

የሕላዌ እንቅስቃሴ

(ፍልስፍናዊ ነገር መለኮት)

ትርጉምና ዘግጅት፡ ማንደፍሮ ማሩ

የደራሲው መብት በሕግ የተጠበቀ ነው። ጸሐፊውን በጽሑፍ በማስፈቀድ ለሽያጭ ሳያውሉ መሰውን ማባዛትና ማሰራጨት፣ እንዲሁም መተርጎም ይቻላል።

ካልተጠቀሰ በስተቀር፡ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የተወሰዱት ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ (ቀ/ነ/ሥ) እትም (1962 ዓ.ም) የተወሰዱ ናቸው።

ሁሉም ዓመታት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር (እ.አ.አ.) ናቸው።

© ፪ሺህ ፲፭ ዓመተ ምሕረት

አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ።

The Riddle of Existence

(Philosophical Theology)

Translation & Preparation: Mandefro Maru

© September 2022 G.C.

የገጽ ሽፋንና የውስጥ ገጽ ንድፍ፡ ዶጋሊ ዲዛይን

እስከ ጌታሁን | +251 920393813 | alu2get@gmail.com

የሕላዌ እንቅስቃሴ

The Riddle of Existence

(ፍልስፍናዊ ነገር መለኮት)

ክርስቲያን ኤግዚስቴንሻል ፈላስፎች እና የሥነ መለኮት ሊቀውንት በሕይወት ሁኔታ
ጭብጦች ላይ የቀረቡት ደስከር።

ማውጫ

የሕገወጪ እንቅስቃሴ

መቅደም	vi
የተርጓሚው ማስታወሻ.....	viii

መጽሐፍ 1

(የጊዜ ምስጢር)

1. ዘላለማዊ አሁን	12
2. የሞወደው መልካም፣ የማደርገው ክፋ.....	29
3. መርሳት እና መረሳት.....	43
4. መንፈሱ በመሐላችን.....	58
5. መዳን.....	71
6. ሰው እና ሞድር.....	81
7. በሁሉ አመሰግኑ.....	96
8. በሽተኞችን ፈውሱ፣ አጋንንትን አሰወጡ.....	108
9. ብቸኛ መሆን እና ለብቻ መሆን!.....	119
10. የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ.....	135
11. የእግዚያብሔር ፍለጋ.....	149
12. የእግዚያብሔር ስም.....	161
13. ጥበብ.....	172

መጽሐፍ 2

(የክብር ሸማ)

1.	ሴቷ እና ወንድ	184
2.	ቁጣ እና እርቅ	225
3.	የክብር መገናኛ	247
4.	የጸሐፊዎቹ የሕይወት ታሪክ	268

መቅደም

መጻሕፍት እና እኔ ጓደኛዎች የሆነው ከልጅነት ነው፤ ከቁስ ትምህርት ቤት ጀምሮ። ደግሞም እድለኛ ነኝ፤ መጻሕፍትን እንደወድ እና እንደቀርብ ባደረግን ሰዎች ዘሪያ ነው የደከት። ከልጅነት ጀምሮ በዚህ አቅጣጫ በሕይወቴ ውስጥ አስተዋዕፆ የበረከቱ ሰዎችን ሰሞ ዘርዘራ አልጨርሰሁም። አያቴን ግን ሳልጠቅስ ብቀር በሕይወት ውስጥ ውለታ ቢሰ እሆናለሁ። መደበኛ ትምህርት የለመማሩን ቁጭት፣ በእኔ መማር ውስጥ ማዳን ፍለጋው ነበር። በተለይ የቤተ ክህነት ትምህርት እንደማር የነበረው ጉዳት። ስለዚህ አያቴ መማርን ብቻ ሳይሆን ሥነ መለኮታዊ ሐሳቦችን ለማጠራቀም ብቻ የተፈጠረ የሚመስል ጭንቅላት እኔ ውስጥ ሰርቷል።

አያቴ በላይ መኮንን ዋሴ ጓድ ይባላል። የቁስ ቤተሰብ ልጅ ነው። የእርሱን እምነት፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካ እና ግላዊ የሕይወት ሞልክታ ከልጅነት ብዙ ጠጥቻለሁ። እኔ የፍልሰፍና እና የሥነ ጽሑፍ ፍቅር አካልኩበት። ሞላ መሰለኝ።

ሌላው ግን በአመደበኛ መንገድ መደበኛ የሆነ የሥነ መለኮት፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ የተላላቅ ሰዎች ሕይወት የተግባራዊ ክርስትና ጽንሰ ሐሳቦችን ገና የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ እያለሁ በየእለቱ በሚባል ደረጃ የቋደሶኝ ሰው አለ። ልጅ እያለሁ መንፈሳዊ አባቴ፣ ስጋረሞስ ወንድሜ፣ ገርሞስናን መሰናበቻ ጫፍ ላይ ሳለሁ ወንድሜ፣ አሁንም ጓደኛዬ፣ ዘረሁን ተካ ነው። ዘረሁን ተካ ይባላል። አያቴ የኦርቶዶክ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን እንደሆን እንደናፈቀ፣ ግን እንደማልሆን ገና በጠዋቱ እንደረጋገጠ አላፈ። ዘረሁን የቤተ ክርስቲያን መጋቢ እንደሞሆን እምነት እና ፀሎት ነበር። እኔም ለመሰበክ ወደ ኋላ የማልል ተጠባቂ ወንጌላዊ እመስል ነበር እኮ! መጋቢም አልሆንኩም። የሞሆንም አይመስለኝም።

ነገር ግን ውስጤ ከእነዚህ ሁሉ ሞንጮች ፊሶ ወደ ውስጤ የሞላው የእግዚብሔር ቃል፣ የሥነ መለኮት እና የክርስትና መልዕክት ፍቅር እርቆ አያውቅም። ልቤ በዘሞታ ውስጥ፣ በማይሰማ ሹክሹክታ ይህን ዓለማ እና ግብ እንዳገለግል ሳትወተውተኝ ቀርታ አታውቅም። እኔ ደግሞ ማገልገሉ ሳይሆን የጠበበ እና ሊታገልባቸው ከሚገባቸው ነገረ ጉዳዮች የራቀ፣ የክርስትና መልዕክት እና ዓለማ በአንድ መንደር የጥራል ካልኩት ተቋማዊ ክርስትና የራቀ አገልግሎት እንዴት ሊኖር ይችላል በሚለው ላይ እንደተበሰለሰኩ አለሁ።

እና ምንም ሳልሰራ ዘመኔን ልጨርስ!? ውስጤ ጭቅጭቅ ነው። ይሁ መጽሐፍ ከብዙ ምክንያቶች ዋነኛው የውስጤን ጭቅጭቅ ዘመን ለማሰኘት ነው። እና ምን በማድረግ የውስጤን ጭቅጭቅ ዘመን ላሰኝ?! መልካም፣ አስቀድመው የክርስትና መልዕክት ተቋማዊ እና ባሕላዊው ክርስትና እንዳስቀመጠው ሳይሆን፣ የሰው ልጆች ጉዳይ ሆኖ ከዘላለም ግብ አንፃር የማይታይ ምን ነገር የለም የሚለውን ሐሳብ ያንሸራሸሩት እና ከዚህ ሐሳባቸው ወይን ጠጥቼ የረካሁባቸውን የክርስቲያን ፈላስፎች እና የሥነ መለኮት ሊቃውንትን ሥራ በተቻለ መጠን የአማርኛ አንባቢ ሊረዳቸው በሚችል መልኩ በመተርጎም እና ጥቂት ማብራሪዎችን በማክል ለምን አልጀመርም የሚለው አማራጭ የሌለው ሆኖ አገኘሁ።

ሌላው ዕለት በዕለት በተለይ ከዚህ በፊት የህትመት ብርሃን ያየ ምን ሥራ የሌላቸውን የሚፈታተን ነገር የሃርድ ኮፒ ህትመት ነው። ብዙ ጊዜ መፅሀፍ መተርጎም ወይም የራሴን ወጥ ሥራ ማሰብ እፈልግና ከሞተውበት ምክንያት አንዱ ህትመት ነው። የማይሞክር ለምን አልሞክርም በሚል በPDF መልክ ለምን ለአንባቢ አላቀርብም የሚለው ሚዛን ደፍቶ ተገኝ። በዚህ ብቻ እንደማይቆም ተስፋ አደርጋለሁ።

የተርጓሚው ማስታወሻ

በዚህ መፅሀፍ የአራት ክርስቲያን ፈላስፋ፣ ሥነ መለኮት ሞሐራን እና አሳቢዎችን ሥራ ወደ አማርኛ ተርጉሟል፡፡ የፐል ቲሊት ሰፊውን ቦታ የወሰደ ነው፡፡ The eternal now በሚል የሰራውን ሥራ መሉ በመሉ በሚባል መልኩ ተርጉሟል፡፡ ይሄ ሥራው መጀመሪያ በብዙ የኒቨርዚቲዎች እና ኮሌጆች እየተገኘ በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የሰጠው ሌክቸሮች እና ሰብከቶች ሰብሰብ የያዘ ነው፡፡ ሌላው የራይፑሆልድ ኒቦር ሥራ ነው፡፡ Discerning the Signs of the Times ከሚለው ሥራው ውስጥ “እኔ ቁጣ እና እርቅ ብዬ” የመለስኩትን Anger and reconciliation የሚለውን መርጭ ወደ አማርኛ መልሼዋል፡፡ ሌላው Man in revolt ከሚለው ሥራው ውስጥ Man and Woman የሚለውን ክፍል ከአሚል ብረንር ወሰጁ፣ “ሴት እና ወንድ” በሚል ወደ አማርኛ መልሼዋል፡፡ መጨረሻ ላይ “የክብር መገናጸፊ” በማለት የተረጎሙት የታዋቂውን እና አሁንም ድረስ ተወዳጅነቱ የልበረደው የሲ.ኤስ.ሊውስን ሥራ ነው፡፡ The weight of Glory ከሚለው ሥራው ውስጥ የመፅሐፉ ርዕስ የሆነውን ራሱን The weight of Glory ወደ አማርኛ መልሼዋል፡፡

እንደ እውነቱ የነዚህ ፈላስፎች፣ የሥነ መለኮት ሞሐራን እና አሳቢዎች ሥራ ከመተርጎም ማብራሪያ መሥራት ተመራጭ ነው፡፡ ወደ አማርኛ ቋንቋ ለመመለስ የሚያዳግቱ ጽንሰ ሐሳቦችን፣ ማብራሪያዎችን እና የአንባቢውን የነዚህ በፊት ሥራዎቻቸውን ቅድመ ንባብ የሚጠይቁ በመሆናቸው፡፡ ስለዚህ በተቻለኝ መጠን ሐሳባቸውን ያስተላልፋል ብዬ ያሰብኩትን መንገድ በመፈለግ ለመሥራት ጥረት አድርጌያለሁ፡፡ ለሞሳሌ ቁልፍ ቃላትን በሌላ የአማርኛ ሞትክ ቃል ከመተርጎም በአረፍተ ነገር ማብራራት ተገቢ ነው ብዬ ስለመነኩ የቁልፍ ቃሉን ሐሳብ በረዘመ አረፍተ ነገር አብራርቻለሁ፡፡ ቁልፍ ቃሎችን ብቻ ሳይሆን አረፍተ ነገር በአረፍተ ነገር ለመተርጎም የሚዳግቱ ፍልስፍናዊ እና ሥነ መለኮታዊ ግልፅነት የሚጎድላቸውን ሰፋ አድርጌ ለማሰራዳት ሞክራለሁ፡፡

ሌላው የደራሲዎችን ሥራ ለረብሽ ይችላል ብዬ በማሰቤ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰፈልጋቸውን ሐሳቦች በህዳግ እና በመጣጠፍ መልክ አስቀምጫለሁ፡፡ በመጨረሻ ደግሞ ደራሲዎቹን እና የሰራቸውን ዋና ዋና ሥራ የሚዘረዝር የሕይወት ታሪካቸውን የደራሲዎቹ ሕይወት በሚል ከ New Encyclopedia ላይ ወሰጁ ተርጉሜ አቅርቢያለሁ፡፡ ለሞሳሌ New Encyclopedia ፐል

ቲሊቸን አንዳንድ ቦታ እና በአንዳንድ ሥራዎቹ ላይ ትርጉም የለሽ እና ልክ ያልሆነ ማብራሪያ ይሰነዘርበታል። ሌላ ጭቅጭቅ ስለሆነ ቆርጭ አውጥቼዋለው። ማን ናቸው ሞን ሰሩ፣ የሚለውን ፍንጭ እንድታገኙ እና ለተጨማሪ ንባብ እንዲገፋፋችሁ በሚል በሚመች መልክ ነው የተረጎሙኩት። በተረፈ የእነዚህን ጸሐፊዎች ሥራዎች ያነበበ New Encyclopedia የሐይወት ታሪካቸው እና ስለሥራቸው ያነሳው ነገር ውሃ የሚቋጥር፤ ለመተዋወቅ ያህል የሚጠቅም መሆኑን ይመሰክራል። መልካም ንባብ!

ከአንድ አመት በፊት የህላዌ እንቅስቃሴ በሚል ርዕሰ ፍልስፍና ሰነድ መለኮትን አጣሞረው የፍጥረትን ፈጣሪና ፍጥረቱን በተመለከተ የሶ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በሰራቸው የፍልስፍና እና የሰነድ-መለኮት ስራዎች አንቱታ የተረፉ የክርስቲያን ፈላስፎችን ስራ በተቻለ መጠን ሊያስተላልፉ የፈለጉት ሀሳብ ለአማርኛ አንባቢ እንዲመች አድርጌ በመተርጎም በሶፍት ኮፒ ለገብያ አቅርቤ፤ ከገመትኩትና ከጠበቅኩት ብዙ እጥፍ የሚሆን ተቀባይነትን አግኝቶ ነበር። ነገር ግን በጊዜው የብዙዎቹ ጥያቄ የነበረው ‘እባክህን ወደ ወረቀት ህትመት ይሞጣልን’ የሚል ነበር። በጊዜው ለእኔ ያ የሚሆንበት እድል የሚኖር መሰሎ ስላልታየኝ ሃርድኮፒ የሚታተም አይመስለኝም የሚል ሞላሽ በመስጠት ቆይቼ ነበር።

እያደር ግን የሰው ጥያቄና እኔም መፅሐፉ በሃርድኮፒ የመታተመ አስፈላጊነት እየታየኝ ስለመጣ ቀጥታ ወደ ደራሲው የመጻሕፍት ቤት ባለቤት አቶ ወንድ ዘወዳ ጋር በቀጥታ በመሄድ ስለመጽሐፌ ሕትመት ጥያቄ አቀረብኩ፡
: ወንድሜ በፍጹም ፍቅርና ወንድማዊነት ደስ ብሎት ለማሳተም ፍቃደኛ እንደሆነ ገልጦልኝ የሕትመቱ ስራ ተጀመረ። በዚህ በሀላፊነት የመጽሐፉ ሕትመት ላይ አስቀድሜ ላመሰግን የሚገባው ሰው ካለ ያ አንድ ሰው፡ የደራሲው መጻሕፍት መሸጫ መደብር ባለቤት አቶ ወንድሙን ነው። ወንድሜ፡ እግዚያብሔር አንተን፡ ባለቤትህ ሃናን እና ልጆችህን ይባርክ። ለቅን ልብህ ባለእዳ ነን! ከፋዩ ጌታ እንደሆነ ከመመዝገብ ጋር!

ሌላው በዚህ ቦታ ላመሰግነው የሞፈልገው ወዳጄን ዳዊት ፀጋዬን ነው። የአርትኦቱን ስራ ጥንቅቅ አድርጎ ሰርቶልኛል። መጽሐፍ መተርጎምም ይሁን የራሱን ወጥ ስራ መሰራት ዓላማ ያለው ሰው አርታኢ የሆነ የሚወደው ጓደኛ እግዚያብሔር እንዲሰጠው መፀለይ ነው። ገጣሚ እና ጋዜጠኛ ዳዊት ፀጋዬ ጓደኛዬ ነው ለማለት እኩራለሁ! ዴቫ እንደሞወድህ አንተ ታወቀለህ!

በመጨረሻም በዚህ ሰፍራ ላመሰግነው የሞፈልገው አሉላ ጌታሁንን ነው። አሉላ ለእኔ መፅሐፍ ከቨር ብቻ አይደለም የሰራው፤ ከመጀመሪያው ጀምሮ የዘበራረቅኩትን ነገር ቅርጹን ማስተካከል፤ ፊደላቱን ማረም፤ ቅደም ተከተሉን ማሰያዝ፤ ሁሉንም ዓይነት መከራ የጫንኩት በአሉላ ላይ ነው! አመሰግናለሁ! ጓደኛዬ! ስለ ቅንነትህና መሰጠትህ ሞስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ! በእኔ ሰልቼነት አንተ ባትኖር ይህ ስራ ምን ሊመስል እንደሚችል አልገምትም! አመሰግናለሁ!

“በእውነት ሞንድን ነው የሞረሰው !ለድርጊቱ አስፈላጊ ካልሆነ በቀር አሁን ማወቅ ያለብኝን ነገር አይደለም የሞረሰው። ማድረግ ያለብኝን ነው ማወቅ የሞረሰው። ፍላጎቴ፣ አላማዬን ማወቅ እና እግዚአብሔር ሞን እንዲደርግ እንደሚረዳኝ መረዳት ነው። ቁልፉ ጉዳይ፣ የእኔን እውነት መፈለግ ላይ ነው። ልኖርለት ወይም ልሞትለት የሞረሰውን ሐሳብ ማግኘት ነው።”

- ሶሪን ኪርክጋርድ

መጽሐፍ እንደ

(የጊዜ መሰጥር)

1. ዘለዓለማዊ አሁን

“አልፋና ሶሜጋመጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ።”

ራእይ 21:6

እኛ ቋሚ አይደለንም። እኛ የምንኖርበት ዓለም ቋሚ አይደለም። ሁሉ ነገር ቋሚ አይደለም። እኛ እና እኛ በምንኖርበት ዓለም ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ አንድ ቀን ከመኖር ወደ አለመኖር ይመጣል። እንዲህ እንዲሆን ደግሞ ፍጥረት ካለመኖር ወደ መኖር ከመምጣቱ በፊት የተወሰነ ውሳኔ ነው። እጣ ፈንታ ነው። የሰው ልጅ ሆነ ግዕዝ ዓለም፣ ዛሬ ያየነው ነገር ነገ ከቦታው አይኖርም። ይህ ሂደት የሚያስተላልፈው መልዕክት “ያንተም ገዛ አንድ ቀን ያበቃል፤ መጨረሻ አለህ” የሚል ነው። አንዳንድ ክስተቶች ደግሞ፣ ሁሉ ነገር ማበቃዩ እንዳለው ከሌለው ጊዜ በተለየ እንደነበረው የምንገደዳቸው ክስተቶች ናቸው። ለምሳሌ ለረጅም ዘመን ከኖርንበት ቦታ ለቀን ወደ ሌላ ቦታ ስንሄድ፣ ጥብቅ ቀርኝት ከነበረን እና መቼም አንለያደም ብለን ከሞናሰብበት ጓደኝነት እና ሕብረት ስንቆራረጥ፣ እጅግ የምንወደው እና የምንቀርበው ሰዉ ከእኛ በሞት ሲለይ፣ ለካ ሁሉም ነገር ማበቃዩ አለው የሚለው እውነት ወገን ብሎ ይታየናል። አንዳንድ ደግሞ ቋሚ የሆነ ነገር እንደሌለ የሚረዳው፣ የደከመበት እና የሮጠለት ህልመ፣ ከምንም ነገር በላይ አብልጦ የሚሳሳለት ተስፋው እንዳልሆነ ሲሆን ነው። ሌላው ደግሞ ይህንን ደምጽ የሚሰማው ከዕድሜ ነው። እድሜው ሲገፋ እና ጉልበቱ ሲዘል ለካ ሁሉም ነገር “ያበቃል” የሚለው ይገለጥለታል። በመከር ወቅት በሚታየው ነጭናጭ እና ጨፍጋጋ የተፈጥሮ ገጽታ በኩል ሁሉ ነገር በጊዜው ከቦታው እንደሚሄድ የሚያስተውልሞ ሰው አለ። በአጭሩ ከመኖር ወደአለመኖር የመምጣት ሂደት፣ ለእያንዳንዳችን የሚያስተላልፍልን መልዕክት፣ “አንተም አንድ ቀን ሩጫህ ያበቃል የሚል ነው።”

አንድ ቀን መጨረሻችን እንደሚሆን፣ በማንኛውም ጊዜ ሩጫችን እንደሚያበቃ በሚያስታውሰን ደምጽ በምንኖርበት ወቅት፣ “በውኑ መጀመርያ እንዳለን እንዲሁ፣ መጨረሻም አለን ማለት ሞን ማለት ነው?

ሞንድነው መጀመርያ? መጨረሻ ማለት ሞንድን ነው? ከመወለዳችን ወይ መኖር ከመጀመራችን በፊት “ካልነበርንበት” ጨለማ መጥተን “ከዚህ በኋላ ወደማንኖርበት”? ጨለማ እንጣደፋለን ማለት ነው?” እያልን የጮንቀት ጥያቄዎችን እናቸንደንዳለን። ቅዱሳን ኦግሰቲን እነዚህ ጥያቄዎች ቀርበውለት፤ ከእነዚህ ጥያቄዎች ጋር በአእምሮ ውስጥ ሲታገል ያገኘቸውን መልሶች በፀሎት መልክ ለመመለስ ሞክሯል። እና ደግሞ እንደዚህ ማድረግ፤ ሞን ያህል ጸጋ የበዛለት ሰው እንደነበር ማሳያ ነው። ሞክንያቱም ጸሎት ማለት ጊዜአዊ ከሆነው ዓለም ወደ ዘላለማዊ ዓለም ጭኖ በሚያሻግር መርከብ ላይ መሳፈር ማለት ነው። ጸሎት ማለት ራስን ወደ ዘላለማዊ ዓለም በሚያሻግር መርከብ አሳፍሮ ወደ ዘላለም መዘለቅ ማለት ነው! ጊዜ ሞንድን ነው ለሚለው ጥያቄ መልሱን ማወቅ የሞንቸለው ደግሞ “ጊዜን” በዘላለም ብርሀን በኩል ስንመለከት ነው። በዛ ውስጥ ሆነን ካልሆነ በስተቀር በሌላ በማንኛውም መንገድ ልንረዳው አንችልም። አንድ ሰው በአንድ ነገር ላይ ውሳኔ ለመስጠት ወይም ስለነገሩ ለመናገር ብቁ ለመሆን በሆነ ያህል እና መጠን ከዛ ነገር ጋር መቆራኝት፤ የዛ ነገር አካል መሆን አለበት። አንድን ነገር ለመኮነንም ሆነ ለማፅደቅ በከፊል የነገሩ አካል መሆን፤ በከፊል ደግሞ ከነገሩ ውጪ መሆን ግድ ነው። ሙሉ በሙሉ በጊዜ ብቻ የታጠርን ሆነን ቢሆን ኖሮ፤ ወደ ዘላለማዊው ዓለም በመዘለቅ የዘላለማዊ ዓለም አካል ለመሆን አንችልም ነበር። በጸሎት፤ በተመሰጠ እና በሐሳብ ወደ ዘላለማዊው ዓለም ተሻገርን እዛ የሚሆነው ነገር ለመከታተል አይቻለንም ነበር። ስለ ዘላለማዊው ዓለም ሞንም አይነት ግንዛቤ ልናገኝ አንችልም ነበር። እንደሌሎቹ ፍጥረታት የጊዜ እሰረቾች፤ በጸሎት፤ በተመሰጠ እና በሐሳብ ወደ ዘላለማዊው ዓለም መጓዝ የማንችል ቢሆን ኖሮ የጊዜ ትርጉም ሞንድን ነው ብለን መጠየቅ አንችልም ነበር። ነገር ግን የሰው ልጆች ስለሆንን ቀድሞውንም የዘላለማዊ ዓለም አካል እንደሆንን፤ እውነተኛው ቤታችንም ዘላለማዊ ዓለም እንደሆነ እናውቃለን። ጊዜ ገሮሮችን ላይ ሸሞቀቆ አሰገብቶ፤ ከዘላለም እንደነጠለንም እናውቃለን። በዚህም እኛ የሁለቱም አካል ነን። የጊዜም፤ የዘላለምም።

1.

ሰለ ጊዜ በሞንፕፕርስት ወቅት የለፈ ጊዜ፣ የአሁን ጊዜ እና የወደፊት ጊዜ በሚል በሦስት መንገዶች እንናገራለን። ሰለጊዜ ሰንናገር በእንደዚህ አይነት ሦስት መንገዶች እንደሞንፕፕር አፋን የልፈተ ልጅ እንኳን ይገነዘባል፤ ነገር ግን አንድም ጠቢብ ጊዜ በውስጡ የሰወረውን ሚስጥር ዘልቆ መረዳት አልቻለም። ሰለ ጊዜ ሰንናገር በነዚህ ሦስት የተለያዩ መንገዶች እንደሞንፕፕር ትውስ የሚለን እንኳን “አንድ ቀን መጨረሻህ ይመጣል፣ በሞድር የመቆያ ጊዜህም ያበቃል” የሚለውን ድምፅ ሰንሰማ ነው። ሌላው ጊዜ ሚስጥር እንደሆነ በውስጡ ውስብስብ ነገሮችን እንደቀፈ ገብቶን ትኩረት እንደነሰጥ ከእንቅልፋችን የሚቀሰቅሰን የወደፊት ጊዜ (the future) ነው። ጊዜ ከጀመረበት ተነሰቶ ወደ ሚያበቃበት ይገሰግሳል። የሚሄደው የፊቱን እያየነው። የእኛ የጊዜ መረዳት ግን በተቃራኒ ነው። ሰለ ጊዜ ሚስጥር ሰንጀሞር “መጨረሻዬ ሞን ይሆን፣ ሩጫዬ እንዴት ባለ ሁኔታ ይደመድማል፣ ከመንገድ ተሰናክዬ እወድቅ ይሆን ወይ ከሚል ጭንቀት” ፤ ከመጨረሻው እንጀምራለን። የለፈውን ጊዜ እና የአሁኑን ጊዜ አጥርተን የሞንመለከተው፣ የወደፊት ጊዜ በሚሰጠን ብርሃን ውስጥ ነው። እስቲ ሰለ ወደፊቱ ጊዜ እና ለመጨረሻችን የሞናደርገው አሰሳ ላይ ትኩረታችንን እናድርግ። ሁለት ነገሮች ቅድሚያ ሰጥተን እንመለከት። አንደኛው የወደፊት ጊዜን በተመለከተ ነው። ሁለተኛው በወደፊት ጊዜ ውስጥ ሆነን ሞን ሊሆን እንደሚችል ሰንብሰለሰበት ስለነበረው የመጨረሻው ሞዕራፍ ነው።

የወደ ፊት ጊዜ (The image of the future) በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ግራ አጋቢ እና እርስ በርስ የሚቀረን ስሜት ይፈጥራል። በአንድ በኩል አንድ ሰው ሰለወደፊቱ ጊዜ ሲያስብ ልቡ በደስታ ሊሰክር ይችላል። ይሆናል ብሎ የሚጠብቃቸው ነገሮች በደስታ ያስፈነጥዙታል። የወደፊት ጊዜን የመሰለ ነገር የለም። አንድ ሰው በሞድር ሲኖር በሕይወቱ ሊያከናውናቸው የሚፈልጋቸውን ነገሮች እንደሚያሳካቸው እርግጠኛ የሚሆነው ከፊቱ ነገ የሚባል ተስፋ ስላለ ነው። ዛሬ ያላከናወናቸው ነገሮች ሐዘን እና ተስፋ መቀረጥ ውስጥ እንደይከቱት፤ ነገ የሚባል ቀን ገልበት ይሆነዋል። የወደፊት ጊዜ እጅግ ታላቅ ነው! የሰው ልጅ ሕይወት የልያዘውን እንደያዘ ቆጥሮ ትርጉም ባለው መንገድ እንዲኖር ያደረገው የወደፊት ጊዜ ነው! በሰው ሕይወት የወደፊት ጊዜ የሐሴት ምንጭ ነው። አንድ ሰው በነገ ውስጥ፣ ህልሙን ሁሉ ሊያሳካ የሚችልበት እድል አለው። የሰው ልጅ በወደፊት ጊዜ ውስጥ የተበላሸ፣ የፈረሰ እና የማይፈለግ ነገር፤ ለማረም፣ ለማደስ

እና ለማስተካከል ሌላ እድል ያገኛል። አንድ ሰው በወደፊት ጊዜ ውስጥ የተትረፈረፈ ሕይወትን በሕይወቱ መስማማድ ይችላል። አንድ ሰው፡ በነገ ውስጥ አዲስ ነገር መፍጠር ይችላል። ይህ አዲስ ነገር ሥራ ሊሆን ይችላል። ይህ አዲስ ነገር ከአሮጌ አስተሳሰብ እና አኗኗር ወጥቶ አዲስ ሕይወት መኖር ሊሆን ይችላል። ይህ አዲስ ነገር አንድ ሰው ግለሰባዊ እድገት የሚያመጣበት ሊሆን ይችላል። ትላንትና ከያዘናቸው፡ ዛሬ ደግሞ በእጃችን ላይ ካሉ ነገሮች ይልቅ በወደፊት ጊዜ ውስጥ ይሆናል ብለን የምንጠብቀው የሚሰጠን ተስፋና ደስታ በቃላት አይገለጽም። በተለይ በወጣትነት ወቅት የወደፊቱን ለመያዝ ያለው እረጌ አስደማሚ ነው። በልብ ሙስኑት እና ብርታት ወደፊት እንገሰግላለን። የወደፊት ጊዜ ሕይወትን በብረህነት የሚሞላ ታላቅ ነገር ነው!

ነገር ግን በወደፊት ጊዜ ውስጥ ተስፋና ደስታ ብቻ አይደለም ያለው። የወደፊት ጊዜ የያዘውን ተስፋ እና ደስታ የሀዘን ጨርቅ የሚያለብስ፤ ስለነገ ያለንን ተስፋ፡ በነገ ውስጥ ይሆናል ብለን የምናስበውን ነገር እንድንጠራጠር እና እንዳናምን የሚያደርግ ጨፍጋጋ የሆነ መልክም አለው። ይሆናል ብዬ ያልኩት መልካም ነገር ሳይሆን መጥፎ ነገር ቢሆንሰ፡ ባልደረሰኩበት ነገ ውስጥ በሕይወቴ እንዲሆን የማልፈልገው ነገር ቢከሰትሰ? የሚል ጥያቄ ያናውጠናል። ነገ በትክክል ምን ሊሆን እንደሚችል በእርግጠኝነት ማወቅ አለመቻላችን ጭንቀትን ይወልዳል። ስለ ወደፊት ጊዜ ሰናሰብ በተስፋ እና ደስታ መቦረቅ ብቻ ሳይሆን ከጭንቀትም ጋር እንታገላለን። ወደፊት እንደዘዋለን ያልነው ነገር እየዘገየ፤ በወደፊት ውስጥ ቶሎ ይደርሳል ያልነው ነገር እየራቀ በሄደ ቁጥር፤ ስለ ወደፊቱ ያለን ደስታ አብሮ እየደበዘዘ ይሄዳል። ሌላው የወደፊት ጊዜ ብዙ አይደለም። አጭር ነው። ዕድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ፤ አለን ብለን የምንለው የወደፊት ጊዜ ርዝመቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ወደ እድሜያችን መጨረሻ ስንደርስ ደግሞ የማይቀረው እርጅና ከተስፋችን እና ከምንጠብቀው ነገር ፈጥኖ ሲመጣ፤ አለን ብለን የምንለው “የወደፊት ጊዜ” አንድ ገርሻ እንኳን አይሆንም። የወደፊት ጊዜ ባንድ እጁ ተስፋ እና ደስታ እንደያዘ በሌላ እጁ ደግሞ ሥጋትና ጭንቀት ተሸክሟል። በመጨረሻም ከተሸከመው እጅግ አስፈሪ ከሆነ ጨለማ ጋር፤ ምናልባትም የሕይወት ዘመናችን እረጌ በሚዛን ሲመዘን በኪሳራ ፍርድ ውስጥ የሚወድቅበት፤ ደግሞ ሌላ ነገር ለመሆን ሌላ እድል የማናገኘበት፤ ፍጻሜያችን ፈጥኖ ከቸ ይላል። በእያንዳንዱ ቀን ነገ የሚባል ቀን ብቻ ሳይሆን ያለን፤ በእያንዳንዱ ቀን የነጋችን እድሜ እየጠረ ይሄዳል። በወደፊት ጊዜ ውስጥ ተስፋ ብቻ ሳይሆን ተስፋ ማጣት አለ። በወደፊት ጊዜ ውስጥ ነገ በሕይወታችን ስለሚሆነው መልካም ነገር እየሰበን ሐሴት ማድረግ

ብቻ ሳይሆን፤ ነገ በሕይወታችን ውስጥ ላይሆን ስለሚቸለው መልካም ነገር እየሰብን መጨነቅም አለ። በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ የወደፊት ጊዜ መልክ በተዘበራረቀ ገጽታ የተሞላ ነው።

የወደፊት ጊዜ በውስጡ ማንም የማያመልጥበትን የፍጻሜ ቀን ይዟል፤ በወደፊት ጊዜ ውስጥ ተስፋ እና ሥጋት ተቀምጧል። ከዚህ በመነሣት ሰዎች ስለወደፊት ጊዜ ያላቸው ሞላሽ እና አመለካከት ምንድነው? የወደፊት ጊዜ በውስጡ ለያዛቸው ነገሮች እንዴት ነው ሞላሽ የምንሰጠው? ብዙዎቻችን ስለወደፊት ጊዜ ያለን ሞላሽ፤ ወይም የወደፊት ጊዜ ስንል የሆነ አንዲት ነገር ለማግኘት በገንት እየተጠባበቀን፤ ልንይዘው እየሰራን፤ ተስፋ እየደረግን እና፤ እየተጨነቅንበት ስላለ ቀን ማለታችን ነው። ሁላችንም በሚባል መልኩ የወደፊት ጊዜ ምንድነው ለሚለው ጥያቄ፤ ወይም የወደፊት ጊዜ ሲባል በአዕምሮአችን ላይ የሚከሰተው ሞሰል ያልያዘነውን የምንይዘበት፤ ያልደረሰንበት ቦታ የምንደርስበት፤ ያላገኘነውን የምናገኝበት በቅርብ እርቀት ያለ ቀን ማለት ነው። ይህን በሞናደርግበት ጊዜ፤ እጅግ ሩቅ ስለሆነው የወደፊት ጊዜ ከማሰብ ራሳችንን እንገድባለን። ያልደረሰንበት ቦታ ስለምንደርስበት፤ ያላገኘነውን ስለምናገኝበት የወደፊት ጊዜ የምናሰበውን ያህል፤ እኛው ራሳችን የምናበቃበትን “የወደፊት ጊዜ” ላለማየት አይኖሩን እንሸፍናለን። “በጊዜ” ውስጥ ለነበረን ሩጫ መደምደሚያ ስለሆነው ቀን፤ የወደፊት ጊዜያችን ማብቂያ ወቅት “ማሰብን” ከንቀተ ኅሊናችን ቆርጠን እናወጣዋለን። ሞናልባት እስትንፋሳችን ስለሚቆምበት ቀን ማሰብ ካላቆምን በስተቀር ባለን ቀሪ ጊዜ “መኖር” አንችል ይሆናል። እንደዚያ ካላደረግን የኅሊና እረፍት ማግኘት አንችል ይሆናል። ስለዚህም ነገ ሚች ነኝ የሚለው ሃሳብ በእለት እለት ኑሮአችን ላይ መጥፎ ጥላ ስለሚያጠላ፤ ሁል ጊዜ ነዋሪ እንደሆነ ሰው፤ ስለ ወደፊት ጊዜ ስናሰብ በወደፊት ጊዜ ውስጥ ስለምንደርስበት እና ስለምንጨበጠው ነገር ብቻ እናሰባለን። ለመኖር ማድረግ ካሉብን ነገሮች መካከል አንዱ የሞድር ቆይታችን የሚያበቃበትን ቀን ማሰብ ማቆም ነው። በዚህም ምክንያት “ሩጫችን ስለሚደመደምበት ቀን” አናሰብም። ነገር ግን ሁልጊዜ ሞትን በመፍራት፤ የሞድር እርምጃችን የሚቆምበትን ቀን ባለ ማሰብ መኖር፤ የመኖርን ትርጉም እንዳንራዳ ጋሬጣ ይሆናል። ስለ ፍጻሜያችን ለማሰብና ለማሰላሰል ፍቃደኞች ካልሆንን የሕይወትን ከፍተኛ ዝቅታ፤ ጣዕም እና ሞሬት በተገቢው መንገድ ቀምሰን፤ መጋፈጥ ያለብንን ተጋፍጠን መኖር የሚገባንን ሳንኖር እንቀራለን። ሰው ደግሞ ሕይወትን መኖር ያለበትን ያህል ካልኖረ፤ በቁሙ ሞቶ ነበር ይባላል እንጂ ሌላ ምን ትርጉም አለው?

