

గుడ్డితనం మరియు మూగతనం (Blindness and Muteness):

మత్తయి 12:22: "అప్పుడు దయ్యము పట్టిన గ్రుడ్డివాడును మూగవాడునైన యొకని ఆయనయొద్దకు తీసికొనిరాగా, ఆయన ఆ మూగవానిని స్వస్థపరచెను."

విశ్లేషణ: ఇక్కడ కూడా, దయ్యం అనేది గుడ్డితనం మరియు మూగతనం అనే జంట వైకల్యాలకు కారణంగా చూపబడింది. స్వస్థత పొందిన తర్వాత, అతను చూడగలిగాడు, మాట్లాడగలిగాడు.

2. దయ్యం = నరాల సంబంధిత రుగ్మత (Neurological Disorder)

ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం ఇప్పుడు వివరిస్తున్న నరాల సంబంధిత సమస్యలను ఆ కాలంలో దయ్యాల కార్యంగా భావించారు.

మూర్ఛ/చంద్రరోగము (Epilepsy/Seizures):

మత్తయి 17:15, 18: "ఒక మనుష్యుడు ఆయనయొద్దకు వచ్చి... 'ప్రభువా, నా కుమారుని కనికరింపుము; వాడు చంద్రరోగియై మిక్కిలి బాధపడుచున్నాడు; ఏలాగనగా అగ్నిలోను నీళ్లలోను తరుచుగా పడుచున్నాడు.'... యేసుక్రీస్తు ఆ దయ్యమును గద్దింపగానే అది వానిని విడిచిపోయెను; ఆ గడియనుండి ఆ చిన్నవాడు స్వస్థత నొందెను."

విశ్లేషణ: తండ్రి తన కుమారుడిని "చంద్రరోగి" (గ్రీకులో, selēniázetai, అంటే "moon-struck") అని వర్ణించాడు. అతని లక్షణాలు (ఆకస్మికంగా పడిపోవడం, మూర్ఛ) స్పష్టంగా మూర్ఛ వ్యాధిని సూచిస్తున్నాయి. ప్రజలు దానిని దయ్యంగా భావించారు. యేసుక్రీస్తు "దయ్యమును గద్దించడం" ద్వారా ఆ నరాల సంబంధిత వ్యాధిని స్వస్థపరిచాడు.

3. దయ్యం = దీర్ఘకాలిక శారీరక బలహీనత (Chronic Physical Infirmity)

కొన్నిసార్లు "దయ్యం" లేదా "సాతాను" అనే పదం, దీర్ఘకాలిక, బలహీనపరిచే వ్యాధులను సూచించడానికి రూపకంగా వాడబడింది.

గూనిగల స్త్రీ (The Bent-Over Woman):

లూకా 13:11, 16: "పదునెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీనపరచు దయ్యము పట్టిన యొక స్త్రీ అచ్చట నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంతమాత్రమును చక్కగా నిలువబడలేకుండెను... ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండ్ల నుండి సాతాను బంధించిన అబ్రాహాము కుమార్తెయైన యీమెను విశ్రాంతిదినమున ఈ బంధకమునుండి విడిపింపదగదా?"

విశ్లేషణ: ఇక్కడ ఆ స్త్రీకి "బలహీనపరచు దయ్యము" (pneuma astheneias - "spirit of weakness") ఉందని లూకా రాశాడు. యేసు ఆమె పరిస్థితిని "సాతాను బంధకం" అని వర్ణించాడు. ఇది ఆమె శరీరంలో ఒక దురాత్మ వ్యక్తిగతంగా నివసిస్తోందని కాదు, కానీ వ్యాధి, బాధ, మరియు మరణం అనేవి పతనమైన లోకంలో సాతాను యొక్క ప్రభావానికి చిహ్నాలని సూచిస్తుంది. ఆమెకున్నది తీవ్రమైన వెన్నెముక వ్యాధి, దానిని యేసుక్రీస్తు దైవిక శక్తితో విడిపించాడు.

4. దయ్యం = తీవ్రమైన మానసిక వ్యాధి (Severe Mental Illness)

సువార్తలలోని అత్యంత నాటకీయమైన సంఘటనలు, తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మతల యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాలను అందిస్తాయి.

గెరాసేనుల దేశస్థుడు (The Gerasene Demoniac):
మార్కు 5:2–15: ఈ వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఆధునిక మానసిక వైద్య పరిభాషలో ఒక కేసు స్టడీలా ఉన్నాయి:

* సామాజిక ఒంటరితనం (సమాధులలో నివాసం).
* అసాధారణమైన బలం (సంకెళ్లను తెంచుకోవడం).
* స్వీయ-హాని (రాళ్లతో తనను తాను గాయపరచుకోవడం).
* అనియంత్రితమైన అరుపులు.

గెరాసేనుల దేశస్థుని వృత్తాంతం సువార్తలలోని అత్యంత శక్తివంతమైన మరియు వివరమైన "దయ్యం వెళ్లగొట్టుట" సంఘటనలలో ఒకటి. "దయ్యములు" అనేవి వ్యాధులు లేదా మానసిక సమస్యలు అనే వాదనకు ఇది ఒక సవాలుగా అనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆత్మ మాట్లాడటం, దానికి ఒక పేరు ఉండటం వంటివి కనిపిస్తాయి.

అయితే, ఈ సంఘటనను కూడా మొదటి శతాబ్దపు సందర్భంలో, మానసిక మరియు ప్రతీకాత్మక కోణంలో లోతుగా పరిశీలించినప్పుడు, అది మన వాదనను మరింత బలపరుస్తుంది.

"సేన" (Legion): ఒక శక్తివంతమైన రూపకం

గెరాసేనుల దేశస్థుని కథ (ప్రధానంగా మార్కు 5:1-20లో) ఒక వ్యక్తి యొక్క సంపూర్ణ మానసిక మరియు సామాజిక పతనాన్ని వివరిస్తుంది. "సేన" అనే పదం ఈ పతనానికి ఒక శక్తివంతమైన రూపకం.

