

കിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം

നന്നായി ചെയ്യുക

(സഭാപ്രസംഗി 9; 10)

സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുന്നതകത്തിലുടനീളം, ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും വരുന്നതുപോലെ - ദൈവം ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നത് ആസബ്ദിക്കുക എന്നതാണ് ശലോമോൻ തീർപ്പാക്കിയത്. ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാം നൽകുന്നു - ജീവിതം മാത്രമല്ല, ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യകളും ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുള്ള പങ്കുകളിൽ-അതെന്നതായാലും, നാം തുപ്പത്രാക്കണം. സമൂലകാ ലത്തു സന്ദേഹാശികയും, പ്രതികുല സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന് പാഠം ഉശ്രക്കാ ഉള്ളകയറ്റു വേണം. സുഖവോധത്തോടെ ശരിയായ ദിശയിൽ ജീവിതത്തെ സുക്ഷിപ്പാൻ പ്രതികുലവശങ്ങൾ നമ്മുണ്ടുമാണ്.

ദൈവം എല്ലാം നൽകുന്നതുകൊർ, അവൻ ഓരോ ദിവസവും നൽകുന്നത് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കണം. ജീവദായകനെ കൂടാതെ അർക്കും ജീവിതം ശരിയായി നയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തെ കൂടാതെയുള്ള മനുഷ്യന് ഒരു ഭാവിയുമില്ല. ചിലപ്പോൾ, ശലോമോന്റെ വാക്കുകൾ ശുഭവും വിശ്വാസം തോന്ത്രിപ്പിക്കും, എക്കിലും അവ നമ്മുടെ കിയാതമകായി ചിത്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പറിപ്പിക്കുന്നു. അവൻറെ ഭൂതകാല തെറ്റുകളിൽനിന്നും നൃയർന്നതാകാം നിശ്ചയാത്മകത. തെറ്റുകളിൽനിന്നും പാഠം ഉശ്രക്കാക്കുക, അതേ വീഴ്ചകളെ സുക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ മറ്റൊള്ളവരെ മുന്നിയിക്കുന്നു. തെറ്റുകളെ കൂടിച്ചുള്ള വിവരങ്ങങ്ങളാണ് ശലോമോന്റെ നിശ്ചയപൂർവ്വമായ ഉപദേശം, എന്നാൽ ആ തെറ്റുകളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിയാതമകവശമാണ്.

9 ഉം 10 ഉം അഭ്യാധങ്ങളിൽ ശലോമോൻ തന്റെ പ്രബന്ധനയ്ക്കിരുന്ന തുടങ്ങങ്ങളാണ്. മരണം തീർച്ചയാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി, ഓരോ ദിവസത്തെ ജീവിതവും ഏറ്റവും നല്ല നേരമാക്കണം. ഇതിന് അഥവാ മാണസനും അവൻ പറയുന്നു (അഭ്യാധം 9), എന്നാൽ ആ അഥവാ നൽകുന്ന ഫലം നശിപ്പിക്കുവാൻ അല്പം മൗശ്യത മതി (അഭ്യാധം 10).

മരണം നിശ്ചയം (9:1-12)

ഭൗമികജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവം മുവുക്കം കാണിക്കുന്നവനല്ല 9:2-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, “എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. നീതിമാനും, ദുഷ്ടനും നല്ലവനും, നിർമ്മലനും മലിനനും, യാഗം കഴിക്കുന്നവനും യാഗം കഴിക്കാത്തവനും ഒരേ ശതി വരുന്നു; പാവിയും നല്ലവനും, ആണ പേടിക്കുന്നവനും ആണയിട്ടുന്നവനും ഒരുപോലെ ആകുന്നു.” നീതിമാനാരുടെമേലും നീതിക്കട്ടവരുടെമേലും ദൈവം മഴ

പൊഴിക്കുന്നു (മത്തായി 5:45). ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികസാഹചര്യം നോക്കി ദൈവം അയാളെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്നു നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ സുചനയല്ല അവൻ്റെ സമൃദ്ധി. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് കുഴപ്പം നേരിടുന്നോൾ ദൈവപ്രസാദം അവനെ വിട്ടുപോയി എന്നതിന്റെയും സുചനയല്ല. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ലവർക്കും മോശപ്പേട്ടവർക്കും, ദൈവത്തെ ആരാക്കുന്നവർക്കും ആരാരിക്കാത്തവർക്കും വരും. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു: ബുദ്ധിമാന്മണ്ഡലം നല്ലവന്റെയും പ്രവൃത്തികളെ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കും. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ, ലോകം അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലും, ദൈവം അതുകാണാതെ പോകയില്ല.