በወደፊታችን አንድ ቀን ውስጥ የተሰወረ፤ ይህች ፀበል ከእኔ ትለፍ ልንለው የማንችለው፤ እስትንፋሳችን የሚቋረጥበትን “ቀን” ማወቅ ብንችል ሞላሻችን ሞን ይሆን ነበር? እንሸከመዋለን!? እግሮቻችን ሳይናወጡ መቆም ይችላሉ? የሞታችንን ቀን ማወቅ ውስጥ ያለውን ጭንቀት እና ድንጋጤ፤ ከጨለማም የከፋውን ጨለማ ወደሚጋፈጥ ብርታት ለውጠን በሞት ፊት፤ በቀናችን መጨረሻ ፊት መቆም እንችላለን? ወይስ የችን ቀን የወቅን ሰዓት ወደ ተስፋቢሥነት ባሕር ውስጥ ራሳችንን እንወረውራለን? ወይስ ተስፋ በሌለው ነገር ላይ ተስፋ እናደርጋለን? ወይስ ደግሞ ትከሻችን ሊሸከመው ከሚችለው በላይ የሆነ ነገር በመሆኑ “እስትንፋሳችን ስለሚቆምበት ቀን” ያገኘነውን እውቀት አዕምሮአችን ሊያስታውስ ወደማይችልበት መቃብር ወስደን እንቀብረዋለን? ስለ መጨረሻችን፤ ያለውን ሐቅ ለመርሳት መሞከር ራሱን በተለያዩ መንገዶች ይገልጣል።

ብዙ ሰዎች ከዚህ ሞድር የሚሰናበቱበት ቀን እንደሚመጣ በየስታውሱም ግን ያ ቀን በጣም ሩቅ ነው። ሞድርን ጠግበው ሲበቃቸው ማድረግ የሚፈልጉትን ሁሉ አድርገው፤ ማሳካት የሚፈልጉትን ሁሉ አሳክተው ሲጨርሱ የሚመጣ ነገር ነው። በዛሬ እና በመጨረሻ ቀን መካከል የሚያጓጓ እና የሚያረጋጋ ረጅም እድሜ አለ። እናም የመጨረሻው መዘግየቱ፤ ገና ሞን “አይቼ መሆኑ” እጅግ ወሳኝ ነው። በእድሜ የገፋ እና በሞድር ቆይታቸው መጨረሻ ላይ የሚገኙ ሰዎች እንኳን ቢሆኑ የሚያስበት እንደዚህ ነው። ለሰው ሁሉ ያለሞንም ልዩነት የሚሞትበት ቀን ረጅም ነው። ገና ነው። ሞክንያቱ ደግሞ የመጨረሻው ደቂቃ ብዙ የሚዘገይ አይደለም የሚለውን እውነት መሸከም ስለማይችሉ ነው።

ብዙ ሰዎች ደግሞ በዚህ መንገድ “የሞትን ቀን” ሃሳብ ለማምለጥ መሞከር ራሱን ማታለል መሆኑን ፈጥነው ይገነዘባሉ። ስለዚህ አሁን አልሞትም ብዙ ቀን አለኝ በሚለው ተስፋ ከመረጋጋት ይልቅ ከሞት በኋላ ሕይወት እንደሚቀጥል ተስፋ ያደርጋሉ። ከሞት በኋላ ሕይወት ይቀጥላል በሚል እምነት ውስጥ ይሸሸጋሉ። በሞድር ሲኖሩ የተነፈጉትን ነገር ሁሉ የሚያገኙበት ወይም የሚያሳኩበት መቋጫ እና ማብቂያ የሌለው፤ ሰላምና እረፍት የሞላበት ዘላለማዊ ቀን እንዳለ እርግጠኞች ናቸው። የወደፊት ጊዜን በተመለከተ ያለው ገዢ ሃሳብ ይህ ነው። ውስብስብ ስላልሆነ ለሚሰማዉ ደስ የሚል ለመቀበል የሚቀል ሃሳብ ነው። ነገር ግን ይህ አስተሳሰብ የሰው ልጅ መጨረሻ አለው የሚለውን ሃሳብ ይክዳል። የሰው ልጅ መጨረሻ አለው ስንል በሞድርም ይሁን ከዚ ውጪ፤ በሆነ ቀን ካለመኖር ወደ መኖር እንደ መጣ፤ በሆነ ሌላ ቀን ደግሞ ከመኖር ወደ

አስመኖር ይመጣል። ዘላለማዊ ማንነት የለውም። ከሞት በኋላ የሚቀጥል ሌላ ሕይወት አለ የሚለው አስተሳሰብ ይህን መሠረታዊ ኩነት የሚክድ ነው። ሰው መጨረሻ እንዳለው ይክዳል። ይህ አመለካከት ፍጡር መሆናችንን፣ ጊዜን ካበጀው ውጥተን እንደመጣን እንዲሁ ጊዜን ወደ አበጀው እንደሞንመለስ አይቀበልም። በዘላለም ውስጥ ጊዜ የሚባል ነገር እንዲኖር የበጀው እርሱ፣ በሰዓት፣ በቀን እና በዓመታት ተቆጥሮ የሚያልቅ ቀንን ደግሞ የኛ ጊዜ እንዲሆን እንደሰጠን አይቀበልም። ከሞት በኋላ ሕይወት ይቀጥላል የሚለው አስተሳሰብ፣ ዘላለምን ተቆጥሮ በማያልቅ ቀን ይተካል።

ነገር ግን ሰዓቱ፣ ቀኑና አመታቱ የማያልቅ የወደፊት ጊዜ አለ ማለት ትርጉም አልባ፣ መደረሻ አላማ የሌለው ነገር ነው። ዘሞ ብሎ መቀጠል ብቻ። ራሱን ዘሞ ብሎ የሚደጋገግም ነገር። ይህ የሚጨነቅ የሲኦል መልክ ነው። ክርስትና ፍጻሜን በተመለከተ የለውን ጉዳይ ለመፍታት የሚሞክርበት መንገድ ይህ አይደለም። ክርስትና ይህንን አያስተምርም። ክርስትና ዘላለም ካለፈው ጊዜና ከወደፊት ጊዜ ውጭ ሆኖ የለ ነገር ነው ብሎ የስተሞራል። “አልፋና ቶሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ”

ክርስትና “ጊዜ” ከመነሻ ቦታ ወደ መደምደሚያ እንደሚሮጥ እውቅና ይሰጣል። እናም እኛም ወደዚያ መጨረሻ እንደምንሄድ የስተሞራል። ለእኛ የተሰጠን ቀን ደግሞ ሰንወለድ ጀምሮ ከሞት በኋላ የሆነ ቦታ የሚቀጥል ሳይሆን “የሆነ ቀን ጀምሮ የሆነ ቀን ላይ የሚያበቃ” እንደሆነ የስተሞራል። እኛ እንደነኛርበት የተሰጠን ቀን ማብቂያ፣ ፍጻሜ አለው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች “ከዚህ በኋላ ስላለው ሕይወት” ወይም “ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት” በተሳሳተ መንገድ ሲናገሩ ይደመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ በኋላ ስላለው ሕይወት ወይም ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት አልተናገረም። በቅዳሴአችን እንኳን ዘላለማዊነት “ማብቂያ የሌለው ዓለም” ተብሎ ተተርጉሟል። ዓለም ግን ገና ከፍጥረቱ፣ ማብቂያ እና መደምደሚያ የለው ነገር ነው። የለ ሞቶችንነት እና ህልም አለኝ በሰማይ አስተሳሰብ፣ እውነታውን መናገር የሞንፊልግ ከሆነ ስለ ዘላለም ሰናወራ ከቁጥር እና ከቀናት ብዛት ጋር አያይዘን መናገር የለብንም። ሞክንያቱም ዘላለም ማለት የማይቆጠር ቀን ማለትም አይደለም። ወይም ደግሞ ቁጥሩ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ሞድር አሸዋ የበዛ የሰው ልጅ ቆጥሮ የማይደርስበት ብዙ ቀን ማለት አይደለም። ስለዘላለም ሰናሰብ ከዚህ ሞልከታ መውጣት አለብን። የወደፊት ጊዜ ሚስጥር መልስ የሚያገኘው በዘላለም ውስጥ ብቻ ነው። ሞናልባት

ሰለዘለም ሰንናገር የጊዜን ሞሰል እንደሞሳሌ ወሰደን ልንናገር እንችላለን። ነገር ግን ጊዜን የወሰደው ሰለዘለም የሆነ ፍንጭ ለማግኘት፤ እንደ ሞሳሌ እንጂ ዘለም ማለት “ጊዜ ነው” ማለታችን እንዲልሆነ ከረሳን፤ ራሱን በራሱ የማታለል እና ቀጥሎ አሞባሩ የጠፋ አመለካከት ውስጥ እንወድቃለን። ከጊዜ በኋላ ሌላ ጊዜ የለም! በጊዜ ውስንነት ውስጥ እንደነኖር የተፈቀደን ሕይወት ካበቃ በኋላ፤ የሚቀጥል ሌላ ሕይወት የለንም። ነገር ግን ከጊዜ ውጪ የሆነ ዘለለማዊነት አለ።

2

“አሁን ወደሌለ” ነገር ግን በወደፊት ጊዜ ውስጥ ወደ ሞንደርሰበት አንዲት ነገር እንገሰግሳለን። እና ደግሞ “ከዚህ በኋላ ከማይኖር”፣ ተመልሰን ወደ ኋላ ሄደን ከማንደግመው፣ አንዲት ነገር ወጥተን መጥተናል። አሁን “እኛ” የሆነውን የሆነው እኛነታችንን ካገኘንበት ማንነት የተነሳ ነው። መጨረሻ እንዳለን እንዲሁ፣ እኛነታችን የጀመረበት “ቀንሞ” ነበር። ሌላው ደግሞ የእኛ የልዩነት ወይም እኛ የልዩነትነት ጊዜ ነበር። የእኛ የልዩነት ወይም ደግሞ እኛ ስላልነበርንበት ጊዜ በዕድሜ ከገፋ ሰዎች ሰሞተናል። ከታሪክ መጽሐፍት አንብበናል። ሌላው ደግሞ ሞንሞ ነገር ከመጀመሩ በፊት የነበረ ጊዜ ነበር። የአሁንና የወደፊት ጊዜን በመተው፣ እኛ የልዩነትነትን እና ሞንሞ ነገር ከመጀመሩ በፊት የነበረን ጊዜ ወደ ኋላ ሄደን ቀኖቹን በሞናባችን እንቆጥራለን። እኛም ሆነን ሌላ ሰው ስለነዚህ ወደኋላ ስለነበሩ አመታት ሞን ይመስሉ እንደነበር ማንም ሊናገር አይችልም። ግን እንዲሁ ዘሞ ብለን፣ ሁሉ ነገር ከመጀመሩ በፊት የነበረ፣ ለቀናቸው ፍጻሜ የሌላቸውን በቢሊዮን የሚቆጠሩ አመታትን ወደኋላ ሄደን በመቁጠር በሞናባችን እናያቸዋለን። በትእዛዝና ውስጥ ስፍር ቁጥር የልዩነትነት አመታት ነበሩ ብለን በሞናባችን ወደኋላ እንሄዳለን። በርግጥ “ልንገኝ የማንችልበት”ን፣ የልዩነትነት ጊዜ፣ ሞን ለመስል ይችላል ብለን በሞናባችን ማውጣትና ማውረድ ይከብደናል። ልክ እንዲሁ በወደፊት ጊዜ ውስጥ የሆነ ቀን ላይ “ለላምንገኝበት ቀን” በሞናባችን ማውጣትና ማውረድ አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ “ሰዎች ስላልነበርንበት” ወይም “ስላልተፈጠርንበት”፣ ከመወለዳችን በፊት ስለነበረ ስፍር ቁጥር ስላልነበረው ጊዜ ብዙ ግድ አይሰጠንም። ብዙውን ጊዜ ከመወለዳችን በፊት የነበረው ነገር አያስጨንቀንም። አስተሳሰባችን የተዋቀረው እንዲህ ነው። አሁን እና ዛሬ በሕይወት አለን። ይሄ የእኛ ጊዜ ነው። “የእኛን” ጊዜ ማጣት አንፈልግም፤ መኖር አለብን ! በሚል ነው። ብዙውን ጊዜ፣ ከመወለዳችን በፊት “ሞን ነበርን?” ብለን አንጠይቅም። በዋናነት የሞንጠይቀው፣ ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት ነው። ነገር ግን ስለመጀመሪያችን ሳንጠይቅ እና ሳናውቅ፣ ስለመጨረሻችን መጠየቅና ማወቅ ይቻላል ወይ? አራተኛው ወንጌል የሚቻል አይደለም ይለናል። ስለ ክርስቶስ ዘላለማዊነት ሲናገር፣ ወደ ዘላለማዊነቱ እንደሚመለስ ብቻ ሳይሆን፤ ከዘላለሞ ወጥቶ እንደመጣም ሲናገር “እውነት እላችኋለሁ፡ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ” ይላል። የለፈ ጊዜ ካረፈበት ወይም እኛ ትእዛዝና የሞንለው ጊዜ ከሚገኝበት ውጪ ካለ የጊዜ አቅጣጫ መጥቷል። የእኛ የጊዜ እሳቤ ከሌለበት ዓለም ወጥቶ የለፈ ጊዜ፣ የአሁን ጊዜ፣ እና የወደፊት ጊዜ ማዕቀፍ ወደሚገኝበት ወደ እኛ ዓለም

መጥቷል ማለት ነው። እርሱ (ክርስቶስ) እኔ አብርሃም ሳይወለድ በፊት ነበርኩ ሲል ይሰሙት የነበሩት ሰዎች በታሪክ ውስጥ ስለሚገኝ ትእዛዝ እየተናገረ መስሎአቸው በትክክል ሳይረዱት ቀርተዋል። ራሱን አብርሃም ከመወለዱ በፊት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የነበረ በእድሜ የገፋ ብዙ መቶ ዓመታት የኖረ ሰው ነኝ ብሏል ብለው አመኑ። ይህ ሰው አእምሮው በሽተኛ ነው እንዴ በሚል ራሳቸውን ብስጭት ውስጥ ከተቱ። ይሄ ሰውዬ ጤነኛ ነው እንዴ አስብሏቸዋል። እርሱ ግን ከአብርሃም በፊት “ነበርኩ” (I was) አይልም፤ ይልቁንም አብርሃም ከመፈጠሩ በፊት “አለሁ” (I am) ነው የለው። እርሱ ይናገር የነበረው ከዘላለም ጊዜ ውጪ “ራሱ” ስለነበረው ጅምራ ነው። ይህ የጊዜ ስሌት ደግሞ “ካለመኖር ወደ መኖር የመጣው ነገር ሁሉ” የጀመረበት ነው። ይህ ጅምራ እንደ ሰማይ ከዋክብት እና እንደ ሞድር አሸዋ ተቆጥሮ የሚደረሰበት በእያንዳንዱ ዓመታት አይደለም ነገር ግን በዘላለም ውስጥ የእኛ ትእዛዝና የጀመረበት የመጀመሪያው ሰከንድ ነው።

የትእዛዝና ጊዜ ሞስጢር ያለው በሁለት ነገሮች ውስጥ ነው። የእኛ የትእዛዝና ጊዜ ውስጥ ሁለት ቁልፍ ነገር አለ። የመጀመሪያው በእያንዳንዱ ቀን በሞናሳልፊው ሕይወት ውስጥ “የለፈው ጊዜ” አብሮን አለመሆኑ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በእያንዳንዱ ቀን በሞናሳልፊው ሕይወት ውስጥ ‘የለፈው ጊዜ’ አብሮን መሆኑ ነው። የእኛ “የለፈው ጊዜ” ዛሬም ከእኛ ጋር ነው። በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ የእኛ “የለፈ ጊዜ” ዛሬ ከእኛ ጋር አይደለም። የእኛ የለፈው ጊዜ ዛሬ ከኛ ጋር ነው ስንል የዛሬ እኛነታችን ተሰርቶ የተጠናቀቀው በትእዛዝናችን ነው። እኛ አሁን “ዛሬ” የሆነውን የሆነው ትእዛዝናችን “እንድንሆን ባደረገን”፤ በሰራን መጠን ነው። በእያንዳንዱ የሰውነታችን ሕዋስ ውስጥ፤ በፊታችን ገፅታ ላይ በሚታየው ባሕርያችን፤ በእያንዳንዱ የነፍሳችን እንቅስቃሴ፤ “የለፈው ጊዜያችን”፤ ዛሬ በሞንኖሪው “የአሁን ጊዜ ውስጥ”፤ ግልፅ ሆኖ ይታያል። በዚህ መንገድ “ትእዛዝናችን” (our past) “ዛሬያችን”

(Our present) ውስጥ አለ።

አንዳንድ ወቅቶች፤ በታሪክ ውስጥ የሚከሰቱ አንዳንድ የዘመን ሞዴሎች፤ የለፈው ዘመን “ትእዛዝና፤ የለፈ የሞንኖሪው ነገር” በዛሬ ውስጥ የለሚቋረጥ እንደሚሰራ ሞስክር ናቸው። የለፈው ጊዜ በዛሬ ላይ የለውን ተጽዕኖ ከእኛ ይልቅ በደንብ ያውቃሉ። በልጅነት የሳለፍነው የሕይወት ልምምድ፤ እና አስተዳደግ በባሕርያችን ላይ የለውን ተጽእኖ እናውቃለን። በእድሜያችን በመጀመሪያዎቹ ዓመታት የተከሰቱ ክስተቶች ጥለውት የሄዱትን ጠባሳ እናውቃለን። አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ጥንት ለግሪክ የሰቆቃ ወግ ፀሃፊዎች (Greek tragedians) እና

ለእይሁድ ነብያት መሰጥር ያልነበሩ ነገሮችን እንደ አዲስ ከተቀበረበት አውጥተን አውቀናል። ትላንትና እነርሱ ያውቁት የነበረ ዛሬ እኛ እንደ አዲስ ያወቅነው ነገር፤ ያለፈው ጊዜ በዛሬያችን ውስጥ እንደሚሰራ ነው። ያለፈው ጊዜ በረከቱንም መርገሙንም ይዞ በዛሬያችን ውስጥ ህያው ነው። ሁልጊዜ ትላንትና ስንል በረከቱንም መርገሞንም የተሸከመ ቀን ማለታችን ነው። ይህ ያለፈ ጊዜ በረከትና መርገሞ ለግለሰቦች ብቻ አይደለም ከሀገርም አልፎ ተርፎም ለእህጉር የሚሆን ነው።

ታሪክ ካለፈው ጊዜ፣ ከቅርሶቻችን የተገኘ ሕያው ነገር ነው። የዛሬን ሁኔታ እና የነገን አካሄድ ይወስናል። የአውሮጳ ሐገሮች ክብር፣ ረጅም ዘመን የዘለቀው፣ ተዘልቆ የሚያልቀው የበለፀገ ባሕላቸው ነው። ነገር ግን የዚህ ባህል በረከት የተነጣጠለ እና ራሳቸውን የቻሉ ሐገሮች ለመሆን ባደረጉት የእርስ በርስ ጦርነት ካመጣው እርግማን ጋራ የተደባለቁ ናቸው። እነዚህ ደሞ አፋሳሽ ትግሎች ከአንድ ክፍለ ዘመን ወደ ወደሌለ ክፍለ ዘመን የተሻገሩ እና ብዙ ጊዜ አውሮፓን ራሷን በራሷ የማጥፋት ጠርዘ ጋ ያደረሰ ነበረ። አሜሪካንን እንመልከት! አጭር በሆነው የሀገርነት ታሪኳ ውስጥ የተቀበለችው በረከት ቃላት የማይገልጡት፤ እንዴት ታላቅ ነው! ነገር ግን፣ ገና እንደ ሐገር ከቆመችበት ቀን አንስቶ እስካሁን እና ወደፊት ለሚመጣ ብዙ አመታት የሚቆይ የእርግማን የታሪክ ቁጥቋጦ በሥራ ላይ ነበር። እና እነዚህ ነገሮች ለብዙ አመታት እርግማን ሆነው ይቆያሉ። ለምሳሌ፡ በሐገሪቷ ውስጥ ብቻ ሳይሆን፣ ከራሷ ድንበር ውጭ ካሉ ሕዝቦች እና ሐገሮች ጋር በሞታደርገው ግንኙነት፣ ከዘር እና ዘረኝነት ጋር በተገናኘ ያለውን ጉዳይ መጥቀስ እችላለሁ። “የአሜሪካውያን የአኗኗር ዘይቤ” ከትላንትናችን የመጣ፣ ያገኘው በረከት ነው። ነገር ግን የወደፊት ጊዜአችንን ሥጋት ላይ የሚጥል እርግማንም ነው። በወደፊት ጊዜያችን ላይ አደጋ እንደደቀነም ይቆያል።

የሀገሮችን እና የእህጉራትን ህልውና፣ በተለይ ደግሞ ከሁሉም ነገር በላይ በአጠቃላይ የሰውን ልጅ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥለውን የትላንትን እርግማን ማሰወገጃ መንገድ አለ? ከባለፈው ጊዜ ተንከባለው የመጡ ነገሮች በዛሬ ያችን ላይ ያላቸውን አቅም እንዲያጡ፣ ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ጠቅልለን በነገ ማህደር ውስጥ ማስቀመጥ እንችል ይሆን? እንደግለሰብ ያለፈው ጊዜ በዛሬ ላይ አቅም እንዲያረው ማድረግ ይቻላል። አንድ ሰው በትክክል እንዲሰቀመጠው የአንድ ግለሰብ የባሕሪ ጥንካሬ የሚወሰነው፣ ጠንካራ ሰብእና ተላብሷል ወይም አልተላበሰም ብለን ለመናገር የሞንችለው፣ ያ ግለሰብ በነገ ማህደር ውስጥ

መከተት ያለባቸውን ጉዳዮች ሞን ያህሉን ትላንትና ውስጥ ከቶ ወደፊት እየሄደ ነው በሚለው ነው። የአንድ ግለሰብ “ትላንትና”፡ “ዛሬም” ያን ግለሰብ አንቆ ለመያዝ ኋይል እንዳለው የማንክደው ሀቅ ቢሆንም፡ ነገር ግን ያ ግለሰብ ራሱን “ከትላንትናው” መለየት ይችላል። ካለፈው ጊዜ ተጽዕኖ መላቀቅ ይችላል። ለሆነ ያህል ጊዜ ያህል እንኳን ቢሆን፤ “ትላንትናውን” ከዛሬው ላይ ጎትቶ በማንሳት፡ ወደ “ትላንት” ማህደር “መወርወር ይችላል። እንደዛም በማድረግ ያለፈው ጊዜ በዛሬ ላይ እንደሚሠራ ባለበት ማሰቀረት ይቻላል። ‘ከዛሬያችን’ ላይ አንስተን “ወደትላንት” የወረወርናቸው ነገሮች፡ ተመልሰው ለመጡ እና “ዛሬያችንን” ድል ለነሱት፡ ለቆጣጠሩት ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ሁሌ ከመሆኑ የማይቀር የግድ የሆነ ነገር አይደለም። ማሞለጥ፡ ማለፍ እና መሻገር በማይቻል መልኩ፡ ያለፈው ሕይወታችን ሰለባዎች አይደሉም። ያለፈውን፡ እንዳለፈ ነገር ብቻ ሆኖ እንዲቀር ማድረግ እንችላለን። እውነተኛ ንስሀ ማለት ስለተሳሳትነው ነገር፡ ስለአጠፋነው ጥፋት፡ እና ስለአደረግነው መጥፎ ተግባር እንባ አውጥቶ ማልቀስ፡ በሐዘን መቆራመድ ማለት አይደለም። ነገር ግን ያለፈው ጊዜ “ትላንትና”፡ ከዚህ ወዲህ “በእኛ ዛሬ ላይ” ሞንም ዓይነት ተጽኖ እና ሀይል እንዳይኖረው አድርጎ ወደ አለፈው ጊዜ ለመወርወር የነፍስ፡ የሥጋ እና የመንፈሳችንን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ያካተተ ድርጊት ነው። ንስሃ ማለት የአለፈው ጊዜ ቅሪቶችን ከእኛነታችን ላይ ለመነጠል በሙሉ ሀይላችን የሞንፈጽመው ከትላንት የመላቀቅ ድርጊት ነው።

ልክ እንደ ግለሰብ ሁሉ አንድ ህዝብ ከትላንትናው እርግማን ለመላቀቅ ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይችላል? አንድ ሕዝብ ወይም ማንኛውም ማኅበራዊ ቡድን እውነተኛ ንስሐ መግባት ይችላል? ካለፈው እርግማን ራሱን መለየት ይችላል? የአንድ ሐገር ተስፋ ያረፈው ከትላንት እርግማን ለመላቀቅ በመቻል እና ባለመቻል ውስጥ ባሉ ዕድሎች ላይ ነው። የእሥራኤልና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ሁለት ነገሮችን ያስተምረናል። አንደኛው ከእሥራኤል እና ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደሞናየው ከትላንትና እርግማን በንስሃ መላቀቅ ይቻላል። ሌላኛው ግን ከትላንትና እርግማን በንስሃ የመላቀቅ ድርጊት ብዙጊዜ የመከሰት ዕድሉ ጠባብ እንደሆነ እና ያንን ማድረግም በቀላት መግለጽ ከሚቻለው በላይ ከባድ መሆኑን ነው። ለአንድ ህዝብ ከትላንትና እርግማን በንስሃ ለመላቀቅ በመሞከሩ ውስጥ ያለውን ጥልቅ ህመም ለመሸከም ከባድ ይሆንበታል። የአሜሪካም ሕዝብ እንደ ቤተ ክርስቲያን እና እሥራኤል ንስሐ የሚገባ፡ ይሁን አይሁን ማንም አያውቅም። ነገር ግን የዚህ ሕዝብ የወደፊት እጣፈንታ፡ ያለፈውን የታሪክ ጠባሳ እንዴት ይታከማል በሚለው እና ካለፈ ታሪክ ወደዛሬ የመጡ

እርግጥን የሆነ ቅሪቶችን ነቅሎ በመጣል ላይ የተመሠረተ እንደሆነ እናውቃለን።

ካለፈው ጊዜ ጋር በተገናኘ በእያንዳንዱ የሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ ያለው ትግል እንደቀጠለ ነው። ባለፈው ጊዜ ሞክንያት በረከት እና እርግጥን ትግል እንደገጠመ ናቸው። አሁን እኛ ባለንበት ዘመን፣ ባልነቀው የአዕምሮአችን ጓዳ (unconscious strivings) ስላት ፍለጋዎቻችን የሰነ-ልቦና ሳይነሰ የደረሰበትን እድገት መሠረት አድርገን ስለሞንመለከት፣ ባለፈው ጊዜያችን ውስጥ ከበረከት ይልቅ እርግጥን የበዛ እንደሆነ የማየት ዘንባሌ አዳብረናል። በልጅነታችን ወቅት ከወላጆቻችን ጋር ስለ ነበሩን ጊዜያቶች፣ ስለአለን ትዝታ ስንናገር ብዙ ጊዜ ስላሳደረቡን የልጅነት መጥፎ ተፅዕኖ፣ አስበው ባላደረጉት እና ከፍቃዳቸው ውጪ በእኛ ላይ ካሰቀመጡት እርግጥን (ያልተጋባ ባሕሪ እና ድርጊት) ጋር ብቻ የተያያዘ ነው። በብሉይ ኪዳን የወላጆች ትዝታ ከበረከት ጋር እንዳይነጣጠል ሆኖ የተጋመደ ነበር። ልጆች በየትኛውም ዓይነት በረከት ይባረኩ፣ ሞክንያቱ ወላጆቻቸው እንደሆነ ያሞኑ ነበር። ስለወላጆቻችን ያለን ትውስታ፡ “ወላጆቼ እንዲህ እና እንዲያ ሲያደርጉ ስለነበር፣ የእርሱ ቀጥታ ውጤት በሕይወቴ ላይ ይህን አመጣ እናም ልቀይረው የሞችለው ወይም በቀላሉ የሚተወኝ አይደለም” ከሚል አስተያየት ጋር የታጀበ ነው። በዘዎቹ በአእምሮ ህመም የሚሰቃዩ ሰዎች፣ ያለፈ ሕይወታቸውን በተለይም የልጅነት ጊዜያቸውን እንደ እርግጥን ብቻ ነው የሚያየት። እውነት ነው ብዙ ጊዜ በዘዎች የሚሰቃዩት ከወላጆች በተላለፈ መጥፎ ነገር ነው። ነገር ግን አንድ ነገር መርሳት የለብንም፡ እርሱም ይህ ሁሉ መጥፎ ነገር ከወላጆቹ የመጣብኝ ነው፣ ከእነሱ የወረሰኩት ክፉ ነገር ነው ሕይወቴን ያመሳቀለው ብለን ስንናገር፤ ምንም እድነት በረከት ከእነርሱ ዘንድ መጥቶ ባይሆን ኖሮ ዛሬን ልመኖር እና ነገን ለመጋፈጥ አንችልም ነበር። ከእነርሱ እርግጥን ነው የወረሰኩት ከሞንለው ከወላጆቻችን የመጣ በረከት ባይኖር ኖሮ፣ አሁን መኖር እና ነጋችንን በጥቂቱም ይህን በብዙ መጋፈጥ አንችልም ነበር።

በዚህ ዘመን ብዙ ወንዶችና ሴቶች ልጆች “ባለፈው ጊዜ” ውስጥ በሕይወታቸው በሆነ ነገር ሞክንያት ያለሞንም እረፍት ፍሬ የማያፈራ ከንቱ ልፋት፣ ከንቱ ትግል እያደረጉ ይገኛሉ። ይህንን ግጭት ሃኪም ሊፈታው ሊያድነው አይችልም። ሞክንያቱም የትኛውም ህክምና የሚሰጠው መድሀኒት ያለፈውን ጊዜ ሊለውጥ አይችልም። አንድ ነገር ብቻ ይህንን ማድረግ ይችላል። በትላንትናችን ውስጥ ከሆነ በረከትና እርግጥን ውጭ ያለ በረከት ይህንን ግራ መጋባት ሊፈታ ይችላል። ለለውጥ የማይችል የሚመስለውን ያለፈውን ጊዜ የሚለውጠው በረከት ነው። በእርግጥ

ይህም በረከት ቢሆን ይህንን እውነት ሊለውጥ አይችልም። ይህም የማይለወጠው እውነት፡ የሆነው አንድ ጊዜ ሆኗል፤ እንደሆነው ሆኖ ባለበት ለዘላለምም ይቀጥል። ነገር ግን በባለፋው ጊዜ የሆነው ነገር አሁን ለእኛ የሚሰጠን ትርጉም ዘላለማዊ በሆነው በእርሱ ሊለወጥ ይችላል። የዚህ ለውጥ ስም ደግሞ የ”ይቅርታ” ሕይወት ልምምድ ይባላል። “ሰለትላንትናችን” ያለን መረዳት፣ ግንዛቤ እና “ሰለትላንትናችን” የምንለው በሞሬት የተሞላ ነገር፣ በጠቅላላ “ትላንትና ስለሆነው ነገር ያለን አተረጓጎም” በይቅርታ ከተቀየረ፣ በወደፊት ጊዜያችን ላይ ያለው ተፅዕኖም ይቀየራል። “የትላንት ትውስታችን” በውስጡ ይዞት የነበረው እርግማን ተጠርጎ ይጠፋል። “ትላንትናችንም”፣ ያለፈውም ጊዜም፣ ይቅርታ ባለው የመለወጥ ኃይል አማካኝነት ለበረከት ይሆናል።

እንግዲህ ወደላፈው ጊዜ፣ ወደ ትላንትና ዘር ብለን ስንመለከት የሞናገኘው በረከት እና እርግማን ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በትላንትናው ውስጥ በረከትም እርግማንም የሌለበት ጊዜ አለ። ባዶነትንም የተሸከመ የትላንትና ጊዜ አለ። ወደትላንትናችን ዘር ብለን ስንመለከት፣ በሕይወታችን ውስጥ የሞንፈልገውን ሁሉ እናገኛለን የነበረበትን “የትላንት ጊዜ” እናስታውሳለን። እነዚያን ጊዜያት በደንብ እናስታውሳለን። በርግጥ አሁን የተትረፈረፈው ነገር ጠፍቶ፣ የነበረውም ደስታ ተኖ አሁን ምንም የለም። የዚያን ጊዜ ሙላት እና ድሎት ወደ ባዶነት ተቀይሯል። ባዶ ትዝታን ብቻ ፈጥሮ ጠፍቷል። ደስታ፣ ሰኬትና ባለ ነገር መመካት ድንገት የመትነን ጠባይ አለው። ዛሬ ከእኛ ጋር ባይሆንም፣ ዛሬ ላይ ቆመን እንደ እርግማንም፣ እንደበረከትም አናያቸውም። እንዲሁ በትላንት ውስጥ ተውጠዋል። ላይመለሱ ሄደዋል። ቀጣይና ዘላለማዊ በሆነው ሕይወታችን ላይ የሚያሳድሩት ክፋም ሆነ በጎ ተጽዕኖ የለም። በሕይወታችን ውስጥ፣ ጥቂት ነገር ቢሆን እንኳን በዚህ ፍርድ ውስጥ የማይካተት፣ በረከትም እርግማንም ያልሆነ፣ ምን ይኖራል ብለን ራሳችንን እንጠይቅ።

3

“የወደፊት ጊዜ” ሞስጢር እና “የለፈ ጊዜ” ሞስጢር “በአሁን ጊዜ” ሞስጢር ውስጥ ተዋህደዋል። የእኛ ጊዜ፣ ማለትም “እጃችን ላይ ያለ ቀን” የምንለው፤ የእኛ “መገኘት” (presence) ያለበትን ቀን ነው። ነገር ግን መገኘት (presence) እንዴት ሊኖረን ይችላል? የ”አሁን ጊዜን” በማሳብ ላይ ሳለን፣ ብን ብሎ አይጠፋም? የ”አሁን ጊዜ” እንቅስቃሴው የማይቆም፣ በትላንት ጊዜ እና በወደፊት ጊዜ መልስ ያለ ድንበር (moving time boundary) አይደለምን? ነገር ግን ይህ የጊዜ ድንበር የሚንቀሳቀስ ድንበር ነው። የምንቆምበት ድንበር አይደለም። “ከዚህ በኋላ የማይኖር” የትላንት ጊዜ ብቻ እና “አሁን የሌለ” የወደፊት ጊዜ ብቻ በኖረን ኖሮ፣ ምንም ነገር አይኖረንም ነበር። ስለአሁኑ ጊዜ ማውራት አንችልም ነበር፤ “አሁን” የእኛ ጊዜ አይኖረንም ነበር። በአሁን ውስጥ የእኛ ህልውና (presence) አይኖርም ነበር።

ሚስጥሩ አሁን እኛ “የአሁን ጊዜ” አለን። እና ደግሞ ከዚህም ልቆ “በአሁኑ ጊዜ” ውስጥ ስለነገ ስለሞናቅድ፣ የወደፊት ጊዜ ገና ከመድረሱ ዛሬ የእኛ ሆኗል። ደግሞም የትላንት ጊዜም የእኛ ነው። ምክንያቱም “በዛሬ” ውስጥ ስለሞናቅውሰው። ያለፈው ጊዜ በትዝታ በእኛ ውስጥ ህያው ስለሆነ ትላንትና ትቶን የጠፋ ነገር ሳይሆን ዛሬም የእኛ ነው። በዛሬ ውስጥ “የለፈ እና የወደፊት ጊዜ” “አብሮ አለ። ትላንትና እና ነገ ከእኛ ጋር ነው። መቼ? ዛሬያችን ውስጥ። ነገር ግን ስለጊዜ ስናስብ መጨረሻ የሌለው የጊዜን ፍላጎት ካሳብን “የአሁን ጊዜ” የሚባል አይኖርም። “የአሁን ጊዜ ምንድን ነው?” የሚለው እንቅስቃሴ፣ ከእንቅስቃሴች ሁሉ እጅግ ጥልቅ ነው። እናም “ትላትናን፣ ዛሬን እና ነገን” በውስጡ አካቶ ከያዘው እና ከ” ትላንትና፣ ዛሬ እና ነገ” ክብብ ውጪ ካለው፣ ጊዜን ሁሉ በአንድ ጨፍልቆ ከያዘው ከዘላለም ከሚመጣ በቀር የጊዜን እንቅስቃሴ ማንም አይፈታም። በየትኛውም ወቅት “አሁን” ወይም “ዛሬ” ስንል የጊዜን ፍላጎት ለራሳችን እናቆማለን እንጂ፤ ጊዜ በየቅፅበቱ መሄድን ቀጥሏል። ነገቶ ዛሬ የምንለውን ቀን ሰናይ ደስ ይለናል። እና ዛሬ ባየነው ቅጽበት ዛሬነቱ እንዳበቃ ግን ግድ አይሰጠንም። ለምሳሌ ዛሬ አስር ኪሎ ግራም ወርቅ ቢሆን የተቀበልነው፤ በተቀበልነው ቅጽበት ዘጠኝ ይሆናል። እኛ መገደስ ግድ አይሰጠንም። ዘምብለን በአሁኑ ጊዜ ውስጥ እንኖራለን። እኛ እንኳን ባናስተውለው በየቅፅበቱ ባለው አዲስ የአሁን ጊዜ፣ ሌላ የአሁን ጊዜ እየተደሰ ይሰጠናል። ወይም እኛ የሞናየው የሚገድለውን የወርቁን ኪሎግራም ባይሆንም እጃችን ላይ ያለው ወርቅ ኪሎግራም በፍጥነት ሲቀንስ እጃችን ላይ ወርቅ

እንደደጠፋ ቶሎ ቶሎ በቦታው ይተካልናል ማለት ነው። ይህም ሊሆን የቻለበት ምክንያት እያንዳንዱ የጊዜ ፍሰት መደረሻው ዘላለም ጋ ስለሆነ ነው። የጊዜን ፍሰት ባለበት እያቆመ የዛሬ ጊዜ እንዲሆን አበጅቶ የሚያቀርብልን ዘላለማዊው የሆነው እርሱ ነው። አላፊ የሆነ “የአሁን ጊዜ” የእኛ እንዲሆን የሚሰጠን በእርሱ ዘንድ “የአሁን ጊዜ” ዘላለማዊ የሆነው ነው። የሞንኖረው፣ ጳውሎስ ለዕብራውያን በፃፈው ደብዳቤ ላይ እንዳስቀመጠው፣ “ዛሬ ሳለ” በሚለው ማዕቀፍ ብቻ ነው። ሁሉም ሰው እንደጨርቅ በሚጠቀለለው አላፊ “አሁን” ውስጥ ያለውን የ” ዘላለም አሁን” አይገነዘብም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ይህ መረዳት በሀይለኛ ወደ ነቃተ ኀሊናችን፣ ወደ አዕምሮችን ጓዳ ጥሶ ይገባል። ስለ ዘላለም እርግጠኝነትን ይሰጠናል። ከእኛ መረዳት ውጪ ስለሆነው የጊዜ አቅጣጫ ስለ ዘላለም እርግጠኝነትን ይሰጠናል። እኛ ወደምናወቀው ጊዜ ሰንጥቆ ስለሚገባው እና ለእኛ “የሆነ ቦታ ጀምሮ የሆነ ቦታ የሚያበቃ ጊዜ” ስለሰጠን፣ ስለ ዘላለም እርግጠኝነትን ይሰጠናል።