"సేన" అనే పేరు యొక్క అర్థం

యేసు ఆ వ్యక్తిని, "నీ పేరేమి?" అని అడిగినప్పుడు, అతను, "నా పేరు సేన; ఏలయనగా మేము అనేకులము" అని జవాబిచ్చాడు (మార్కు 5:9).

సేన (Legion) అంటే ఏమిటి? ఒక "సేన" అనేది రోమా సైన్యంలోని అతిపెద్ద విభాగం. ఇందులో వేలాది మంది సైనికులు (సుమారు 3,000 నుండి 6,000 వరకు) ఉంటారు. ఇది ఒక అపారమైన, క్రమశిక్షణ కలిగిన, మరియు తరచుగా ఆక్రమించుకునే విధ్వంసక శక్తికి చిహ్నం.

ప్రతీకాత్మక అర్థం: ఆ వ్యక్తి తన పేరు "సేన" అని చెప్పినప్పుడు, అతను అక్షరాలా వేలాది దయ్యాలు తనలో ఉన్నాయని చెప్పడం లేదు. బదులుగా, అతను తన అంతర్గత స్థితిని వర్ణిస్తున్నాడు. తన మనస్సు ఒక సైన్యంలా తనపై దాడి చేస్తోందని, తనను తాను నియంత్రించుకోలేని విధంగా, అనేక గొంతుకలతో, ఆలోచనలతో నిండిపోయి, తన వ్యక్తిత్వం పూర్తిగా ముక్కలైపోయిందని అతను వివరిస్తున్నాడు. అది అతని బాధ యొక్క తీవ్రతకు, అతని నిస్సహాయతకు పెట్టిన పేరు.

లక్షణాలు: తీవ్రమైన మానసిక వ్యాధి యొక్క చిత్రం
సువార్తలలో వర్ణించబడిన లక్షణాలు, ఆధునిక మానసిక వైద్యశాస్త్రం గుర్తించే తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మతలను పోలి ఉన్నాయి:

<u>సామాజిక ఒంటరితనం (సమాధులలో నివాసం):</u>
అతను సమాజం నుండి పూర్తిగా వేరుపడి, అపవిత్రమైన, మరణానికి చిహ్నమైన సమాధులలో నివసిస్తున్నాడు. ఇది తీవ్రమైన మానసిక క్షోభలో ఉన్నవారిలో కనిపించే లక్షణం.

<u>అసాధారణమైన బలం మరియు ఆందోళన (సంకెళ్లను తెంచుకోవడం):</u>
తీవ్రమైన సైకోటిక్ ఎపిసోడ్లలో, ఒక వ్యక్తి అడ్రినలిన్ కారణంగా అసాధారణమైన బలాన్ని ప్రదర్శించవచ్చు. ఇది అతని అనియంత్రిత అంతర్గత గందరగోళానికి బాహ్య రూపం.

<u>స్వీయ-హాని (రాళ్లతో తనను తాను గాయపరచుకోవడం):</u>
ఇది తీవ్రమైన మానసిక వేదన, స్వీయ-ద్వేషం, మరియు అంతర్గత బాధను భరించలేకపోవడం యొక్క స్పష్టమైన సంకేతం.

వ్యక్తిత్వ విచ్ఛిన్నం ("మేము అనేకులము"): ఇది ఈ కథలో అత్యంత కీలకమైన అంశం. అతను ఇకపై "నేను" అని చెప్పలేకపోతున్నాడు. అతని వ్యక్తిత్వం ముక్కలై "మేము"గా మారింది. ఇది డిసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ డిజార్డర్ (Dissociative Identity Disorder) లేదా తీవ్రమైన స్కిజోఫ్రేనియా (Schizophrenia) వంటి పరిస్థితులలో కనిపించే లక్షణం, ఇక్కడ వ్యక్తి యొక్క స్వీయ-భావన (Sense of Self) పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది.

స్వస్థత: మానసిక ఆరోగ్యం యొక్క పునరుద్ధరణ

ఈ కథ యొక్క నిజమైన అద్భుతం పందుల మంద నాశనం కాదు, ఆ వ్యక్తి యొక్క పరివర్తన.

మార్కు 5:15: "...ఆ దయ్యములు పట్టినవాడు, అనగా ఆ సేన పట్టినవాడు, బట్టలు ధరించుకొని, స్వస్థచిత్తుడై కూర్చుండుట చూచి..."

ఈ చిత్రాన్ని విశ్లేషిద్దాం:

కూర్చుండుట: అనియంత్రితమైన ఆందోళన, అరుపుల నుండి ప్రశాంతతకు, శాంతికి మారడం.

బట్టలు ధరించుకొని: అవమానం, అనాగరికత నుండి గౌరవం, సామాజిక అంగీకారానికి రావడం.

స్వస్థచిత్తుడై (In his right mind): ఇది అన్నింటికంటే ముఖ్యం. ముక్కలైన "మేము" నుండి, తిరిగి సంపూర్ణమైన "నేను"గా మారడం. అతని మనస్సు తిరిగి ఏకమైంది. ఇది మానసిక ఆరోగ్యం యొక్క సంపూర్ణ పునరుద్ధరణ.

పందుల మంద విషయం ఏమిటి?

ఈ సంఘటనలోని అత్యంత వింతైన భాగం ఇదే. దీనిని కూడా ప్రతీకాత్మకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

అంత తీవ్రమైన మానసిక గందరగోళంలో ఉన్న వ్యక్తికి, "నీవు స్వస్థపడ్డావు" అనే మాట మాత్రమే సరిపోకపోవచ్చు. తనను పట్టిపీడిస్తున్న ఆ "సేన" నిజంగా తనను విడిచిపెట్టిందని అతను నమ్మడానికి, చూడడానికి ఒక స్పష్టమైన, బాహ్యమైన గుర్తు అవసరం. యేసుక్రీస్తు, తన అపారమైన కనికరంతో, ఆ వ్యక్తి యొక్క మానసిక అవసరాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆ "సేన" అనే అతని అంతర్గత గందరగోళం, పందులలోకి ప్రవేశించి, నాశనమవడం ద్వారా, ఆ బాధ నిజంగా, శాశ్వతంగా తన నుండి తొలగిపోయిందని అతను కళ్ళారా చూశాడు. ఇది స్వస్థతను ధృవీకరించే ఒక శక్తివంతమైన మానసిక-చికిత్సా చర్య (Psychotherapeutic act). యేసుక్రీస్తు స్వస్థత తర్వాత జరిగిన మార్పు అద్భుతమైనది: అతను "బట్టలు ధరించుకొని, స్వస్థచిత్తుడై కూర్చుని యుండెను." (మార్కు 5:15). ఇది మానసిక ఆరోగ్యం యొక్క పునరుద్ధరణ.