എല്ലാവർക്കും വരുന്ന സംഭവമാണ് മരണം (9:3-6). അഭ്യർത്ഥരായ മനുഷ്യർക്കുംകുന്ന അനേക അന്ത്യം തന്നെ ദൈവഭക്തരായവർക്കുംകുന്നത് അന്ന ചായമായി തോന്തിയേക്കാം. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്കുള്ള നിത്യമായ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദൈവഭക്തരാകുന്നതിൽ അല്ലപാം പ്രോണം മാത്രമെയുാകു. ദൈവഭക്തിയിൽ നേട്ടം കാണാത്തവരാണ് തിരുയ്യും ഭാരതും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ശലോമോൻ് പറഞ്ഞു, “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കുടുതലിലുള്ളവനോ കൈയ്യും പ്രത്യാശയും, ചതു സിംഹത്തേക്കാൾ ജീവനുള്ള നായ നല്ലതല്ലോ” (9:4). പുരാതന കാലത്ത് മുഗഞ്ഞളിൽ വെച്ച് എറ്റവും കുറഞ്ഞ മുഗമായിട്ടായിരുന്നു നായയെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നതുപേബാലെ അണ്ട് വളർത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സിംഹം മുഗങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടായിരുന്നു. പർശിശില്ലിരുന്നത്, ദൈവരുത്തിനും വേഗതക്കും സമർത്ഥ നായിരുന്നു. ശലോമോൻ് പറഞ്ഞത്, “ജീവനില്ലാത്ത സനിനേക്കാൾ നല്ലത് ജീവനുള്ളതാണ്, ഭൂമിയിൽ എന്നെങ്കിലും നേടുവാനും, അറിയുവാനുള്ള പ്രത്യാശയുള്ളതും ജീവനുള്ളവക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ്.” വാക്യം 5 പറയുന്നു, “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നില്ലെന്നു, മരിച്ചവരോ എന്നും അറിയുന്നില്ല ...”. ഭൂമിയിലെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മരണങ്ങന്താട അവസാനിക്കുന്നു (9:6). ശലോമോൻ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച നിരാശയിൽനിന്നാണോ അതോ ദൈവമില്ലാത്തവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് തീർത്തു പറയുവാൻ വിഷമമാണ്. നിത്യമായ ശാഹ്നാവും അറിവുമില്ലാതെയാണ് ഇന്നും ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദൈവം നിത്യദൈവമാണ് - ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം ദൈവമല്ല. കത്തിക്കെന്നിരിക്കുന്ന മുഗ്ഗപ്പടർപ്പിൽനിന്ന് ദൈവം മോശയേഡ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ (പുറപ്പാട് 3:6), അവൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ അബേഹാമിന്റെ ദൈവവും, ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവും, ധാക്കാബിബിന്റെ ദൈവവും ആകുന്നു” (എംഹസിന് മെമൻ). ആ പിതാക്കമാർ നൃറ്റാക്കർക്ക് മുൻപ് മരിച്ചവരായിരുന്നു, എങ്കിലും, ദൈവം അവരുടെ മാത്രം ദൈവം ആയിരുന്നില്ല.

ശലോമോൻ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നാം ജീവിതം മുഴുവനായും ജീവിക്കുന്നതാണ് (9:7-12). നമ്മുടെ പ്രയർത്തനമലം നാം ആസ്വദിക്കയും ദൈവം നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും വേണം. നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോപ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, കാരണം അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ശലോമോൻ് 9:9-ൽ ഉപദേശിച്ചത് അവൻ പരിശീലി