ይህን የጊዜ አቅጣጫ የማይረዳ፣ እና ግንዛቤው የሌላቸው ሰዎች “በአሁን ጊዜ ውስጥ” ያለውን የዕረፍት እድሎችን ያጣሉ። የዕብራውያን መልእክት እንደሚገልጸው፣ ወደ መለኮታዊ ዕረፍት ፈጽሞ አይገቡም። በትላንትናቸው ተይዘዋል። ራሳቸውን ካለፈው ጊዜ መነጠል አይችሉም። ወይም ደግሞ፣ ዛሬን ትተው በወደፊት ጊዜ ውስጥ ተሸሽገዋል። እናም ከዛሬ ዕረፍት ውጪ ናቸው። የጊዜን ፍሰት የሚያቆም እና የአሁኑ ጊዜ በረከትን ወደ ሚስጡ የዘላለም እረፍት አልገቡም። ይህ በጊዜያችን ውስጥ በጣም ጎልቶ የሚታይ ባሕሪ ነው። በተለይም በሞዕራቡ ዓለም እና በተለይም በዚህ ሀገር (አሜሪካ) ውስጥ። “በዛሬ ውስጥ” ለመኖር የራሱን ህልውና ለመቀበል፣ ድፍረት የለም። ምክንያቱም ከዘላለም አቅጣጫ ጋር ስለተጠፋፋን።

“እኔ መጀመሪያና መጨረሻ ነኝ” ይህ የተባለው በጊዜ እስርቤት ውስጥ በባርነት ላለን ለእኛ ነው። መጨረሻ ያለን፣ እና ከመጨረሻችን ጋር ለምንፋጠጥ ለእኛ ነው። ከትላንትናችን ማምለጥ ለማንችል ለእኛ ነው። የሞንኖርበትን ዛሬን ለምንፈልግ ለእኛ፣ ጊዜ በተባለ የተወሰነን እና በጊዜ ባርነት ውስጥ ለምንኖር ለእኛ “መጀመሪያና መጨረሻ እኔ ነኝ” ብሎናል። እያንዳንዱ የትላንት ጊዜ፣ የአሁኑ ጊዜ እና የወደፊት ጊዜ የምንለው የጊዜ ሰሌዳ የራሱ የሆነ ምስጢር አለው። እያንዳንዱ የጊዜ ሰሌዳ የራሱ በቂ ጭንቀት አለው። ደግሞ እያንዳንዱ የጊዜ ቀመር፣ በሕይወት ውስጥ መነሳት ወደለበት የመጀመሪያም የመጨረሻም ወደሆነ

ዘለዓለማዊ አሁን

ጥያቄ ይመራል። እና ለዚህ ጥያቄ አንድ መልስ ብቻ አለ! ዘለዓለማዊው እርሱ! ጊዜን ሁሉ ጠቅልሎ የሚወጣውን ኋይል የሚልቅ ኋይል አለ! ዘለዓለማዊው እርሱ! የነበረውና ያለው፣ የሚመጣውም መጀመሪያውና መጨረሻ የሆነ! እርሱ ለትእንትናችን ይቅርታ ይሰጣል፣ እርሱ ለሚመጣው ድፍረት ይሰጣል። እርሱ በዘላለም መገኘቱ ውስጥ ዕረፍትን ይሰጣል።

2. የሞወደው መልካሞ፣ የማደርገው ክፋ

“የሞወደው መልካሞ፣ የማደርገው ክፋ የማልወደውን ክፋን ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የሞወደውን በጎውን ነገር አላደርገውም። የማልወደውን የማደርግ ከሆነሁ ግን ያን የማደርገው ለሁን እኔ አይደለሁም፤ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ።”

ሮሜ 7:19-20

“የማልወደውን ክፋን ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የሞወደውን በጎውን ነገር አላደርገውም።” ይህ የጳውሎስ ንግግር የእኛን ተፈጥሮ በትክክል የሚገልጽ ንግግር ነው? በጎ ነገር ለማድረግ በመፈለግ እና የፈለገትን በጎ ነገር ለማድረግ ባለ ፍቃድነት መካከል ያለው ክፍተት፣ በጳውሎስ ሐሳቦች ውስጥ እንደተገለጠት የሰማይ እና የሞድር ያህል ልዩነት ያላቸው ናቸው? የሞፈልገውን በጎ ነገር አደርጋለሁ፣ የማልፈልገውን እኩይ ነገር ደግሞ አላደርገውም በማለት፤ ሰዎች በእኛ ላይ ለሚያቀርቡት ክስ ጆሮአችንን እንደፍናለን? ሞናልባት ጳውሎስ ደቅደቅ ከሆነ የጨለማው ጉልበት ያዳነንን ፀጋ ታላቅነት ለማግኘት ስለፈለገ፣ በሰው ልጅ ውስጥ ያለውን እኩይነት እጅግ አጋኖት ቢሆንስ? እነዚህ ጥያቄዎች ክርስትናን በሚነቅፋ ሁሉም ቡድኖች የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። ግን ደግሞ በተገደደደ ብቻ ሳይሆን ራሳችንን ክርስትያን ብለን በሞንጦራ ወይም ቢያንስ ክርስትና ሁኑ ያለንን ለመሆን የሞንፈልግ ሁላችንም የሞናነሳው ጥያቄ አይደለም ወይ? በመሠረቱ አንድ ሰው ሁልጊዜ በሕይወቱ ፈጽሞ ሊያደርገው የማይፈልገውን እኩይ ነገር ያደርጋል፤ የማይፈልገውን በጎ ነገር የማድረግ አቅም የለውም ብለን አናምንም። አንዳንድ ጊዜ ማድረግ የሞንፈልገውን መልካሞ ነገር በማድረግ እንደተሳካልን እናውቃለን። ለሞሳሌ ሲኦል ቢገባ ግድ ለማይለን ሰው ፍቅርን አሳይተን፣ ራርተን እናውቃለን። ለሥራችን መሳካት ስንል ጊዜአዊ የሆነን የማይረባ ነገር በመተው በሥነ ሰርዓት ኖረን እናውቃለን። ለሞሳሌ እኛን አደጋ ላይ የሚጥል እንደሆነ ብናውቅም ከክፋዎች ጋር አልተባበርንም ብለን በክፋት ፊት ፀንቶ የመቆም ድፍረት አሳይተን እናውቃለን። እነዚህን መሰል የሞራል ክፍተት ላይ የሚያስቀምጡን በጎ ነገሮች ያልተገባርን ቢሆን ኖሮ፣ እኩይ የሆነው ሞግባራችን ከቁጥር በበዛ ነበር። “የሰው ልጅ ፍጹም በሆነ የሀጢአት ግዛት ውስጥ ነው፤ በራሱ አንዳችም በጎ ነገር ማድረግ

አይቻልም” “The total depravity of man” የሚለውን ትሞህርት የሚያሞን እና የሚሰብክ ሰባኪ ቢሆን እንኳን፤ በርሱ ውስጥ ያለውን መልካሞነት እንዲታይ የማይፈልግ፤ በበጎ ሞግባሩ የማይኮራ የሞታውቁት አለ? ሞናልባትም ጳውሎስ (ከእኔ የሆነ አንዲት በጎ ነገር የለም የሚለው እምነቱ ስር የሰደደው) ራሱ በአንዳንድ በጎ ድርጊቶቹ ኩራት ሳይሰማው አይቀርም። ቢያንስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው ደብዳቤ ላይ ስለደረሰበት መከራ እና በአገልግሎት ስለአለው እንቅስቃሴዎቹ እንደሚመካ በጨረፍታም ቢሆን ለነግረን ሞክሯል። እርግጥ ነው የሰራሁት በጎ ሞግባር በሚለው ነገር መመካቱን፤ ሞኝነት ብሎታል። እኛስ ቢሆን ትሞክህታችን ሞኝነት መሆኑን ከመናገር ወደኋላ እንላለን? እንደዚህም ሆኖ በበጎ ሞግባራችን መመካታችንን አናቆምም። በሌላ መልኩ ደግሞ “የሞንመካበት ነገር አንዲት የለም ብለው የሚያሞኑ፤ ከላይ ሲታይ ንግግራቸው ትህትና ቢመስልም፤ ሞናልባት ጤና በማጣት፤ በአዕምሮ መቃወስ እና ‘በእኔ ውስጥ አንዲት በጎ ነገር የለም’ የሚል የዘቅተኝነት ሰሜት አመለካከት ስላላቸው ቢሆንስ? ሞናልባትም ደግሞ፤ ያለበት የተሰፋ መቀረጥ ጥልቀት የሚያስመካቸው ዓይነት ይሆናሉ። በራሳቸው ስቃይ የሚደሰቱ ይሆናሉ። ማንም ሰው ስለራሱ ጥቂትም ብትሆን በጎ አመለካከት እና በራሱ መተማመን ሳይኖረው መኖር አይቻልም። “በሐይወቴ ከስቃይ ውጪ አንዲት ነገር የለም፤ እንደም ነገር አሳክቼ አላውቅም” እያለ ራሱን የሚከንነውም ቢሆን ይህንንም የተቋቋሙኩት እኔ ሆኜ ነው የሚል አመለካከት ስለ ራሱ ካላዳበረ በጥንካሬው ካልተመካ መኖር አይቻልም።

ነገር ግን ለሞንድን ነው የጳውሎስን ንግግር በቀላሉ ወዲያ አሸቀንጥረን የማንጥለው? “ዳሩ ግን የሞወደውን በጎውን ነገር አላደርገውም።” ለሚለው የጳውሎስ መግለጫ በመሰማማት ጭንቅላታችንን የሞንነቀንቀዉ ለሞንድን ነው? ሞክንያቱም እነዚህ ንግግሮች ሞን ያህል እኩይ ወይም በጎ ነገር የሞታደርግ ነህ አይደለህም የሚል ማወዳደሪያ የሚሰሩ እንዳልሆኑ፤ ነገር ግን መላው እኛነታችንን የሚመለከት፤ እንደሰው ሰንኖር ስላለንበት ሁኔታ አንዲት ነገር የሚያሳይ፤ በ እኛነታችን ፈራጅ፤ አላማና ሞንጭ በሆነው በእርሱ፤ በዘላለም አምላክ ፊት ስንቆም እንዴት እንደሞንታይ የሚመለከትን ጉዳይ የሚያወሩ እንደሆኑ ስለሚሰማን ነው። ከቺ ፈቃድና ሞርጫ ውጪ፤ በሌላ ኃይል ቁጥጥር ውስጥ መሆናችን፤ ሰው ሆነን በመፈጠራችን ብቻ የሆነብን አጣብቂኝ ሁኔታ ነው። ይህ ኃይል ከእኛ አልመጣም ነገር ግን በቺ ውስጥ አለ። በውስጣችን ቢኖርም እንጠላዋለን፤ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በውስጣችን መኖሩን በደስታ እንቀበላለን። በዚህ ኃይል እንደነቃለን። ከዚህ ኃይል ጋር ድብብቆ ለእንጫወታለን። ለዚህ ኃይል

እንገዛለን። ነገር ግን ደግሞ ይህ በውስጣችን ያለን ኃይል የሚቋቋምና በቁጥጥር ውስጥ የሚያደርግ ሌላ ሀይል ከውጪ መጥቶ ካለመመለስ በቀር እንደሚያጠፋን እናውቃለን። ለያጠፋን የሚችል ሀይል እንደሆነ እያወቅን እንጂ፤ ሁሌም በአግራሞት እንደተሞላን ነው። እንደውም በሆነ ወቅቶች ይህ ኃይል እንደሌለን በያደርገን፤ በዚህ ሀይል አደጋ ውስጥ ብንወድቅ ራሱ ሞንም የማይመሰለን፤ እንደውም ያ ጥፋት እንዲደርስብን የመፈለግ የተደበቀ ሞቾት አለን። ጳውሎስ ወደ ራሱ ሲመለከት እንደዚህ አይነት ማንነት ያለው ሆኖ ራሱን አይቷል። ራሱን ያገኘው እንደዚህ ዓይነት ሰው ሆኖ ነው! ብዙዎቻችን ራሳችንን ያገኘው እንደዚህ ዓይነት ሰው ሆነን ነው!

ወላጆች፣ አስተማሪዎች ሰባኪዎች እና በአጠቃላይ ራሳቸውን ክርስትያን ብለው የሚጠሩ ሁሉ እለት በእለት “መልካም ሰዎች እንድንሆን” እና ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንድንገዛ ያሳስቡናል። ነገር ግን ለብዙዎቹ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት፣ ለራሳቸውም ሞቾት የፈጠሩትን ሥርዓትና ሕግ ከሞንም ነገር በላይ አክብረን እንድንኖር ከሚያስገድዱን ማሕበረሰባዊ ቅቡልነት (በማሕበረሰቡ ውስጥ አንቱ የሚባሉ ሰዎች) ካላቸው ቡድኖች ሐሳብ የተለየ አይደለም። እንደ እነርሱ ከሆነ፣ እነርሱ በጎ የሚሉትን ለማድረግ ፈቃደኞች ከሆነን፣ በርግጥም ማሳካት እንችላለን፤ ደግሞ አሁን እና በሚመጣው ዓለም የሞንሸለምበት ጉዳይ ይሆናል። ከሁሉም በላይ ግን እንዳለት ካደረግን በመጀመሪያው በዚህ በሞድር ሽልማት አለን።

አንድ ሰው ከጊዜ ወደ ጊዜ ይህ አይነቱን ስብከት ከቁምነገር የሚቆጥረው ሰው እየቀነሰ፣ በሰብከቱ ልክኝነት ላይ ጥርጣሬ እየየለ በመምጣቱ እግዚአብሔርን ማመስገን ይቻላል። ስለ ሰው ልጅ ማንነት በትክክል የሚያስገነዝብ እና ለሰው ልጅ ችግር መፍትሔ የሚሆን ሃሳብ አይደለም። አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ሕይወትን በቁምነገር ከሚወሰዱ ወገን የሆኑ ሰዎች እንደ ሰው ሲኖሩ ስላሉበት ትክክለኛ አጣብቂኝ ሁኔታ ሊኖራቸው ስለሚገባ ንቃተ ኅሊና ዓይኖቻችን እየበሩ ነው። ሰው ማለት ሞን ማለት ነው? ለሞንድነው ወደ ግራና ቀኝ የሚላተመው? ለሚለው ጥያቄ መልሱ የት ጋ ነው ያለው የሚለውን ወደ መገንዘብ መጥተዋል። እንደውም እያንዳንዱ የጳውሎስ መልዕክት ዓረፍተ ነገር ጣቱን የሚቀሰረው በአደባባይ የቅድስና ካባ በለበሱ ነገር ግን ውስጣዊ ማንነታቸው ስለራሳቸው የሚሉትን በማይመሰክር ሰዎች ላይ ነው። እንደውም እነዚህ ሰዎች ከሞንም በላይ፣ ነኝ ከሚለት እና ከሚያደርገት በጎ ሞግባር በተቃራኒ ሳይወዱ በግድ እንዲሄዱ

በሚያስገድድ ሀይል ተጠርገፈው የተያዙ ሆነው አይቷቸዋል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ እኛ ነን። ከእኛ መካከል በጎን ነገር የማይሻ፤ መልካሞ ነገር ለማድረግ የማይፈልግ በዚህ በጎ ሞቆት ያልተሞላ ማን አለ? ነገር ግን ራሳችንን በተሻለ እና በጥልቀት ወደማወቅ ብንመጣ፤ ከፍጥረታችን ማን እንደሆነን ብንረዳ፤ አለን የሞንለው አንዳንድ መልካሞ ሞግባራችን የሞርሞ መልካሞ እንዳልሆነ መጠርጠር እንጀምራለን። እንደውም ከቶ ሞን እንደሆነ ያለተቀረፀው እንግዳ የሆነ እኩይ ሂደት ከውስጣችን ሆኖ እየነዳን እናገኘዋለን።

በመልካሞነታቸው ስማቸው በየቦታው የሚነሳ ነገር ግን ከመልካሞነታቸው ስር የተሸሸገ እኩይነት ስለሚገኝባቸው ሰዎች ብዙ ማብራሪያ ማቅረብ አስፈላጊ አይደለም። የሥነ ሐዕምጭ ባለሙያዎች እና ሌሎች በዚህ ጥናት ዙሪያ የተሰማሩ ብዙ ያሉለት ነገር ስለሆነ እዚህ መድገም ተገቢ አይደለም። አሁን ስላለንበት ዘመን ሃያሲያን ብዙ ነቀፋ ቢያቀርቡም፤ በዘመናችን ውስጥ ሊጠቀስ ከሚችል ገንቢ ነገር አንደኛው፤ ሰዎች ስለሚያደርጓቸው ድርጊቶች ከጀርባ ያለው እውነተኛ ፍላጎታቸው ሞን እንደሆነ፤ ከራሳቸውና ከሌሎች ሰዎች በቋሚነት ለመሸሸግ የማይችሉበት ዘመን መሆኑ ነው። ወደዚህ ግንዛቤ ለመድረስ ጥቅም ላይ የዋሉ ዘዴዎችን በተመለከተ ሞንም ነገር ልናሰብ እችል ይሆናል ነገር ግን የተገኘው ግንዛቤ በራሱ አድናቆት የሚቸረው ነው።

ሁለንተናውን ለሥራው በመስጠት እና በዛም ስኬታማ እየሆነ ያለ ሰው እየሰራ ያለው ሥራ በእርግጥም በጎ ሥራ ስለመሆኑ እርግጠኝነት ሊሰማው ያልቻለበት ጊዜ ነው። ለሥራው ያለው ትጋት እና መሰጠት ሞናልባት በሕይወት ውስጥ ሊያደርጋቸው ከሚገቡ ትክክለኛ ነገር መሸሻ፤ ከሁሉም በላይ ደግሞ ራሱን ከመሰማት እና ከማየት መሸሻ መንገድ ሊሆን እንደሚችል ከዚህ በኋላ ከራሱ መሸሸግ አይችልም።

ልጆቿን ከሞንምና ከማንም በላይ አብልጣ የሞትወድ እናት፤ ፍቅሯ ጤነኛና እውነተኛ ይሁን አይሁን እርግጠኛ ለመሆን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነው። ስለልጆቿ ሁለንተናዊ እድገት ያላት ጭንቀት ሞናልባት ለእነርሱ ካላት እውነተኛ ፍቅር የመነጨ ላይሆን ይችላል። መውጣት እና መግባታቸውን፤ መነሻ እና መድረሻቸውን ለመቆጣጠር፤ እርሷ በሞትፈልገው እና በሚያስደስታት መንገድ እንዲሆን ለማድረግ እንደሆነ የሚያሳይ፤ የጥልቅ ፍላጎት መገለጫ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ከሕይወቷ ውስጥ እንዳት ነገር ጠርጎ በወሰደላት የሆነ ነገር ይሰማታል። እና እናት የመሆን ሽክሟ በወገድ የመፈለግ ስሜት በውስጧ አለ።

የ ሰለልጆቿ በውስጣ የተፈጠረው መጥፎ ስሜት ለፀፀት ዳርጎታል። ሰለዚህም የ እጅግ ከመጠን የለፈ ሰለልጆቿ የሞታላቸው ፍቅር “እኔ ልጆቼን የሞወድ እናት ነኝ እንደዚህ የማሰበው እኔ አይደለሁም። እኔ ልጆችን በጣም የሚወድ ልጆቼ ደስታዬ እንጂ ሸክም የልሆኑብኝ ይሄ ነኝ እያለች” ከውስጣ ካለው መጥፎ ስሜት ጋር የሞታደርገው ትግል መገለጫ ሊሆን እንደሚችል ከዚህ ወዲህ ከራሷም መደበቅ አትችልም።

ሰዎች ከሚያደርጉት ድርጊት በላይ ድርጊቱን እንዲያከናውኑ የሚገፋቸው ውስጣዊ ፍላጎት ከድርጊቱ በተጻራሪ ሊሆን የመቻሉ ዕድሉ ሰፊ ነው። ለሞላሌ ባሕላዊ፣ ማሕበራዊ እና ሐይማኖታዊ መሠረት የላቸውን ሕግጋትና ሥርዓት አክብሮ የሚኖረውን ሰው ሁሉ ልናሞግሰው አንችልም። ሞናልባት የዚህ መልካሞነታቸው የጀርባ አንቀሳቃሽ ጉዳይ፣ ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው ነባሩ የሥነምግባር ሕግጋት ላይ አብዮት ተነስቶ ወደ አዲስ ዓይነት አኗኗር ላለመሄድ ካላቸው ጥልቅ ፍርሃት የመነጨ፣ እና አብዮት እንዳይነሳ ለመከላከል ሊሆን እንደሚችል ሰለሞናውቅ ነው። ሞክንያቱ ደግሞ ቀድሞውንም ሌሎች ነባር በሆነው ሥርዓት ላይ የለውጥ ጥያቄ አነሳተው ስለነበር! እነዚህ ሰዎች በመሠረታዊነት አብዮቱን እንጂ የልፈለጉት የሚያደርጉትን ነገር የሚያደርጉት ወደውት አይደለም። በሌላ መልኩ ደግሞ ነባሩን ሥርዓትና ሕግጋት ለመለወጥ የሚጋፈጡ ሁሉ ጀግኖች እያልን ልናሞግላቸው አንችልም። ሞናልባት እንደዚህ አይነት ሰዎች፣ የለውጥ ኃይል እና ለውጥ ለማምጣት ዋጋ የሚከፍል ሰው የሆኑበት ሞክንያት፣ ለነበሩ ባህል ግዴታዎችን እና የማሕበረ ሰብን መሠረቶች ማፍረስን የሚያበረታቱ ቡድኖችን ሃሳብ አለመከተል ኋላቀርነት ስለሚመስላቸው እና ከቡድን ተፅእኖ ተላቀው ትክክለኛ ለሆነ ነገር ፀንቶ ለመቆም ደካማ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል። ጀብደኝነታቸው የደካማነታቸው መሸፈኛ ሊሆን እንደሚችል እናውቃለን።

በእነዚህ እና በሌሎች ለመቁጠር በሚያታክቱ እንደ ናሙና ከወሰድናቸው ሞላሌዎች እንዳየነው፣ የሆነ ኃይል በውስጣችን እንዳለ እና ይህም ኃይል ፈቃዳችንን እርስ በርስ እንደሚያጋጭ በተግባር ማወቅ ችለናል። ፈቃዳችን እርስበርስ እንዲቃረን እና በጎውን ተግባር ለክፋ መሻት ማስፈጸሚያ እንድናውል የሚገፋ ኃይል በውስጣችን እንደተቀመጠ ከልሞድ ተገንዝበናል።

የዚህ ኃይል ስም ሀጢያት ይባላል። ባለንበት በዚህ ዘመን፣ በክርስትያኖች ዘንድ ይሁን ክርስትያን ባልሆኑት ዘንድ ይህንን ቃል መጥራትን የመሰለ ነቀፋ

የሚያስከትል አደገኛ ነገር የለም። በሁሉም ዘንድ ለማለት በሚያስችል መልኩ ኃጢአት የሚል ቃል ሲጠራ ላለመሰማት ጆሮን የመድፈን የልብ ድንዳኔ አለ። አሁን ኃጢአት የሚለው ቃል፤ የቀድሞ መፈራቱን እና ያገኘ የነበረውን ትኩረት ያጣ ቃል ነው። ለአንዳንዶቻችን ሀጢአት የሚለው ቃል አንዳች ቁላቂል የሆነ ሃሳብ የተሸከመ ነገር ይመስለናል። ከዚህም የተነሳ ከቀሞ ነገር ልንወሰደውም የሚገባ ቃል ሳይሆን፤ ሳቅ በውስጣችን የሚፈጥር የመዘናኛ ቃል ነው። ሌሎች ደግሞ አሉ፤ ኃጢአት በሚለው ቃል ውስጥ ያለውን ፍሬ ሐሳብ ከቀሞነገር የሚወሰዱ እና እነሱን ይሁን ወይም ሌላን ሰው በኃጢአተኝነታቸው መውቀስ ወይንም ሀጢአት ከሚለው ቃል ጋር አስታኮ ማንሳት፤ በሰብአዊ መብትና ክብር ላይ የተደረገ ጥቃት አድርገው ይቆጥሩታል። በእነርሱ አይነ ሰው በዛ ቃል መጥራት ከባድ ወንጀል ነው። ሀጢአት ፈጽመሃል በሚል ሞክንያት የተቀጡ እና መከራ የደረሰባቸው ሰዎች ደግሞ፤ ኃጢአት የሚለውን ቃል ሲሰሙ ቀድሞ በአዕምሮቸው የሚከሰተው ሞሰል፤ የሚፈልጉትን ነገር እንዳያደርጉ የከለከሉባቸው እና ማድረግ የማይፈልጉትን ደግሞ እንዳያደርጉ ያስገደዱባቸውን ሰዎች ሞሰል ነው። ከዚህም የተነሳ፤ እኔን ጨምሮ፤ ክርስቲያን መሞህራን እንኳን ሳይቀሩ ኃጢአት የሚለውን ቃል ላለመጥራት ሀፍረት አፋቸውን ሸብቦታል። ቃሉ ሲጠራ በሚሰሙ ሰዎች ዘንድ ሞን ያህል የተዘበራረቀ እና ደስ የማይል ሞሰል እንደሚሰጥ እናውቃለን። በተቻለን አቅም ቃሉን ከአካባቢያችን ለማጥፋት ወይም ሌላ የማይጎረብጥ ቃል እንዲተካው ለማድረግ እንሞክራለን። ነገር ግን ሀጢአት የሚለው ቃል እንግዳ የሆነ መለያ ማንነት አለው። የቱንም ያህል ከአካባቢያችንን ዞር ብናደርገው ሁልጊዜ ተመልሶ ይመጣል። ልናመልጠው በጭራሽ አንችልም። የቱንም ያህል የሞንጠላው መልክ በኖረውም፤ ደጋግሞ መከሰቱ ይቀጥላል። ስለዚህም ከማደባበስ፤ ነገረ ጉዳዩን በጥልቀት መመልከትና እውነት ኃጢአት ማለት ሞን ማለት ነው ብሎ መጠየቅ የተሻለ ነገር ነው። ይህንን ለራሴ ጭምር ነው የሞለው።

ሐጢአት ማለት ትርጓሜው “የቅዱሥነት ካባ የደረቡ ሰዎች”፤ አንድ ነገር በትክክለኛው መንገድ አለማድረግ፤ ማድረግ የነበረብንን እና ማድረግ እንችል የነበረውን መልካም ነገር አለማድረግ ነው ብለን እንድናሞን እንደፈለጉት ማለት አይደለም። ሀጥያት ማለት እነዚህ ሰዎች ነው ብለን እንድንቀበል እንደሚፈልጉት አይነት አይደለም። የጢጥያት ትርጉም እነርሱ እንደሚሉት ቢሆን ኖሮ፤ ኃጢአት ከሚል ሰሞ ይልቅ፤ አስደንጋጭ ያልሆነና ግራ አጋቢ ሞሰል የማይከሰት “የሰው ድካም” የሚለውን ቃል መጠቀም ይቻል ነበር። እንዲያውም የእነርሱ ኃጢአት ሞንድን ነው ለሚለው የሰጡት ፍቺ፤ ሀጢአት ማለት ይህ ማለት አይደለም

ለሚለው መልስ ይሆናል። እና የሀጢያትን አጋንንታዊ ኃይል፣ በውስጣችን የደረገውን እና በቺ ዙርያ አልፎ የሰራው በተጨማሪም ላየን ሰዎች፣ ሀጢያት ሞንድን ነው ለሚለው የሰጡት ብያኔ አስቂኝ ነው።

ስለዚህ ፊታችንን ወደ ጳውሎስ ማዞር ሊኖርብን ነው። ወይም ደግሞ ሞናልባትም በዶክተርቢስኪ የልብ ወለድ ሥራዎች ውስጥ ወደሞናገኘው ኢቫን ካራማዞቭ ወደተባለ ገፅ ባሕሪም መመልከት ይኖርብናል። ወይም ደግሞ በቶማስ ማን ዶ/ር ፋውስተስ በሚለው የልብወለድ ሥራ ውስጥ በአጋንንት እና በዋናው ገጸ ባሕሪው መካከል የተካሄደውን ወይም መመልከት ይኖርብናል። ሀጢያት ሞንድነው የሚለውን በደንብ የሞንማረው ከእነዚህ ከላይ ከጠቀስናቸው ሥራዎች ነው። እንደገና ደግሞ ሞን አልባትም በናዚ እና ፋሺዝም አጋንንታዊ ሀይል በአእምሮ ለገመት በማይቻል ዘግናኝ መንገድ ድምጥማጧ የጠፋው የባሰክ ትንሽዬ መንደር ከሆነችው የጊሃሪንካ የፒካሶ ሥዕል አማካኝነት ሀጢያት ሞንድነው የሚለውን እንማራለን። ሞናልባትም በቲያትሮቻችን ውስጥ ያሉ ገጸ ባሕርያትን ከሞሉ የእኩይ እና የፀፀት ሞሰሎች የኃጢአትን ትርጉም እንማራለን። ወይም በልብ ወለድ ሥራዎቻችን ውስጥ የተደበቁ ፍላጎቶችን የማሳየት ሥራ ተበራክቶ ስለሞናገኝ፣ ኃጢአት ሞንድነው የሚለውን በዚያ በኩል መማር እንችላለን። ሀጢአት ሞንድን ነው ለሚለው ትክክለኛውን ትርጉም ለመረዳት፣ ከአብያተ ክርስቲያናት አጥር ውጪ እና ጥልቀት ከሚጎደለው የሰባኪዎቻችን ዲስኩር ተሻግረን፣ ወደ አርቲስቶችና ጸሐፊዎች በመሄድ እነሱን መጠየቅ ተገቢ ነገር ነው። ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ነገር ግን አሁንም አንድ ሌላ ሀጢያት ሞንድነው የሚለውን ልንማር የሞንቸልበት ሁነኛ ቦታ አለ፣ ያ ሁነኛ ቦታ ደግሞ የራሳችን ልብ ነው።

ጳውሎስ ሀጢያት የሚለውን ቃል በብዙ ቁጥር ኃጢአቶች ብሎ የጠራበት ጊዜ የጣት ቁጥር አይሞላም ነገር ግን ሁልጊዜ በነጠላ ቁጥር ሀጢያት እያለ ነበር የሚጠራው። ጳውሎስ በመልእክቱ ውስጥ ሀጢያት የሚለው ዓለሞን፣ አዕምሮን፣ ግለሰቦችን እና ሀገርን የሚገዛውን የኃጢአትን ኃይል ማለቱ ነው።

ኃጢአት ሲባል ይህንን እንደሚመስል በዚህ መልኩ ባለው ሞሰል አሰባችሁ ታውቁ ይሆን? መጽሐፍ ቅዱስም ሃጢአት ሞን እንደሚመስል የሳለልን በዚህ መንገድ ነው። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የኃጢአት ሞሰል ነው። ነገር ግን ሞን ያህል ክርስቲያኖች እና ክርስቲያን ያልሆኑ ይህንን ሞሰል አይተውታል? ብዙዎቻችን በቤት፣ በትምህርት ቤትና በቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው ሊያደርገው ስለሚወደው ነገር፡

ነገር ግን ቢፈልግም ያን ማድረግ እንደሌለበት እንደተማርን እናስታውሳለን። እና ቢፈልግም እንኳን ማድረግ እንደሌለበት የተነገረውን ነገር ካደረገ ሐጢያት ሰርቷል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ማድረግ ስለማገቡን ነገር ግን እኛ ልናደርጋቸው ስለማንፈልጋቸው ነገሮች እንደተነገረን እናስታውሳለን። እና አድርጎ የተባልነውን ካላደረግን ሀጢያት ሰርተናል ማለት ነው። የአድርጎ አታድርግ ዘርዘር መመሪያዎችን የያዘ መዘገቦች ነበሩ። በዚያ የአድርጎ አታድርግ መመሪያ መሠረት ካልኖርን፤ የተባልነውን ካልተከተልን፤ ሀጢያት ፊፀሞን እንላለን። ሆኖም ቀረሞ፤ ወደድንሞ ጠላንሞ፤ በየዕለቱ አንድ ወይም ሁለት ኃጢአቶችን እንሰራለን። እንደገና ደግሞ ከልባችን በሙሉ ፈቃደኝነት በየዕለቱ የምንሰራቸውን የሀጢያት ብዛት ለመቀነስ የተቻለንን እንሞክራለን። ስለ ሃጢአት ያለን ምስል ይሄ ነበር። ምናልባትም አሁንም ስለሀጢያት ያለን ምስል ይህ ነው። እጅግ ደካማ፤ ጥቅም የሌለው እና ግልጽነት የጎደለው ምስል ነው። እናም ሀጢያት የሚለው ቃል ተገቢውን ትኩረት እንዳያገኝ እና ውይይት እንዳይደረግበት ዋናው ምክንያት ይህ የኃጢአት ምስል ነው።

“የሞሥራቹ ቃል” እያልን የምንጠራውን ዋነኛውን የክርስትና መልእክት ማለትም ወንጌልን በትክክል ለመረዳት የመጀመሪያው እርምጃ፤ ሃጢያት ማለት “ይህንን እና ያንን መጥፎ ድርጊት ማድረግ ነው።” የሚለውን የአድርጎ አታድርግ የሃጢአት ዘርዘር የተፃፈበትን መዘገብ ማስወገድ ይሆናል። ከዚህ ዓይነቱ የኃጢአት ምስል ጋር የተጣበቁ፤ እና ይህን የሃጢያት ትርጓሜ እንደ ትክክለኛ ትርጉም የሚቀበሉ ሰዎች፤ የሞሥራቹ ቃል ዋና መልእክት “በሞንሞ መንገድ

ተቀባይነት የሌለውን መቀበል” (the message of acceptance of the unacceptable) ማለት ነው የሚለውን እውነት አሜን ብሎ ለማመን እራሴን ወገጤን የሚሉ ናቸው። አድርጌዋለሁ ብለው የሚቀበሉት እና የሰሩት ትንሽ ሃጢአት በአንድ በኩል። ደግሞ አለን የሚሉት ትንሽ ጽድቅ በሌላ በኩል ሆነው “የሰው ልጅ በሃጢያት የወደቀ ነው። አንድም ጻድቅ የለም። ግን ደግሞ የሰው ልጅ በማዳኑ ፀጋ እንዲሁ ይፀድቃል።” ለሚለው መልእክት ስሜት አልባ አድርጓቸዋል። ይሄ መልዕክት ይቆረቁራቸዋል። በእኔ ውስጥ አንዳችም ጽድቅ የለም ፍፁም ሀጥያተኛ ነኝ በማለት የሆኑትን ማንነት ተቀብለው በራሳቸው ላይ ለመፍረድ ደፍረቱን አያገኙም። ከዚህ የተነሣ ያለእነርሱ አንዳች ሰራ እንዲሁ በፀጋው በርሱ ዘንድ ተቀባይነት ማግኘታቸውን ለመቀበል ብርታቱ የላቸውም።

ሆኖም ከሃጢያት ጋር ደም እስከማፍሰስ ታግለው ያዩ ሰዎች ኃጢአት ማለት ይህንን እና ያንን ስህተት የመፈጸሞ፤ በየዕለቱ የምንሰራቸው ጥፋቶችና

መተላለፎች እና የተዘረዘሩ ህጎችን ከመተላለፍ የለፈ ነገር መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች፣ በየቀኑ የሞንሰራቸው ጥፋቶችና ሰህተቶች ራሳችን ከራሳችን የመነጠላችን፣ በውስጣችን ያለ ግጭት መገለጫዎች መሆኑን ይገነዘባሉ። ሃጢአት በእኛ ውስጥ አድሯል። ይቆጣጠረናል። እናም ማድረግ የማንፈልገውን ነገር እንድናደርግ ያደርገናል። በውስጣችን መሰንጠቅ ይፈጠራል። እናም ራሳችንን የማንመሰል ሌላ ፍጥረት ያደርገናል። የማንነት ቀውስ ውስጥ ይከተናል። ጳውሎስ ይህን በውስጣችን ያለ መከፋፈል ሁለት ጊዜ ጽፎታል። “የሚልወደውን የማድረግ ከሆነሁ ግን ያን የማድረግው አሁን እኔ አይደለሁም። በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ።” ይህ ውስጣዊ ግጭት በሕይወታቸው ዋጋ ያስከፈላቸው፣ እንዴት ያልተጠበቀና አስደንጋጭ ሊሆን እንደሚችል ያውቃሉ። የሆነ ሃሳብ ወደ አዕምሮአችን ይገባል፣ ቃላት ከአንደበታችን ይፈሳል፣ ደንገት እና ያለሞንም ማስጠንቀቂያ አንዳች ነገር አድርገን እንገኛለን። ያደረግነውን ነገር ዘር ብለን ሰናይ ደግሞ፣ እንዲህ ዓይነት ሰሜት ይሰማናል “ይህንን አይነት ነገር ያደረግኩት እኔ ልሆን አልችልም። እንደዚህ አይነት ነገር ላደርግ የሞችል ሰው አይደለሁም። ምን እንደሆነ ልለዩው የማልችለው፣ የሆነ ነገር በላዪ ላይ መጥቶብኝ ነው። ከመቀበል ውጪ አማራጭ የለኝም። ተሳስቻለሁ። ጥፋትን አጥፍቻለሁ። በርግጥ ነገሩን የፈጸሞኩት እኔ ነኝ። ግን ያን ጥፋት ያጠፋው “እኔ”፣ ለእኔም እንግዳ እኔነቴ ነው። እውነተኛው እኔነቴ ይህ አይደለም። ትክክለኛው ውስጣዊ ማንነቴ ግን አይደለም። ይልቅ እኔ የማላውቀው የሆነ ኃይል ተቆጣጥሮኝ ነበር። አሁን ያወቅኩት ነገር ቢኖር ይህንን እኩይ ሰራ እንድሰራ ያስገደደኝ ሀይል ከሩቅ ቦታ ወደ እኔ የመጣ ሳይሆን ነገር ግን በውስጤ ያለ ኃይል ነው።”