ముగింపు

"సేన" ఆత్మ కథ, ఒక అతీంద్రియ రాక్షస సైన్యంతో జరిగిన యుద్ధం కాదు. ఇది మానవ బాధ యొక్క అత్యంత తీవ్రమైన రూపాలలో ఒకటైన సంపూర్ణ మానసిక పతనాన్ని యేసుక్రీస్తు ఎదుర్కొని, జయించిన కథ. ఆ వ్యక్తికి "పట్టిన దయ్యం" అతని సొంత మాటలలో, అతని భరించలేని, ముక్కలైన అంతర్గత ప్రపంచానికి పెట్టిన పేరు. యేసుక్రీస్తు అతనికి కేవలం స్వస్థతను ఇవ్వలేదు; ఆయన అతని వ్యక్తిత్వాన్ని పునర్నిర్మించి, అతనికి శాంతిని, గౌరవాన్ని, మరియు ఒక క్రొత్త ఉద్దేశ్యాన్ని (దేవుని కార్యాలను ప్రకటించడం) ఇచ్చాడు.

సువార్తల అనంతర గ్రంథాలలో "దయ్యములు"

అపొస్తలుల కార్యములు నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు, "దయ్యం" అనే భావన వివిధ రూపాల్లో కనిపిస్తుంది. ఇది యేసుక్రీస్తు కాలంలోని స్వస్థత సందర్భాల నుండి విస్తరించి, సంఘం ఎదుర్కొన్న కొత్త సవాళ్లను ప్రతిబింబిస్తుంది.

అపొస్తలుల కార్యములు: స్వస్థత పరిచర్య కొనసాగింపు

అపొస్తలుల కార్యములలో, "దయ్యాలను వెళ్లగొట్టడం" అనేది యేసుక్రీస్తు చేసిన స్వస్థత పరిచర్య యొక్క కొనసాగింపుగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా, "అపవిత్రాత్మలు" మరియు "వ్యాధులు" తరచుగా ఒకే కోవలోకి వస్తాయి.

అపొస్తలుల కార్యములు 5:16

“మరియు యెరూషలేము చుట్టుపట్లనున్న పట్టణముల జనులు గుంపులుగా కూడి, రోగులను అపవిత్రాత్మలచేత పీడింపబడినవారిని మోసికొనిరాగా, వారందరును స్వస్థత పొందిరి.”

విశ్లేషణ: లూకా ఇక్కడ రెండు సమూహాలను ప్రక్క ప్రక్కన పేర్కొన్నాడు: "రోగులు" మరియు "అపవిత్రాత్మలచేత పీడింపబడినవారు". ఈ రెండింటినీ వేర్వేరు సమస్యలుగా కాకుండా, స్వస్థత అవసరమైన ఒకే వర్గంగా చూపిస్తున్నాడు. అందరూ "స్వస్థత పొందారు" అని చెప్పడం ద్వారా, "అపవిత్రాత్మ" అనేది మరొక రకమైన వ్యాధి లేదా బాధ అనే భావనను బలపరుస్తున్నాడు.

అపొస్తలుల కార్యములు 8:7
“అనేకులను పట్టిన అపవిత్రాత్మలు పెద్ద కేకలువేసి వారిని వదలిపోయెను; పక్షవాయువుగలవారును కుంటివారును అనేకులు స్వస్థత పొందిరి.”

విశ్లేషణ: ఇక్కడ కూడా, అపవిత్రాత్మలు వెళ్లగొట్టబడటం మరియు పక్షవాయువు, కుంటితనం వంటి స్పష్టమైన శారీరక వ్యాధులు స్వస్థపరచబడటం ఒకే సంఘటనలో భాగంగా వర్ణించబడ్డాయి. ఇది ఆ కాలపు ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేని సమస్యలను (మానసిక లేదా నరాల సంబంధిత) "అపవిత్రాత్మలు" అని, స్పష్టంగా కనిపించే సమస్యలను "వ్యాధులు" అని పిలిచారని సూచిస్తుంది. రెండూ దేవుని శక్తి ద్వారా స్వస్థపరచబడ్డాయి.

అపొస్తలుల కార్యములు 19:12–16
"పౌలు యొక్క శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడ్డలైనను, నడికట్లయినను రోగులయొద్దకు తెచ్చినప్పుడు, ఆ రోగములు వారిని విడిచెను, దయ్యములు కూడ వదలిపోయెను... ఆ దురాత్మ... వారిమీద పడి... వారిని గాయపరచెను."

విశ్లేషణ: ఈ సంఘటనలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. మొదట, పౌలు ద్వారా జరిగిన స్వస్థతలలో "వ్యాధులు" మరియు "దయ్యములు" రెండూ తొలగిపోయాయి. రెండవది, స్కెవ కుమారులు యేసుక్రీస్తు నామాన్ని ఒక మంత్రంలా ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, అది విఫలమైంది. ఇక్కడ "దురాత్మ" మాట్లాడటం అనేది గదరాసీ దేశస్థుని కథను పోలి ఉంది. ఇది ఆ వ్యక్తి యొక్క మానసిక గందరగోళం, హింసాత్మక ప్రవర్తనను వర్ణించే నాటకీయమైన పద్ధతి. అతను యేసుక్రీస్తును, పౌలును గుర్తించాడు కానీ, ఆ మాయగాళ్లను గుర్తించలేదు. ఇది వారి మోసాన్ని బహిర్గతం చేసే ఒక శక్తివంతమైన కథనం.