ചീരുന്നില്ല. അവൻ എഴുന്നുറു ഭാര്യമാരുയിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവപദവിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് അനുഭവത്തിൽനിന്ന് അവൻ പറിച്ചിരിക്കണം. ആരംഭത്തിൽ ദൈവം പുതുഷ്പത് ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്നിയർ. എന്നാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുൻപ് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉായ ബഹുഭാര്യാതവും, ഉപേക്ഷണവും, പുനർവിവാഹവുമെല്ലാം ദൈവം സഹിക്കുകയായിരുന്നു (മതതായി 19:3-9), എന്നാൽ അവൻ ഒരിക്കലും അതിൽ പ്രസാദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു വൈവാഹിക ഉപദേശം ദൈവപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരിന്തുമില്ല: “കടനുപോകുന്ന ആയുഷ്ക്കാലമൊക്കെയും നീ ന്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയുമായി ജീവിതം ആസ്വാദിച്ചുകൊൾക്ക.” ശ്രദ്ധാമോന്നും ഇതേ ഉപദേശം സദ്ഗുരുവാകൃഞ്ഞർ 5:18, 19-ൽ നൽകിയിട്ട്: “... നിന്റെ ധന്വന്തരത്തിലെ ഭാര്യയിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊൾക്ക.”

പിന്നെ ശ്രദ്ധാമോന്ന് ഉപദേശിച്ചു, “ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സംഗതി വരുന്നതൊക്കെയും ശക്തിയോടെ ചെയ്യുക ...” (9:10). ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യമായ തത്ത്വം വിലയുള്ളതായിത്തന്നെ ചെയ്യണം. വീറും, ചെയ്യുവാനുള്ളതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. വാക്യം 10 തുടരുന്നു, “നീ ചെല്ലുന്ന പാതാളത്തിൽ പ്രവൃത്തിയോ, സുത്രമോ, അറിവോ, ജ്ഞാനമോ ഒന്നുമില്ല.”

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ശ്രദ്ധാമോന്ന് പറഞ്ഞു,

പിന്നെയും ഞാൻ സുരുന്നു കീഴെ കത്ത്, വേഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിലും വീരമാർ യുദ്ധത്തിലും നേടുന്നില്ല. ജ്ഞാനിക്കുൾക്ക് ആഹാരവും വിവേകിക്കുക്ക് സന്പത്തും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്കുണ്ടാക്കുന്നും കാലവും ശത്രുവുമാർക്കു ലഭിക്കുന്നത് (9:11).

എല്ലായ്പോഴും ജയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഓട്ടക്കാരനോ അാല്ലെങ്കിൽ യോഹാവോ ആയിരിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും നന്നായി എപ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ജ്ഞാനി ആയിരിക്കുന്നില്ല; അതുപോലെ എപ്പോഴും ധനികനാകുന്നതും ജ്ഞാനി ആയിരിക്കുന്നില്ല. പ്രതികുല സാഹചര്യങ്ങൾ ആരില്ലും എപ്പോഴും വരാം. ജീവിതത്തിൽ പല വീഴ്ചകളും അനുഭവപ്പെടും, എപ്പോഴാണ് നാം വീഴുക എന്ന് നമുക്ക് മുൻപെ അറിയുകയുമില്ല. അതു കണികവെച്ച് പിടിക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലെയും വലയിൽ പിടിക്കുന്ന മീറിനേയും പോലെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധാമോന്ന് പറയുന്നു (9:12). അവസാനം ചിലപ്പോൾ അപര്തീക്ഷിതമായിരിക്കും. അതുകൊർ, നാം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും നന്നായി ജീവിക്കുക.

ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യം (9:13-18)

ജ്ഞാനം എപ്പോഴും അനുമോദിക്കപ്പെട്ടുകയില്ലെങ്കിലും, അത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഒരു വലിയ രാജാവ് ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച സംഭവം 9:14-16 ലീ പറഞ്ഞതിരിക്കുന്നു. തന്റെ ശക്തമായ സെസന്പുത്താൽ രാജാവ് ആപട്ടണത്തെ വളഞ്ഞു. ആ ഉപരോധത്തിൽനിന്ന് പട്ടണത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സാധു മനുഷ്യന് അറിയാമായിരുന്നു. രക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞ പ്ലോർ, ആ സാധു അവരെ രക്ഷിച്ചു കാരും പട്ടണം മറന്നുകളഞ്ഞു. അതരം

ബുദ്ധിപരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി നാഡിയില്ലാത്തവരെ മറക്കുകയുള്ളൂ. നന്ദിയില്ലായ്മ ഒരു ദേശത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞകാലത്ത് കർന്മായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ അനുമോദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ പദ്ധതികൾ പലതും നടക്കാതെ പോയിച്ചു. ജനാനന്തര ആളുകൾ പലപ്പോഴും കാര്യമായി എടുക്കാതിരിക്കും. അതു സത്യമാണെങ്കിലും, വലഭത്തെക്കാർ നല്ലതു ജനാനമാണ്.