ስለ ኃጢአት የሞናውቀው በርግጥ ይህን ነው? ወይስ ከሆነ የሕይወት መንገራገጫ በኋላ ይህን እውቀት እንቀብረዋለን? ወይስ አሁንም ቢሆን በጎ ካልሆነ አኗኗር ራሳችንን በማራቅ በአንጻራዊነት ጥሩ ሰዎች የሚያሰኝንን የቤተሰብ፣ የማሕበረ ሰብ እና የሥራ ቦታ ህጎችን በማክበር በገነባነው መልካም አኗኗር የሞንደገፍ ነን? በዚህ ማንነታችን ሞክንዎት ቅዱስ እና ንጹህ ሰው የሆንን መስሎ ይሰማናል? እንዲህ አይነት ሕይወት ሰላላቸው ለሚረኩ ሰዎች ጳውሎስ የጻፈው ቃል ከነቱ ደካም ነው። እንደሰው ያሉበትን ትክክለኛ ሁኔታ ለመጋፈጥ የማይፈልጉ ናቸው። ነገር ግን ወደዱም ጠሉም አንድ ተጨማሪ ነገር በሕይወታቸው ውስጥ ሊሆን ይችላል። ይህም እግዚአብሔር ራሱ በትክክል ማን እንደሆነ ያውቁ ዘንድ በኃጢአት ውስጥ እንዲነከሩ ሊጥላቸው ይችላል። ይህ ንግግር በደፍረት የተሞላ ንግግር ሊመሰል ይችላል። ነገር ግን ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ ያለፋ

ሰዎች የነገሩን ይህን ነው። የተናገሩት በዚህ መንገድ ነበር። እሱ ራሱ በሐጢያት ጭቃ ውስጥ ወርወሮ ከጣላቸው በኋላ፤ መልሶ ደግሞ የወደቀን በሚያነሳው እና በሚያደስ እጁ ከወደቀት እረመጥ አውጥቷቸዋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ካለፋ በኋላ፤ ሀልጊዜ ሲያመልጡት የነበረውን ትክክለኛ ማንነታቸውን ጥርት ባለ ሁኔታ አይተዋል። እናም ከእውነተኛው ማንነታቸው መደበቅ ስለበቃ፤ ፍፁም በሆነ ሁኔታ ራሳቸውን ክደው። መልሱን ክርስትና ብቻ የሚሰጣቸውን ጥያቄ ጠይቀዋል። ይህ ከክርስትና የሚገኝ መልስ፤ “ራስን በመጥላት እና እኛነታችንን ባለመቀበል የሚመጣን ተስፋ መቀረጥ የሚያሸንፍ’ ተቀባይነት የሌለውን የሚቀበል ኃይል አለ የሚል ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ካየነው በብዙ ድካምና ሀጢያት ውስጥ ማለፍ እውነተኛውን እና ውስጠኛውን እኛነታችንን እንደናወቅ በመለኮታዊ አሰራር ዕቅድ ውስጥ የተዘረጋ መንገድ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን።

ቀጥለን ልክ ጳውሎስ እንደጠየቀው እንጠይቃለን፡- ይህ ኃይል በውስጣችን መኖሪያ ሰፍራ እንዲያገኝ ያደረገው ነገር ሞንድን ነው? የጳውሎስ መልስ ሀጢያት በእኛ ውስጥ መሸሸጊያ ሰፍራ ሊያገኝ የቻለው በብልቶቻችን ሞክንያት ነው ይለናል። እንደገና ደግሞ ይህንን ሰፍራ ሲጠራ “ሥጋ” እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ “ለሞት ታልፎ የተሰጠ ሥጋ” እያለ ይጠራዋል። ነገር ግን ይህንን ኃይል የሚቃወም ሌላ ጉልበት ሌላ ሀይል በውስጣችን አለ። “ሥጋን” የሚቃወመው ኃይል ደግሞ የእኛነታችን መሠረት የሆነው ውስጣዊ ማንነታችን (የእኛን ሃሳብ፣ ስሜት፣ እምነት፣ እሴት እና ሰለራሳችን የሞናውቀውን እውቀት አካቶ የያዘው የሰውነታቸን ክፍል)፤ አእምሮአችን እና መንፈሳችን ነው። አሁን በኛ ዘመን ያሉ ሞሁራን የሰው ልጆችን በተመለከተ ለሚያደርጉት ጥናት የሚጠቀሙትን ቋንቋ ለመረዳት ከባድ እንደሆነው እንዲሁ፤ ጳውሎስ የሚለውንም ለመረዳት ቀላል ነገር አይደለም። ነገር ግን በአንድ ነገር እርግጠኞች ነን። ይህም ጳውሎስና ከሱ ጋርም ጠቅላላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እና የክርስትና አስተምህሮ፤ ሥጋ የለበሰውን አካላችንን አንድም ቦታ ላይ እኛ ከእግዚአብሔር፣ ከጉዳዩ ከሞንፎርበት ዓለም እና ከእኛነታችን ለመነጠላችን ተጠያቂ ሲያደርገን አናገኝም። ከእኛነታችን አንደኛው ክፍል ማለትም፤ አካላችን፤ ሥጋችን እና ብልቶቻችን ብቻ በሐጢያት የተበከሉ፤ ደግሞ ማለትም ውስጣዊ እኛነታችን፤ አእምሮአችን እና መንፈሳችን ሀጢያት የሌለበት የማንነታችን ክፍል አይደለም። ውጫዊና ውስጣዊ ማንነታችን በጠቅላላ ሁለንተናችን፤ እያንዳንዱ የአካላችን ሴል፤ ሥጋና መንፈስ የሆነው እያንዳንዱ የአእምሮአችን እንቅስቃሴ፤ ለኃጢአት ኃይል ተገዢ ነው። መልሰው ደግሞ እነዚህ ውጫዊና ውስጣዊ እኛነታችን የኃጢአትን ኃይል ከላያቸው ላይ ለመስበር ይታገላሉ። ራሳችን በሰራነው ሀጢያት

የመክሰሳችን ሀቅ የሚያሳየው፡ በእውነተኛው ማንነታችን በትክክል ማን እንደሆንን አሁንም ግንዛቤ እንዳለን እና ያ እውነተኛ ማንነታችንን መሆን እንደሚታወቅ ነው። የሆነ ነገር ካጠፋን በኋላ ምን እንደሳሳተን እንጂ እንጂ እኔ እንዲህ አይደለሁም ብለን ለራሳችን ይቅርታ የማድረጋችን ተጨባጭ ሃቅ የሚያሳየው፡ ከእውነተኛ ተፈጥሮአችን ለመነጠላችን እውቅና ለመስጠት አለመቻላችንን ነው። ላጠፋነው ጥፋት የሚሰማን ሀፍረት የሚያሳየው አሁንም ቢሆን “የእኛ ትክክለኛ ማንነት ሌላ እንደሆነ” እንደሚታወቅ ነው።

ልክ ከሰው ልጅ አካል በራሱ ቅዱስ እና ንፁህ የሆነ ክፍል እንደሌለ እንዲሁ፤ ከሰው ልጅ አካል በራሱ እኩይ የሆነ አካልም የለም። ይህንን እውነት ቸል የሚል የትኛውም ክርስቲያናዊ አስተምህሮ፤ ክርስትና ካንናፀፈን አብርሆት የጎደለ ነው። ከዚህ አንጻር ቤተ ክርስቲያን በተራክ ውስጥ ይቅር የሚይዛል ስህተት ፈጽሞላች። ሰዎች በደላኝነት ሊሰማቸው በማይገባ ጉዳይ በበደላኝነት ሰሜት እንዲሰቃዩ፤ ተስፋ መቀረጥ ውስጥ እንዲዳክሩ በማድረግ በሰው ልጆች ላይ ላደረሰቸው ጥፋት ሃላፊነቱን ልትወስድ ይገባል። ክርስትያኖች፤ ሕይወት ያለው ነገር ለመባዛት እና ዘሩን ለመተካት በተፈጥሮ የታደለውን የሩካቤ ሥጋ ፍላጎትን፤ በራሱ ሀጢያት በማለት በየምስባኩቻቸው፤ በትምህርት ቤት እና በቤተሰብ መሃል ሲጠሩ እና ሲያስተምሩ ነበር። ከሩካቤ ሥጋ ጋር በተገናኘ የሰው ልጅ ያለበትን “ከተፈጥሮ የተዘበራረቀን ሁኔታ” መሠረት በማድረግ ክርስትና ያላስተማረውን ትምህርት በየቦታው ሲያደርሱ ነበር። በሁሉም ሕይወት ውስጥ ያለውን የፆታ ልዩነት እና የሩካቤ ሥጋን በተመለከተ ያለውን ጉዳይ እጅግ በማጋነን አረማዊ በሆነ መንገድ የሁሉ ነገር ማጠንጠፍ አድርገውት ነበር። የሰው ልጆች ከሩካቤ ሥጋ ጋር በተያያዘ ያለባቸው ችግር እንዳለው ሆኖ፤ መንፈሳዊ ማንነታችንም ችግር እንዳለበት እሙን ነው። ነገር ግን ለቤተ ክርስቲያን ለረጅም ጊዜ የሩካቤ ሥጋ ያህል ትዕቢትና ቸልተኝነት ትኩረት የሚሾ አደገኛ ነገር አይደለም። ቤተ ክርስቲያን በሰዎች አእምሮ ውስጥ “ሀጢያት” ሲባል የሩካቤ ሥጋ ሀጥያት ብቻ ከፊት ለፊታቸው ድቅን እንዲል አድርጎ ስላለች። እንዲህ አይነቱ የሩካቤ ሥጋን የሕይወት ኋይል በዚህ መጠን ማስተጋባት በራሱ የጤነኝነት እጦት ነው። እንደዚህ ዓይነቱ አስተምህሮና ስብከት ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ የሳላልንን የሀጥያት ሥዕል በሌላ የሚቀይር ሥዕል ነው። ጳውሎስ ኃጢአትን እንደነረዳ በት ካስቀመጠልን ሞስል ጋር የሚጋጭ ሞስል ነው። እጅግ በጣም የከፋው ደግሞ ይህ አይነቱ ስብከት፤ ሀጥያት የሚለውን ቃል ከሩካቤ ሥጋ የአንድ ሳንቲሞ ሁለት ገጽታ አድርጎ ማስቀመጥ ያመጣው ተጽዕኖ፤ ቆጥረን በማንዘልቃቸው ሰዎች ሕይወት ውስጥ በባዶ ሜዳ የበደላኝነት ሰሜት

እንዲሰማቸው አድርጓል። ያሞ የበደለኝነት ስሜት ከጥርጣሬ ወደ ጭንቀት፣ ከጭንቀት ወደ ተስፋ መቁረጥ፣ ከተስፋ መቁረጥ ለማምለጥ ወደ ለዕምሮ በሽታ እንዲጓዙ ትልቁን ሚና ተጫውቷል። እና ብዙዎቹን ደግሞ ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ራሳቸውን የማጥፋት ስሜት ውስጥ ከቷቸዋል።

እና አሁንም ቢሆን ስለ ሀጢያት የሚሰበከው እንዲህ አይነት ሰብከት ያመጣቸው መዘዞች ግልጽ ናቸው። በርግጥ ጳውሎስ ከሩካቤ ሥጋ ጋር በተገናኘ የሚፈጸመውን እርኩሰት፣ ሀጢያት የሰው ልጆችን እንዴት እንደተቆጣጠረ የመጨረሻው መገለጫ እንደሆነ አሳይቶናል። እኛ እንደ ክርስቲያን፣ ተፈጥሮን ሀጥያት ብለን በማርከስ እና የሐፍረት ሞክንያት እንዲሆን በማድረግ፣ አሁን ያለው ሁኔታ እንዲፈጠር ከፍተኛውን ሚና ተጫውተናል ወይስ አልተጫወትንም ብለን ጠይቀን እናውቃለን? ከዚህ በሰህተት ከተሞላ እና ሐጢያትን በተዛባ መንገድ ስሎ ካስቀመጠ መረዳት የተገኘው ውጤት፤ ተቃርኖ እና ግጭት ነው። ተፈጥሮ እንኳን ከሚያስተምረው ተጨባጭ ሀቅ ጋር ይጋጫል። ከተጨባጩ ሀቅ ጋር ብቻ አይደለም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጅ ማንነቱ ውስጥ አለ ብሎ ከሚያስተምረው ትግር ውጭ የሆነ ትግር በመፍጠር ከቅዱስ መጽሐፍም ጋር ይጋጫል። ሀጥያትን በትክክል እንዳንረዳ አድርጎናል።

ስለ ሀጢያት መሰበክ አደገኛ ነው። ሞክንያቱም ስለኃጢአተኝነታችን እያሰብን መጨነቅ ሊያስከትል ይችላል። ሞናልባትም ፈጽሞ ስለ ሀጢያት አለመሰበክ ይመረጣል። እኔ ራሱ በዚህ ጉዳይ መሰበክ አለብኝ የለብኝም እያልኩ ሳመነታ ብዙ ዓመት ቆይቻለሁ። ነገር ግን ኃጢአተኝነት እየጨመረ እንዲመጣ ያደረገ የተዛቡ አስተሳሰቦችን ለማስተካከል አንዳንዴ ደፋር እርምጃዎችን መውሰድ ይጠይቃል። ሞክንያቱም የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን ያለማቋረጥ የሞናስተናግድ ከሆነ፤ ያልተገባ ነገር የመኖር እድላችን ሰፊ ነው። በተሳሳተ ጎዳና መጓዛችን የማይቀር ጉዳይ ይሆናል።

በኃጢአት ላይ ማተኮር የሚያስከትለውን አስታዋ ውጤት ማሸነፍ እንደሚቻል አሞናለሁ። ሐጢያትን መቋቋም በሚያስችለን ብርሃን በኩል በተዘዋዋሪ መንገድ የሞንመለከት ከሆነ ብቻ ነው። በኃጥያት ላይ በማተኮር የሚመጣን አስታዋ ውጤት እንደናሸነፍ የሚያስችለን፤ እንደገና ወደነበርንበት መመለስ ነው። እንደገና ወደነበርንበት መመለስ የነጠለንን ነገር እንደናሸነፍ ያደርገናል። ሀጢያት ማለት በእግዚአብሔር ሕይወት ውስጥ ካለን ተሳትፎ መሸሸ ማለት ነው። እኛነታችን ከተገኘበት እና እንደገና ከሞንመለከት ሕይወት ጋር ያለንን

ሕብረት መበጠስ ማለት ነው። ሀጥዖት ማለት እኔነትን የሁሉ ነገር መጀመርያ እና መጨረሻ ማድረግ ማለት ነው። እኛነታችንን የሁሉ ነገር ማጠናጠፍ እና ግብ አድርጎ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሃጢአት ሁሉን ነገር ለራሳችን እንድናግባብብላለን የሚያደርግ በሁሉም ሰው ውስጥ ያለ አንቀሳቃሽ ሞተር ነው። ራሳቸውን በመግዛትና በጭሞትነት ለመመላለስ ጥረት በሚያደርጉት ላይ እንኳን ሥራውን ይሰራል። ግን ይህንን መሉ በመሉ ማወቅ የሚችለው ከራሳችን በላይ የሆነ የሕይወት ደረጃ ላይ በሆነ ያህል መጠን ስንደርስ ነው። እርሱነቱን ካጣ በኋላ መልሶ ያገኘ ራሱን ማጣት ማለት ሞት ማለት እንደሆነ በጥልቀት ያውቃል። እንደገና ወደ እግዚአብሔር ሕይወት ተመልሶን ከእግዚአብሔር ሕይወት ተነጥለን የነበርንበትን ሕይወት የሚመለከት ከሆነ፣ ከጭንቀትና ፍርሃት ነጻ ወጥተን ራሳችንን እናገኘዋለን። ስለ ሀጢአት መናገር እንችላለን። ሞክንዮቱም ሃጢአት በኛ ላይ ያለው ኃይል ተሰብሯል።

በርግጥ የኃጢአት ኃይል ከእኛ እና በእኛ ጉልበት አይሰበርም። ጳውሎስ የኃጢአትን ኃይል በመልካም ሥራችን ከላያችን ላይ ለመሰበር መሞከር ማለት የእግዚአብሔርን ሕግ በራሳችን ኃይል ለመፈጸም እንደመሞከር ነው በማለት ይገልፀዋል። የእግዚአብሔርን ሕግ በአእምሮችን፣ በውስጠኛው እኛነታችን ውስጥ ያለው ሕግ ማለት ነው። የዚህ መከራ ውጤት የሚሆነው ውድቀት፣ በደለኝነት እና ተስፋ መቁረጥ ነው። ህጉ በውስጡ ከያዘው ትዕዛዛትና ክልከላዎች ጋራ፣ እኩይ ምንድነው የሚለውን ለመረዳት እና እኩይን ባለበት ለማቆም ጥቅሙ እንዳለ ሆኖ፣ ሕጉን ባወቅንበት ቅጽበት ሕግ መተላለፍም አብሮ ይወለዳል። ቅዱስ ጳውሎስ በቅኔያዊ ለዛ ባማረ እና ሥነልቦናዊ መረዳቱ ጥልቅ በሆነ ቋንቋ ሲናገር “በሰውነታችን የብልት ክፍሎች ውስጥ የነበረው ኃጢአት፣”አታደርግ አድርግ”የሚለውን የሕጉን ቃል ሰሞኖ እስከሚነቃበት ወቅት ድረስ በጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ እንዲሸለበ ነበር” ይለናል። ሀጥዖት ህያው እንዲሆንና ሥራውን እንዲሰራ የግድ መጠቀም የሚችለው ትእዛዛቱን ነው። ክልከላዎች የተኛን ፍላጎት ከእንቅልፍ ይቀሰቅሳሉ። ሕጉ የአጥያትን ኃይል ይቀሰቅሳል እና “ይሄ ነገር ሀጢአት ነው?”የሚል ንቃት ኅሊና ይፈጥራል። ነገር ግን የኃጢአትን ኃይል መሰበር አይችልም። የሀጥዖት ኃይል ሊሰበር የሚችለው፣ የኃጢአትን ኃይል የሰበረውን መልእክት፣ በሁለንተናችን ማለትም በሥጋ፣ በነፍስና በመንፈስ ስንቀበል ብቻ ይሆናል። ያን ጊዜ የኃጢአት ኃይል በውስጣችን ይሰበራል።

የሐጢአት ሞስል ቀፋፊ፣ በመከራ የተሞላና የሃፍረት ሞስል ነው። በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ድራማ እና ግለቱ በማይበርድ እንቅስቃሴ የታጀበ ሞስል

ነው። ከእኛ የሚልቁ ኃይሎች የሚፋለሙበት የጦርሜዳ ሆነን የሞንታይበት የእኛው ሞሰል ነው። ሀጢያት የሰውን ልጆች ጥቁር እና ነጭ፤ መልካሞ እና እኩይ ብሎ አይከፋፈልም። ሐጢያትን እንዳታደርግ እያለ ጣቱን ቀሰሮ እንደሚያሰፈራራ ባለስልጣን ሆኖ አይገለጥም። ነገር ግን በዚች ትንሽ ፕላኔት በሞድራችን ውስጥ በአካላችን እና በአዕምሯችን ውስጥ የሚከሰት ነገር ግን አሻግሮ አንድ እጅግ ወላኝ የሆነ ጉዳይ እንዳለ የሚጠቁም ነገር ነው። ሃጢአት የሰው ልጅ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ በእያንዳንዱ ደቂቃ ወላኝ የሆነ ነገር ወደ ሚከሰትበት ደረጃ ይዞ የሚወጣ ነገር ነው። የሰው ልጅ በሐጢያት መኖር ምክንያት ውስብስብ ከሆነ መንፈሳዊ፣ ሥጋዊ እና ዘላለማዊ ከሆኑ ጉዳዮች ጋር ወደሚታገልበት ሕይወት ለመግባት ይገደዳል። ይህ ክስተት ደግሞ ህልውና ላለው ሁሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሆነውን ትርጉም የሚያገኝበት ወላኝ ነገር ነው። በእያንዳንዳችን፣ በእኛ ውስጥ እና በእኛ ዙሪያ፣ እንደዚህ ዓይነት ውሳኔዎች ይከሰታሉ። እያንዳንዱ በየደቂቃው ውስጥ የምንወሰዳት ውሳኔ ከፍ ያለ ነገር የያዘች ነች። ይህ የተሸከመነው ቀንበር ነው። ተስፋ መቁረጥ የሚያገኘን በዚህ ነው። ታላቅነታችንም በዚህ ውስጥ ነው።

3. መርሳት እና መረሳት

“ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፤ በኋላዬ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ።”

ፊሊፒሲዩስ 3:13

ጳውሎስ በመልዕክቶቹ ውስጥ ስለ ግል ሕይወቱ ከተናገረባቸው ቦታዎች አንዱ የሆነው እና፡ በዚህ መልዕክት ውስጥ ተጽፎ የሞናገኘው ስለ ራሱ የሕይወት ልምምድ የሚያወሳው ቃል ይህንን ጥያቄ እንደነጠይቅ ያደርገናል። ለረሳ ፊልጎ የነበረው ሞንድን ነው? በዛውሞ ሞንድን ነው የሞንረሳው? እና ማስታወስ የለብን ሞንድን ነው?

ግን ደግሞ እነዚህን ጥያቄዎች አንስተን ስንጠይቅ፡ እጅግ የሚያናውጥ ሌላ ጥያቄ ወደ አዕምሮአችን ይመጣል፡ መረሳት ማለት ሞን ማለት ነው? ለነገሮች፡ ሕላዌ ላለው ነገር መረሳት የሚያመጣባቸው ነገር ሞንድን ነው? ከማንነታችን ከፍሎ፡ ወይም ሙሉ ለሙሉ፡ ወይም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ያህል ብንረሳ፡ በእኛ ሕይወት ውስጥ ሞን ትርጉም ያመጣል? ለዘላለም እንረሳ ይሆናል የሚለው ሃሳብ በሕይወታችን ውስጥ የሚፈጥረው ስሜት ሞንድን ነው? ሰባኪው፡ ሙታን “መታሰቢያቸውም ተረስቶአልና” “ፍቅራቸውና ጥላቻቸው ቅንዓታቸውም በአንድነት ጠፍቶአል”፤ መዘመረፋቸው ደግሞ ጨምሮ ‘ደኖሩበት በነበረበት ቦታ፡ ከዚህ ወዲያ እዚህ እንደነበሩ አይታወቅም’ የሚለውን ቃል ስንሰማ ውስጣችን ይህንን ቃል እንዴት ይረዳዋል? ተቋቁመን መስማትስ እንችላለን?

“መርሳት” የሚለው ቃል ቃል፡ ወደ ሕይወት እና ሞት፡ ጊዜ እና ዘላለምን በተመለከተ ወደ አለው እንቅስቃሴ ሆኖ ይዞን ይሔዳል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብዙ ቦታ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። “መርሳት እና ማስታወስ” እጅግ አስደናቂ የሆነ በሰው ልጅ ውስጥ አምሳሌ እግዚያክብሔር የተገለጠበት ማንነት ነው። በእኛ ውስጥ፡ አምሳሌ እግዚያክብሔር እንዳለ ከሚገለጥበት አስደናቂ ባሕሪ መካከል “መርሳት እና ማስታወስ” ዋነኛ ነው። አሁን፡ መርሳት እና ማስታወስ፡ ደግሞም

መርሳት እና መረሳት

መረሳት ሞን ማለት እንደሆነ የተዘጋውን ሳጥን ከፍተን፡ ውስጠ ሚስጥሩን መፈተሽ ላይ እናተኩራለን። አስቀድመን ማወቅ ያለብን ነገር ይህን ውስጠ ሚስጥር ፈትሽን በቃላት ለማሰረዳት ቃላት ደካማ እንደሆኑ፡ የማስተዋል አቅማችን የቱንሞ ያህል አስደናቂ ቢሆን፡ እድሜ ዘመናችንን ብንመረምር፤ ተረድተን የማናጠናቅቀው መሆኑን መገንዘብ አለብን። ነገር ግን “የመርሳት” እና የ”ማስተዋል” ን ሚስጥር ለመረዳት የማንሰንፍ ልቦ ብርቱዎች መሆን ይጠበቅብናል። አስቀድመን “መርሳት” እና “ማስተዋል” የሚለውን ጊዜ ወስደን እንይ። ቀጥለን “መረሳት” እና ሞናልባትሞ “መተዋል” የሚለውን እናያለን።

1.

ሕይወት መቀጠል የሚችለው፣ የለፈው አልፏል ብለን፣ ከዛሬአችን ላይ “ከትላንትና ለዛሬ” የተላለፈን ሸክሞ ሰናሰውግድ ብቻ ነው። ዛሬን ላይ፣ የትላንት ጉዳይ ይዘን የሞናመንቸክ ደካሞች ከሆንን፣ ሕይወታችን “ነገ የሚባል አዲስ ቀን የሌለው”፣ ተስፋ ቢሰ ነው። በትላንት ጣጣ ውስጥ በባርነት ተይዞ የሚመቅቅ ሕይወት ይሆናል። አዲስ ነገር ብንፈልግ እንኳን በሕይወታችን አይሆንም። እንለቅሞ ብለን የያዘነው አሮጌ ነገር እንኳን ባለበት አይቆይም። ዛሬ አሮጌ የሞንለው ነገር በአንድ ወቅት አዲስ ነገር ነበር። አሁን አሮጌ ሆኗል። ለአዲሱ ነገር ደግሞ ቦታ መልቀቅ ግድ ነው። ስለዚህ እንለቅሞ፣ አንተውም የልነው አሮጌው ነገር እንኳን አብሮን ሊሆን ላይሆን ይችላል። አዲስ ነገር የማንቀበል ከሆነ ባዶ ነው። አሮጌውም ቢሆን አብሮን አይሆንም። እድሜ ዘመናችንን ይዘነው የሞንጓዘው አሮጌው ነገር እንኳን ከሕይወታችን በኖ የሚጠፋ ይሆናል። በሕይወታችን ውስጥ የትላንቱን ወደ ትላንት ትተን የማንጓዝ ከሆነ፣ ሕይወታችን ሞንም ጠብ የሚል ነገር የሌለው፣ በማይቻል ነገሮች የተሞላ ይሆናል። ሰቀቀን እና ሰቃይ ነው። ይህን ለመረዳት ተፈጥሮን ማየት ጥሩ ነው። የእያንዳንዱን እፅዋት እና እንሰሳ፣ ከመነሻው እስከ ፍጻሜ የለውን የእድገት ሒደት ብንመለከት፣ ተፈጥሮ ለመጨረሻ ቦታ እንዲኖር አሮጌውን የሞታሰውግድበት ኋይል እንዳላት እናያለን። ግን ይህን ሰንል ሁሉም ነገር፣ የትላንት የተባለ ሁሉ ተወግዶ፣ ከዜሮ ይጀመራል እያልን አይደለም። ይልቅ አዲስ መጨው ወደፊት እንዲሔድ ወይም እንዲያድግ፣ የሚነሳበት መሠረት ስለሚያሰፈልገው ከትላንት፣ ከአሮጌው ለአዲሱ አሰራር የሆነው፣ ባለበት ቦታ ይቀጥላል። ሁሉም አይነት እድገት ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ለመድረስ፣ የተከፈለውን ዋጋ የሚያሳይ፣ ሀልጊዜ ቆሞ የሚታይ ሞልክት አለው። አንዳንዴ ይህ ሞልክት ለዕድገት ተብሎ የተከፈለን ዋጋን የሚያሳይ ቀሰልም ይሆናል። ሕይወት ገፍታም ቢሆን የራሰዋን መታደስ እውን ለማድረግ፣ ትላትናዋን እና የለፈችበትን ውጣ ውረድ እርስ በርስ ታፋጫለች። በትላንት ውስጥ የሆነውን ከመሸሸ፣ ፊት ለፊት በመጋፈጥ እና ወደፊት እንዲይመጣ መንገድ በመዘጋት፣ ከፊት ብሩህ ቀን እንዲመጣ ታደርጋለች። በዚህ የእድገት ሒደት የሰው ልጅም ሕይወት ከነገሮች ጋር ሁሉ የተዋሃደ መሆኑን እናያለን። ሕይወት የላቸው ነገሮች ይህን መንገድ ተገነዘቡም አልተገነዘቡም፤ ይህ ሕይወት ባላቸው ሁሉም ላይ፣ በሁሉ ጊዜ እና በሁሉም ቦታ የሚሰራ የሕይወት ሕግ ነው።

ስለዚህ ጉዳይ ግንዛቤ ሊኖረው የሚችለው የሰው ልጅ ብቻ ነው። ሰው

“ከትላንትናው” እንደደጠፋ የፈለገውን “ማስታወስ በሚባል ማህደር ውስጥ ያስቀምጣል። መልሶ ደግሞ፡ ከትላንትና ወደ ትላንት መወርወር ያለበትን “መርሳት” በሚባል ጆንያ ውስጥ ወደ ኋላ እርቆ ይወረወረዋል። በሁሉም የእድገት ሂደት ውስጥ የሚከሰተው፡ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ነገር ነው። አንድ ህፃን በአካል እና በመንፈስ የሚያደግበት መንገድም ይህ ነው። መጥፋት የሌለበትን ነገር ወደነገ ይዞ ይቀጥላል። ወደ ቀጣዩ መሄድ የሌለበትን ነገር ወደኋላ ይጥላል። ያስታውሳል፤ ይረሳል። በሁሉም የጤናማ ዕድገት ሒደት ውስጥ፡ በሁለቱ መካከል ያለው ሚዛን በአግባቡ የሚጠበቅ ከሆነ፡ ሕይወት እለት በእለት ወደ አዲስ ነገር የሚሄድ እና የሚሻሻል ይሆናል። ከትላንትናችን ላይ ከሚያስፈልገው እና ከሞንቸለው በላይ ተሽክመን ወደ ዛሬ ማምጣት የለብንም። በሌላ መልኩ መርሳት ከነበረበን ጥቂቱን ብቻ የምንተው ከሆነ፡ የእድገታችን መንገድ አባጣጋርባጣ ይሆናል። በወሰጡ ከያዘው ቀላል ከሚመስል ጉልበት እና ትውስታዎቹ ጋራ ትላንትናችን ነጋችንን የመጫን ኋይል አለው። ይሄ ለሁላችንም ግልፅ ነው።

በሁለንተናችን አንዳንድ ክፍተቶች መሀል ተሰግሰገው የሞናገኛቸው መቅረት የነበረባቸው የትላንት ነገሮች አሉ። አንዱ መተው፡ መርሳት የነበረበን የልጅነት ጠባይ ነው። ነገር ግን ጎልሞሰን እንኳን እንዳለቀቀን እና በተለያዩ ወቅት በእኛ ላይ ሲነፀባረቅ እናገኛለን። በእድገታችን መንገድ ላይ የሆነ ቦታ ተቆርጠው መቅረት ነበረባቸው። አሁንም አብረውን ያሉ የልጅነት ጠባዮች፡ ወደፊት እንዳንገሰግስ ነፃነታችንን ገደበው፡ ትልቅ እንቅፋት እንደሆኑ አሉ። አለፍ ብሎም የተወለደን አግድም ያደገ ሰው ያደርገናል። በልጅነታችን የነበሩ አሁንም በድርጊታችን እና በንግግራችን ውስጥ ከሚገኙ፡ ልማዶች መካከል አንዳንዶቹን እናንሳ። በዚህ በጉልሞሰናችን ዘመን ያለ “አኩራፊነት” እና ሞክንያታዊነትን በመቀረን “በቃ ምንም ነገር ይሁን አልፈልግም” ባይነት አንዱ ነው። በቂ ሞክንያት በሌለው ነገር ሁሉ ዳላ እና ጠብ ወዳጅነት ሌለው የህፃንነት ጠባይ ነው። ልጆች ሳለን “ከተጨባጩ ዓለም ብዙ ማይል የራቀ ስለራሳችን እና ስለሞንኖርበት ዓለም ያለን ግንዛቤ” አሁንም አብሮን መኖርንም መጥቀስ እንችላለን። አሁንም አቅፊን የያዘነው በእድሜ ብስለት መወገድ የነበረበት “ተፈፃሚነት የሌላቸው ሞቶ ሞኝ መሻቶች እና መሠረት የሌለው ጭንቀት” እርሱም ከትላንት የመጣ ዛሬ መኖር ያልነበረበት ነው። ጨምረን እንደ ካልን፡ አሁንም በዚህ በጉልሞሰናችን “ልክም ይሁን አይሁን” የተነጠላጠልንበት የእናት አባቱ የሞንለው የአኗኗር ዘይቤ ሌለው ነው።

የለ ምንም በቂ ምክንያት፡ አሁን ካለንበት የእድገት ደረጃ አንፃር መኖር ያልነበረበት፡ ከልጅነታችን ጀምሮ በወሰጣችን የተቀመጠ ለተለያዩ ነገሮች ያለን ጥላቻም ሌላው ሳንጠቅስ የማናልፈው የጨቅላነት ባሕሪ ነው። በሕይወታችን መረሳት የሚገባቸውን ጉዳዮች ለመርሳት ሞቹ የነበረ ጊዜ አጋጥሞን ነበር። በሆንም ድፍረት አጣን። በርግጥ የረሳናቸው ነገሮች አሉ። በሆንም ነገሩ ራሱ ከአዕምሮአችን ተኖ፡ መረሳቱ የማይቀር ነገር ነው የረሳነው። ብንረሳም ብናስታውሰም ክፋም ይሁን በጎ ተጽዕኖ የሌለውን ነገር ነው የረሳነው። እንደውም እረሳን ከምንል ራሱ ከትውስታችን ጠፋ የሚለው ልክ ነው። አቅደን እና አሰበን መርሳት የነበረብንን ጉዳዮች አሳድረናቸው አሁን ለመርሳት ብንልልግ እንደዘገየን ግልፅ ሆኖልናል።

በትወልድ ቅብብል ከትላንት የወረደውን ሁሉ ዛሬም ተሸክመን ካልኖርን የሚሉ፡ የትላንቱን ለትላንት መተው ዳገት የሚሆንባቸው ሐገሮች አሉ። ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ነገር ሁሉ ሳይከለስ ሳይበረዝ መቀጠል አለበት በሚል ግትርነት ብዙ ነገር ያጡ ሐገሮች አሉ። በዚህም ግትርነት ሳቢያ ዘመን ካመጣው ሊቀበሉት ይገባ ከነበረው አዲስ ነገር ራሳቸውን አጎደሉ። የትላንት የታሪክ፡ የባህል እና የአኗኗር ቀንበር አዲስ ቀናቸውን፡ አዲስ ዘመናቸውን አጨለሙ። እናም ለውርደት እና ሽንፈት ታልፈው ተሰጡ። እና አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሌሎች ሀይማኖቶችን ጨምሮ መጣል፡ መተው እና መርሳት የነበረባቸውን ብዙ ኮተታኮተት ይዘው፡ መተው ከነበረባቸው ጥቂቱን ብቻ ትተው አሁን ድረስ መዘለቅ ነበረባቸውን ብለን እንጠይቃለን። በርግጥ የሰው ልጆች ከገነባቸው እድሜ ጠገብ ብዙ አይነት ተቋሞቻቸው ውስጥ እንደ ሀይማኖት መርሳት የሚገባን ነገር ለመርሳት ዳገት የሚሆንበት የሰው ልጆች ተቋም የለም። እግዚያክ-ብሔር የትላንቱ የመነሻችን አምላክ ብቻ አይደለም ነገር ግን የአዲሱ ነገር፡ የመደረሻችንም አምላክም ነው። እርሱ እግዚያክ-ብሔር የጥንቱንም እንዳበጀው የአዲሱ ነገርም ፈጣሪ ነው። እርሱ ለፍጥረት ሁሉ መኖሩ የሚታወቅበትን ህልውና ሰጥቶታል።

ምንም እንኳን ህልውና ያለው ነገር ሁሉ መነሻ ቢኖረውም በሌላ መልኩ ደግሞ ህልውና ያለው ነገር ወደፊት ይጓዛል። ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ መረሳት ያለበትን መርሳት እንዲችል የመርሳትን ሰጦታ ተቀብሏል። ይህን የመርሳት ሰጦታ በአግባቡ ተጠቅሞ መተው እና ወደትላንት ማህደር ውስጥ መከተት ያለበትን፡ ማሰወገድ ያለባትን ጉዳይ የማታሰወግድ ቤተ ክርስቲያን መሆን የሌለባትን ትሆናለች። እና ሁሉም በየዘመናቱ በወደቁበት ወጥመድ ውስጥ ትወድቃለች። ክብሯ የሆነው

የእግዚያዳክብሔር ህልውና ሸሽቷል እራሷን በራሷ የሞተመልክ ባዶ ስብስብ ትሆናለች። ይህ ማለት ግን፡ የመርሳትን ፀጋ ትለማመድ ሲባል ያላትን ነገር ሁሉ ትተው ማለት አይደለም። ማንነቷን ትርሳ ሁሉን ነገር እየጣለች ከአዲስ ትጀምር ማለት አይደለም። ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ነገር ግን ለግለሰብም ሆነ ለሀገር መርሳት ማለት መለያን ቀለምን ማንነትን ማጥፋት ማለት አይደለም። ስማችንን፡ መለያችንን እና የማንነታችንን መገለጫ እንድንረሳ አልተጠየቅንም። በተለይ ቤተ ክርስቲያን መሠረቷን እንድትረሳ ፊፀም የተገባ አይደለም። ነገር ግን በዛ መሠረት ላይ የደራሲባቸው ብዙ ልምዶች እና ባህሎችን እየተወች የማትሄድ ከሆነ ነገሩን ታጣለች።

ነገር ግን ፍጥረት ሁሉ፡ የሰውን ልጅ ጨምሮ የሚኖረው ወደኋላ በመጣል ብቻ አይደለም። ጠብቆ ማቆየትም አለ። መርሳት ልክ ነው ግን መርሳት ብቻ አይደለም፤ ማስታወስም አለ። ማስታወስ አለመቻል ብዙ ጥፋት እና ጉዳት እንደሚያስከትለው እንዲሁ፤ መርሳት አለመቻልም ጥፋት እና ጉዳት ያመጣል። አንድ እድሜ ጠገብ ዛፍን ብንመለከት የሚያሳየን ነገር አለ። የመጨረሻ የእድገቱን ጣራ የሚወጡት መጀመሪያ የተዘራው ዘር ነው። ዛሬ ያ ዛፍ ትልቅ ከሆነ በኋላ ያ የመጀመሪያ ዘር የት ነው? ዛሬም ያ ዛፍ ቆሞ መታየቱ ያ የመጀመሪያ ዘር እንዳልጠፋ ምስክር ነው። አንድ እንስሳ ሀ ብሎ ሕይወቱን ሲጀምር እና ድክ ድክ ሲል ምግቡን እንዴት እንደሚያገኝ ራሱን ከአደጋ እንዴት እንደሚጠብቅ የተማረውን ዛሬ ትልቅ ሲሆን ከረሳ በሕይወት መቆየት አይችልም። ለሰው ልጅም ህጉ ያው ነው። አንድ ህፃን ሲወለድ ብቻ ሳይሆን በኋላ በአዕምሮ እና በአካል ሲበሰልም የህፃንነቱ መሠረት አይጠፋም። እንደሱ ካልሆነ እና ሁሉን ከዜሮ የሚጀምር ቢሆን ኖሮ ራሱን በራሱ የዘነጋ ይሆን ነበር። ይህ መርህ ለሁሉም ማሕበረ ሰብ እና ቡድኖች ይሰራል። አዲስ ነገር በሚል ጥድፊያ መዘዙ ምን እንደሆነ ሳንመረምር ወደፊት መገሰገስ፤ የትላንት እና አሮጌ ነው የተባለውን ሁሉ እየነቃቀሱ መጣል በኋላ ጣጣው ከባድ ነው። ቀለም እና ቅርፅ የሌለው፤ ክብር የራቀው፤ ባዶ እና ነገው የወደፊቱ የተነጠቀ መሆኑ ነው። አሮጌውን ነገር የረጀ የፈጀ ያላትን ልምዶች ለመርሳት ባላቸው ከፍተኛ ፍላጎት፤ ጭራሹንም ምንጫቸው፤ መሠረታቸው ምን እንደሆነ ከአዕምሮአቸው መዘገብ የተፋቀ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ከትላንትናቸው የተቆራረጡ ወግ እና ባሕላቸውን ሁሉ ጠርገው ያጠፋ ሐገሮች አሉ።

ምናልባትም በዚህ ረገድ ጎልተው ከሚታዩት መካከል ዋነኛ ሞሳሌ የሞትሆንን አሜሪካን ነች። መሠረቱ እየረሳለችምና አቴንስ የሆነውን የሰልጣኔያችንን

ሞንጮ ለመርሳት፡ መላውን የውቅያኖስ ውኃ እንደ መርሻ መደሀኒትነት የጠጣን ሕዝቦችን ነን። በአንድ በኩል ከአይሁድ እና ከክርስትና፤ በሌላ በኩል ከግሪክ የፈለቀውን የሰልጣኔአችንን አስተሳሰብ እና ዕይታ አሸቀንጥረን ለመጣል ያስቸለናል፤ ለመርሳት ይረዳናል ብለን ያልነውን ሁሉ ጠጥተን የሰክርን ነን። እየተናገርኩ ያለሁት ከትላንት ስለወሰድነው ሞሐራዊ ዕውቀት አይደለም። ከእዚህ አንፃር ጉድለት የለብንም። እየተናገርኩ ያለሁት ይህንን ሐገር ወደፊት ለማራመድ ካለው ጥድፊዩ የተነሳ፡ ዛሬ የሆነውን እንድንሆን ያበቁንን የትላንት መሠረት ሁሉ፡ ከስሩ ነቅሎ ለመጣል እያደረግን ሰላለው ነገር ነው። ከማንኛውም ህዝብ በተለየ ህዝባችን አንድ ነገር መጥኝ ብሎ ይዞ ባለበት የሚቆም አይደለም። ምንም ነገር ይሁን የመተው አቅመ እጅግ ከፍተኛ ነው። ነገር ግን ይህ ጠንካራ የመርሳት ቼሎታችን ከማስተወስ ቼሎታችን ጋር ሚዛኑን የጠበቀ አይደለም። ሁልጊዜ ማስተወስ ባለብን ጉዳይ ላይ ደካማ በመሆናችን፡ ሚዛናችን የተወላገደ ነው። ሞናልባትም ለፐላስቲካ እና መንፈሳዊ ነጭ ላይ ለመውደቃችን ዋና ምክንያት ይህ ሳይሆን አይቀርም። እንደህዝብ ማንነታችንን ከጣልን፡ ከረሳን ውድቀት እንደሚገጥመን ግልጽ ነው።

2.