లేఖనాలలో: విగ్రహారాధన మరియు తప్పుడు బోధలు
అపొస్తలుల లేఖనాలలో, "దయ్యాలు" అనే పదం తరచుగా పాత నిబంధన అర్థాన్ని (విగ్రహారాధన) లేదా క్రొత్త ప్రమాదమైన తప్పుడు బోధలను సూచించడానికి వాడబడింది.

1 కొరింథీయులకు 10:20–21
“అన్యజనులు అర్పించు బలులు దేవునికి కాదు, దయ్యములకే అర్పించుచున్నారని చెప్పుచున్నాను... మీరు ప్రభువు పాత్రలోనిది, దయ్యాల పాత్రలోనిది ఒకేసారి తాగలేరు.”

విశ్లేషణ: పౌలు ఇక్కడ దయ్యాలు నిజమైన ఆత్మలని చెప్పడం లేదు. విగ్రహం స్వయంగా ఏమీ కాదని అతను ముందే చెప్పాడు (1 కొరింథీ 8:4). అయితే, విగ్రహారాధన అనేది దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఒక ఆరాధనా వ్యవస్థ. ఆ వ్యవస్థలో పాల్గొనడం అంటే, "దయ్యములతో పాలివారవడం". ఇక్కడ "దయ్యం" అనేది విగ్రహారాధన వెనుక ఉన్న దైవ వ్యతిరేక సూత్రాన్ని లేదా వ్యవస్థను సూచిస్తుంది.

1 తిమోతికి 4:1
“కడవరి దినములలో కొందరు... మోసపరచు ఆత్మలయందును, దయ్యముల బోధయందును లక్ష్యముంచి, విశ్వాసభ్రష్టులగుదురు.”

విశ్లేషణ: ఇక్కడ "దయ్యములు" వ్యాధులను కలిగించడం లేదు, అవి "బోధలను" ఇస్తున్నాయి. ఈ బోధలు ఏమిటి? "పెండ్లి చేసికొనుటను నిషేధించుట", "కొన్ని ఆహార పదార్థాలను తినకూడదని" చెప్పడం వంటివి (వచనం 3). ఇవి మానవ నిర్మిత, చట్టబద్ధమైన నియమాలు. కాబట్టి, "దయ్యముల బోధ" అనేది దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధమైన, ప్రజలను బంధించే తప్పుడు మతపరమైన సిద్ధాంతాలను సూచిస్తుంది.

యేసుక్రీస్తు పై నిందలు:

యోహాను 8:48: "యూదులు —— నీవు సమరయుడవు, దయ్యము పట్టినవాడవు అని మేము చెప్పు మాట సరియే గదా అని ఆయనతో చెప్పిరి."

విశ్లేషణ: ఇక్కడ, "దయ్యము పట్టినవాడు" అనేది ఒక వైద్య నిర్ధారణ కాదు, అదొక నింద. యేసుక్రీస్తు మాటలు తమకు నచ్చనందున, ఆయనను పిచ్చివాడని, దైవదూషణ చేస్తున్నాడని చెప్పడానికి వారు ఈ పదాన్ని ఉపయోగించారు.

యాకోబు 2:19

“దేవుడొక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. ఆలాగు నమ్ముట మంచిదే; దయ్యములును నమ్మి వణకుచున్నవి.”

విశ్లేషణ :

ఇక్కడ యాకోబు, క్రియలు లేని నిష్ఫలమైన విశ్వాసాన్ని గూర్చి వాదిస్తున్నాడు. "దేవుడొక్కడే" (షెమా) అని నమ్మడం సరైనదే అయినా, అది మాత్రమే రక్షణకు సరిపోదని స్పష్టం చేస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి, ఆయన ఒక శక్తివంతమైన పోలికను వాడుతున్నాడు: "దయ్యములును నమ్మి వణకుచున్నవి."

ఈ సందర్భంలో "దయ్యములు" అనే పదం పడిపోయిన దేవదూతలను సూచించడం లేదు. బదులుగా, ఇది పాప స్వభావంతో జీవిస్తూ, దేవునికి లోబడని, అవిధేయులైన మనుషులను లేదా దైవ వ్యతిరేక వ్యవస్థలను సూచిస్తుంది.

యాకోబు యొక్క వాదన ఏమిటంటే:

కేవలం ఒక సత్యాన్ని మేధోపరంగా అంగీకరించడం రక్షించే విశ్వాసం కాదు. ఎందుకంటే, దేవుని ఉనికిని, ఆయన శక్తిని ఒప్పుకుంటూ కూడా, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జీవించే పాపులు ("దయ్యములు") కూడా ఆ రకమైన నమ్మకాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారి నమ్మకం వారిని ప్రేమపూర్వకమైన విధేయతకు, మంచి క్రియలకు నడిపించదు. బదులుగా, అది వారిని భవిష్యత్తులో రాబోయే దైవిక తీర్పును గుర్తు చేసి, భయంతో "వణకేలా" మాత్రమే చేస్తుంది.

కాబట్టి, యాకోబు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం స్పష్టం: నిజమైన విశ్వాసం అనేది కేవలం మెదడులో ఉండే ఒక నమ్మకం కాదు. అది హృదయంలో మార్పును తీసుకువచ్చి, క్రియల రూపంలో ఫలించే ఒక సజీవమైన, చురుకైన శక్తి. లేకపోతే, ఒక వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసానికి, దేవుని తీర్పుకు భయపడే అవిధేయులైన వారి నమ్మకానికి మధ్య తేడా ఏమీ ఉండదు.

ప్రకటన గ్రంథంలో, "దయ్యాలు" మరియు "దురాత్మలు" అనేవి దాదాపు ఎల్లప్పుడూ ప్రతీకాత్మకంగా, ప్రపంచాన్ని మోసగించే మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా సమీకరించే రాజకీయ, మతపరమైన శక్తులను సూచించడానికి వాడబడ్డాయి.

ప్రకటన 9:20

“ఆ దెబ్బలచేత చావక మిగిలిన జనులు... తాము దయ్యములను, చూడనైనను విననైనను నడువనైనను చాలనివైన... విగ్రహములను పూజింపక మానలేదు.”