ഭോഷ്ടനായ രാജാവിന്റെ ഉച്ചതിലില്ലള്ള ശമ്പംദത്തെക്കാർ, ജനാനനിയുടെ ശാന്തമായ വാക്കുകൾക്ക് അധികം ശക്തിയും (9:17). യുദ്ധത്തിനുപകരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കാർ, ജനാനന്തരിനും വിവേകനിനും കൂടുതൽ ശക്തിയും, എക്കിലും എന്തും ചെയ്യുവാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു ദുഷ്ടമനുഷ്യനാൽ വളരെ നന്ദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും (9:18).

ഭോഷ്ടത്തിന്റെ നശികരണപ്രവാദം (10:1-20)

അല്പപ്രഭോഷ്ഠതും ജനാനന്തരിന്റെ പലം ഇല്ലാതാക്കും (10:1). ശലോമോൻ അതിനെ ചത്ത തുച്ഛ തെതലക്കാരൻ്റെ തെതലം നാറുമാറാക്കുന്നു എന്ന ചിത്രീ കരണത്തില്ലെടെയാണ് പഠനിൽക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ തെറ്റു മതി ജനാനിയുടെ ബഹുമതി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ. ജനാനനിയുടെ ഹൃദയം നേരായ ദിശയിലേ ക്രൂം, ഭോഷ്ടൻ്റെ ഹൃദയം തെറ്റായ ദിശയിലേക്കും നയിക്കും (10:2). ഭോഷ്ടൻ്റെ തെറ്റ് സംസാരത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും തന്റെ തെറ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കും (10:3).

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ജനാനം കുറിവാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അത് പാശാക്കുകയായിരിക്കും (10:4-7). ഒരു ഭരണാധികാരിയോ, ശവഞ്ചിമന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്യായം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നാം നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പകരം, നാം കഷ്മയോടെ ശാന്തമായ മനോഭാവം കാണിക്കും, കാരണം “കഷാന്തി മഹാ പാതകങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കും” (10:4).

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റുന്ന നാശകരമായ കുഴപ്പം എന്തെന്ന നാൽ കഴിവില്ലാത്തവരെ അധികാരം സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കുകയും, കഴിവുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ്. ഓസ്യവേല ചെയ്യേബർ, ശക്തിയും പ്രാധാന്യവും കാണിക്കുവാൻ കൂതിരകളെ ഓടിക്കും. പ്രമുഖപ്രധാനങ്ങളിലിരിക്കേബർ, സാധാരണ ഭാസ്തനാരെപോലെ, വിനയത്തോടെ നടന്നുപോകുന്നു.

ഭോഷ്ഠതും പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും അപകടസാധ്യതയുള്ളതുകെൾ (10:8-11), ശരഭയില്ലായ്മക്കെൽ ഭോഷ്ടൻ്റെ തന്നെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൂഴി കൂഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ തന്ന വീഴുമെന്നാണ് ശലോമോൻ പറയുന്നത്. മതിലോ വീടോ പൊളിക്കുന്നവനെ പാന്ത് കടക്കും. പിരക്കു കീറുന്നവന് അതിനാൽ ആപത്തുകൂം, ഇരുസായുധം മുർച്ചയില്ലാണ്ടിട്ട് അതിന്റെ വായ്ത്തല തേക്കാതിരുന്നാൽ അധികം ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടതും, വായ്ത്തല തേച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർക്കാം. മന്ത്രപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ സർപ്പം കടിച്ചാൽ മത്രവാദം നടത്തിയിട്ടു കാരുമില്ല. സർപ്പം അപ്പോഴും അപകടകാരിയാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജനാനവും വിവേകവും പ്രയോജനമുള്ളത്.

ജനാനനിയുടെയും ഭോഷ്ടന്റെയും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തന്മിലുള്ള അന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക:

ജനാനനിയുടെ വായിലെ വാക്ക് ലാവണ്യമുള്ളത്. മുഖംന്റെ അധികമോ അവഗണിതനെ നശിപ്പിക്കും. അവഞ്ചു വായിലെ വാക്കുകളുടെ ആരംഭം

ഡോഷത്വവും അവൻ്റെ സംസാരത്തിന്റെ അവസ്ഥാനും വല്ലാത്ത ഭ്രാന്തി തന്നെ. ഡോഷൻ വാക്കുകളെ പർശിപ്പിക്കുന്നു; സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. അവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠം ഉഘുവാനുള്ളത് ആർ അവനെ അറിയിക്കും? (10:12-14).