መርሳት ማለት ሕይወት ራሷን ወደ ተሐድሶ፡ ለተሻለው ነገር የምትገፋበት መንገድ ነዉ በሰን ወሰደናል። እንግዲህ እንደርሱ ከሆነ ምንድን ነዉ መርሳት ያለብን፤ እንዴት ነዉ የምንረሳው? ወደፊት ያለውን ለመያዝ ከፍተኛ ጥረት ውስጥ በነበረበት ጊዜ የረሳው ነገር ምንድን ነበር? አንደኛው ፈሪሳዊ እና የክርስትና አሳዳጅ ሆኖ ያሳለፈውን ሕይወቱን ለመርሳት ከፍተኛ ጉዳት እንደነበረው ግልፅ ነው። ነገር ግን በእያንዳንዱ ደብዳቤዎቹ ውስጥ ያሰፈራቸው ቃል ያን ሕይወቱን እንዳልረሳ ማረጋገጫ ይሰጡናል።

እንደዉ በግርድፋ ሰንመለከት የተለያዩ አይነት የመርሳት አይነቶች እንዳሉ እናያለን። በተፈጥሮ የትላንቱን ቀን እና በትላንቱ ቀን ውስጥ ያደረግናቸውን ነገሮች መርሳት የመጀመሪያው ነው። እንደናሰታውስ ግድ የሚለን ነገር ካለ፡ አንዳንዶቹን ዛሬም እናሰታውሳቸው ይሆናል። ነገር ግን ቀስ በቀስ ከአዕምሮአችን ውስጥ ይጠፋሉ። የቀኑ ውሎአችን ከአዕምሮአችን እንደጤዛ ተኖ ይጠፋል። አስፈላጊ የሆነው ነገር ብቻ ከትውስታ ማህደራችን ላይ ይቀራል። ከዚህ አንፃር በሕይወታችን ውስጥ አብዛኛዎቹ ቀናቶች በመርሳት ውቅያኖስ ውስጥ ሰሞጠው የሚጠፋ ናቸው። ልክ በአካላችን ውስጥ ያለዉ የደም ዘውውር በራሱ ሂደት እንደሚሰራ፡ እንዲህ አይነት ተፈጥሯዊ የመርሳት ሂደት፡ የእኛን ድጋፍና ትብብር ሳይፈልግ እንዲሁ በራሱ የሚከናወን ነው።

ለብዙዎቻችን እንግዳ ያልሆነ ሌላ አይነት የመርሳት ገጽታ ደግሞ አለ። ለሞላሌ ሰለሆነ ነገር ማሰታወስ ብንፈልግና ነገር ግን የሞናሰታውሰው ነገር ቁሶላችንን የሚያመረቅዝ እና ችግር ውስጥ የሚከተን አይነት ቢሆን በውስጣችን ያለ አንደኛ ነገር ያንን ጉዳይ ከማሰታወስ ይከለክለናል። የሆኑ ጥቅማጥቅሞችን እናገኛለን ነገር ግን ውለታ ለመመለስ የሞናደርገው ነገር እንደሌለን ባወቅን ጊዜ “እንግዲህ አልሞት” በሚል ብሂል ነገሩን በመርሳት እንገላገላለን። የፍቅር ግንኙነታችን የሰመረ እንዲሆን አሚልተን እንድንቀርብ የተጠየቅነው ነገር ከአቅማችን በላይ የሆነ በመሆኑ፤ የቀድሞዉን ፍቅር ረስተናል። ውስጣችን ያለውን ጥላቻ አምቀን ብንይዝ፤ በውስጣችን እንዲያድግ ብንተወው ለአዕምሮ መታወክ ይደርገናል፤ የቀድሞዉን ጥላቻ ረስተናል። የውስጥ ህመማችንን ትተናል ሞክንያቱም አሁንም የቁሶሉን ጥዝጣዜ መሸከም ስለማንችል ነው። የበደልን ክስ ተሸክሞ መኖር አቅማችን ስለማይችል፤ የቀድሞዉን በደል እረስተናል። በርግጥ

ይህን መሰል መርሳት፡ ባጋጣሚ መንግድ ላይ የገኘነውን ሰው፡ በነጋታው ማግኘት አለማግኘታችንን እንደሞክረው ወይም በቀን ውስጥ ሻይ ወይ ቡና መጠጣት አለመጠጣታችንን እንደሞክረው አይነት ተለምዶአዊ መርሳት አይደለም። አሰብን እና ፈቅደን የሞናደርገው ነገር ነው። ልንቋቋመው የልታልነውን ነገር በመርሳት ከፊታችን ዞር እናደርገዋለን። በውስጣችን በመቅበር እንረሳለን።

ተለምዶአዊው የሆነው መርሳት በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ የሚገጥመንን ጥቅቅን ነገሮች በውስጣችን ከማከማቸት ነፃ የወጣናል። ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች በግድ አምቀን እና አፍን ብንረሳ ነጻነትን አናገኝም። ሞናልባት ለጊዜው ካለንበት ሰቃይ እና ህመም የተላቀቅን ሊመሰል ይችላል። እንዲህ ዓይነቱን መርሳት መርሳት አንለውም። በዚህ መንገድ በመርሳት ለሕይወታችን የሞናመጣው ጥቅም የለም። ሞክንደቱም ትውስታው በውስጣችን ተቀብረ እንጂ አልጠፋም። አልተወንም። አልረሳንም። በሕይወታችን የእድገት ጎዳና ላይ ብቅ የለ ተጽእኖ ማሳረፉን ይቀጥላል። አንዳንዴ ደግሞ ከታሰረበት በውስጣችን ካለው እስር ቤት በሩን ገንጥሎ እየወጣ ሁለንተናችንን ለህመም ይዳርገዋል፤ ይገጨናል።

ግን ደግሞ ሌላ አይነት መርሳት አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ በሕይወቱ አንድተለማመደው የነገረን አይነት መርሳት። ይህ ጳውሎስ በህይወቱ አይቶ የሚመሰክረው መርሳት ነጻ የሚያወጣን፡ ከፀፀት እና የበደለኝነት ትውስታ ሳይሆን፡ ነገር ግን በዛሬያችን ላይ ይዞት ከሚመጣው ህመም ነው። ይህ ዓይነቱ መርሳት ከጥንት ጀምሮ ይጠራበት የነበረ አንድ ግሩም ስም አለ። ይህም ስም ንስሀ ተብሎ ይጠራል። በርግጥ ባለንበት ዘመን ንስሃ የሚለው ቃል የተቆራኘው፡ ትላንት የሰራነውን በደል አለቅጥ አጋነን በማየት፡ ራስን በመክሰስ ማለቃቀስ እና ለውስጥ ጭንቀት ጊዜያዊ ሞቾት መፍጠር ከሚለው ሃሳብ ጋር እንጂ፤ ነፃነትን የሚሰጥ የመርሳት መንገድ ከመሆኑ ጋር አይደለም። ከመጀመሪያው ትርጉም ወስደን ንስሐ ማለት ምን ማለት የሚለውን ብናይ፤ ንስሐ ማለት ቀኝ ኋላ ዞር ማለት ነው። የተሳሳተውን ጎዳና ወደኋላ በመተው፡ ወደትክክለኛው መንገድ ገብቶ ወደፊት መሄድ ማለት ነው። ንስሀ ማለት የጥፋተኝነት ስሜታችንን በውስጣችን በማመቅ ሳይሆን፡ ጥፋተኛ እና በደለኛ መሆናችንን በማመን፡ “የቀደመውን በደልህን አልቆጥርም፡ እስከ ማንነትህ ተቀብዬሀለው” የሚለውን የሞህረት ቃል በመቀበል፤ የበደለኝነትን ሕመም እና ክስ ወደኋላ መጣል ነው። ዘሞ ብሎ መተው የለም። ቀድመን ንስሐ መግባት አለብን። ንስሐ መግባት ከቻልን፤ መተው እንችላለን። መርሳት አሰራሪ ነገር ሰላልሆነ አይደለም፤ ጭንቀትን ሊሸከመው

ያልቻለውን በውስጣችን ስላመቅነው ስለአደፋፈነው አይደለም። ነገር ግን በደለኝነታችንን ስለአመንን እና ያለ ፀፀት እና ክስ ያለፈው አልፏል ብለን ከእውነታው ጋር መኖር ስለቻልን ነው። በደላችን ለዘላለም የተረሳ በመሆኑ ነው። ሞንሞ እንኳን ትላንት በሕይወቱ ያለፈው ነገር ሁልጊዜ ከእርሱ ጋር የሚኖር ቢሆንም ጳውሎስ ከኋላው ያለውን ነገር የረሳው በዚህ መንገድ ነበር።

ይህ ዓይነቱ መርሳት ለግል ግንኙነታችን ወሳኝ ነው። ቢሆንም ውጤታማ የሚሆነው ደግሞ ይቅርታ በመስጠት፣ ደጋግሞ ይቅርታ በማድረግ ውስጥ እንጂ ከዛ ውጪ በሌላ ሊሆን የሚችል አይደለም። ይቅርታ ማድረግ የተፈፀመውን ጥፋት ማስታወስን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባል። በሌላ መንገድ ደግሞ ያስታወሰውን ለመርሳት ዘግጃለን ያደርጋል። ግን ይህ መርሳት ትላንት የነበረውን የአየር ሁኔታ እንደረሳነው አይነት መርሳት አይደለም። “የሆነውን እያንዳንዱን ነገር አስታውሳለሁ ነገር ግን በፈቃዴ፣ አምኜበት ትቻለሁ፣ እረስቻለሁ” የሚለውን ተላቅ ቃል በውስጡ ይዞ ነው። እንደዚህ አይነት መርሳት ከሌለ፣ የሰው ልጅ ግንኙነት ጤናማ ሆኖ ሊቆይ አይችልም። አሁን እየተናገርኩ ያለሁት እጅግ መልካም ስለሆነው ይቅርታን የመጠየቅ እና የማድረግ ተግባር በተመለከተ አይደለም። እሱ አይነት ይቅርታ “እንደጠፋ የተሰማው ሐፍረት ይዞት እና አንገቱን አቀርቅሮ ይቅርታ የሚልበት”፣ የተበደለው ይቅርታ እንዲያደርግ የሚለመንበት ነገር ግን “በደል ባለመፈፀም ያገኘውን የሞራል የበላይነት እያውለበለበ ይቅርታን ሲያሻው የሚሰጥበት እና የሚወስድበት” በየቀኑ በልጆች እና በወላጆች መካከል፣ በጓደኛዎች መካከል፣ በባል እና ሚስት መካከል የሚደረግ ተስማሚ የሆነ፣ ትኩረታችንን የማይሻ ነገር ነው።

እኔ እያልኩ ያለሁት የጎዳንን እና በሕይወታችን ውስጥ መራራ ነገር ያደረገውን ሰው ለመቀበል፣ ያደረገብንን በደል ለመርሳት፣ በሁኔታዎች የማይለወጥ ይቅርታን ለማድረግ ፍቃደኛ የሆነ ሰው ስለመሆኑ ነው። ይህ አይነቱ ይቅርታ በደልን የመዘነጋት ጉዳይ ሳይሆን፣ እጅግ የላቀ ያለፈን የመተው፣ የመርሳት አቅም ላይ የመድረስ ሞልክት ነው። ሌላኛውን ሰው በመበደላችን ሞክንያት ከፊታችን ተደቅኖ የነበረው ጋሬጣ ተነስቶ ወደኋላ የሚወረወርበት ነው። በዚህም ግንኙነታችን ለአዲስ ነገር የተከፈተ በር ያለው ይሆናል። ትላንትና የተደረገውን በደል የሞናስታውስ ቢሆንም ያለፈው አልፏል ብለን ስንተው ይቅርታ ይባላል። መኖር የሞንቸለው በአንድ ነገር ብቻ ነው፣ ያ መኖር የሞንቸልበት ሞክንያት ለበደላችን ይቅርታን ስላግኘን፣ ለዘላለምም ስለተረሳ ነው። ማፍቀር የሞንቸለው በአንድ ሞክንያት ብቻ

ነው፤ የ ብቸኛ ምክንያት ይቅርታ ስናደርግ እና ይቅርታ ሲደረግልን ነው።

3.

በመጽሐፍ ቅዱስ ንባባችን ጳውሎስ ከፊቱ የለውን ለመያዝ የሚሮጥ ሰው እንደሆነ እናውቃለን። ለእኛ ግን ዋናው ነገር ከኋላው የለውን እየተወ ከፊቱ የለውን ለመያዝ የሚዘረጋ ሰው መሆኑ ማወቁ ብቻ ሳይሆን፤ ይህ ለደዘው ወደ ፊት የሚዘረጋለት ነገር ሞን እንደሆነ መመርመርና ማወቅ ነው። ምክንያቱም አእምሮችን አስቀድመን ካነሳነው “መርሳት እና ማስታወስ” ከሚለው ወይይታችን ለየት ያለ የ” መርሳት” አይነት እንዳለ ወደ መገንዘብ የሚመጣው በዚህ መንገድ ነው። ይህ ቀድሞ ካነሳነው የ” መርሳት” አይነት ለየት ያለ የ” መርሳት” አይነት፤ አንድ ቀን እኛው ራሳችን “እንረሳለን” የሚል ነው። እኛ ነገሮችን እና ሁኔታዎችን “ስናስታውስ እና ስንረሳ” እንደነበረው እንዲሁ እኛም አንድ ቀን “ከሚረሱ እና ከሚታወሱ” ነገሮች መካከል አንዱ እንሆናለን። ይህንን ሃቅ መገንዘብ እንዳለ ሆኖ በሌላ መልኩ ደግሞ እኛ ራሳችን እንደሚረሳ ማሰብ አእምሮችን የሚያናውጥ፤ መሸከም የማንችለው ነገር ስለሆነ ባለን አቅም በውስጣችን እንቀብረዋለን። በዚህ ጉዳይ የተፃፉ የሥነጽሐፍ ሥራዎቻችን የሚያሳዩት ደግሞ ሌላውን ገፅ ነው። በዚህ ዙሪያ የተፃፉ ጠቅላላ የሥነጽሐፍ የፈጠራ ሥራዎችን ብንመለከት እንደ ደሀው ሁሉ ባለጠጋውም፤ እንደሚናፈውም ሰው ነገስታትም፤ እንደ ደካማው ሁሉ ብርቱ የሆነውም አንድ ቀን ሞት እንደሚጠራው፤ “መርሳት” እጣ ፈንታው እንደሆነ በሚተርኩ እና በሚያስታውሱ ታሪኮች የተሞሉ ናቸው። ያም ቢሆን ለእኛ ሞት የሚባል የቀጠሮ ቀን እንዳለብን ማሰብ ራሱ እንደ ሞት ነው።

እናም የሞታችን ቀን የሚያስታውሰንን ማንኛውንም ነገር እና የትኛውንም ሐሳብ የሚያስረሳ ነገር ሁሉ እናደርጋለን። እንኳን ስለሞት ሞትነት ቀን፤ ሚቶ መሆናችንን ማሰብ ራሱ አንፈልግም። መርሳት እንፈራለን። እንደ ማይሞት እንደሚደረሰው እንኖራለን። ያም ሆኖ እንደሚረሳ አንድ ቀን ሚቶ እንደሆንን ማድበስባችን የሚፈይደው ሞትም ነገር የለም። ሁሌም አብሮን የሚኖር በሥጋችን ተሸክመን የሞንዘረውን ሚቶ የመሆናችንን እውነት ማስወገድ አይችልም። በሐይወት እንዳለን እንዲሁ አንድ ቀን ደግሞ እንደሚሞት እናውቃለን። ሚቶ ነኝ የሚለውን ጭንቀት ማስወገድ አይቻልም። በእያንዳንዱ ሰው ሐይወት ውስጥ እንዲህ ዓይነቱ ሚቶ የመሆናችንን እውነት ለማድበስባት የሞናደርገው ጥረት ትንሽ እንኳን ውጤታማ የማይሆንባቸው ጊዜያት አሉ። እነዚያ ጊዜያት

ወደ ሕይወታችን ሲመጡ፡ “የሞረሳበት” ዘላለም ደግሞ የሚልታወስበት ቀን ይመጣል ማለት ነው? ብለን ራሳችንን መልሰን እንጠይቃለን። “ነገ እኔም ሚቶ ነኝ” የሚለውን በማወቅ መነሻ ሞክንዎት፡ ዛሬን በፍርሀት የሚያየውን በወሰጣችን ያለውን ጭንቀት በግልጽ መጋፈጥ እንጀምራለን። ሚቶ መሆኑን ማወቅ ጭንቀት ነው። መረሳት አስፈሪ ነገር ነው። ሚቶ መሆናችንን በማወቃችን ብቻ ወይም ሚቶ መሆናችን የወለደው ጭንቀት ማለት፡ አንድ ሰው አሁን በአካለ ሥጋ ካለበት እውነታ፡ በኋላ ደግሞ ነፍሱ ከሥጋው ስትለይ፡ ለዘላለም እንደሚረሳ ማወቅ የሚያመጣው ጭንቀት ማለት ነው።

ሁሉም ሕይወት ያለው ነገር አሁን ያለበት የመኖር እዉነታ ተቀይሮ፡ ወደ አለመኖር እንዲሄድ በፍፁም አይፈልግም። አሁን ያለበት ሁኔታ፡ ዘላለም የሚኖር ባይሆን እንኳን፡ በሌላ አዲስ ቅርፅ ቢሆን ህልውናውን አግኝቶ ለመኖር ይፈልጋል። ማንም ወደ ነገ ማህደር ውስጥ ተወርወሮ እንዲረሳ አይፈልግም። ይህን የመረሳት መጥፎ ስሜት፡ ወደ መረሳት ማህደር ውስጥ የመወርወር እውነታን በአስፈሪ ደባቡ የሚገልፅ ሞልክት የቀብር ሥነሥርዓት ነው። እንግዲህ ቀብር ማለት ከዚህ ወዲህ ስለሚገኘው ነገር፡ እየሆነ ስላለው ሁኔታ አለማወቅ፡ ከሞድር ፊት ፍጹም መወገድ ማለት ነው። የአየሱስ ከሞት የመነሳት ታላቅነት የሚገባን እና ትርጉም የሚሰጠው በእምነት መግለጫ ውስጥ በሞናገኘው “የተቀበረ” በሚለው ቃል ውስጥ ነው። “በዚህ የመቃብር ሰፍራ ነበር” ነገር ግን ተነስቷል የሚለው ሃሳብ ሞን እንደተሸከመ ስለተረዳን የተቀበረ በሚለው ቃል ውስጥ

ያለውን ታላቅ ነገር እናያለን።

ሌላው ከዛሬ ነገ እሞታለው ከሚል እውቀት የሚመጣ ጭንቀት ሞን ማለት ነው የሚለውን ለመመለስ የሚሞክር መሠረተ ቢሰ የሆነ እይታ አለ። ይህም ከዛሬ ነገ እሞታለሁ የሚል ጭንቀት ማለት፡ የሰው ልጅ ወደ ሞት አፋፍ ሲቀርብ የሚያልፍበትን ሰቃይ እና ጣር የመፍራት ጭንቀት ነው የሚል እይታ ነው። እውነት ነው በሞት አፋፍ ላይ በሞንሆንበት ጊዜ በቃላት የማይገለጥ ሰቃይ እና ጣዕር ውስጥ እናልፋለን። ነፍሳችን ከሥጋችን በቀላሉ አትላቀቅም። ነገር ግን ሞታችን ቀለል ያለ፡ ሰቃይ ያልበዛበት ሊሆን ይችላል። በብዙ ጣዕር ብቻ ሳይሆን ያለሞንም ጣዕር ነፍሳቸው ከሥጋቸው የሞትለኝ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ከዛሬ ነገ እሞታለው ከሚል እውቀት የሚመጣ ጭንቀት የሞት ጣዕርን፡ እና ሰቃይ የመፍራት ጭንቀት አይለም። ከዛሬ ነገ እሞታለው ከሚል እውቀት የሚመጣ ጭንቀት፡ መርሳትን ከማሰብ የሚመጣ ጭንቀት ነው።

የሰው ልጅ ይህን ሃሳብ መሸከም ትሎ አያውቅም። የሰው ልጅ መረሳትን ላለመቀበል የሚያደርገው መፍጨርጨር፣ ግሪኮች ክብር ሞንድነው የሚለውን ሰፊ መረሳትን ማሸነፍ ነው ከሚለው ጋር መሳ ለመሳ ይሄዳል። ዛሬም በእኛ ዘመን ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን። መረሳትን ለማሸነፍ “ለታሪክ የሚሆን ነገር ሰርቶ ማለፍ “አንድ መንገድ እንደሆነ የጋራ ስሞምነት ይዘናል። አንድ ሰው ከቻለ የመታሰቢያ አዳራሾችን ይሠራል ወይም የመታሰቢያ ሞግባረ ሰናይ ድርጅት ያቋቋማል። በዚህ ሞክንያት ከሞትኩ በኋላ በሚወዱኝ፣ በሚጠለኝ እና በሚያደንቁኝ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከትውልድ ትውልድ ለመታሰቢያ በሰራተኛው ሥራዎች ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስሜን በሚያውቁ ሰዎች ጭምር እታሰባለው ብሎ ማሰብ ትልቅ መፅናናት ይሰጠናል። ሕይወት ትርጉም ያለው እንዲሆን ያደርጋል። አንዳንድ ሰዎች ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፉ ሲታወቁ ይኖራሉ። ይህን ተስፋ ባለቅኔው በብዕሩ በኩራት ተሞልቶ “የሞድር ላይ ቆይታው አሻራ እስከ ዓለም ፍጻሜም ድረስ ቢሆን አይጠፋም።” በማለት ከትቦ እናገኛለን። እውነት ነው ከዚህ ሞድር በሞት በኋላ እንኳን አሻራዎቻችን ህያው ሞሰክር ሆነው ይኖራሉ ነገር ግን እኛ ራሳችን በአካለ ሥጋ የለንም። ሰዎችን ይንፀባረቅባቸዋል እንጂ ሰዎችን አይደሉም። ያም ሆነ ይህ ከመረሳት አይታደግም።

ከመረሳት ሊታደግ የሚችል ሞን አለ? አንድ እርግጠኛ የሞንሆንበት ከመረሳት ፍርሃት ከሚከሰትበት ነፍሱን እረፍት ከሚነሳ ጭንቀት የሚያደነን ብቸኛ ነገር፣ ዓለም ሳይፈጠር በእርሱ ፊት በመታወቃችን እና በዘላለም ውስጥ ታውሰን እንደሚኖር ማመናችን ነው። አንረሳም። ልንረሳ አንችልም። ሞክንያቱም ካለፈ እና ከወደፊት የጊዜ ሰሌዳ ባሻገር ለዘላለም በፊቱ ስለሚታወቅ ፍፁም አንረሳም።

ዓለም ሳይፈጠር በርሱ ዘንድ ስለታሰበ፣ በዘላለም ዘመናት ውስጥ በፊቱ የሚታወቅ ስለሆነን ልንረሳ አንችልም። ነገር ግን ራሳችንን መርሳት እንችላለን። ከዘላለም በፊት የታወቀውን እና የታሰበውን እውነተኛ ማንነታችንን መርሳት እንችላለን። በሕይወት ጎዳና ላይ ስንጓዝ ከመደምደሚያ፣ ከፍጻሜ አንፃር በየሰዓቱ የሚያጋጥመንን አብዛኛዎቹን ነገሮች እረሳን ወይ አልረሳን ወይም ማስታወሳችን ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። ዋናው ነገር ራሳችንን አለመርሳት ነው። ከሁሉም በላይ ረብ ያለው ነገር ከማልማትም ከማጥፋትም መብት ጋር በእጆቻችን የተሰጠንን ማንነታችንን አለመርሳት ነው። የማይደገም፣ ልዩ፣ ግሩም እና ድንቅ ሆኖ የተበጀውን ማንነታችንን አለመርሳት ነው። እንዲህም ሆኖ እውነተኛ ማንነታችንን

ልናጎሳቁል፡ ትኩረት በተነፈገ ሁኔታ ውስጥ ልናስቀምጥ እና ሊሆን የሚገባውን እንዲሆን በእሥራት አቆይተነው ይሆናል። በሌላ ጎን ደግሞ በየዕለቱ ለእውነተኛው ማንነታችን ትኩረት ቢኖረን፣ በዘላለም ዘመናት ውስጥ ያለውን ቦታ የተገነዘበ እንዲሆን ካደረግን፣ ገና በእናታችን ማህጸን እንዳለን እንደምንታወቅ፣ ወደፊትም እንደሚገረሳ እንገነዘባለን። የእኛ አውነተኛ ማንነት ምንጩ የፍጥረት መሠረት ከሆነው ከእርሱ ነው። እኛነታችንን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣው፣ በኋላም የሚመለሰው ወደእርሱ ነው።

በመለኮት ፊቃድ ህልውናውን እንደያዘ በዘላለም ዘመናት ውስጥ እንዲኖር የተመረጠ ፊጽሞ አይጠፋም። ከዘላለም ወጥቶ መጥቷል፤ ወደ ዘላለም ይመለሳል። ይህን የምናገረው ስለአንድ ሰው ሳይሆን ስለሰው ሁሉ ነው። በአጽናፊ ዓለሙ ውስጥ ከእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነት የተሸሸገ የማይታወቅ ምንም ነገር የለም። በመጨረሻም ይህ የታወቀ ነገር ሳይጠፋ ይኖራል። ዛሬ በማይቆጠር እና በማይለካ መስመር ላይ ወዲህ እና ወዲያ የሚሉ አተሞች፣ ከቢሊየን አመት በፊት በማይቆጠር እና በማይለካ መስመር ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አተሞችን ጨምሮ መነሻቸው አንድ ቦታ ነው። ያ አንድ ቦታ አንድ ጊዜ በቃሉ ይሁን ብሎ ሁሉን ወደመኖር ያመጣበት ቀን ነው። ፍጥረት ሁሉ ያን ጊዜ ጀመረ፣ አሁንም አለ። ወደፊትም የሚኖረው ይህ በቃሉ ይሁን ብሎ ያን ጊዜ ወደመኖር ያመጣው ፍጥረት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ተረሳ ስንል ፍፁም በሆነ ሁኔታ ተመልሶ ላይገኝ ደብዛው ጠፋ ማለታችን አይደለም። ከዓይኖቻችን እና ከትዝታ ማህደራችን ሊሰወር ይችላል። ነገር ግን ትላንት፣ ዛሬ እና ነገ በፊቱ በማይለዋወጡ በመለኮት ፊት በዘላለም ዘመናት ስፍራቸው ላይ እንዳሉ አሉ። አንድ ጊዜ በቃሉ ወደ መኖር የመጡ ነገሮች ተመልሰው ወደ አለመኖር አይመጡም። ፍጹም የሚጠፋ ከዘላለም ዘመናት ማህደር ውስጥ የሚፋቅ ምንም ነገር የለም።

እኛም ካለመኖር ወደ መኖር ከመጡ ነገሮች ሁሉ ጋር በመለኮት ሕይወት ውስጥ አንድ ላይ አብረን እንኖራለን። ይህ በዘላለም ዘመናት ውስጥ ሳይጠፋ የሚኖር ነገር አንድ ጊዜ በቃሉ ይሁን ብሎ ወደመኖር ሲያመጣው እንዲያይጠፋ የወሰነው ነገር ሁሉ ነው። በእኛም ውስጥ ሆነ በእኛ ዙሪያ፣ በዘላለም ዘመናት ውስጥ እንዲኖር ያልተወሰነ ነገር፣ ለአንዱ እና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ መረሳት ማህደር ውስጥ ይወረወራል።

“የመጨረሻው ፍርድ” ማለት፡ በሁሉም ነገሮች ላይ እንደሚደረገው ሁሉ፡ በእኛም ውስጥ በዘላለም ዘመናት ውስጥ እንዲኖር ያልተሰበ ጊዜያዊና ረብ

የሌለው ነገር ሁሉ፡ በዘላለም ዘመናት ውስጥ እንዲኖር ከተወሰነው እውነተኛ ማንነታችን እንዲነጠል ይደረጋል። እኛ በፍጹም አንረሳም። ነገር ግን ከእኛነታችን ውስጥ የሞንወደው፡ የሞንሳሳለት በመጓጓት የያዘነው ነገሩ ሁሉ ከዘላለም ዘመናት ፊት ተፍቆ፡ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ መረሳት ማህደር ይጣላል። አሁን እንኳን እንዲህ አይነቱ የመጨረሻ የፍርድ ሂደት በሐይወታችን እያንዳንዱ ቅፅበት ውስጥ እየተከናወነ ያለ ነገር ነው። ነገር ግን የዚህ የመጨረሻው ፍርድ አሰጣጥ ሂደት በጊዜ ውስጥ የተሸሸገ እና በዘላለም ዘመናት ውስጥ ብቻ የሚገለጥ ነገር ነው። በእያንዳንዱ ቀን እውነተኛ ማንነታችን ያልሆነ ነገር የቱንም ያህል ብንፈልግ እና ብንወድ በመለኮት የፍርድ ዙፋን ፊት እየቀረብ፡ በመለኮት በማይታዩ እጆች የመነጠል ጥበብ፡ ከእኛ ላይ እና ከእኛ ውስጥ እንዲነጠል ይደረጋል። . ለዘላለም ሊረሳ የተገባ ነገር ግን በእኛ ውስጥ ያለውን”የማይጠፋውን ማንነታችንን” እያራቆተ ያለን ማንነት፡ ወደ ነገ እንወርወረው፡ ወደመረሳት ማህደር ውስጥ እንጣለው። እውነተኛ ማንነታችንን ወደሚያንፀባርቀው እና በዘላለም ዘመናት ውስጥ የማይጠፋውን ለመያዝ እንገስግሳ።

4. መንፈስ በመሐላችን

“በቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ፡ በገዛ እጆችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳ ልናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም፤ እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን፤ ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል፡፡”

2ተኛ ቆሮ 3:5-6

1.

ሐዋርያው ጳውሎስ ሲፅፍ እንዲህ ይላል “ራሳችን የበቃን አይደለንም”፡፡ በእውነት ይህ “እኛ” የተባለው ማን ነን? እርሱ “እኛ” ሲል ራሱ ሐዋርያው ጳውሎስ እና ከእርሱ ጋር የሚሰሩትን ማለቱ እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡ በተጨማሪም፡ ጳውሎስ ይህን ኪዳን ሲጠራው፡ በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል የተጀመረ አዲስ ሕብረት ነው ይላል፡፡ ከዚህ አዲስ ሕብረት ደግሞ በሰው ልጅና በሚኖርባት ዓለም ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ ፍጥረት ተገኝቷል፡፡ ጳውሎስም አገልጋይ የሆነበት ይህ ኪዳን ነው እናም “እኛ” የሚለው፡ “አዲሱን ኪዳን” ለማገልገል የተገቡትን ሁሉ የሚያካትት ነው፡፡

የቱንም ያህል ያልተሟላ ይሁን፡ በዚህ አዲስ ኪዳን ውስጥ የተሳተፈ ሁሉ፡ ለዚህ ኪዳን አገልጋይ ለመሆን ብቁ ነው፡፡ ነገር ግን በዚህ አዲስ ፍጥረት ውስጥ የተካተተው፡ የተሳተፈው ማን ነው ብለን ስንጠይቅ፡ ወዲያው መልስ የሌለው ጥያቄ እንደሆነ እንደርስበታለን፡፡ ማንም ሰው፡ ወደሌለው ሰው ውስጠኛ ሰውነት “የእርሱነቱ ቅድስተ ቅዱሳን” ግብቶ መመልከት አይችልም፡፡ ወደራሱ ልብ እንኳን መሉ በመሉ ዘልቆ ገብቶ ማወቅ አይችልም፡፡ ስለዚህም ማንም በእርግጠኝነት በዚህ “ሁሉን ነገር አዲስ ባደረገው” ኪዳን ውስጥ፡ እኩሌ የተባለ ሰው ተካፍሏል ብሎ መናገር አይችልም፡፡ ስለ ራሱ እንኳን ቢሆን እንደዚህ ማለት አይችልም፡፡ ደግሞ የሌለ “እኩሌ የተባለ ሰው” ሕይወት የቱንም ያህል የተዛባ ይሁን፡ አንድ ሰው ተነስቶ “ስለእኔ ሌላ ሰው” ሁሉን አዲስ ባደረገው ኩነት ውስት በጭራሽ አልተሳተፈም

እናም የዚህን አዲስ ሕይወት ዓላማ ለማገልገል፡ ብቁ አይደለም ብሎ መናገር አይችልም። በእርግጠኝነት ማንም ስለ ራሱ ይህን መናገር አይችልም።

ሞናልባት አሁን በእኛ ጊዜ በዚህ የመጨረሻ ሃሳብ ላይ ማለትም ራሳችንን እና በዘረያችን ያሉት ሰዎችን ጨምሮ፡ አዲሱን ፍጥረት ለማገልገል የበቃ እንደሆነ እና ካህናት የመሆናችን ጥሪ ለማሳካት በጋራ መደጋገፍ እንድንችል አቅማችንን ማዳበር ላይ አጽንኦት መስጠት ይበልጥ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ባለፉት ጥቂት አመታት፡ ብዙ ሰዎች፡ በተለይም የቤተ ክርስቲያን ንቁ ተሳታፊ ሞዕመናን፡ በሌሎች ላይ ለመፍረድ እና ሌሎች ሞን ማመን እንዳለባቸው እና እንዴት እንደሚኖሩ መመሪያ ለመስጠት የበቁ እንደሆኑ የሚሰማቸው ወቅት ነበር። ዛሬ ይህን አይነት አመለካከት እብራት እንደሆነ እናውቃለን። በተለይ በመካከለኛ እድሜ እና በወጣቱ ትውልድ፡ በሌላው ላይ ከመፍረድ “እኔስ መች የበቃሁ ነኝ” የሚል አስተሳሰብ እና ግንዛቤ የዳበረበት ወቅት ነው። ራሳችንን ብቁ እንዳልሆንን ወደመቁጠሩ እና አዲሱን ፍጥረት ከማገልገል ወደመሸሽ እናዘነብላለን። እኛ በዚህ አዲስ ኪዳን ውስጥ ሰፍራ እንደሌለን፡ በዚህ ሕይወት እንዳልተካፈልን እና ለሎችንም ወደዚህ ተሳትፎ፡ መካፈል ማምጣት እንደማንችል ይሰማናል።

አንዳችን ለሌላችን ካህናት ነን በሚለው ውስጥ ያለውን ክብር እና ቀንበር አንቀበልም። ብዙ ጊዜ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት እጅግ ለላቀው ጥሪዎችን ግድየለሽ ከመሆን የሚመጣ ነው። ነገር ግን እኩል በኩል፡ ወደ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የምንገባው ደግሞ፡ በራሳችን ላይ ተሰፋ በመቁረጥ፡ በጥርጣሬ፡ በባዶነት ሰሜት እና በበደለኝነት ነው። “ሁሉን አዲስ ካደረገው ኩነት” መሉ በመሉ፡ እስከመጨረሻው እንደተወገደን ይሰማናል እና ሌሎች ወደዚህ ሕይወት ክብር እንዲመጡ መርዳት አንችልም።

ሌላው ቀድመን ያነበብነው ክፍል የያዘቸው ሌሎች ሀሳቦች፡ ማለትም “በቃታችን ከእግዚያአብሔር እንጂ ከእኛ አይደለም” የሚለው እና “እግዚያአብሔር ከልባችንም ይልቅ ታላቅ ነው” የሚለው፡ እጅግ አጽናኝ የሆነው ቃል፡ ተግባራዊ ይሆን ዘንድ ግድ ነው። እና ከራሳችን አልፈን፡ ከእኛ እጅግ የሚልቀውን እርሱን ብንመለከት፡ እኛው ራሳችን እርዳታ በሚያሰፈልገን ወቅት እንኳን ሌሎችን ለመርዳት እንደተጠራን፡ በቅፅበት ማወቅ እንጀምራለን። እናም በሚያሰደንቅ ሁኔታ! ራሳችን ሌሎችን መርዳት የሚችል ሰው ሆኖ እናገኘዋለን። ከእኛ ያልሆነ ኋይል በእኛ አልፎ ይሰራል። ሞናልባትም፡ እኛው ራሳችን በታላቅ ጭንቀት በነበርንበት ወቅት፡ ቃላት ከወሰጣችን፡ ከእኛ ጥልቅ ከሆነው የማንነታችን ክፍል ተነስተው፡ ወደ ሌላ

ሰው የውስጥ ክፍል፡ “የእርሱነቱ ቅድስተ ቅዱሳን” ወደሚገኝበት፡ ቃላት ወደ ማዕዘን፡ “ጭንቀቱ” ውስጥ ዘልቀው ገብተው በመግጨት፡ ያ ሰው አዲስ ሁኔታ፡ ከጭንቀት ወደ መረጋጋት ውስጥ እንዲገባ የረዳትን ወቅቶች እናስታውስ ይሆናል።

ሞናልባት የአንድ ሰው ድርጊት፡ ይህም ሰው ሕይወቱ ቀጥ ባለ መንገድ እየሄደ እንዲልሆን የሞናውቀው ሰው ክህነታዊ አገልግሎት የሚያነቃ እና የፈውስ ተፅዕኖ በሕይወታችን ሲፈጥር እናስታውስ ይሆናል። በእኛ ውስጥ እንደነበረ ነገር ግን የእኛ ኃይል እንዲልሆነው እንዲሁ፤ ይህ ከእርሱ የወጣው ኃይል የእርሱ አልነበረም፡ ነገር ግን በእርሱ ውስጥ ነበር። በዚህ የአዲስ ፍጥረት አገልግሎት ውስጥ፡ ሌሎች ወደዚህ አዲስ ፍጥረት እንደሚጡ፡ አስታራቂ የመሆኑን ኋላፈነታችንን በእብሪት አንያዘው። ከእኛ በላይ ማን አለ አንበል። ይህን ሰል እንደ ግለሰብም ሆነ እንደ ቤተ ክርስቲያን ማለቴ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ አንዳችን ለሌላችን ካህናት እንደነሆን የተሰጠንን አደራ አቅልለን አንያዘ፡ እንደ ተራ ነገር አንጣለው። በየትኛውም ሞክንያት ይህን ! በራሳችን ላይ ተስፋ ቆርጠን ወይም ለተጠራንበት ታላቅ ጥሪ ግዴላሽ በመሆን፡ ብቻ በየቱም ሞክንያት፡

አንዳችን ለሌላችን ካህናት የሆነበትን ጥሪ አንጣለው። ብቃታችን ከእኛ የሆነ ሳይሆን፡ ከማንም ሰው የሆነ ሳይሆን፡ ወይም ከየትኛውም ተቋም የሆነ ሳይሆን፡ ከቤተ ክርስቲያናችን እንኳን የሆነ ሳይሆን ከራሱ ከእግዚያአብሔር ነው የሚለው ቃል ትምክህተኝነትን የሚገድል እና ከተስፋቢሥነት የሚታደግ ነው። እናም ከእርሱ ከእግዚያአብሔር የመጣ ከሆነ የመንፈሱ ህልውና መገኘት በመንፈሳችን ውስጥ ነው ማለት ነው።

2.