విశ్లేషణ: యోహాను ఇక్కడ స్పష్టంగా "దయ్యములను" మరియు "విగ్రహములను" ఒకే కోవలో పెడుతున్నాడు. పాత నిబంధన ప్రవక్తల వలె, విగ్రహాలు చూడలేని, వినలేని, నడవలేని శక్తిహీనమైనవని ఎత్తిచూపుతూ, వాటిని పూజించడాన్నే "దయ్యాలను పూజించడం"గా వర్ణిస్తున్నాడు.

ప్రకటన 16:14

“ఇవి సూచకక్రియలు చేయు దయ్యముల ఆత్మలే (demonic spirits); అవి సర్వాధికారియైన దేవుని మహాదినమున జరుగు యుద్ధమునకు లోకమంతటనున్న రాజులను పోగుచేయవలెను.”

విశ్లేషణ: ఇవి అక్షరార్థమైన ఆత్మలు కాదు. ఇవి దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ నాయకులను సమీకరించే మోసపూరితమైన రాజకీయ మరియు మతపరమైన ప్రచారాలకు (Propaganda) ప్రతీకలు. అవి "సూచకక్రియలు" చేయడం ద్వారా రాజులను మోసగిస్తాయి. ఇది దేవుని సత్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే శక్తివంతమైన భావజాలాలను సూచిస్తుంది.

ప్రకటన 18:2

“అతడు బలిష్ఠమైన స్వరముతో —— మహా బబులోను కూలిపోయెను, కూలిపోయెను. అది దయ్యములకు నివాసస్థలముగాను, ప్రతి అపవిత్రాత్మకు బందీగృహముగాను... ఆయెను.”

విశ్లేషణ: "మహా బబులోను" అనేది రోమా సామ్రాజ్యం వంటి దేవునికి వ్యతిరేకమైన ప్రపంచ వ్యవస్థకు చిహ్నం. అది కూలిపోయినప్పుడు, అది "దయ్యములకు నివాసం" అవుతుందని చెప్పడం, అది పూర్తిగా నాశనమై, నిర్జనమై, అపవిత్రమైన, విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన ప్రదేశంగా మారిందని చెప్పడానికి ఒక శక్తివంతమైన రూపకం. ఇది యెషయా 13:21లో బబులోను గురించి చెప్పిన ప్రవచనాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది.

ఈ వచనాలన్నీ కలిసి, "దయ్యం" అనే పదం యొక్క బహుముఖ స్వభావాన్ని చూపిస్తాయి. అది సందర్భాన్ని బట్టి వ్యాధి, మానసిక క్షోభ, విగ్రహారాధన, తప్పుడు సిద్ధాంతం, లేదా దైవ వ్యతిరేక రాజకీయ వ్యవస్థను సూచించగలదు

<u>సాతాను బంధనం నుండి దేవుని శాశ్వత రాజ్యం వరకు</u>

- ప్రకటన 20:2-4 ప్రకారం, ఆది సర్పమైన సాతాను (పాపాత్మక వ్యవస్థలకు ప్రతీక) వెయ్యి సంవత్సరాలు బంధించబడుతుంది. ఈ కాలంలో దాని మోసగించే ప్రభావం పరిమితం చేయబడి, యేసుక్రీస్తు తన పరిశుద్ధులతో కలిసి భూమిపై నీతియుక్తమైన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు.
- యెషయా 2:4 ప్రకారం, ఈ శాంతియుత పాలనలో ప్రజలు యుద్ధ విద్యను విడిచిపెడతారు.
- కీర్తనలు 72:7-8 లో చెప్పినట్లు, ఆయన పాలనలో నీతి, శాంతి వర్ధిల్లుతాయి.
- కీర్తన 37:9, 29 ప్రకారం, యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకునే నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొని, దానిలో నిత్యం నివసిస్తారు.

సాతాను విడుదల మరియు శాశ్వత నాశనం

- వెయ్యేండ్లు ముగిశాక, ప్రకటన 20:7-10 ప్రకారం, సాతాను (మానవ తిరుగుబాటు స్వభావం) కొద్దికాలం విడిపించబడుతుంది. ఈ తిరుగుబాటు వెంటనే అణచివేయబడి, పాప సూత్రం శాశ్వతంగా నాశనం చేయబడుతుంది.
- దానియేలు 2:44 ప్రకారం, దేవుడు నాశనం కాని శాశ్వత రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు.
- యెషయా 25:8లో చెప్పినట్లుగా, ఈ రాజ్యంలో "మరణం శాశ్వతంగా మ్రింగివేయబడుతుంది".
- ప్రకటన 21:4 కూడా మరణం, దుఃఖం ఇక ఉండవని చెబుతుంది.
- కీర్తన 37:10 దుష్టుల నాశనాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది: "ఇక కొంతకాలమునకు దుష్టులు ఉండరు".
- చివరిగా, కీర్తన 37:39 ప్రకారం నీతిమంతుల రక్షణ యెహోవా వలనే కలుగుతుంది. ఈ విధంగా పాప ప్రభావం తొలగిపోయి, నీతిమంతులు దేవుని రాజ్యంలో నిత్యజీవాన్ని పొందుతారు.

ముగింపు

లేఖనాలను సమగ్రంగా పరిశీలించినప్పుడు, "దయ్యం" లేదా "దుష్టాత్మ" అనే పదం ఒకే అర్థాన్ని సూచించదని స్పష్టమవుతుంది. ఇది ఒక బాహ్య దుష్టశక్తిని కాకుండా, మానవుడు ఎదుర్కొనే వివిధ రకాల బాధలను, పోరాటాలను వర్ణించడానికి వాడబడిన ఒక బహుముఖ ప్రతీక. సందర్భాన్ని బట్టి, ఈ పదం శారీరక వ్యాధిని (మూగ, చెవుడు), తీవ్రమైన మానసిక క్షోభను , విగ్రహారాధనతో ముడిపడిన అపవిత్రతను, లేదా సంఘాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే తప్పుడు సిద్ధాంతాలను సూచించగలదు. అంతిమంగా, దేవుని ప్రజలను, ఆయన సత్యాన్ని వ్యతిరేకించే రాజకీయ, మతపరమైన వ్యవస్థలను కూడా ఇది సూచిస్తుంది. కాబట్టి, "దయ్యాలను వెళ్లగొట్టడం" అంటే పాపం, వ్యాధి, మరియు అజ్ఞానం యొక్క బంధకాల నుండి మానవాళికి సంపూర్ణ విడుదల మరియు స్వస్థతను అందించడమే.