ജ്ഞാനിയുടെ വാക്കുകൾ ലാവണ്യമുള്ളത്. അവകൾ അർത്ഥമുണ്ട്. മുഖൻ വായ് തുറക്കുമ്പോഴാക്കേണ്ടും തന്റെ “അധിരമോ അവനെത്തെന്ന നശിപ്പിക്കുന്നു” അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ആരംഭം ഡോഷത്വവും അവസ്ഥാനും വല്ലാത്ത ഭ്രാന്തി തന്നെ. തനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു - ഭാവി യാത്തു ആർക്കും അവനെ ഉപദേശിപ്പാനോ മുന്നറിയിപ്പാനോ കഴിയുകയില്ല.

മുശൻ പ്രയത്നത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിപ്പുപോകുന്നതായാണ്, ശലോമോൻ പിനെ നിരീക്ഷിച്ചത് (10:15). താൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്നോ ധാതവിപിയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രയത്നം പോലും അവനെ കഴിഞ്ഞിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനത്തിന് വലിയ വിലയും, അതു രാജാവിനായാലും വേലക്കാരനായാലും ശരിയാണ് (10:16-20). ബഹാനായ രാജാവും അതികാ ലത്ത് ക്രഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രഭുക്കമൊരുള്ള ഭേദത്തിനും അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാണ് പഠണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഉപദേശകമാർ മല്യാപനത്തിനു മുൻപു തന്നെ മദ്യപിക്കുന്നു. കുലീനനായ രാജാവും ബലത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം തക്ക സമയത്ത് ക്രഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രഭുക്കമൊരും ഉള്ള ഭേദം ഭാഗമുള്ളത്. അവൻ്റെ ഉപദേശകമാർ തങ്ങളുടെ ജോലി തീർത്ത ശ്രേഷ്ഠമാണ് ക്രഷണം കഴിക്കുന്നത്; പിനെ അവർ തിനുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ലഹരിക്കു വേയില്ല, ബലത്തിനു വേയാണ്.

ഡോഷത്വം പല രീതികളിൽ സ്വയം-നശിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ശലോമോൻ ഡോഷത്വത്തിന്റെയും സ്വയം-നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെയും പല ഉദാഹരണങ്ങൾ 10:18-20 ത്രം പറയുന്നു. ആദ്യം, അവൻ അലസതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആളുകൾ അലസരായിരിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ചുറ്റും അവരുടെ വീട് ചോരണാലിക്കുന്നു. ചോരുന്നതുകെക്ക് മേലൽപ്പുര ദേവിച്ചു വീണുപേശകുന്നു (10:18). ഡോഷൻ, സന്ദേശത്തിനായി വിരുന്നു കഴിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പഠണ്ടിരിക്കുന്നു (10:19). “ജീവനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാനായി” തൃഥായ രീതിയിൽ സന്ദേശിക്കുന്നതിന് അവർ വീണ്ടു കുടിക്കുന്നു. പഠണ്ടിന് എല്ലാം പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ദുഷ്ക്രിക്കുന്നതു മഹാസ്യമാണെന്ന് പിനെ അവൻ പറഞ്ഞു - അത് ഒരാൾ തന്റെ ശയനഗൃഹത്തിൽ വെച്ചായാലും ശരി. ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയോ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയോ) ആ വിവേകമില്ലായ്മ കേട്ട മറുള്ളവരോട് പറയും (10:20).

ഉപസനിബാരം

രണ്ടുടെ ജീവിതത്തിൽ തുപ്പതിപ്പുടുവാനും വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കുവാനും എല്ലാ ആളുകളെയും പറിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശലോമോൻ ആ ചിന്തകളും സംശയാജീപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസംയുപത്രരായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരിക്കും എല്ലായ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നത്, അതുകെക്ക് അവർക്ക് ഏകിക്കലും സന്ദേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജീവിതം വാന്നത്വത്വത്തിൽ എന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക്

കഴിയുന്നില്ല. ജീവിതമാർഗത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ, സഭനാഷിക്കുന്നതിനോ കഴിയാത്തതുകെർ, അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വേഗത കുറക്കുകയാണ്.