መንፈስ የሚለውን ቃል ስንሰማ ሞን ማለት እንደሆነ ይገባናል። መንፈስ ማለት ከእኛ ያልሆነ፣ ነገር ግን በእኛ ውስጥ ያለ “አሁን ሁሉን አዲስ ላደገው ኩነት” አገልጋይ እንሆን ዘንድ፣ የሚያበቃን ኋይል ማለት ነው። ክርስቲያን ለሆነው ላልሆነው ሰዎች፣ በክርስቲና ውስጥ ከሞንጠቀማቸው ንግግሮች ውስጥ “መንፈስ ቅዱስ” የሚለው ቃል ግር ያሰኛቸዋል። በትክክልም ለመረዳት ሲቸገሩ ይሰተዋላል። ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ፣ እንደ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ በሰብከት ውስጥ አይነሳም፣ በሃይማኖታዊ ትምህርቶች ውስጥም ችላ የተባለ ነገር ነው። የመንፈስ ቅዱስ በዓል የሆነው፣ የባዕለ ሃምሳ ክብረ በዓል ሞን ማለት እንደሆነ ከብዙ ሰዎች አዕምሮ ሊጠፋ ለጥቂት ተቃርቧል። ልዩ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት በላያችን ላይ ፈሳል፣ ድንቅ እና ተዓምራትም እናደርጋለን እያሉ የሚናገሩ ሰዎች ጤና የነሳቸው እንደሆነ ይቆጠራሉ፤ እና በርግጥ ብዙ ጊዜ ትክክል ነው። “መንፈስ ቅዱስ” የሚለውን ቃል በሥርዓተ አምልኮ ጊዜ ስንጠቀም፣ ከወትሮው ከሞናወራውና ከሞናሰበው በጣም የተለየ ነገር፣ እያወራን እና እያሰብን እንደሆነ እንዲሰማን ያደርጋል። ነገር ግን፣ በመንፈስ ቅዱስ የመነካት የሕይወት ልምምድ፣ እንደ መውደድና እንደ መተንፈስ ሁሉ፣ “አለፈ፣ የለም ብለን” የማንጠራው፣ ማንም ሰው ሊለማመደው የሚችለው እውነት ነው።

ስለዚህ መንፈስ የሚለውን ቃል ለመጠቀም ሐፍረት ሊይዘን አይገባም። የቱንም ያህል፣ በመንፈሳችን ውስጥ የእግዚያእብሔር መንፈስ መገኘት የሕይወት ልምምዳችን ያላደገ እና ደካማ የሚባል እንደሆነ ብንገነዘብም፣ በውስጣችን እና በእኛ ዙሪያ ላለው የመንፈሱ መገኘት መሉ በመሉ ንቁ መሆን አለብን። መንፈስ ቅዱስ፣ ከመለኮት የሆነውን መንፈስ ማለት የእግዚያእብሔር መንፈስ በመንፈሳችን ውስጥ ሲገኝ ማለት ነው። መንፈስ ማለት፣ የሆነ ሚስጥራዊ ንጥረ ነገር ማለት አይደለም፣ ከእግዚያእብሔር የሆነ ክፍሉ ማለት አይደለም። ራሱ እግዚያእብሔር ነው፣ ነገር ግን በመንፈስ ሲገኝ፣ ሁሉን ነገር ካለመኖር ወደመኖር በሚያመጣ አስገኚ እግዚያእብሔርነቱ፣ የታሪክን አቅጣጫ በሚመራ እና በታሪክ ወሳኝ ወቅት ራሱን በሚገልጥ እግዚያእብሔርነቱ ሳይሆን፣ በማሕበር እና በግለሰቦች ሕይወት፣ በሚይዝ እና በሚደግፍ ማንነቱ፣ ለታላቅ ሥራ በሚያነሳና እና ፍፁም ሌላ አድርጎ በሚቀይር እግዚያእብሔርነቱ ነው።

ከሁሉ አስቀድሞ መንፈስ ኃይል ነው፣ የሰውን መንፈስ ካለበት ከፍ አድርጎ

በማንሳት፡ የሰው መንፈስ ሊደረሰበት ፊልጎ ወደ አልደረሰበት የሚሄድ ኃይል፡ ከሰጦታዎች ሁሉ የሚልቀው ሰጦታ የሆነው የፍቅር ኃይል፡ ስለ ሕላዌ ሞንነት እንደነረዳ ነገሩ ራሱን ለእኛ ክፍት የሚያደርግበት የእውነት ኃይል፡ እና የቅዱሱ እርሱም የነገር መጀመሪያ እና መደምደሚያ የሆነው፡ የህላውናው መገለጥ ኃይል ነው።

እንደገና ደግሞ፡ እንዲህ ልትል ትችላለህ፡ “እኔ ይህን ኃይል አላውቅም። እንደዚህ አይነት የሕይወት ልምምድ ውስጥ አልፌ አላውቅም። እኔ ሃይማኖተኛ አይደለሁም። ወይም ቢያንስ ክርስቲያን መኖሩን ነበረብኝ ግን እኔ ክርስቲያን አይደለሁም እና በእርግጠኝነት ይህ መንፈስ በውስጤ የለም። ከንግግርህ የሞረዳው፡ የሆነ የሚያስጮህ የሚያስፈነድቅ ነገር ሳይሆን አይቀርም፤ እኔ ደግሞ እርጋታ እወዳለሁ። መለኮታዊ ሚስጥርም ይመስላል፤ እኔ የተሰወረን ነገር ወደ ብርሃን ለማምጣት ነው የሞሞክረው። ራሱን መሰዋእት፡ መሰጠት የሚጠይቅ ነገርም ነው መሰለኝ፤ እኔ እንደሰው መድረስ ከሞችልበት ለመድረስ እና ማሳካት የሞችለውን በራሴ ለማሳካት እፈልጋለሁ” ልትለኝ ትችላለህ። ለዚህ መልሴ እንዲህ የሚል ነው። በእርግጥ፡ በብዙዎቻችን ሕይወት ውስጥ ላይከሰት ይችላል፡ ነገር ግን መንፈሳዊ ኃይል፡ አንዳንድ ሰዎችን እጅግ በሚያስፈነድቅ የሐሴት እና ደስታ ሁኔታ ውስጥ ይከታቸዋል። አንዳዶቹን ደግሞ፡ አብዛኛዎቻችን እናድርገው ብንል እንኳን አቅመ ወደሌለን አይነት፡ ሰውነትን መሰዋዕት አድርጎ ወደማቅረብ ሕይወት ለወሰዳቸው ይችላል።

ለአንዳንዶቹ ደግሞ፡ ለብዙዎቻችን እንደሰማይ የራቀንን፡ እጅግ ጥልቅ የሆነ የሕላዌን “ቅድስተ ቅዱሳን” በአስተውሎት የመዘለቅ አብርሆት ሊሰጣቸው ይችላል። ነገር ግን በእንዲህ ያለ መልኩ በሌሎች የመሥራቱ እውነታ በእኛም ውስጥ መንፈሱ እየሰራ እንደሆነ ላለመቀበል የሞናደርገውን ማንገራገር ትክክል አያደርገውም። በዚህ መልክ በእኔ ስለማይሰራ፡ እኔ ውስጥ እየሰራ አይደለም ብለን ለመናገር ሞሰክር አይሆንንም። ያለምንም ጥርጥር፡ መንፈሱ በየትኛውም ሰፍራ በሚሰራበት ጊዜ፡ ጥቂትም ቢሆን ራሱን መሰዋዕት አድርጎ የማቅረብ ቁጥቋጦ አለ፤ የቱንም ያህል ደካማ ቢሆንም በመንፈሱ ሐሴት የማድረግ እርሾ አለ፤ ሞናልባትም ብልጭ ብሎ የሚጠፋ አይነት ቢሆንም የሕላዌን “ቅድስተ ቅዱሳን” በአስተውሎት የመዘለቅ አብርሆት ዘር በውስጣችን አለ። እናም እነዚህ ጥቂት በመንፈሱ ኃይል በሕይወታችን የሆነ ነገሮች ህልውናው በሕይወታችን እንዳለ ለማሰረገጥ በቂ ናቸው።

ነገር ግን የመንፈሱ ህልውና ሌሎች የሚታወቁ እና ማንም ሰው በቀላሉ ሊለያቸው የሚችል መገለጫዎች አሉት። እራሳችሁ “ይህ አይነቱ ልምድ በሕይወቴ ውስጥ አለ። ካለ በሞን የህል ደረጃ?” እያላችሁ እየጠየቃችሁ ሳለ፤ እኔ ደግሞ እንዳዶቼን ልዘርዘራቸው። መንፈስ ቅዱስ ለአንድ ሰው በለሆሳስ ድምፅ፡ ሕይወቱ ባዶ እና ትርጉም የለሽ እንደሆነች፤ ግን ደግሞ ባዶነቱን ሊሞላለት እና ድንዛዜውን ድል ሊነሳለት፤ አዲስ ሕይወት በአንተነትህ ውስጠኛው ክፍል በር ላይ ቆሞ እየጠበቀህ ነው እያለ በማያቋርጥ ድምፅ በመንገር በውስጡ ሊሰራ ይችላል። መንፈስ ቅዱስ አንድ ሰው በቀኑ ክፋት ውስጥ ካለው አፀያፊ ድርጊት ተቃርኖ ወደከበረው ነገር እንዲገባላቸው የማንቃትን ሥራ በውስጡ ሊሰራ ይችላል። መንፈስ ቅዱስ፡ በዘሪያው እና በራሱ ውስጥ የፈራረሰ እና የተበላሸ ነገር ቢኖርም እንኳን፡ አሁንም የቀናውን ነገር እንዲመርጥ፡ ለሕይወት “አሺ” እንዲል፤ በጤነኛው መንገድ እንዲጓዝ ብርታት በመስጠት በሰውዬው ውስጥ ሊሰራ ይችላል። መንፈስ ቅዱስ አንድ ሰው ሌላውን ሰው እጅግ እንደገደው፤ እንዳሳዘነው ሊገልጥለት፤ ግን ደግሞ የው መንፈስ፡ ከበደለው ሰው ጋር ደግሞ መልካም ግንኙነት እንዲኖረው የሚደርግ ቃል ሊሰጠው ይችላል።

ቅዱሱ መንፈስ አንድን ሰው እና ሁላችንንም፡ በጣም የሞንጠላውን፡ ኖረም ሞተም ሞንም የማይመስለንን ሰው፡ በመለኮታዊ ፍቅር እጅግ አብልጠን የሞንወድ ሊያደርገን ይችላል። ቅዱሱ መንፈስ፡ የሕይወትህ ዓላማ እንደሆነ ወደሞናውቀው እንደነገሰግሰ ሐኬቶችን ድል ሊነሳው፤ እና ነውጥ የሞላውን እና ድባቱ ሰሜታችንን ወደ መረጋጋት እና ወገን ወዳለ ቀን ሊለውጠው ይችላል።

መንፈስ በእኛነታችን ውስጥ፡ ቅርባችን፡ ጓደኞቻችን እና ወዳጆቻችን በሆኑ ላይ በሰውር ካስቀመጥነው ጥላቻ እና በደለውናል በሞናላቸው ላይ ደግሞ በአደባባይ ልናደርግ ከሞናሰበው በቀለኝነት፡ ነፃ ሊያወጣን ይችላል። በሞናባችን የፈጠርነው፡ ሞክንያት የሌለው ጭንቀታችንን እንድንጥል እና በመኖር ውስጥ የለን ጭንቀት እንደ አመጣጡ እንድንጋፈጥ ብርታት ሊሰጠን ይችላል። መንፈስ፡ ሕይወታችን ሊሄድ ወደሚገባበት አቅጣጫ እንዲሄድ ድንገት፡ ግንዛቤ እንዲኖረን፡ መነሳሳት ውስጥ እንድንገባ ሊያደርገን እና ሁሉን ነገር እንደገና እንደ አዲስ (አመለካከታችንን፡ ልምዶቻችን እና የለመድነውን ነገር ሁሉ ወደሚያስቀይር) እንድናይ፡ አይናችንን ሊያበራ ይችላል። መንፈስ በተለመደው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ሳለን፤ እንዲሁም ባለንበት ጥልቅ ሀዘን ውስጥ ደስታን ሊሰጥን ይችላል።

መንፈስ፡ ውስጣችንም፡ ዙሪያችንም ሲቀዘቅዝ እና የሰሜት ድብታ ውስጥ

ሰንገባ፡ ከዛ ሁኔታ እንደነወጣ ሊረዳን ይችላል እና ደግሞ ለሞንወዳቸው ሰዎች የነበረን ፍቅር ሲጠፋ መልሱን እንደናገንው፡ ጥበብንና ብርታትን ሊሰጠን ይችላል። መንፈስ ወደ ግራ መጋባት እና ጭንቀት ለወረውረን ይችላል፡ መልሶ ደግሞ ሕይወት መሉ በመሉ ፊቷን እንዳዘረችብን በተሰማን እና እኛው ራሳችን እኛነታችንን መሉ በመሉ በጣልን ወቅት፤ እስከ ሆነው ማንነት መሉ ሰው እንደሆንን፡ ነጋችን በተሰፋ የሞላ እንደሆነ አንድንቀበል እርግጠኝነትን ሊሰጠን ይችላል። በመንፈስ ህልውና ካልሆነ በቀር ማንም ሰው ሊኖረው የማይችለው አይነት የፀሎት ሕይወት ሊሰጠን ይችላል። ድምፅ አውጥተን ሆነ በፀጥታ የሞንፀልየው ፀሎት እኛን ህልውናችንን ካገኘንበት ከመለኮት ጋር እንደገና መገናኘት አንድችል የሚያደርግ ፀሎት ከሆነ በእኛ ውስጥ እና በእኛ አልፎ የሚሰራው የመንፈስ ሥራ ነው። ፀሎት ማለት ውስን የሆነው እኛነታችን ወደ ሞንጮ፤ መነሻው ለመመለስ ያለው መንፈሳዊ ርሃብ ማለት ነው።

መንፈሱ በህልውናው ከእኛ ጋር እና በእኛ ውስጥ እንደተገኘ ሞልክት የሚሆኑ የመንፈስ ቅዱስ ሥራዎች አሉ። እነዚህን መገለጫዎች በአዕምሮአችን እንያዝና፡ አሁን መንፈሱ ከእኔ ጋር የለም ብሎ አፋን ሞልቶ ሊናገር የሚችል ማን ነው? አንድ ሰው፡ ሌላን ሰው አፋን ሞልቶ፤ ያ ሰው መንፈሱን በውስጡ የተሸከመ አይደለም፡ ሊል የሚችል ማን ነው? ሞልክቶቹ ብስለቱ እና እድገቱ ጥቂት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ማንም ከመካከላችን ስለራሱ ከዚህ በላይ የሚናገር አለን?

አንድ ሰው የመንፈሱን መገኘት፡ ከሞንተነፍሰው፡ ዙሪያችንን ከከበበን፡ ቅርባችን ከሆነው እና በውስጣችን ያለው ሕይወት እንዲሰራ ከሚያደርገው አየር ጋር ማነጻጸር ይቻላል። ይህ ንፅፅር ልክ እንደሆነ የሚያስረግጥልን ብዙ ነገር መጥቀስ እንችላለን። በብዙ ቋንቋዎች “መንፈስ” የሚለው ቃል፡ እስትንፋስ ወይም ነፍስ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ንፋሱ፡ አውሎ ንፋሱ፡ ታላቅ እና አውዳሚ ይሆናል። አብዛኛው ጊዜ ወደግራ እና ቀኝ ይነፍሳል፡ መገኘቱ አለ፡ ግን ማንም አያስተውለውም።

በተመሳሳይ መንገድ፡ መንፈስ ሁልጊዜ አለ፡ የሚንቀሳቀስ ኃይል ነው። አንዳንድ ጊዜ ከቁጥጥር ውጪ በሆነ የፈንጠዚያ እና የደስታ ማዕበል ግለሰቦችን እና ሕብረቶችን ያጥለቀልቃል። ብዙ ጊዜ ግን በፀጥታ ውስጥ ይሰራል፡ ወደ መንፈሳችን ዘልቆ ይገባል እና መንፈሳችንን ንቁ ያደርገዋል። አንዳንድ ጊዜ በታላቅ የታሪክ ክስተት ላይ ወይም በግለሰብ ሕይወት ውስጥ ይገለጣል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ፡ በሰውር ነውጥ እና ጩህት በሌለበት፡ በዕለት ዕለት ሕይወታችን መካከል፡ ከሰዎች

እና ከሞድር ጋር በሞናደርገው ጉድኝት ውስጥ ይሰራል። አንዳንድ ጊዜ ተፈጥሮን ብቻ በመጠቀም፣ አንዳንድ ጊዜ የሃይማኖት ማሕበሮችን እና የላቸውን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በመጠቀም ይሰራል። እና ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሃይማኖታዊ ስፍራ ወይም ሃይማኖታዊ ነው ብለው በማያስቡት ነገር መሐል ራሱን ይገልጣል፤ መገኘቱ ይታወቃል።።። ልክ እንደነፋስ መንፈስም ወደፈቀደበት ይነፍሳል! እርሱ በሐግ እና ውስን በሆኑ ዘዴዎች ቅጥጥር ውስጥ የሚያዝ አይደለም! ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት፣ በሰዎች እና በሚያደርጉት ነገር ላይ የተመሠረተ አይደለም። መንፈስን በራሳችን ውስጥ፣ በግለሰቦች ውስጥ እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን አስገድደን እንዲሰራ ልናደርገው አንችልም።

ሞንሞ እንኳን ቤተ ክርስቲያንን የመሠረተት እርሱ ክርስቶስ ራሱ ከመንፈስ ቢሆንም ደግሞም አዎን በእርሱ በኩል የተገለጠው የመንፈስ ኋይል የመንፈስ ቅዱስ ህልውና መገለጥ የመጨረሻ ጣሪያው ነው፤ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ጣሪያ ስር የተሰረ ወይም በማናቸውም የተገደበ አይደለም። ቅዱስ መንፈስ በቤተ ክርስቲያን አጥር ወይም በማናቸውም የተጠረ የተገደበ አይደለም። መንፈሱ በሰዎች መንፈስ ውስጥ በማንኛውም ሰው ሁኔታ ውስጥ ለመሥራት የሚከለክለው ነገር የሌለ የነፃነት መንፈስ ነው። እና እርሱ እንደወደደ እንዲሰራ ሰዎች እንዲያውቁ ያሳስባል። መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር፣ ሁልጊዜ ለሰዎች መንፈስ ቅርብ ነው።

ነገር ግን ታዲያ መዘመራቸው ለሞን “መንፈስህን ከእኔ ላይ አትውሰድ!” በማለት ይጸልያል? አሁን ባለንበት ዘመን በሥነ ጽሑፍ እና በሥነ ጥበብ ሥራዎች ውስጥ ደጋግሞ እየተጠቀሰ ያለ እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሰዎች በግል ሕይወታቸው ውስጥ እየሆነ ላለው ነገር ዋነኛ ሞክንያት እንደሆነ የሚጠቅሱት ቃል “እግዚያአብሔር ፊቱን ሰውሯል” የሚል ነው። እና ለሞንድን ነው ዛሬ በእኛ ዘመን “እግዚያአብሔር ፊቱን ሰውሯል” እያልን የሞንናገረው? የቅዱሱ መንፈስ መገኘት አለ የሚለውን መልዕክት፤ እግዚያአብሔር ፊቱን ሰውሯል ከሚለው መልዕክት ጋር እንዴት ነው የሞናስታርቀው? “ፊቱን ሰለሰወረው” አሞላክ፡ ፊቱን የሰወረበት ሞክንያት ሞንድን ነው? ብዬ በመጠየቅ አንድ ነገር ልበል። በልባችን ድንዳኔ ሞክንያት፣ በግድየለሽነታችን ሞክንያት፣ ከልባችን የሆነ ነገር ስለሌለን አስመሳዩኝ ስለሆንን፣ ቅንነት በጎደለው የማያባራ ጥያቄያችን ሞክንያት፣ ወይም ተገቢነት በሌለው ወይም በአጋገል ጥርጣሬያችን ሞክንያት ብለን መልስ ልንሰጥ እንችላለን።

እነዚህ ሁሉ መልሶች የተወሰነ እውነት አላቸው፤ ግን በቀ ይሄ ብቻ ነው ብለን እጃችንን አጣሞረን እንድንቀመጥ የሚያደርጉ ብቻ መልሶች አይደሉም። እግዚአብሔር ፊቱን እንዲሰውር የሚያደርገው ሞንድን ነው ለሚለው ጥያቄ የመጨረሻው መልስ እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚል ነው!

ቅዱስ መንፈስ፡ ከጥቂት ሰዎች ሕይወት ብቻ ሳይሆን፡ ነገር ግን በሆነ ዘመን እና ወቅት፡ እግዚአብሔር ከብዙ ሰዎች ፊቱን እንዲሰውር የማድረግ ሥራ ይሰራል። እና አሁን የሞንኖርበት ዘመን፡ እግዚአብሔርን የሞናውቀው ፊቱን በሰወረ እግዚአብሔርነቱ ነው። ነገር ግን፡ እግዚአብሔር ፊቱን እንደሰወረ ስንገነዘብ፡ ስለእርሱ አለመኖር ያለን እውቀት፡ አሁን ከሕይወታችን እንደጠፋ፡ በአንድ ወቅት ግን የእኛ እንደነበረ አንዲት ነገር ወይም አንድ ሰው ይኖርበት የነበረ ቦታ፡ አሁን ባዶ ሆኖ በሚሰማ ስሜት እናውቀዋለን። በዚህ መንገድ አሁንም የእርሱ መኖር ግንዛቤ አለን። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ወሰን በሌለው ቅርበት ቅርባችን ነው፤ ደግሞም ወሰን በሌለው እርቀት ከእኛ እርቅ ነው። እርሱን በመላት የሞናውቀው፡ እነዚህን ሁለቱንም ገፅተዎች በሕይወታችን ስንለማመድ ነው።

ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ፡ ስለ እሱ ያለን ግንዛቤ ጥልቀት የሌለው፡ የልሞድ፡ ሞቃት ወይም ቀዝቃዛ ያልሆነ፡ እጅግ አብዛተን ከመላመዳችን የተነሳ ሞንም የደስታ ስሜት የማይሰጠን ሲሆን፡ እጅግ ቅርባችን ሆኖ ሳለ እርሱ እርቅ እንደሆነ አድርገን ስንቆጥር፤ እርሱ ያንን ጊዜ ፊቱን ከእኛ ይሰውራል። ይህ ሲሆን ቅዱስ መንፈስ ህልውናውን ከእኛ አይወስድም። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔርን ከአይናችን ይሰውረዋል። በቅዱስ መንፈስ ላይ የሚደረግ የትኛው ተቃውሞ፡ የትኛውም ቸልተኝነት እና የትኛውም አይነት ጥርጣሬ ቅዱሱን መንፈስ ገፍቶ እንዲሄድ ሊያደርገው አይችልም። ነገር ግን ሁልጊዜ ህልውናው በመካከላችንም እያለም ቅዱስ መንፈስ ራሱን ከእኛ ይሰውራል ይህም ማለት እግዚአብሔርን ከእኛ ይሰውራል ማለት ነው።

እናም ቀጥሎ ቅዱስ መንፈስ፡ ዓይኖቻችንን ገልጦ፡ እግዚአብሔር ፊቱን ከእኛ እንደሰወረ እና በውስጣችን ማደሪያው የነበረ ሰፍራ ባዶ እንደሆነ ያሳየናል። ቅዱስ መንፈስ ለዘመናችን እና ቁጥራቸው እጅግ ለበዛ በዘመናችን ላሉ ሰዎች እግዚአብሔር ፊቱን እንደሰወረ እና በእግዚአብሔር እንዲሞላ በውስጣችን የሚጮህውን ባዶ ቦታ አመላክቷል። እና ሞናልባት ፊቱን የሰወረው እርሱ ፊቱን ለመልስ እና ለእርሱ የተገባውን በእኛ ውስጥ ያለውን ቦታ ይ ሊቆጣጠር፤ ህልውናው እንደገና ወደ ውስጠኛው ማንነታችን ጥሶ በመግባት በእውነት ማን

እንደሆነን እንደንገነዘብ ሊያነቃን፣ ሊያናውጠን እናም እንደሌለ ሰው አድርጎ ሊለውጠን ይሆናል። ይህ የሚከሰተው ልክ እንደ ማዕበል መሞጣት ዓይነት ይሆናል። የቅዱሱ መንፈስ ማዕበል፣ በተከማቸበት አንድ ቦታ ታሞቆ አልንቀሳቀስ ያለውን፣ የመንፈሳዊ ሕይወታችንን አየር ያናውጠዋል። ቀጥሎ መዕበሉ ፀጥ ይላል። ተመልሶ ደግሞ ሌላ አይነት ደላል ይከማቻል። በመንፈስ ያለ ሕይወት፣ የመውረድና የማውጣት፣ የሆነ ጊዜ የሚቆም፤ ሌላ ጊዜ ደግሞ የሚሄድ ሕይወት ነው። ይህ ማለት እግዚአብሔር ፊቱን ሰውሮብንም ወይም በመገኘቱ ብንረሰርስ፣ ሁለቱም የሕይወት ልምምድ የአንድ የመንፈስ ሰራ ነው።

3.

አሁን በውስጣችን፡ የህልውናው መገኘት ሞልክት የሆነውን፡ ከዛ ውስጥ ሞልክት እጅግ ታላቅ የሆነውን ሞልክት ልንገራችሁ። ጳውሎስ “ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል።” ሲል በተናገረው ቃል ውስጥ፡ በተሻለ ሁኔታ ተገልጦ እናገኛለን። በአንድ ሰው ውስጥ፡ የመንፈስ ህልውና በሙላት እየሰራ ነው የሚመስለው፡ ከሕግ ቀንበር ነፃ አውጥቶ በመንፈስ ወደሆነ ነፃነት ከወሰደው ነው። ይሄ ልክ የሞት ፍርድ ተሸሮ እስረኛው አዲስ ሕይወት እንዲኖር ሁለተኛ እድል ሲያገኝ አይነት ነው። እነዚህ ቃላት፡ በንግግር የሚደገለጥ፡ በርግጥ ጥቂቶች ብቻ ተለማመደውት ያለፉት ሆኖም ግን እኛ ሁላችን ይህ አይነት የሕይወት ልምምድ ሊኖረን የሚችል፡ እጅግ ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ልምምዶችን ተሸክመዋል። ይህ ጥልቅ መንፈሳዊ ልምምድ እንደ ፐል፡ አውግስቲን እና ስታርባ ባሉ ሰዎች ኋይለኛ አብዮት በማሥነሳት፡ መንፈሳዊ ዓለምን ለውጧል። በዚህም አብዮት በኩል የሰው ልጆችን ታሪክ ቀይሯል። ጥያቄው እኛ እንደዚህ አይነት ጥልቅ ልምምድ ሊኖረን ይችላል ወይ ነው።

መጀመሪያ ሁላችንም ገዳይ የሆነው የፊደል ሕግ ኋይል አንቆ የያዘን እጅ እየተሰማን ነውን፡ በአስርቱ ትዕዛት ውስጥ የተፃፈው የፊደል ሕግ ወይም ይህ የፊደል ሕግ ስፍር ቁጥር በሌለው ሁኔታ በመጽሐፍ ቅዱስ እና በታሪክ የተበራራው ትርጓሜውን ጨምሮ ያለውን ትእዛዛት ብቻ አይደለም፡ ነገር ግን በማሕበረ ሰብ እና በወላጆቻችን የሰልጣን ብዕር፡ ከህፃንነታችን ጥልቅ በሆነው በእኛነታችን ክፍል ተጭኖብን፡ አሁን ደግሞ በአዕምሮአችን ውስጥ በመገለጥ፡ በሞንሰራው እየፈረደብን፡ ከሁሉም በላይ በማንነታችን አንተ እንዲህ ነህ እንዲያ አይደለህም እያለ እየፈረደብን ያለውን፡ ከመንፈስ ሳይሆን ከፊደል የሆነው ሕግ የመግደል ኋይል፡ በትክክል ተሰምቶናል? ማንም ሰው ከዚህ በውስጣችንም በውጪም ከተፃፈ የፊደል ሕግ ድምፅ ማምለጥ አይችልም። እና ይህን ድምፅ ዘመን ለማሰኘት ከሞከርን፡ ጆሯችንን በዚህ ድምጽ ላይ ለመዘጋት ስንሞክር፡ ቅዱሱ መንፈስ ራሱ እነዚህን ሙከራዎቻችንን ያከሸፋል።

በዘላለም ዓለም አይነ ፊት፡ ማን እንደሆነን እና ሞን መሆን እንዳለብን፡ እውነተኛው እኛነታችን የሚጮህውን ጩህት እንድንሰማ፡ ልንደፍን የሞከርንውን ጆሮ ይከፍተዋል። በእኛ ላይ ከተላለፈው ከዚህ ፍርድ ማምለጥ አንችልም። ቅዱሱ መንፈስ ራሱ፡ ሕግ፡ ትእዛዛቱን በመጠቀም፡ ከቶም ከዛ ድምጽ ማምለጥ

እንደነበረው ያደርገናል። መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በሞት ጥላ ውስጥ እንደነበረው ሳያደርገን ሕይወትን አይሰጥንም። አዎን! እርግጥ ነው! እጅግ አስፈሪ በሆነው ሞስሶ፣ የፊደል ሕግ የመግደል ጥያቄ አለው። መጥፎ ነገር ይመጣልናል ብለን የሞንለውን ነገር በቺ ላይ በመጨነቅ፣ ማድረግ ያለብንን ና ማድረግ የሞንፊልውን በማድረግ የሞናገኘውን ደስታ ይገድላል። ከነገሮች እና ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት የሞናሞነውን እና የሞናሰበውን የመመለስ ነፃነታችንን፣ የሕገ ፅላት በፊታችን በማስቀመጥ ይገድላል። የጊዜውን የዘመነን ጥሪ የመስማት፣ የሌሎች ሰዎች ድምፅ የሌለው ድምፃቸውን የመስማት እና ዛሬ እና አሁን በዙሪያችን ባለው ነገር ውስጥ የመኖር ችሎታችንን ይገድላል። ብላገት በሚል ጭንቀት የሚመራውን ኅሊናችንን አሸንፈን፣ ማድረግ የሚገባንን የማድረግ ድፍረታችንን ይገድላል። ይህን የፊደል ሕግ ከሞር ወስደው የሚከተሉትን፣ እምነት እና ተስፋቸውን በመግደል ራስን ወደመኮነን እና ተስፋ መቀረጥ ወስዶ ይጥላቸዋል።

ከዚህ ከተፃፈ የፊደል ሕግ ማሞለጫ መንገድ የለም። መንፈስ ቅዱስ ራሱ አመቻማቸው፣ ግማሹን የሚፈጽም፣ ግማሹ ትዕዛዛቱን የሞንጥስ ከመሆን ይከለክላል። መንፈስ ቅዱስ፣ ወደ ቸልተኝነት፣ መረንነት ወይም ብዙ ጊዜ እንደሞናደርገው፣ እኔ እኮ ጥሩ ነኝ ወደሚል የራስ ፅድቅ ለመሸሸግ ሰነሮጥ፣ ራሱ ወደ ሚገድለው ፊደል እንደመመለስ ከፊታችን ይቆማል። ነገር ግን መንፈስ ራሱ ተመለሰ ብሎ ሲጠራ፣ ሕይወት ሊሰጠን እንጂ በተፃፈው ሕግ ውስጥ እንደነፃዘ አይደለም።

ቅዱሱ መንፈስ የሚሰጠንን ሕይወት እንዴት ልንገልጽ እንችላለን? በሁሉም ዘንድ የታወቀ፣ በራሱ በጳውሎስ፣ እና ከእርሱ በኋላ በተነሱ ታላላቅ የቤተ ክርስቲያን ሰባኪዎችና አስተማሪዎች ሲነገሩ የነበሩ ብዙ ቃላቶችን መጠቀም እችላለሁ። ከፊደል ሕግ ነፃ የሚያወጣን የቅዱሱ መንፈስ ሥራ ነፃነት ነው ማለት እችላለሁ። ወይም ደግሞ የእርሱ ሥራ እምነት ነው ማለት እችላለሁ። ወይም ደግሞ የእርሱ ሥራ ተስፋ ነው ማለት እችላለሁ። እና ከሁሉም በላይ ደግሞ የቅዱሱ መንፈስ ሥራ ፍቅርን መፍጠር ነው። በዚህ ፍቅር ሕግ ሁሉ ወደ ሙሉ እና ፍጻሜ መጥቷል። በተመሳሳይ፣ የፊደል ሕግ የመግደል ጥያቄ በዚህ ፍቅር ተሸንፏል። ነገር ግን እነዚህን ቃላት ብጠቀም ፊቱን የሰወረው እግዚያብሔር ጥላ ደግሞ በላያችን ላይ እንዲያጠላ እና አሁን እንዲህ መናገር እንደማንችል እንደነገነዘብ ሊያደርገን ይችላል። እንደዚህ ያደረግን ቀን፣ ነፃነትን ከልቅነት ጋር እናምታለን፣ እምነትን ከሰሜት መጋለብ ጋር እናምታለን፣ ተስፋን ተጨባጭ ያልሆነን ነገር አይን

አንጋጦ ከመጠበቅ ጋር እናምታታለን እና እኔ የመንፈሱን መፍጠር በተመለከተ ስጠቀሞ እጅግ አብዛኜ የሞወደው ፍቅር የሚለውን ቃል ነው እሱ ደግሞ “ፍቅር” ማለት የልቅ ስሜት ግልቢዩ አድርገን ልንተረጎመው እንችላለን።

ቅዱሱ መንፈስ አዲስ ቃል ሊሰጠን ይገባል ወይም ደግሞ ቀድሞ የነበረውን ቃል እውነተኛውን ሕይወት ለመግለጽ የሚችሉ አድርጎ፣ ሊያድሳቸው ይገባል። መጠበቅ አለብን። ያ እንዲሆን መፀለይ አለብን። በግድ፣ በገልበት እናመጣቸውም። ነገር ግን በነጮችን የሆነ ወቅት ሕይወት ሞን እንዲሆን እናውቃለን። ሕይወት ታላቅ እና ቅዱስ፣ ጥልቅ እና የተትረፈረፈ፣ የሚያስፈነድቅ እና የተረጋጋ፣ በጊዜ የተገደበ እና የተሞታታ፣ እና መላቱን በዘላለማዊነት ያገኘ መሆኑን እናውቃለን። እግዚአብሔር ፊቱን በሰወረበት ጊዜ፣ ሁኔታውን ለመግለፅ ቃላት አቅሞ ቢያጥራቸው፣ መንፈስና ሕይወት ያለ ወሰን የተገለጡበትን የእርሱን መልክ፣ ቃል ሳንናገር እና ድምጽ ሳናሰማ መመልከት እንችላለን።

5. መደን

“ከክፋም አድነን እንጂ ...”