10. సర్వాధికారియైన దేవుడు: మేలు కీడులకు ఆయనే మూలం

"దేవుడే సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయన నుండే మేలు మరియు కీడు సంభవిస్తాయి" అనే దృక్కోణం ఆధారంగా, దేవుని సంపూర్ణ సర్వాధికారం గురించిన విశ్లేషణను, గ్రంథంలోని అనేక వచనాల ఆధారంగా, లోతుగా మరియు స్పష్టంగా వివరిస్తున్నాను. ఈ దృక్కోణం ప్రకారం, విశ్వంలో జరిగే ప్రతి సంఘటన—అది మన దృష్టికి మంచిదైనా, చెడ్డదైనా—దేవుని సంపూర్ణ నియంత్రణ మరియు అనుమతితోనే జరుగుతుంది. ఆయనకు తెలియకుండా, ఆయన సంకల్పానికి వెలుపల ఏదీ జరగదు.

1.సర్వాధికారియైన దేవుడు: మేలు కీడులకు ఆయనే మూలం

బైబిల్ గ్రంథం యొక్క అత్యంత లోతైన, మరియు కొన్నిసార్లు అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టమైన సత్యాలలో ఒకటి దేవుని యొక్క సంపూర్ణ సర్వాధికారం. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. దీని అర్థం, కేవలం మంచి విషయాలు మాత్రమే కాదు, మనకు కీడుగా లేదా విపత్తుగా అనిపించే సంఘటనలు కూడా ఆయన సర్వోన్నత ప్రణాళికలో భాగమే. విశ్వంలో స్వతంత్రంగా పనిచేసే "చెడు" అనే శక్తి లేదు; సమస్తము ఆయన చిత్తానికి లోబడినదే.

గ్రంథం ఏమి చెబుతుంది? దేవుడే సమస్తాన్ని నియంత్రించేవాడు
గ్రంథం ఈ సంక్లిష్టమైన సత్యాన్ని సూటిగా ప్రకటిస్తుంది.
యెషయా 45:7: “నేను వెలుగును సృజించువాడను, **అంధకారమును కలుగజేయువాడను**, సమాధానకర్తను, **కీడును సృజించువాడను**. యెహోవానగు నేనే వీటన్నిటిని చేయువాడను.”

ఈ వచనం అత్యంత స్పష్టమైనది. వెలుగు-చీకటి, సమాధానం-కీడు అనే ద్వంద్వాలన్నిటికీ సృష్టికర్తను తానేనని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నాడు. ఇది విశ్వంలో దేవునితో పోటీ పడే రెండవ శక్తి లేదని, సమస్తం ఆయన నియంత్రణలోనే ఉందని నొక్కి చెబుతుంది.

ఆమోసు 3:6: “పట్టణములో బూర ఊదగా జనులు భయపడకుందురా? **యెహోవా చేయనిది పట్టణములో కీడు సంభవించునా?**”
ప్రవక్త ఇక్కడ ఒక అలంకారిక ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. దేవుని అనుమతి లేదా ఆయన చర్య లేకుండా ఒక పట్టణంలో విపత్తు ("కీడు") సంభవించదని దీని భావం. ఇది దేవుని సంపూర్ణ సార్వభౌమత్వాన్ని సూచిస్తుంది.

విలాపవాక్యములు 3:38: “మహోన్నతుని నోటనుండి **కీడును మేలును** బయలు వెళ్లును గదా?”మంచి, చెడు రెండూ ఆయన సర్వోన్నత సంకల్పం నుండి వెలువడతాయని ఈ వచనం ధృవీకరిస్తుంది.

2. మానవ చర్యలు మరియు దేవుని సంకల్పం
మానవులు తమ స్వేచ్ఛా చిత్తంతో కీడు చేసినప్పటికీ, ఆ చర్య కూడా దేవుని ఉన్నతమైన ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికే ఉపయోగపడుతుంది.

యోసేపు కథ (ఆదికాండము 50:20): యోసేపు తన సహోదరులతో ఇలా అంటాడు: “మీరు నాకు **కీడు చేయ నుద్దేశించితిరి**; అయితే దేవుడు... దానిని **మేలుగా మార్చెను**.”[4]
సహోదరులు తమ అసూయ, ద్వేషంతో ఒక పాపపు కార్యం చేశారు. కానీ ఆ చెడ్డ చర్య కూడా, దేవుడు తన ప్రజలను రక్షించాలనే తన మంచి సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి ఒక సాధనంగా మారింది. మానవుని దుష్ట సంకల్పం, దేవుని సార్వభౌమ సంకల్పాన్ని ఎప్పటికీ అధిగమించలేదు.[7]

* **ఫరో హృదయాన్ని కఠినపరచడం (నిర్గమకాండము 4:21):** దేవుడు మోషేతో, “నేను అతని హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను పోనియ్యడు” అని చెప్పాడు.
ఫరో తనంతట తానుగా మొండిగా ఉన్నాడు, కానీ దేవుడు తన మహిమను, శక్తిని ప్రదర్శించడానికి ఆ మొండితనాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు. ఇక్కడ, మానవుని పాపపు ప్రవృత్తి, మరియు దేవుని సర్వాధికార ప్రణాళిక ఒకే సంఘటనలో కలిసి పనిచేయడం మనం చూస్తాం.

యేసుక్రీస్తు సిలువ మరణం: మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత దుష్టమైన చర్య యేసుక్రీస్తును సిలువ వేయడం. అయితే, అపొస్తలులు ప్రార్థనలో ఇలా అన్నారు: అపొస్తలుల కార్యములు 4:27-28: "ఏవి జరుగవలెనని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించెనో, వాటినన్నిటిని చేయుటకై... హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్యజనులతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలతోను... నిజముగా కూడుకొనిరి."