ማቴዎስ 6፡ 13

በጌታ ጸሎት ውስጥ ያለው የመጨረሻው ልመና “ከክፋ አድነን” በሚል ቅርፅ ተቀምጦ እናገኘዋለን። ትርጉሙ የተሳሳተ አይደለም ነገር ግን ከዋናው ቅጂ “ክፋ ከሆነው ከእርሱ አድነን” ከሚለው ጥልቀት ጋር የሚቀራረብ አይደለም። እስቲ ስለእነዚህ ጉዳዮች፡ በተለይ “መደን” ስለሚለው አንድ ቃል እናሳስባለን።

ክርስትና በትክክለኛው ማንነቱ የድነት ሀይማኖት ተብሎ ተጠርቷል። እና “ክርስቶስ” ደግሞ መደንን ለሚያመጣው፡ ለአዳኙ የተሰጠ ሌላ ቃል ነው። ድነት፡ ማደን እና አዳኙ፡ በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን፡ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰፍር ቁጥር ለሌላቸው ጊዜያት፡ በተላላቅ የሥነ መለኮት ሊቃውንት ሥራዎች፡ በክርስቲያን ባለቅኔዎች ዘመናዊዎች ውስጥ፡ በቅዳሴና በሰብከት፡ በቤተ ክርስቲያን የእምነት መግለጫዎች ውስጥ፡ በእምነት ማፅኛ ማስተማሪያ መፅሐፎች እና ከሁሉም በላይ በግል የጸሎት ወቅት፡ ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቃላት ናቸው። ልክ እንደሌሎች ጥቂት ቃላት፡ የክርስትናን አስተሳሰብ እና ሕይወት ዘልቀው ገብተዋል። ታዲያ እንዴት አጭር በሆነ፡ የሰብከት ቦታ እና ሰዓት ውስጥ ስለእነዚህ ጉዳዮች መናገር ይቻላል?

ሞናልባት የማይቻል ነገር ይሆናል! ግን እንደዚያም ቢሆን መስበኩ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አስረግጬ ልናገር። ሞክንያቱም ትክክለኛ ትርጉማቸው፡ በእነዚህ ቃላት በኩል መተላለፍ ያለበት መልዕክት፡ ከነአካቴው የመጥፋት ደረጃ የሚደርሰው እና በሰው ልጆች ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ የሚዘነጋው እነዚህ ቃላት ናቸው። የሚቻል ከሆነ እንዲህ ያሉ ቃላት እንደገና መወለድ አለባቸው። እና ደግሞ መታደስ የማይችሉ ከሆነ፡ በባህል ለረጅም ጊዜ ተጠብቀው የቆዩ ቢሆኑም መተው አለባቸው። ነገር ግን፡ የመጀመሪያ ትርጉማቸውን እና ኃይላቸውን እንደገና ለመመለስ ያለው አንድ መንገድ ብቻ ነው። እርሱም እነዚህ ቃላት፡ ለሕይወታችን

ሞን ማለት እንደሆነ እና በፍጻሜውም እጅግ አስፈላጊ የሆነ ሊያስተላልፋ መቻል አለመቻላቸውን፤ ራሳችንን በመጠየቅ ነው። ይህ በክርስትና ሐይማኖት ውስጥ ለሞንጠቀማቸው፤ ለሞሳሌ እግዚአብሔር እና ክርስቶስ፤ መንፈስ እና ቤተ ክርስቲያን፤ ኃጢአት እና ይቅርታ፤ እምነት፤ ፍቅር እና ተስፋ፤ የዘላለም ሐይወት እና የእግዚአብሔር መንግስት ለመሳሰሉት ቃላት እና ቋንቋዎች ሁሉ የሚሰራ ነው። ስለእያንዳንዳቸው ቃላት መጠየቅ ያለብን ነገር፤ እነዚህ ቃላት፤ የሐይወታችን ጥልቀት ውስጥ ዘልቀው፤ በማይደረስበት የእኛነታችን ክፍል በመግባት፤ ነክተውናል ወይስ አልነኩንም ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። አንድ ቃል በእኛ ዘመን እጅግ ወሳኝ ለሆነ ጉዳዮች ግድ ለሚላቸው ብዙዎች ሰዎች ትርጉም የማይሰጥ ቃል ከሆነ የመጀመሪያውን ኋይሉን ካጣ፤ እንደገና ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። ወይም እንደገና የቀድሞ መሰል ጉዳዮችን የማስተላለፍ ኋይሉን እስኪያገኝ መነሳት የለበትም።

ሞናልባት ድነት፤ ማዳን እና አዳኝ የሚለት ቃላቶች ራሳቸው የመዳን እድል ሊኖራቸው ይችላል። ከሞንጩ፤ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ ሲውሉ፤ ጥልቅ ትርጉም እና ለውጥ የሚያመጣ ጉልበት ነበራቸው። ነገር ግን፤ ያ ማንነታቸው በዘመናት አዋራ ተሸፍኗል እና በዘልማድ አፍ ላይ እንደመጡ ከመጠራታቸው ብዛት ትርጉም አልባ ሆነዋል። እንግዲያውስ፤ የማይቻለውን ነገር ለማድረግ እንሞክር፤ እናም በዚህ ሰዓት “ነገረ ድነትን” የሃሳባችን መዳረሻ ይሁን።

በጌታ የፀሎት ትምህርት፤ ፖተኛው ልመና፤ ድነት ሞንድን ነው ለሚለው፤ ሁለት የተለያዩ ሞስሎችን ይጠቀማል፤ እርሱም “ማዳን” እና “መታደግ” የሚለት ናቸው። ድነት የሚለው ቃል፤ በላቲን ሳልቩስ ከሚለው የተገኘ ሲሆን፤ ፍችውም ፈውስ እና ሙሉ መሆን ማለት ነው። አዳኝ የታመመውን እና የተጎሳቆለውን “ይፈውሳል እና ሙሉ” ያደርጋል። በግሪክ የፈውስ አሞላክ አስክሊፒየስ አዳኝ ተብሎ ይጠራ ነበር። ኢየሱስ ራሱን ለህመምተኞች እንጂ፤ ለጤነኞች ያልመጣ ሀኪም ብሎ ይጠራ ነበር።

ማዳን ማለት አሁንም፤ መታደግ፤ የተያዘን ማስለቀቅ፤ ነጻ ማውጣት ማለት ነው። ይህ ደግሞ ሌላ ሞስል ነው፤ በባርነት ውስጥ ነን። በባርነት ውስጥ አስሮ ያቆየን ደግሞ፤ በዓለም ውስጥ የነገሮች ሁሉ መዛባት እና ሁሉን የማጥፋት ሞልክት፤ ክፋ የሆነው እርሱ ነው። አዳኝ ደግሞ በማንነቱ ክፋ የሆነውን እርሱን እና ኋይሉን ያሸነፈ ነው። ሮሜ ሞዕራፍ ስሞንት ላይ ባቀረበው ታላቅ የድል መዘመር ውስጥ፤ ከጳውሎስ የበለጠ፤ እጅግ ግሩም እና ጥልቅ በሆነ ሁኔታ “አንዳቸውም

ይህን ዓለም የሚገዙ የአጋንንት ሀይላት ቢሆኑ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለዩን አይችሉም” በማለት የአዳኙን የአሸናፊነት ሞሰል የተጠቀመ ማንም የለም።

ማዳን ማለት ከበሽታ መፈወስ ነው፤ ማዳን ከባርነት እሥራት ነፃ ማውጣትም ነው። ሁለቱ አንድ ናቸው። እንደነታቸውን በሞሳሌ ላቅርብ። እንደታመመ አሞኖ ሕይወትን የማይጋፈጥ፤ በአዕምሮ ህመም ወይም በሥነ ልቦና ችግር ውስጥ ያለ፤ አንድ ሰው አለ እንበል። ነገር ግን ህመሙን በዘርዘር ከገለጥን፤ ራሱን ከእጃቸው ልልቅቆ ማውጣት ካልተቻለው፤ ከአቅሙ በላይ በሆኑ ኃይላት ስር ተቀፍድዶ እናገኘዋለን። አዲስ ኪዳን በሚገልፀው ቃል፤ እርሱ በአጋንንት የተያዘ ነው። በእርሱ ውስጥ በሽታ እና ባርነት አንድ ናቸው። እና በተወሰነ ደረጃ፤ ይህ የሁላችንም ሕይወት ነጸብራቅ ይህን አይሁን እንጠይቃለን። ደግሞ ሆኖ ከሆነ፤ በሞን መልኩ ፊውስ ያስፈልገናል ብለን እንጠይቃለን። ነፃ መውጣት የሚያስፈልገን ከየትኛው ነገራችን ነው? መዳን ለእኛ ሞን ትርጉም ሊኖረው ይገባል?

በብዙዎች ሞናብ እንደተሳለው፤ ድነት ማለት ከሲኦል አምልጦ ወደ መንግስተ ሰማይ መፍለስ ማለት አይደለም። ወይም እጅግ ደካማ በሆነ እና በተለመደው አጠራር፤ ከሞት በኋላ ያለ ሕይወት ማለት አይደለም። አዲስ ኪዳን ስለ ዘላለማዊ ሕይወት ይናገራል፤ እናም የዘላለም ሕይወት ከሞት በኋላ የሚቀጥል ሕይወት ማለት ግን አይደለም። የዘላለም ሕይወት፤ በጊዜ ክብብ ውስጥ የሌለ ማለትም ከትላንት፤ ከዛሬ እና ከወደፊትም ጊዜ ውጪ የሆነ ነገር ነው። ወጥተን የመጣንበት፤ አሁን በህልውናው ውስጥ እየኖርን ያለንበት እና ተመልሰን የምንገባበት ነው። ሁልጊዜ በቦታው ያለ ነገር ነው። እኛ የተገኘንበት እና በነፃነት እንድንካፈል በእርሱ የተወሰነበት መለኮታዊ ሕይወት ነው፤ ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለጢሞቴዎስ በተፃፈው ደብዳቤ ላይ እግዚአብሔር “እርሱ ብቻ የማይሞት ነው” እንደሚል፤ የሰው ልጅ የማትሞት ነፍስ ያለው፤ ለ ሚቲነትን የእርሱ ርስት አድርጎ ለመካ አይገባም። አይችልም። እኛ እንደሚናገረውም ፍጥረት ሚቶ ነን፤ ከሁለንተናችን ጋር ሚቶ ነን፤ አካል እና ነፍሳችንን ጨምሮ፤ ነገር ግን ደግሞ በሞድር ላይ ከመኖራችን በፊት፤ በጊዜ ሜዳ ውስጥ እየኖርን ሳለ እና የሞድር ቀናችን ተቆጥሮ ካበቃ በኋላ፤ በእነዚህ ሁሉ ወቅት እኛ ግን በዘላለም ሕይወት ውስጥ ተሰውረን ነበር። መኖሪያችን በዘላለም ውስጥ አድርጎልናል።

እዚህ እና አሁን፤ በጊዜ ሜዳ ውስጥ እና ከዚያ ውጪ በመለኮታዊ ሕይወት ውስጥ በነፃነት እንድንካፈል አስቀድሞ የተወሰነ ከሆነ፤ አንቆ ከያዘን እጆቹ እንድንለቀቅ የሞፀልደበት፤ ክፋ የሆነው እርሱ ማለት እንግዲህ ከዘላለም

በፊት እንኖርበት ዘንድ የተወሰነልን የሕይወት እጣፈንታ እንዳናከናውን ባሪያ አድርጎ የያዘን ኋይል ነው ማለት ነው። እኛ እንደንካፈልበት ከተፈቀደልን የዘላለም ሕይወት የነጠለን ከፊታችን የቆመ ግንብ ነው። እናም በእርሱ ሞክንያት ከዘላለም ሕይወት ተካፋይነት በመለያየታችን አሁን እኛ ሁለንተና እና በሞንኖርባት ዓለም ያለው ህመም ሊኖር ትችላል። ይህ ባሪያ የሚያደርግ ኋይል ድል በተነሳ ቁጥር ሁሉ፣ ግድግዳው በፈረሰ ቁጥር፣ እና በሽታ በተፈወሰ ጊዜ ሁሉ ድነት ይሆናል ማለት ነው። ይህን ማድረግ የሚችል አዳኝ ይባላል። ደግሞ ይህን ማድረግ የሚችል፣ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም የለም። በሰንሰለት የታሰሩት ራሳቸውን ነፃ ማውጣት አይችሉም። የታመመ እንዲሁ ከቶም ራሳቸውን መፈወስ አይችሉም። ከተያዘንበት ባርነት መላ በመላ የሚያስለቅቀን፣ ከበሽታችን መላ አድርጎ የሚፈውሰን ኋይል የሚመጣው፣ እኛ ከቆምንበት፣ ከዘላለም ሕይወት ከነጠለን ግንብ፣ ወዲያ ማዶ ካለ ስፍራ የሚመጣው ነው። ይህ ማዳን እና መታደግ በሚሆንበት በማንኛውም ጊዜ፣ በእኛ ጊዜያዊ እና ሚቶ በሆነ ሕላዌ መካከል፣ የመለኮት ሕይወት፣ በዘላለም ዓለም ውስጥ ያለው እርሱ፣ ተገለጠ እንላለን። ሁሉም ነጻ አውጪዎች፣ ሁሉም ፈዋሾች በእግዚአብሔር ተልከዋል። ነጻ የሚያወጡት እና የሚፈውሱት፣ ከዘላለም ከሆነው ከእርሱ በተሰጣቸው ኋይል በኩል ነው።

እነዚህ ፈዋሾች እነማን ናቸው? እነዚህ አዳኞች የት አሉ? የመጀመሪያው መልስ የሚሆነው፣ “እዚህ ናቸው፣ እነሱም አንተ ነህ!” የሚል ነው። እያንዳንዳችሁ፣ ካህናት ተደርጋችሁ ለተሾማችሁት ለሌላ ሰው፣ ነጻ የማውጣት እና የመፈወስ ኋይል ተቀብላችኋል። ሁላችንም፣ አንዳችን ለሌላችን ካህናት እንደንሆን ተጠርተናል። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ብንሆንም፣ ደግሞም ሐኪሞች ነን። ሐኪሞች ብንሆንም፣ ደግሞም የሞናፅናና ነን። ደግሞ አጽናኝ ብንሆን፣ ነፃ አውጪዎችም ነን። ስፍር ቁጥር የሌላቸው መጠናቸው እና አይነታቸው የተለያዩ የማዳን ጸጋ አግልግሎቶች አሉ። ክፋ የሆነው እርሱ እጅግ ብርቱ በሆነ እጅ፣ በብዙ ነገር ባሪያ ስላደረጋቸው በእነርሱ በኩል አልፎ የሚሰራው የማዳን ኋይል፣ ከውስጣቸው ወደ መጥፋት የተቃረበ ቁጥራቸው የበዛ ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ፣ የማዳን ሥራ የተገለጠባቸው፣ በእነርሱ አገልግሎት ቁጥራቸው የበዛ ሰዎች፣ ተፅዕኖው ከትውልድ ትውልድ የተሻገረ፣ ነጻ የመውጣት እና የፈውሰን ኋይል በሕይወታቸው የተለመደባቸው፣ እጅግ ታላላቅ የሆኑና በታሪክ የሚጠቀሱ ሰዎች አሉ።

ብዙዎቻችን በዚህ በሁለት አይነት ሰዎች መካከል ውስጥ ነን። ክርስትና የማዳን ጸጋን ያለ ገደብ የሚያይበት፣ በአጋንንት ኋይሎች ላይ ወሳኝ ድልን

የተቀዳጀ፡ ዘለዓለማዊ ከሆነው የነጠለንን የበደለንነት ግንብ ያፈረሰ፡ በሰው እና በሚኖርበት ሞድር ውስጥ አዲስ ኩነት ወደ ብርሃን ያመጣ፡ ሁልጊዜ ፈውስ በእጁ ያለ አንድ አዳኝ አለ። እርሱን አዳኝ ብለን ብንጠራው በእርሱ በኩል ድነትን ያደረገ እግዚያአብሔር መሆኑን ማስታወስ አለብን። እና ከመለኮት የሆነው መዳን ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲሆን፡ ራሳችንን ጨምሮ፡ እግዚያአብሔር አልፎ የሚሰራባቸው ብዙ ነጻ አውጪዎች እና ፈዋሾች አሉ። እግዚያአብሔር ዓለሞን፡ በየትኛውም ቦታ እና በማንኛውም ጊዜ በእነርሱ በኩል ለሌላው ትድግና የሚሆኑ ሰዎች፡ ያለ ፈውስ ኋይል አይተዋትም።

አሁን ይህ ሁሉ ለራሳችን ሕይወት ምን ማለት ነው? እኛ ይህን አይነት የማዳን ኃይል መቼ እና የት ነው በሕይወታችን የተለመደው? ነፃ የወጣነው እና የተፈወሰነው መቼ እና የት ነው? ብለን ቀድመን አንስተነው የነበረውን ጥያቄ ደግሜ መጠየቅ አለብን።

ስለ አየሱስ በተነገሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ውስጥ ሁሌም ከሚታወሱት ክስተቶች ውስጥ አብዛኛው ክፍል የፈውስ ታሪኮች ናቸው። በእነዚህ የፈውስ ታሪኮች ውስጥ ሦስት አይነት ፈውሶች ሆነዋል፡ በአካለ ሥጋ የተመሙ ሰዎች በቀጥታ ከበሽታቸው የተፈወሱበት፡ በአካለ ሥጋ ታመው ይቅርታ እና ፈውስ ያገኙ እና የአዕምሮ ህመም ያለባቸው፡ ህመማቸው በአጋንንት መያዝ ስለነበር፡ ከአጋንንት እሥራት ነፃ የወጡ ናቸው። እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ብዙ ሰብከቶች እነዚህ ታሪኮች ስለህመም፡ ጤና እና ፈውስ ከዛም ደግሞ አዕምሮአችን እና ሥጋችን በማይነጣጠል ሁኔታ የተሳሰረ ስለመሆኑ ሊያሳየን የሚችሉትን ጥልቅ እና መሠረታዊ መረዳት ከማሳየት ይልቅ የእነዚህን ታሪኮች ድንገታዊ የሆነውን ተፃምራታዊ ፀባይ ላይ መናገር ያተኮሩ ናቸው። እነዚህ ታሪኮች አዳኝ ተብሎ በተጠራው በእርሱ የተፈጸመ የድነት ታሪኮች ናቸው። በታሪኮቹ ውስጥ ማዳን ማለት ፈውስ ማለት እንደሆነ ግልፅ ነው። ቤተ ክርስቲያን ከመልዕክቶቿ ውስጥ፡ ይህን ክፍል በትክክል ተረድታ ቢሆን ኖሮ፡ በሃይማኖት እና በሕክምና ሳይንስ መካከል ያለው አሳዛኝ ግጭት፡ ፈጽሞ ላይኖር ይችል ነበር።

በሁለቱም ውስጥ፡ በቤተ ክርስቲያን እና በሕክምና፡ የማዳን ኃይል በሥራ ላይ ነው። ዛሬ የሕክምና ሳይንስ እና የአዕምሮ ህክምና የሚያደርገውን ተጽዕኖራት ብንመለከት፡ ክፉ ከሆነው ከእርሱ በሕይወታችን በአንድ አቅጣጫ ነፃ መውጣታችን ተፈፅሟል እና አሁን በዘላለም እና በሚጠፋ ሕይወት መካከል ያለው ግድግዳ በአንድ በኩል ተቀዶ ክፍት ሆኗል እናም በሐኪም ወይም የአእምሮ

አማካሪ በኩል ለአንድ ሰው የመዳን ቀን ሆኗል ብለን መናገር የሚገባን ደረጃ ላይ ነን። እንደሚገኘውም አዳኝ፣ የሚዳንን ሥራ እያከናወነ ያለው ሐኪም ወይም የሥነ ልቦና ባለሙያ ለተፈጥሮ እና ለሰው ልጅ በጊዜ እና በቦታ በመለኮት መግባት መገኘት ውስጥ በተሰጠ የፊወስ ኋይል መጠቀሚያ በመሆን ነው።

ግን ይህ ዓይነቱ ፊወስ እና ነፃ መውጣትም ቢሆን የራሱ ውስንነቶች አሉት። በአየሱስ የተፈወሱ ሰዎች እንደገና ታመዋል። ወደሚደቀረው የሥጋ ሞትም ሔደዋል። አየሱስ እንደሰጠነቀቀው፣ ከአጋንንት ሰቃይ ነጻ የወጡ፣ ሞናልባት ወደ ባሰው የእዕምሮ ህመም ውስጥ ገብተዋል። በህክምና አማካኝነት ከህመማችን ድኅን ግን ዳግም እንደምንታመመው ሁሉ፣ ተዓምራትም በጊዜ የሆነ ወቅት ውስጥ ዘላለማዊ ሕይወት ማዳን የሚታይበት ነው።

እንዲሁም፣ የአካል እና የአእምሮን ፊወስ በተመለከተ፣ በሁለተኛነት የሞናስቀምጠው ውስንነት አለ። ይህም መፈወስ ያለበት ሰው ያለው አመለካከት፣ ፊወሱን ሊከላከል ይችላል። ከክፋው የመዳን ፍላጎት ከሌለ ነፃ መውጣት የለም! የፊወሱ ኃይልን ሳንናፍቅ ፊወሱ የለም! ከዘላለማዊ ሕይወት የነጠለን ግንብ የሚፈርሰው መሻቱ ካለን ብቻ ነው። እርሱም ቢሆን ፊወሱን ይዘው የሚመጡትን የሞናሞናቸው ከሆነ ብቻ ነው። ለፊወሱ ሞክንያት የሆኑ ሰዎችንም ማመን ማለት በዘመናችን በእምነት ፊወሱን ተቀበል የሚሉትን ማለት አይደለም። እሱ ራሱን ወይም ሌላውን ሰው በሳይኪክ ኋይል የማንፃት ወይም የመመተት ጥሩ ማሳያ ነው። ለፊወሱ ሞክንያት የሆኑ ሰዎችንም ማመን ማለት፣ በየትኛውም ጊዜ ከእንደዚህ አይነት አርነት የማውጣት ሥራ ጋር ፊት ለፊት በተገናኘን ጊዜ ሁሉ፣ ከክፋ እጅ አርነት ለመውጣት ልብን ክፍት ማድረግ ማለት ነው።

እንደዚህ አይነት ክፍት ልብ ሁልጊዜ አይገኝም። ከጤንነት ይልቅ በሽታን፣ ከነፃነት ይልቅ ባርነትን ልንመርጥ እንችላለን። ላለመፈወስ እና ነፃ ላለመውጣት የምንሻበት ብዙ ሞክንያቶች አሉ። ደካማ የሆነ ሰው በአካባቢው፣ በቤተሰቡ እና በጓደኞቹ ላይ ፍላጎቱን የሚፈፀምበት ኋይል ያገኛል። ይህ ሁኔታ እምነትን እና ፍቅርን ሊያጠፋ ይችላል ነገር ግን ደካማነት ይህንን ስልጣን ለሚያመጣለት ሰው እርካታን ይሰጣል። ብዙዎቻችን ሳናውቀው በባል ወይም በሚሰት ላይ፣ በልጆቻችን ላይ፣ በወላጆቻችን ላይ፣ በጓደኞቻችን ላይ እና በተለያዩ ቡድኖች ውስጥ የሞናደርገው ይህን በደካማችን አሳብን መቆጣጠር አይደለም ወይስ ነው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ነፃነትን የማይፈልጉ ሌሎች አይነት ሰዎችም አሉ። ሞክንያታቸው ነፃ ከወጡ እና ከተፈወሱ፣ ጤንነት እና ነፃነት ተጨባጩን ዓለም እንዲጋፈጡ እና እንደ

ሰው የሕይወትን ቀንበር እንዲሸከመ ማለትም በኋላፊነት እየወሰነ እንዲኖሩ ግዴታ ውስጥ ይከታተዋል። እናም የዚህ ፍራቻ በበሽታ እና በእሥራት ውስጥ መሆኑን እንዲመርጡ ያደርጋቸዋል።

ይህ በተለይ በአእምሮ መታወክ እና የድብርት ባርነት ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ በተጨማሪ እናየዋለን። በርግጥ፡ ልክ በአካለ ሥጋ በተለያዩ በሽታ እንደሚሰቃዩ ሰዎች፡ በአዕምሮ መረበሽ እና ድብርት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዲሁ ይሰቃያሉ። ነገር ግን ከሰቃዩ በላይ በሌላው ላይ ያገኙት የመደመጥ፡ በሰሰት እና ጥንቃቄ የመያዝ፡ የሚደረግላቸው እንክብካቤ፡ ማባበል እና ያለ ሐላፊነት መኖር፡ በአጭሩ በሰው ላይ የሚያገኙት ኋይል እና ሐላፊነትን መሸሽ፡ ሰቃዩን ችለው እንዲኖሩ ካሳ ይሆንላቸዋል። ስለዚህ ከድነት እና ፈውስ ይልቅ በሌላው ላይ ያገኙት ኋይል እና ሐላፊነትን መሸሽ የበለጠ አስፈላጊ ሆኖ ይታያቸዋል። ስለዚህ ራሳቸውን ከማዳን ኃይል ይነጥላሉ። በመጀመሪያ ለእነርሱ ይህ የማዳን ኃይል መሆን ያለበት፡ የሥጋ ወይም የአእምሮ ድነት እንዲያገኙ ፍላጎት እንዲኖራቸው፡ ልባቸውን የሚከፍት፡ የሚያዘጋጅ ነው።

ነገር ግን አዩሱስ እንኳን ከብዙዎች፡ ሞናልባትም ከአብዛኞቹ አድማጮቹ ጋር ፈውስን ይህን ማድረግ አልቻለም። እናም አንድ ሰው፡ የእያንዳንዱ ፈዋሽ እና ነጻ አውጪ የመጀመሪያ ሥራ፡ ሊያድናቸው በሚፈልጋቸው ሰዎች ውስጥ ያለውን፡ የበሽታ እና የባርነትን ፍቅር መሰበር ነው ማለት ይቻላል።

አሁን ደግሞ በዚህ ዓለም ውስጥ ሰነኖር በጊዜ እና በቦታ የተወሰነን በመሆናችን ሞክንያት የመጣውን ሌላ አይነት የባርነት እና የነጻነት ቅርፃችን እንመልከት። በቴክኖሎጂ ጉዳይ ላይ ከተነገሩት እና እኔ ራሴ በተቃውሞ ከተናገርኩት በተቃራኒ፡ ተፈጥሮን ቴክኒካል በሆነ መንገድ በመቆጣጠራችን ስለተገኘው የማዳን ኃይል መናገር እፈልጋለሁ። ይህ ዓይነቱ ተፈጥሮን በሳይንስ እድገት መቆጣጠር መቻሉ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰበት እና በተመሳሳይ ጊዜ ጎጂ እና አጥፊ ገጽታዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ በገሃድ እየታዩ በመጡበት ወቅት በዚህ ጉዳይ ላይ መናገር ድፍረት የሚጠይቅ ነው። ማንኛውም ቴክኒካል፡ ሳይንሳዊ ፈጠራ ሰውን ከእንስሳነት ደረጃው አንስቶ ከፍ ያደርገዋል፡ ከብዙ አድካሚ እና አሰልቺ ሥራዎች ነፃ ያወጣዋል፡ በጊዜ እና በቦታ የተገደበውን እንቅስቃሴውን አሸንፎ ወደ አሻው ቦታ እንዲበር ያስችለዋል፡ የተፈጥሮ አንድ አካል በመሆኑ ከማይቀርለት ሰፍር ቁጥር ከሌላቸው ትልቅ እና ትንንሽ ክፉ ነገሮች ለሞላሌ አላስፈላጊ ሞት እና ህመም ይታደገዋል።

እነዚህን የቴክኖሎጂ ውጤቶች ገፍተው ከጣሉ በኋላ በአካለ ሥጋ እና በአዕምሮ ሲገዳ እንደገተነዘቡት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ሰውን የማዳን ኋይል አላቸው። በቴክኖሎጂ ውስጥ የሚጥፋት አቅምም እንደሰ እናውቃለን። በየጊዜው እያደገ የሚሄደው አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ በሞድር ላይ የለውን ሕይወት ሁሉ ለሚጥፋት እና የዓለም ፍጻሜን ለሚሞጣት እንደሚችል እናውቃለን። በተጨማሪም ጥልቅ እና ዘላቂ በሆነ መልኩ ስናየው ደግሞ የሰውን መንፈስ ድነት ከማግኘት ሊያርቀው እንደሚችል እናውቃለን። ሰው ራሱን ወደ ነገሮች እና ቀሳቂሥነት እንደሚቀይረው እናውቃለን። ቢሆንም በዚህ የሳይንስ እያደገ ታላላቅ ስኬቶችን ማስመዘገብ ውስጥ፣ አላፊ በሆነው ሞድር ላይ ዘላለማዊ የሆነ ድንቅ ነገርን አግኝተናል። ስለ ማዳን ኋይል እና ስለ ድነት ሰንናገር የሳይንስ እድገት እና የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ቸል ሊባሉ አይችሉም።

በጥንት ዘመን ታላላቅ የፖለቲካ መሪዎች አዳኞች ተብለው ይጠሩ ነበር። በውስጣቸው የሉ ሕዝቦችን እና ቡድኖችን ከመከራ፣ ከባርነት እና ከጦርነት ነፃ አውጥተዋል። ይህም ሌላው የፈውስ ዓይነት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስን የመጨረሻ መጽሐፍ ቃል የሞታሰተውሱ ከሆነ ቅኔያዊ በሆነ የቋንቋ አገላለፅ “..የሕይወት ዛፍ ነበረ፣ የዛፋም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነበሩ።” ይላል። ሕዝብ እንዴት ሊፈወስ ይችላል? አንድ ሰው ከውጭ ገዢዎች ወይም ከውስጥ ጨቋኞች ነፃ ሊወጣ ይችላል። ግን ሊፈወስ ይችላል? ድነት ሊሆንላቸው ይችላል? ነቢያት መልሱን ይሰጣሉ። ሕዝብ ሊፈወስ፣ ድነት ሊያገኝ የሚችለው አንድ ሕዝብ በትክክል እንደሆነ የተጠራበትን የሚወክሉ ጥቂት ሰዎች፣ ጥቂት ቡድኖች ካሉ ነው። እነዚህ ጥቂቶች ሊሸነፉ እና ላይደመጡ ይችላሉ። ነገር ግን መንፈሳቸው ሀገርን የሚጎዱ፣ የሚያጠፋ እና የሚያፈርሱ እርኩሳን መናፍሶትን የመቋቋሚያ ሀይል ይሆናሉ።

በአንድ ሐገር ውስጥ እና በአንድ ሕዝብ ውስጥ ስለ የማዳን ኋይል ጥያቄ ከተነሳ፣ በፕሮፓጋንዳ የሚፈጠረውን ጭንቀት፣ በማሰፈራሪያ የሚደራጀውን መንጋነት ወይም በድንቁርና የሚቀሰቅሰውን ጥላቻ ለመቋቋም እና ለመቃወም ፈቃደኛ የሆኑ፣ ጥቂቶች፣ እጅግ በጣም ጥቂቶችም ቢሆኑ እንኳን፣ አሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው። የዚህች ሀገር (እርሱ ይኖርባት የነበረውን አሜሪካንን ማለቱ ነው) የወደፊት እጣ ፈንታ እና መንፈሳዊ እሴቶች፣ እንደ እነዚህ የሉ ጥቂት ሰዎች ወይም ቡድኖች በሕዝብ አስተሳሰብ እና ድርጊት ላይ በሚያሳድሩት በጎ ተፅዕኖ ላይ እንጂ፣ በአቶሚክ መከላከያ የሚጠበቁ እና ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፉ አይደሉም።

የተደገፉት የአቶሚክ ኳይላችንን አይደለም።

ይህ ለአጠቃላይ ለሰው ልጆች በሙሉ የሚሰራ እውነት ነው። በአንድ ሐገር ውስጥ ይሁን ወይም ብዙ ሀገሮችን የሚያዳርስ፣ የሰው ልጆች የወደፊት ሁኔታ የሚወሰነው፣ የሰው ልጆችን ከሚመጣባቸው የመጥፋት አደጋ መታደግ በሚችሉ ቡድኖች ነው። በሰው ልጆች ውስጥ፣ እርስ በርስ፣ አንዱ ለሌላው መድሃኒት የመሆን ኳይል አለ። ነገር ግን በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ራስ በራስ የመጠፋፋት የተደበቀ መሻት አለን። የጥፋት ኳይል ወይም የመታደግ ኳይል፣ የትኛው ወገን እንደሚያሸንፍ በእያንዳንዳችን ሞርጬ ላይ የወደቀ ነገር ነው። የሰው ልጅ፣ በዚህ ወይም በሚቀጥለው ዓመት፣ በሕይወት ስለመቀጠሉ ምንም መለኮታዊ ተስፋ የለም። ነገር ግን የሰው ልጅ፣ በዚህ ወይም በሚቀጥለው ዓመት በሕይወት ስለመቀጠሉ፣ በአንተ ወይም በእኔ ውስጥ በሚከናወነው መድሃኒት የመሆን ኳይል ላይ፣ የወደቀ ሊሆን ይችላል። (የማሕበራዊ ፍትሕ፣ የዘር እኩልነት እና የፖለቲካ ጥበብን በተመለከተ ከእኛ በአንዳንዶቻችን በኩል በሚሰራው መድሃኒት የመሆን እና የነፃነት የማምጣት ጸጋ መጠን ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይችላል።) አብዛኛዎቻችን፣ ለራሳችን፣ በእኔ ውስጥ በሚሰራው የማዳን ኳይል የሰው ልጅ ሊጠፋም ሊለማም ይችላል ወደሚል እምነት ካልመጣን በስተቀር፤ መጥፋቱ አይቀርም።

ነገር ግን የዚህ የማዳን ኳይል መጠቀሚያ መሳሪያ ለመሆን፣ መጀመሪያ እኛው ራሳችን መዳን አለብን። ከመለኮት ሕይወት የነጠለን ግድግዳ መፍረስ አለበት። እኛን ከመለኮት ሕይወት የለየን ግድግዳ እንዳይፈርስ፣ በህመም እና በክፋው ባርነት ስር እንድንቆይ የሚያደርገን አንድ ነገር አለ። እርሱም አሁን እና ዛሬ ዘላለማዊው ሕይወትን፣ ድነትን በሕይወታችን እንዳንለማመድ የሚከለክለን፣ በውስጣችን ያለው መነጠል እና በደለኝነት ነው። በእኛ ላይ የተላለፈው እና እኛም በኅሊናችን ውስጥ አዎን ብለን የተቀበልነው የፍርድ ቃል፣ ተስፋ የመቀረጣችን እና የህመማችን ምክንያት ነው። (ፓል ቲሊች ይህን ሐሳብ ሲያሰፍር ህመም ለሚለው ቃል የተጠቀመው የኤግዚስተንሻሊዝም አባት ተብሎ የሚወደሰውን የሶሪን ኪርካጋርድን በብዙዎች ዘንድ የሞትወደስ መጽሐፍ ርዕስን ነው sickness unto death. የሰው ልጅ የነቃውና እና ያልነቃው የአዕምሮው ክፍል እና ሁለንተናው ምን እንደሆነ የተዳሰሰበት ድንቅ መጽሐፍ ነው። sickness unto death ከመፅሐፉ ጥቅል “ሐሳብ ለመሞት በመፈለግ እና ለመሞት ባለመቻል” በሥነ ልቦናችን የሚፈጠር ጭንቀት እና ተስፋ መቀረጥን ያመለክታል።

ፓል ቲሊች ደግሞ በዚህ ቦታ ለዚህ ሁኔታ የዳረገን በእኛ ላይ ያለው በደላችን

እና በበደላችን የተፈረደው እኛም አዎን ብለን የተቀበልነው ለህመማችን ወይም ለመሞት በመፈለግ እና ለመሞት ባለመቻል ሁኔታ ውስጥ የከተተን የፍርድ ቃል ነው ይለናል) እናም ከሐይወት ጋር ለመስማማት፡ ከዚህ ሁኔታ ልንፈወስ ግድ ይላል። ከክፋው እሥራት ነፃ የወጣ ሐይወት፡ የተፈወሰ አዲስ ሐይወት ነው። በጌታ ጸሎት ውስጥ ያለት፡ የመጨረሻዎቹ ሁለት ፀሎቶች ማለትም በደላችንን ይቅር በለን እና ከክፋ አድነን እንጂ የሚሉት፡ በእውነቱ ተመሳሳይ ልመና ናቸው። የአንድ ሳንቲሞ ሁለት ገፅታ ናቸው። አየሱስን፡ አንተ ክርስቶስ ነህ ብለን ከጠራን፡ አዳኛችን ነው ካልን፡ በእርሱ ውስጥ እኛን እስከማንነታችን በመቀበል የሚፈውስ እና ደግሞ በእርሱ ማንነት ውስጥ ያለ አዲስ ፍጥረት በማሳየት ከታሰርንበት ነፃ የሚያወጣ ኋይል አይተናል ማለት ነው። በዚህም አዲስ ፍጥረት ሞክንዩት ከራሳችን ጋር፡ ከሞንፎርባት ዓለም ጋር እና ሞንጮችን ከሆነው የመለኮት ዓለም እና እኛነታችን ጋር እርቅ ሆኗል።

እና የመጨረሻው ጥያቄ ማን ይድናል፡ ማን ነፃ ይወጣል፡ ማን ይፈወሳል? የሚል ነው። አራተኛው ወንጌል እንዲህ ይላል፡ ዓለም፡ እኛ ቀድሞ ወጥተን የመጣንበት፡ በኋላም የተለየንበት፡ ደግሞም ደግሞ ከሞንመለስበት ዘላለም ጋር፡ ደግሞ አብሮ መሆን ለሆነው ነገር ሁሉ (ለተፈጠረው ሁሉ)፡ ቃል ተገብቶለታል። ድነት ያገኘነው እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን፡ ከሁሉም ጋር በአንድነት እና ከአጽናፊ ዓለሙ ሁሉ ጋር ነው። የእኛ ነፃ መውጣት፡ በባርነት የተያዘተን ባለቤት እንዲሆን የሚተው አይደለም። የእኛ መፈውሰ፡ ለዓለም ሁሉ የሚደረገው የተላቁ ፈውስ አካል ነው። ስለዚህ አባታችን ሆይ በሚለው ፀሎት ውስጥ የሞናገኘው ሁለቱ ፀሎት ማለትም ከክፋው አድነን፡ እና መንግሥትህ ትሞጣ! የሚባሉት ፀሎቶች አንድ አይነት ናቸው። ይህ መንግሥት፡ ነፃ የወጣው እና የተፈወሰው የእርሱ ፍጥረት ነው። ከጊዜ ተነስተን ወደ ዘላለማዊነት ስንመለከት፡ ተስፋ የሞናደርገው ይህ ነው። አድነን፡ ፈውሰን፡ የሚለው ጩህት፡ እያንዳንዳችን ከሰው ልጆች ሁሉ ጋር፡ በአንድነት እና ከመላው አጽናፊ ዓለሙ ጋር በህብረት ሆነን የሞንጮህው ጩህት ነው። መለኮታዊው መልስ ይህ ነው፡ ከእኔ የተለየው፡ የእኔ ነውና ወደ እኔ እመለሳለሁ። በፊት እንዳደረኩት እና ወደፊትም እንደሚደርገው፡ ዛሬ ነጻ እያወጣኋችሁ ነው። ዛሬ፡ “ነጻ እያወጣኋችሁ፡ እየፈወሰኋችሁ ነው” የሚለውን እነዚህን ቃላት ስትሰሙ እሺ በስ! የመዳንን ኋይል አትቃወሙ!