మనుషుల ద్వేషం, అన్యాయం, మరియు రాజకీయ కుట్రల ద్వారా జరిగిన ఈ ఘోరమైన చర్య, వాస్తవానికి మానవ రక్షణ కొరకు దేవుడు ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రణాళికను నెరవేర్చింది.[4]

3. దేవుడు పాపానికి కర్త కాడు

దేవుడే సమస్తాన్ని నియంత్రిస్తే, ఆయన పాపానికి కర్త అవుతాడా? గ్రంథం ఈ వాదనను స్పష్టంగా ఖండిస్తుంది.

యాకోబు 1:13: "దేవుడు కీడువిషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు."[1]

ఈ రెండు సత్యాలను ఎలా సమన్వయం చేయాలి?
వివరణ ఇలా ఉంటుంది: దేవుడు తన ప్రణాళికలో భాగంగా ఒక చెడ్డ చర్య **జరగడానికి అనుమతిస్తాడు** లేదా దానిని తన సంకల్ప సాధనకై వాడుకుంటాడు, కానీ ఆ చర్య వెనుక ఉన్న **పాపపు ఉద్దేశానికి** ఆయన బాధ్యుడు కాడు. యోసేపు సహోదరులు అసూయతో అమ్మేశారు (వారిది పాపపు ఉద్దేశం). దేవుడు ఆ అమ్మకాన్ని తన ప్రజలను రక్షించడానికి అనుమతించాడు (ఆయనది మంచి సంకల్పం). చర్య ఒక్కటే, కానీ దాని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యాలు వేరు. దేవుడు పవిత్రుడు, ఆయన పాపాన్ని ద్వేషిస్తాడు, కానీ తన సర్వోన్నత జ్ఞానంలో, పాపాన్ని కూడా తన మహిమకరమైన లక్ష్యాల కోసం వాడుకోగలడు.

4. దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించడం విశ్వాసికి అపారమైన ధైర్యాన్ని, నిరీక్షణను ఇస్తుంది.

* **భయం నుండి విడుదల:** మన జీవితంలో ఏమి జరిగినా—అది బాధ, నష్టం, లేదా అన్యాయం అయినా—అది దేవుని నియంత్రణకు వెలుపల జరగడం లేదని తెలుసుకోవడం ఒక గొప్ప భరోసా. ఏదీ ఆయనను ఆశ్చర్యపరచదు, ఏదీ ఆయన ప్రణాళికను భగ్నం చేయదు.

* **సంపూర్ణ నమ్మకం:** మనకు అర్థం కాని పరిస్థితులలో కూడా, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు తన ఉన్నతమైన, మంచి ఉద్దేశ్యం కోసమే సమస్తాన్ని జరిగిస్తున్నాడని మనం నమ్మవచ్చు. "యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసికొనిపోయెను; యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక" (యోబు 1:21) అని యోబు పలికిన మాటలు ఈ సంపూర్ణ నమ్మకానికి నిదర్శనం.

ముగింపు

విశ్వంలో మంచి, చెడు అనే రెండు సమానమైన శక్తుల మధ్య యుద్ధం జరగడం లేదు. బదులుగా, ఒకేఒక్క, అసమానమైన, సర్వోన్నత శక్తి ఉంది: తండ్రియైన దేవుడు. ఆయన తన పవిత్రతలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా, తన సంపూర్ణ నియంత్రణలో సమస్తాన్ని—మనకు మేలుగా తోచేవాటిని, కీడుగా తోచేవాటిని కూడా—నిర్వహిస్తున్నాడు. ప్రతి సంఘటన, ప్రతి చర్య, అంతిమంగా ఆయన మహిమను ప్రదర్శించడానికి, ఆయన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికే దారితీస్తుంది. ఇది మన పరిమిత జ్ఞానానికి అందని ఒక గొప్ప మర్మం, కానీ గ్రంథం ప్రకటించే స్పష్టమైన సత్యం.

బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు (Multiple Choice Questions)

1.పాత నిబంధన ప్రకారం "సాతాను" (שָׂטָן) అనే హీబ్రూ పదానికి అసలు అర్థం ఏమిటి?
A) పడిపోయిన దేవదూత
B) వ్యతిరేకి లేదా అడ్డుపడేవాడు
C) దేవుని దూత
D) ఒక భయంకరమైన ఆత్మ

2.యోబు గ్రంథంలో "హ-సాతాన్" (The Satan) పాత్ర ఏమిటి?
A) దేవునితో సమానమైన ఒక స్వతంత్ర దుష్టశక్తి
B) దేవుని అనుమతితో పనిచేసే ఒక ఫిర్యాది (Accuser)
C) యోబు యొక్క మానవ శత్రువు
D) మరణానికి చిహ్నం

3.పేతురు దేవుని ప్రణాళికకు అడ్డుచెప్పినప్పుడు, యేసుక్రీస్తు అతన్ని ఏమని పిలిచారు?
A) దయ్యం
B) సాతానా
C) శత్రువా
D) అవిశ్వాసి

4.గ్రంథం ప్రకారం, విశ్వాసులు పోరాడవలసిన నిజమైన శత్రువు ఎవరు/ఏది?
A) బయట ఉన్న సాతాను
B) మనలో ఉన్న పాప స్వభావం (శరీరాశలు)
C) లోకంలోని రాజకీయ వ్యవస్థలు
D) ఇతర మనుషులు

5.సువార్తలలో తరచుగా "దయ్యములు" (Demons) వేటిని సూచించడానికి వాడబడింది?
A) కేవలం దుష్ట ఆత్మలు
B) శారీరక మరియు మానసిక వ్యాధులు
C) కల్పిత జీవులు
D) అబద్ధ ప్రవక్తలు

6.ప్రకటన గ్రంథంలోని "మహా ఘటసర్పము" (Great Dragon) దేనికి ప్రతీక?
A) ఒక వ్యక్తిగత దుష్ట ఆత్మ
B) దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే రాజకీయ మరియు మత వ్యవస్థలు
C) ఒక దేవదూత
D) ఒక భయంకరమైన జంతువు

7.క్రొత్త నిబంధన ప్రకారం శోధన (Temptation) యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
A) పాపులను శిక్షించడం
B) విశ్వాసాన్ని పరీక్షించి, బలపరచడం
C) విశ్వాసులను నాశనం చేయడం
D) నిరాశను కలిగించడం

8.బైబిల్ ప్రకారం, దావీదు జనాభాను లెక్కించడానికి ఎవరు ప్రేరేపించారు?
A) కేవలం సాతాను
B) కేవలం యెహోవా
C) యెహోవా అనుమతితో సాతాను అనే ప్రేరేపణ
D) దావీదు స్నేహితులు

9. గలతీ పత్రిక ప్రకారం, విశ్వాసి యొక్క అంతర్గత పోరాటం వేటి మధ్య జరుగుతుంది?
A) శరీరం మరియు ఆత్మ మధ్య
B) మంచి దేవదూతలు మరియు చెడ్డ దేవదూతల మధ్య
C) విశ్వాసులు మరియు అవిశ్వాసుల మధ్య
D) దేవుడు మరియు సాతాను మధ్య

---

10. "ఆదిసర్పము" (Ancient Serpent) అనే పదం దేనికి గుర్తు?
A) ఏదేను తోటలోని నిజమైన పాము
B) మోసం, అబద్ధం మరియు పాపపు తత్వానికి
C) ఒక పురాణ కథకు
D) పరిశుద్ధాత్మకు

---

11. క్రొత్త నిబంధన గ్రీకు పదం "దియాబొలోస్" (διάβολος) యొక్క అర్థం ఏమిటి?
A) వ్యతిరేకి
B) నిందించేవాడు లేదా అబద్ధికుడు
C) రక్షకుడు
D) శక్తిమంతుడు

---

12. 1 కొరింథీయుల ప్రకారం, క్రీస్తు నాశనం చేసే చివరి శత్రువు ఎవరు?
A) సాతాను
B) మరణం
C) అపవాది
D) లోకం

---

13. యాకోబు పత్రిక ప్రకారం, శోధన ఎక్కడ నుండి వస్తుంది?
A) దేవుని నుండి
B) అపవాది నుండి
C) మన స్వీయ దురాశల నుండి
D) ఇతరుల నుండి

---

14. సువార్తలలో "దయ్యము పట్టిన గ్రుడ్డివాడును మూగవాడు" స్వస్థత పొందడం దేనిని సూచిస్తుంది?
A) ఆత్మల బంధకాల నుండి విడుదల
B) శారీరక వ్యాధి నుండి స్వస్థత
C) మానసిక గందరగోళం నుండి విడుదల
D) పైవన్నీ

---

15. "సాతాను సింహాసనము" (ప్రకటన 2:13) అనే మాట దేనిని సూచిస్తుంది?
A) నరకంలోని సింహాసనం
B) దైవారాధనను కోరే రాజకీయ అధికారం
C) ఒక పర్వతం
D) ఒక అబద్ధ ప్రవక్త

ఖాళీలను పూరించండి

1. హీబ్రూ భాషలో, "సాతాన్" అనగా ___________ లేదా అడ్డుపడేవాడు.
2. యేసుక్రీస్తు తనను తాను తగ్గించుకొని, తన దైవిక శక్తిని తన స్వప్రయోజనం కోసం కాకుండా ఇతరుల ___________ కొరకు మాత్రమే ఉపయోగించాడు.
3. పౌలు ప్రకారం, మనలో నివసించుచున్న ___________ మన నిజమైన శత్రువు.
4. పాత నిబంధనలో "షేదీమ్" (Shedim) అనే పదం, అబద్ధపు దేవతలను లేదా ___________ ను సూచించింది.
5. క్రీస్తు తన మరణము ద్వారా, ___________ యొక్క అధికారాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు.
6. ప్రకటన గ్రంథంలోని "మహా వేశ్య", రాజకీయ అధికారంతో జతకట్టిన భ్రష్టమైన ___________ వ్యవస్థకు చిహ్నం.
7. దావీదు తనను వ్యతిరేకించిన అబీషైని "___________" అని పిలిచాడు.
8. గెరాసేనుల దేశస్థునికి పట్టిన "సేన", అతని తీవ్రమైన ___________ రుగ్మతను సూచిస్తుంది.
9. దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడడు మరియు ఆయన ఎవరినీ ___________.
10. క్రీస్తు విజయం పాపం మరియు ___________ పై సాధించిన సంపూర్ణ గెలుపు.

ఒక చిన్న గమనిక:
ప్రియమైన పాఠకులారా,
పైన ఇచ్చిన క్విజ్, మీరు ఈ పుస్తకంలోని అంశాలను ఎంతవరకు గ్రహించారో స్వీయ-పరిశీలన చేసుకోవడానికి మాత్రమే.
మీరు ఈ సత్యాలను మరింత లోతుగా, వివరంగా తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉంటే, ప్రతిరోజూ రాత్రి 9 గంటలకు జరిగే మా ఒక గంట ఆన్‌లైన్ తరగతికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము. అక్కడ మనం లేఖనాల నుండి మరిన్ని అమూల్యమైన అంతర్దృష్టులను కలిసి ధ్యానిద్దాం. మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.

మా చిరునామాలు:-

దర్గా దగ్గర,
సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్,
న్యూ హాఫీజ్ పేట్, హైదరాబాద్.

81422 45332
79818 71811
90000 20107

యన్. ఆర్. పేట,
క్రొత్త బస్ స్టాండ్ వద్ద,
ఏలూరు.

96180 26296
83091 68329
94941 81954

తుమరాడ, బలిజిపేట,
విజయనగరం,
&
వైజాగ్ స్టీల్ సిటీ.

95339 93471
98485 57705
91214 53808

#3,
అంజగమ్
అమ్మైయార్ నగర్, 10 వ వీధి,
పెరుంగుడి, చెన్నై.

90927 74471
91820 35239

Write us on: thewayoflife1335@gmail.com