6. ሰው እና ሞድር

የጣቶችህን ሥራ ሰማዮችን ባየሁ ጊዜ፡ ጨረቃንና ከዋክብትን አንተ የሠራሃቸውን፡ ታሰበው ዘንድ ሰው ሞንድር ነው? ትጎበኘውም ዘንድ የሰው ልጅ ሞንድር ነው? ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነሰኸው፤ በክብርና በሞሥጋና ዘውድ ከለልኸው። በእጆችህም ሥራ ሁሉ ላይ ሾሞኸው፤ ሁሉን ከእግሮቹ በታች አሰገዛህለት፡

መዝ 8:3-6

1.

ከፖል ቲሊች ሥራዎች ጋር የሞናደርገውን ቆይታ እንቀጥላለን። በዚህኛው ክፍል ሥነ መለኮት እና ፍልስፍናን በማጣመር፡ ሰው ከሞድር ጋር ስላለው ትስስር አዕምሮን ሰቅዞ በሚደዝ መንገድ እይታውን ያካፈለበት ሥራ እንመልከት። ፅሁፉንም ሲጀምር እርሱ በነበረበት ጊዜ አንቱ የተባለ የሳይንስ ዓለም ተወካዮች፡ በአይነቱ አዲስ የሆነ ምርምር እንዲካሄድ ጠይቀው እንደነበር ያነሳል። ይህም አዲስ ምርምር “ህልውናን የማቆየት ሳይንስ” (science of survival) ብለው ጠርተውት እንደነበር ይነግረንና ይህን ሲሉ ይላል “ግለሰቦችን፡ የሆኑ የማሕበረሰብ ክፍሎችን፡ ሐገሮችን ወይም ጎሳን ማስታቸው አይደለም። እሱን ማስታቸው ቢሆን ሲባል የቆየ ነገር ስለሆነ ምንም አዲስ ነገር አልነበረውም” በማለት የእርሱን ትኩረት ሊሰጥ የቻለውም የምርምር ጥያቄ አጀንዳ “የሰውን ልጅ በጥቅስ፡ ወይም ስልጣኔ ያሰገኘውን የሰው ዘር ወይም በአጠቃላይ በዚህ ፕላኔት ላይ ያለው ሕይወትን ማትረፍ” ማስታቸው ስለነበር ነው። በጸሐፊው ዘመን የነበሩ የሳይንስ ዓለም ሰዎች፡ የሰው ልጅ በሞድር ላይ የመኖር እድሉ እየተመናመነ እንደሄደ ጥርት ባለ ሁኔታ አይተዋል።

እነዚህ ሰዎች ያቀረቡት ሃሳብ ፖል ቲሊች “በሰው ልጅ ታሪክ፡ ከዚህ በፊት ከተፈጠረ አንድ ክስተት ጋር፡ ያም በብሉይ ኪዳን እና በብዙ ሐገሮች አፈታሪኮች ፡ ተረቶች እና የእሳት ዳር ወጎች ውስጥ ከሚገኘው የ“ታላቁ የጥፋት ውኃ” ታሪክ ጋር ብቻ የሚመሳሰል ደረጃ ላይ መድረሳችንን የሚያሳይ ሞልክት ነው። “ነው

ካለን በኋላ “በእኛ ሁኔታ ና በጥፋት ውኃው መካከል ያለው ብቸኛው ልዩነት” ሞን እንደሆነ ሲያስቀምጥ “በእነዚህ ታሪኮች እንደሞናየው ሰዎች መለኮትን በማስቆጣታቸው እግዚያአብሔር በሞድር ላይ ያለውን ሕይወት ሁሉ እንዲጠፋ

እናውቃለን።

የዘፍጥረት መጽሐፍ እንደሚገልጸው፡ “እግዚአብሔርም ሰውን በሞድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፡ በልቡም አዘነ። እግዚአብሔርም፡ የፈጠርሁትን ሰው ከሞድር ላይ አጠፋለሁ፡ ከሰው እስከ እንሰሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ፤ ስለ ፈጠርኋቸው ተጸጽቼአለሁና አለ።” ይላል በቀጣዩ ቁጥር ላይ ግን የሚተርፍ ቅሪት ይኖር ይሆን እሚለው ጥያቄ ሞላሽ ይሰጣል “ኖኅ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ።” በእርሱ በኩል ተፅፎ እንደሞናነበው የሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ሕይወት ካለው ፍጥረት ሁሉ እንስት እና ተባዕት ሕይወት በሞድር ላይ እንዲቀጥል እንዲተርፋ መደረገን እናያለን። እናም ልዩነቱ “ዛሬ ግን በሞድር ላይ ለሕይወት መጥፋት ወይም መትረፍ ቁልፋ በሰው ልጅ እጅ ላይ የወደቀ መሆኑ ነው” ይለናል። ስለዚህም “እንደመዘመረኛ ሐሳብ” ይላል ጸሐፊው “እግዚያአብሔር ከመላእክት በጥቂቱ አሳንሶታልና! በሁሉ ላይ እንዲገዛ ስልጣን ያለው የሰው ልጅ፡ ሕይወትን የማዳን ወይም የማጥፋት ኋይል በእጁ ላይ።” ወደቋል።

ጸሐፊው አሁን ሞድር ከሰማይ በመጣ ቁጣ እንደሚታጠፋ ነገር ግን ሞድር በሰው እጅ ልትጥፋ እንደደረሰች አመላክቶናል እናም “ሰው ለዚህ አዲስ ሁኔታ ሞን ሞላሽ ይሰጣል? ሞን ሞላሽ እንሰጣለን? ሞን ሞላሽ መስጠት አለብን?” በማለት ጥያቄ ያቀርብልናል። ከዚህ ወዲያ “ሞድር እና እኛ” ያለን ግንኙነት ከዚህ በፊት እንደነበረው፡ የሰው ልጅ መመራመሪያ፡ ጥበባዊ ሞናቡን የሚቀሰቅስ፡ ሳይነሳዊ ጥናት የሚካሄድበት፡ ወይም ተፈጥሮን ለመቆጣጠር የሚታገልበት ነገር ጉዳይ መሆኗ አብቅቷል ይልና “አሁን ሞድር ለሰው ልጅ መሠረተዋ ሥጋት እና እንቅልፍ የሞትነሳ የጮንቀቱ ሞክንያት ነች።” ይለናል። ሞናልባት ጸሐፊው የነበረበት ዘመን የቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት ስለነበር እና የኒኩሌር መሳሪያ መገኘቱ፡ በእርሱ እድሜ ከተካሄደው የሁለተኛው የዓለም ጦርነትም የከፋ ሞድርን መሉ ለመሉ የሚያጠፋ አዲስ ክስተት መኖሩ እጅግ እንዳሳሰበው በሚያሳብቅ ሁኔታ “የነገሩን እጅግ አሳሳቢነት ለማድበስበስ የቀበፀ ተስፋ መከራ እናደርጋለን። ነገር ግን የዘመን ተጋሪዎቻችንን በተለይም የወጣቱን ትውልድ አእምሮ በጥልቀት ስንመረምር፡ በአጠቃላይ በማንነታቸው ውስጥ ሰርጎ የገባ ሥጋት እናገኛለን። ይህ

ፍርሃት ከጥቂት አሥርተ ዓመታት በፊት አልነበረም።” በማለት በጊዜው የነበረውን ሁኔታ ካሳየን በኋላ፡ “ለመግለጽ አስቸጋሪ ነው እያለ ጭንቀቱን ያካፍለናል። እሱ የነበረበትን ዘመን” ልክ በየዕለቱ በማድቋርጥ ድምጽ ከዛሬ ነገ ጠፋህ የሚል ማሰፈራሪያ በሞትሰማበት ሁኔታ ውስጥ እንደመኖር ነው።” በማለት ይገልፀዋል።

ጸሐፊው የነበረበትን ዘመን ከሁሉም ሁኔታ እጅግ የከፋ ያደረገው ደግሞ የሆነ መከራ የሚያመጣ አደጋ መኖሩ ሳይሆን፡ አደጋው “የሚደቀረው ዓለም አቀፍ እና የአጠቃላይ ሕይወት መጥፋት አደጋ ነው። “የሚለውን እንደናሰመርበት ያደርገናል። ሞናልባት ጸሐፊው ይህን ሲናገር በጊዜው የነበረው ትልቁ ሥጋት፡ ከዛሬ ነገ በሶቭየት ሕብረትና በአሜሪካ መካከል የነደቀለረ ውጊያ ለካሄደ ይቻላል የሚለውን ሥጋት በአዕምሮ ይዞ ይሆናል። በጊዜው ታዲያ ሰዎች፡ ለእንዲህ ያለው ፍርሃታዊ ስሜት ያላቸው ሞላሽ በሁለት ነገር ዙሪያ ያጠነጠነ ነበር። እንደ ጸሐፊው ሃሳብ ለዚህ ሁኔታ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ሞላሽ ያለውን ሥጋት የሚያስረሳቸው ነገር ማድረግ ነው። ካለው ሥጋት መሸሸጊያ የሚሆናቸው ደግሞ፡ በመግብ እና መጠጥ፡ በመዘናኛ እና ጓደኛ፡ በመሰሪያ ቤት፡ በቤተሰብ እና በመሳሰሉት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተግተው በመሥራት ከዛ በሚያገኙት የሰኬት ዋስትና ውስጥ ይደበቃሉ። ይህም ስለአጠቃላይ በሞድር እየሆነ ስላለው ነገር እንደይሰሙ ወይም እንደይጨነቁ ከለላ ይሆናቸዋል። ሁለተኛዎቹ ደግሞ፡ የሰው ልጅ በጥበብና በእውቀቱ በመታገዝ ሞድርና ከሞድር ውጪ ያሉትን አካላት መቆጣጠር መቻሉን መሠረት አድርገው በሞድር ላይ ለመጣ ያለውን ጥፋት ለመቆጣጠር ሰው የሚሳካው ነገር እንደሌለ ስለሚያምኑ፡ እጅግ የተጋነነ በሰው ልጅ ስልጣኔ ላይ ያላቸው መተማመን እየተየና እየተሰማ ያለው ሥጋት ከሰው ቁጥጥር ውጭ እንደሚሆን እርግጠኛነት ውሰጣቸው ስለጨመረ፡ በዚህ ሞልከታቸው ከሥጋት እና ጭንቀት ያመልጣሉ ይላል።

ጸሐፊው “አብዛኞቻችን እንዲህ እርስ በርስ የሚጣረስ ሞላሽ በራሳችን ውስጥ ተፈጥሮ አይተናል። ቀድሞ በሞድር ሁሉን ሰጪነት፡ ሕይወትን የመጠበቅ እና የማቆየት ኋይል የነበረን ነፍስ ያላወቀ ልጅ በእናቱ ደረት ላይ ያለውን አይነት መተማመን አሁን ጠፍቷል። ከእንግዲህ ሞድር አትሸከመን ይሆናል። እኛው ራሳችን ሞድር እኛን የመሸከም ሥራዋን እንዳትወጣ እንከለከላት ይሆናል። ሁለተኛ የጥፋት ውኃ እንደሚመጣ ለቀልኪዳን ይሆን ዘንድ ለኖህ እንደ ተሰጠቸው ቀስተ ደመና ዓይነት ለእኛ ሞንሞ አይነት ሰማያዊ የቀል ኪዳን ሞልክት አልተሰጠንም። በሰው ሰራሽ ቸግር ሞክንዮት ለሚከሰት የጥፋት ውሃ ጎርፍ አሁን እንደቀድሞ በውሃ

ሳይሆን፤ በእሳት እና በአየር ለመሆነው የሰው ሰራሽ “የጥፋት ውሀ” ጎርፍ ሞንሞ ሞሰትና የለንሞ” የሚል ሐሳብ አለው።

ገል ትሊክ “እንደዚህ አይነት ሐሳቦች፤ አሁን ስላለንበት ስለዚህ ሁኔታ ክርስትና ሞን ይላል፤ ስለሞንገንበት አጣብቂኝ ሞን ሞላሽ አለው የሚል ጥያቄ እንዲነሳ በር ይከፍታሉ።” ይልና ጥያቄው እንደሚቆየው፤ ይልቁንም “በዚህች ፕላኔት ላይ ስላለው ሕይወት፤ ስለ መጀመሪያው እና ስለ መጨረሻው እንዲሁም ሰው በሞድር ላይ ስላለው ሰፍራ ሞን ይላል? ከአጽናፈ ዓለሙ ግዙፍነት አንጻር የሞድርን አስፈላጊነት፤ እና የሰው ልጅ የታሪክ ትእይንት በተመለከተ ሞን ይላል? ከአዕምሮ በላይ ለሆነ “የሚይታሰብ የጊዜ ርዝመት” ካለው አጽናፈ ዓለም ጋር ሲነፃፀር ለዚች ለእኛዋ ፕላኔት፤ ለሞድር እና በእርሷ ላይ ላለው ሕይወት ‘ስለተሰጠው “አጭር የቆይታ ጊዜ” ሞን ይላል? ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን ይለናል።

ነገር ግን ይላል ጸሐፊው “ብዙ ጊዜ ይህን መሰል ጥያቄዎች በእኛ በክርስቲያኖች ሰብክት እና ትምህርት ውስጥ እምብዛም አይነሱም።” ይልና “የክርስትና ማዕከላዊ የትምህርት ጭብጦች የሚያጠነጥኑት በሥነ ፍጥረት፤ ውድቀት፤ ድነት እና ነገረ ፍጻሜ ላይ” በሆነው “ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ዋነኛ ያልሆኑ ጉዳዮች ድንገት ብድግ ብለው በዋና ዋና የእሳቤ ሥርዓት መካከል ጣልቃ በመግባት፤ ማዕከላዊ ቦታን የሚቆጣጠሩበት ጊዜ አለ። ይህ የሆነበት ንድፈ ሐሳባዊ ምክንያት ኖሮ ሳይሆን እነዚህን መሰል ጥያቄዎች የብዙ ሰዎች የሕይወት እና የሞት ጉዳይ ስለሚሆኑ ነው። “በእኛና በሞድር መካከል ስላለው ግንኙነት ማሰብን እንደሚገባን ያሳስባል። “እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች” ይላል ፀሃፊው፤ በኛ እና በሞድር መካከል ስላለው ግንኙነት የሌላ ነገር ትኩረት ተሻሞቶ ማቅረቡ ጥያቄ ሊፈጥርብን አይገባም የሚለውን ለማሰመር “በሰው ልጆች ታሪካዊ ውስጥ ይሁን በክርስትና ታሪክ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተከሰተዋል።” ይለናል። እናም ይላል ጸሐፊው “እንዲህ አይነት ነገር በሆነበት፤ በተከሰተበት በየትኛውም ጊዜ በሁሉም ደረጃዎች የነበረን የክርስትናን የአረዳድ ባህል እንደቀየረው ሁሉ የሰው ልጅ ራሱን የሚያደባበትን እይታም በሁሉም መንገድ ቀይሯል።”

ጸሃፊው እሱ በነበረበት ዘመን የነበረው አደጋ እንዳለ ሆኖ፤ ተስፋ ሰጪ ነገርም እንደነበረ ሲያመለክተን “የሰው ልጅ ከሞድር እና ከአጽናፈ ዓለሙ ጋር ያለው ዘመድና ለመመጣት ረጅም ዘመናት ሐላፊነት በሚሰማቸው እና አስተዋይ በሆኑ ሰዎች ዘንድ ዋነኛ የትኩረት ነጥብ የሚሆንበት ጥሩ አጋጣሚ ባለው ጊዜ ላይ

እንገኛለን።” በማለት ይናገራል።

ተሰፋውን ሲያስቀምጥ ደግሞ “ይሄ በእውነት የሚሆን ከሆነ፤ በርግጠኝነት ከዚህ ወዲህ ክርስትና በሰውና በመሬት መካከል ስላለው ግንኙነት አስተማማኝ የሚመስል ግን ያልሆነ፤ መደላደል ወደሰጡት ጥያቄዎች እና መልሶች ሄዶ መሸሸግ የሚችል አይሆንም።” ይልቁንም “ልክ ቀድሞ እኛ ያነሳናቸውን አይነት ጥያቄዎች፤ አዳዲስ እና መልስ ያልተሰጣቸውን ጥያቄዎች ወደ ማሰሰ አዲስ ነገር ከመመከር ወደማይመለሰው እጅግ ወደመጠቀ የሰው ልጅ መንፈስ ፍለጋ ውስጥ ተገፋፋ ለመግባት ይገደዳል። ነገር ግን እነዚህ ጥያቄዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ይላል ጸሐፊው “ወደዘላለማዊው አቅጣጫ፤ ወደምንጩ፤ ወደ ሰው ልጅ እና እርሱ የሚኖርባት ዓለም ግብ የሚጠቁሙ ናቸው።” ይላል።

“በርግጥ አሁን ያለንበት አጣብቂኝ ሁኔታ የተፈጠረው በዋናነት በዚህ ክፍለ ዘመን በተገኘው ሳይንሳዊ እና ቴክኒካል ዕድገት ምክንያት ነው። ቢሆንም በዚህ ሳይንሳዊ እድገት ላይ ቅሬታ ማቅረብ ሞኝነት፤ እንዲሁም ከንቱ ልፋትም ነው። እነዚህ ሳይንሳዊ እድገቶች የሰው ልጅ በተፈጥሮ ካገኘው ሕይወት እጅግ የላቀ እና የረቀቀ አዲስ ዓለም ነው። ቀድሞ በተፈጥሮ ያለውን ብቻ እየተጠቀመ ከሚኖርበት ሕይወት ያሻሻለው ዓለም ነው። እነሆ ሳይንስ በመካከላችን ሆነ እናም ነሮአችንን፤ ሐሳባችንን እና ስሜታችንን በሁሉም አቅጣጫ ለወጠው፤ በሞናውቀው መንገድ፤ እንደውም በውል እንኳን ባልተገነዘብነው መንገድም ጭምር ቀየረው።” ብሎ ምክንያቱን ያቀርብና በሳይንስ እድገት ምክንያት በዘመኑ የተከሰተውን ሲያስረዳ “በዚህ ዘመን ያሉ ተማሪዎች ከእነርሱ በፊት የነበሩ ትውልዶች እንደነበሩት አይነት አይደሉም። በዚህ ዘመን ያለን ተሰፋዎች እና ጭንቀቶች በመካከላችን ላሉ በዕድሜ ለገፋ ሰዎች እንኳን እንግዳ ናቸው። ሁለት ትውልዶችን በመቶ አመት ክፍተት ብናወዳድራቸው እኛን ከእነርሱ የሚለየን እርቀት እጅግ ትልቅ ነው።” በማለት ያስቀምጣል።

“አሁን የሞናየው ፈጣን የሆነ እድገት እና ለውጥ የመጣው በዋናነት በሳይንስ እና ሳይንስ ባሰገኛቸው የፈጠራ ሥራዎች የመጣ ነው።” ካለን በኋላ ስለዚህ “ሳይንስ ይህን አይነት ተቃራኒ ካሳየን ዘንድ ስለ ሰው ልጅ፤ ስለሚኖርበት ሞድር፤ እና ስለአጽናፈ ዓለሙ ሁሉ እውነተኛ እና የመጨረሻው መልስ የሚኖረው ሳይንስ አይደለምን? በማለት ፊታኝ ጥያቄ ከፊታችን ያስቀምጣል። ጥያቄውን ይቀጥላል “ከዚህ ወዲህ” የሳይንስ ተቃራኒ እያለ ማለቱ ነው “ሐይማኖት ምን የሚጨምረው ነገር አለ? እንደውም እንደእውነታው ሐይማኖት በእነዚህ ጉዳዮች

ላይ የራሱን ሞላሽ ለመሰጠት በሚሞክርበት ጊዜ በሳይንሳዊ ጉዳይ ጣልቃ እየገባ እንቅፋት አልሆነምን በዚህም ምክንያት ሰሚ አላጣምን?” መልስ እንደናዘጋጀ ይጋብዘናል። እንዲህ አይነቱ አካሄድ ትላንት የነበረ ነው፤ እና አሁንም እየተከሰተ ያለ ነገር ነው። አዎ ገብቷል ! የሃይማኖት በሳይንስ ጎዳ ይጣልቃ እየገባ እንቅፋት መሆኑ ትላንትም ሲከሰት ነበር፤ ዛሬም በእኛ ዘመን ይከሰታል የሚለውን ከመለስ በኋላ ነገር ግን ይላል “ነገር ግን ነገሩን ከሰር መሠረቱ ብንመለከት በሳይንሳዊ ሥራ ውስጥ ዘው ብሎ የሚመለከተውን ጉዳይ የሚፈተፍተው ሃይማኖት በራሱ ሳይሆን አንድ ነገር ከሞር ወስደው ማሰብ ሞት መስሎ በሚታያቸው፤ እና ዜይቤያዊ የሃይማኖት ቋንቋን ረቂቅ ከሆነው ሞሐራዊ የሞርሞር ጽንሰ ሐሳብ ለመለየት ፍቃደኛ ያልሆነ ጭንቀታም እና ወገኛ የሃይማኖት ሰዎች ናቸው።” በማለት ሃይማኖት በራሱ እንደ ነገር ጉዳይ የሳይንስ እንቅፋት እንዳልሆነ ያስቀምጥል

በዚህ እንቅፋትነት “ከተራው ሞዕመን አንስቶ እስከ የነገረ መለኮት ሊቃውንት ድረስ ያሉ” ተሳታፊ እንደሆኑ ይወቅሳል። ያኔ በእርሱ ዘመን እንኳን “በብዙ ክርስትና ባለባቸው ዓለም ክፍሎች እንዲህ ዓይነቱን የተዛባ አመለካከት እና ሃይማኖትን አላግባብ መጠቀም ተወግዷል።” በማለት ደስተውን ይገልፃል። ቢሆንም “እዚህ ላይ አንድ ሰው ሐይማኖትን መሠረት አድርጎ ስለ ሰው ልጅ እና ስለሚኖርበት ሞድር መናገር እና ማስተማር ይችላል።” ካለ በኋላ ነገር ግን “ይሄን ታዲያ ሲያደርግ በሳይንስ ላይ ለመጨመር ወይም ለመቀነስ፤ ታሪካዊ ዕውቀት ላይ የሆነ ነገር ለመጨመር ወይም የቱንም ያህል ከለመድነው መንገድ የወጣ ቢሆን ሳይንሳዊ መላምት ላይ ክልከላ ለማድረግ ከማሰብ አይደለም፤ መሆንም የለበትም።

‘ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል’ በማለት ምክሩን ይለግሳል።

ፓል ቲሊች “እንግዲህ ይህ ከሆነ፤ ክርስትና በዚህ ሞድር ላይ የሰው ልጅ ስላለበት አጣብቂኝ ሁኔታ ምን ይላል? ራሱ መልስ ሲሰጥ “ይህን ተመሳሳይ ጥያቄ፤ ክርስትና ከመጀመሩ ከብዙ መቶ አመታት በፊት የተፃፈው መዘመረ ዳዊት፤ በምዕራፍ ስምንት ላይ በማያሻማ መንገድ እና ውበት በተላበሰ መንገድ ጠይቋል።” ይለናል። ጥያቄው ወደ ሁለት ነገር የሚያመለክት ጥያቄ መሆኑን በመጥቀስ። ዳዊት በመዘመር ውስጥ “በአንድ በኩል በአጽናፊ ዓለሙ ውስጥ ከዋክብት እና ሌሎች ፍጥረታት ጋር ሲወዳደር የሰው ልጅ ምን ያህል የውሃ ጠብታ ያህል እንደሆነ ያመለክታል። እና ደግሞ በሌላ በኩል የሰው ልጅ ያለውን እጅን በአፍ ላይ የሚያስጫን ታላቅነት፤ የሰውን ልጅ ክብር እና ግርማ፤ በፍጥረት ሁሉ ላይ

ገዢ መሆኑን እና ከራሱ ከእግዚያዳብሔር ጋር አምሳያነት እንዳለው የሚያመለክት ጥያቄ” አቅርቧል በማለት የመዘመረኛው ሐሳብ ምን እንደያዘ ያሳየናል። ጨምሮም “እንደዚህ አይነት ሐሳቦች በተደጋጋሚ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሶ አናገኝም። ድንገት ስናገኛቸው ግን ልክ ዛሬ የተፃፉ አይነት ስሜት ይሰጡናል።” ይለናል።

በዘመናዊ ሳይንስ አማካኝነት አጽናፊ ዓለሙ መታወቅ እና መጠናት ከጀመረበት ጊዜ እና እጅግ ግዙፍ መሰላ ተታየን የነበረችው ምድር በከዋክብት እና ጨረቃ እና የሰማይ አካላት የተከበበች ትንሽ ነገር መሆኗ ከተደረሰበት ጀምሮ፤ የሰው ልጅ አጽናፊ ዓለሙ ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ እና ምድር ደግሞ እንዴት ትንሽ እንደሆነች ሲያስብ ግራ መጋባት ተሰምቶታል። በወይን ጠጅ እንደሰከረ እንደመንገዳገድም ብሏል። በማለት ሳይንስ ዳዲ ሲል የሰው ልጅ ምላሽ ምን እንደነበረ ያስቃኘናል። እናም ይለናል ፀሀፊው “ከአጽናፊ ዓለሙ ማዕከላዊ ቦታ ምንም ጥቅም ወደሌለው አንድ ጥግ የተወረወረ አይነት ስሜት ሆኖበታል። ከጭንቀቱም ብዛት እነዚህን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ተገዷል።” ይልና፤ የሰው ልጅ የሁሉ ማዕከል እና ከዚህ ምድር ውጪ ሌላ ፕላኔት እንደነበረ በማያውቅበት ዘመን፤ የሕይወት መነሻ ና መዳረሻ ይህች ምድር ብቻ ትመሰለው ነበር። ከዚህም የተነሳ ከምድር ውጪ ሌሎች ፕላኔቶች እንዳሉ ሲያውቅ ምድር አላት ብለው ይሉ የነበረው ዓለማስ ምን ይሆናል የሚል ግራ መጋባት ውስጥ እንደገባ በዘርዘር ያነሳል።

“ሰዎች ከዚህ በፊት እንደነበራቸው የሚያምኑበት ታላቅ ዓላማስ? የሰው ልጅ በተፈጥሮው የእግዚአብሔር አምሳል ያረፈበት ነው የሚለውስ? ክርስትና የሰው ልጅ ሁሉ መዳን የሚፈፀምበት መንገድ ነው የሚለው የእርሱ ታሪክስ? በአዲስ ኪዳን የአጽናፊ ዓለሙ ጌታ ተብሎ የተጠራው ክርስቶስ አሁን ሳይንስ ከደረሰበት ግኝት ጋር እንዴት ነው የሞናዛምደው? በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ በአደገኛ ነውጥ ፀሀይ፤ ጨረቃ እና ከዋክብት ይወድቃሉ ተብሎ ስለተገለፀው የታሪክ ፍጻሜ ምን ማለት ይቻላል? አሁን ከተደረሰበት ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ስለ ምድር አስፈላጊነት እና ስለ ሰው ክብር ባለበት ፀንቶ የሚቀረው የቱ ነው? ከዚህም በላይ ድሮ እኛ ብቻ እና ለእኛ ብቻ የሚመሰሉን ነገሮች በሌሎች ፕላኔቶች የመኖር እድል ስላላቸው ማለትም በእነዚህም አካላት የእግዚያዳብሔር አምሳል ሊገለጥ፤ በእግዚያዳብሔር ሐሳብ ውስጥ ስፍራ ሊኖራቸው፤ የክብር እና የግርማ ዘውድ ያገናፀፋቸው ከሆኑ ክርስትና ስለሰው ልጅ ታሪክ ያለው እና የሰው ልጅ ታሪክ ዋና

ማዕከል የክርስቶስ መገለጥ ነው የሚለው እይታ ትርጉም ምንድን ነው?” በማለት የጥያቄ መዓት ማዘጋጀቱን ፐል ቲሊች በፅሁፉ ያሳያል።

ትላንትና የተነሱ እነዚህ ጥያቄዎች “በንድፈ ሃሳብ ብቻ የተቀመጡ ጥያቄዎች አይደሉም። ከሞናባችን በላይ እጅግ ግዙፍ ከሆኑ ከዋክብቶች ውስጥ በዚህች በአንዷ ኮከብ ላይ እንደመሰፈሩ ሰው ራሱን እንደሰው ልጅ እንዲረዳ የሚያግዙት ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው። እናም በክርስቲያናዊ አመለካከት ውስጥ እንደሆኑ ለሚሰማቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን የክርስትና መልዕክት የማይቀበሉት ነገር ግን ከክርስትና ጋር በተራክ ትርጉም እና በሰው ሕይወት የመጨረሻ ፋዳዳ ላይ ያለውን እምነት የሚጋሩትን ጭምር አዕምሮ የሚያናወጡ ጥያቄዎች ናቸው።” በማለት ጥያቄዎቹ ከድንጋጤ የተጠየቁ ቢሆንም ጥልቀት ያላቸው መሆናቸውን ይነግረናል።

በደጋሚ፡ ምንም እንኳን ከረጅም ዘመን በፊት የተፃፈ ቢሆንም፡ መዘመር ሰሞንት “ከእግዚአብሔር ትንሽ አሳነሰኸው በእጆቹህም ሥራ ላይ ሥልጣን ሰጠኸው።” እያለ ሲናገር በቅርቡ የተፃፈ ነው የሚመስለው። ይህንንም ሲናገር በእነሱ ላይ እና በሌሎችም ፍጥረታት ላይ ያለውን የገዢነት ሰልጣን ሞላሌ አድርጎ ነው። “ነገር ግን” ይለናል ፐል ቲሊች “ዘመናዊው ቴክኖሎጂ ተፈጥሮን በሁሉም ዘርፎች መቆጣጠር እንዲችል ባደረገው ጊዜ ግን ‘ከእግዚአብሔር ትንሽ ያነሰ’ የሚለው ሐረግ መሉ ትርጉም ምን ማለት እንደሆነ በትክልል መረዳት ችለናል። የሰው ልጅ በፈጠራቸው ፈጣን የሆኑ ዘመናዊ የትራንስፖርት እና የመገናኛ መረቦች እና ሌሎች ግኝቶች፡ ጊዜን እና ጠፈርን መቆጣጠር መቻሉ፡ ‘ለውሰንነቱ ባሪያ አድርጎት የነበረውን ገመድ መበጠስ እንዲችል አድርጎታል።’ በቦታ እና በጊዜ የተወሰነ ተፈጥሮውን ማሸነፍ አሰሮት የነበረውን የውሰንነትን ገመድ ከእጆቹ እና እግሮቹ ላይ ማውለቅ ችሏል።

ከሰዓታት ባነሰ ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደሌላ ቦታ መሄድ፤ የፈለገውን ማሞረት ችሏል። ፐል ቲሊች ”አንድ ወቅት ለመለኮታዊ አካላት በመተት ኋይል ወይም በድንቅ እና ተዓምር ካልሆነ በቀር የሚሆን እንዳይደሉ ይታሰቡ የነበሩ ነገሮች ከሰው ልጅ የቴክኒክ ኋይል እና እድገት የተነሳ በቀን ተቀን ሕይወት ውስጥ የሚገኙ ተራ ጉዳዮች ሆነዋል።” ይለናል። በአንድ ወቅት አማልክት ካልሆኑ በቀር በሰማይ በሮ፣ በሞድር ነድቶ ወይም በባሕር ሐገር የሚያህል ነገር ተሸክሞ የሰው ልጅ በቀናት እና በሰዓታት ውስጥ ከሞድር ጫፍ ወደ ሞድር ጫፍ መጓዝ መቻሉ የማይታሰብ ነበር ማለቱ ነው። ጸሐፊው “አሁን የሰው ልጅ በሳይንስ አማካኝነት ከደረሰበት

ደረጃ ተነስተን” ይላል “ከዘመራው ጋር፡ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር በጥቂቱ ያነሰ ፍጡር እንደሆነ ቢሰማን፡ እንደውም አንዳንዶቻችን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል እንደሆንን ማሰብ ብንጀምር፡ ከዚህም አልፎ ሌሎች ደግሞ በአደባባይ፡ የሰው ልጅ በጥቅስ በአዕምሮው ሥራው እግዚአብሔርን መስተ በመስተ ተክቷል ብለው ቢናገሩ” ልንገረም አይገባም ይለናል።

ጸሐፊው “አሁን እዚህ ጋ ከአንድ አሰገራሚ እውነት ጋር ፊት ለፊት እንገናኛለን፡ “ይለንና ይህም፡ ሳይንስ ተፈጥሮን መቆጣጠሩ፡ የአጽናፈ ዓለሙን እና የፕላኔቶችን መስጥር መግለጡ፡ የሰውን ልጅ “በዓለም ላይ ከነበረው ማዕከላዊ ስፍራ ገፍቶ ወደ ዳር የጣለው እና ወደ ኢሞንትነት ዘቅ ያደረገው ክስተት መልሶ ደግሞ በሞድር እና ከሞድር ክብብ ውጪ ባለ ስፍራ የአማልክትን ቦታ ወደሚስተካከል ከፍታ አውጥቶታል።” ብሎ ይነግረናል።

ጸሐፊው ትንተናውን ይቀጥልና “እዚህ ተቃራኒ መልስ ይኖር ይሆን? መዘመራቸው የሚለውን በጥሞና እናድምጥ። መዘመራቸው ሰው በሁሉ ላይ ገዢ ነው፤ ከእግዚአብሔርም በትንሽ ያነሰ ነው የሚል ነገር አይናገርም። መዘመራቸው ሲናገር “በእጆችህ ሥራ ላይ ሥልጣን ሰጠኸው፡ ከእግዚአብሔርም ትንሽ አሳነሰኸው” ይላል። ይህ ማለት የሰው ልጅ ትንሽነትም ሆነ ታላቅነት ከራሱ የመነጨ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ንፅፅር ውጪ የሆነ አንዳች ነገር አለ ማለት ነው። “ጸሐፊው፡ ከላይ ባሰፈረው ሐሳብ በዙዎች እንደሚተረጎሙት መዘመራቸው፡ ሰው የሁሉ ገዢ እና ከመላዕክት/አማልክት በጥቂት ያነሰ ነው ሳይሆን የሚለው፡ በሁሉ ላይ ገዢ እንደሆነ እና ከመላእክት በጥቂቱ ያነሰ ያደረገው እግዚአብሔር ነው የሚለውን አፅንኦት ይሰጣል። ይቀጥልና “ሰውም ከሌሎች ፍጥረታት ሁሉ ጋር፡ ሁሉን ነገር ከእግሩ በታች ካሰገዛለት ከእርሱ ዘንድ ወጥቶ መጥቷል፡ ህልውናውን አግኝቷል። የሰው ልጅ መሠረት ለአጽናፈ ዓለሙ ሁሉ ከዋክብቱን ጨምሮ ምንጫቸው ከሆነው ከአንድ ምንጭ፡ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ፍጥረታት በራሳቸው ሳይሆን ህልውናቸውን ካገኙበት ከእርሱ ታላቅነትን ተቀብለዋል። የቱንም ያህል ጥቃቅን ቢሆን፡ ለሆነው ነገር፡ አተሞች፡ እፅፃሞት እና እንስሳትም ሁሉ፡ ጥቃቅንነትን የሰጣቸው ምንጫቸው የሆነው እርሱ ነው፤ የቱንም ታላቅ ቢሆን፡ ሰውን እና ከዋክብቱን ጨምሮ፡ ታላቅ ያደረጋቸው የፈጠራቸው ነው። በራሱ ትንሽነትንም ሆነ ታላቅነትን የያዘ የለም።

ምንም ጥቅም ለማይሰጥ ኢሞንት ለሆነው ነገር፡ ወሳኝ መሆንን፡ አስፈላጊነትን ይሰጠዋል። ለእያንዳንዱ ሰው እና ለሰው ልጅ በአጠቃላይ የሕይወትን

አሰኳል፡ የሞ አሰራሪነትን ይሰጣል። ይህ መልስ ትንሽ ነኝ በሚል ሰሜት የለንን ጭንቀት ጸጥ የደርጋል፡ በሌላ መልኩ ደግሞ ታላቅ ነኝ የሚል ኩራታችንን የጠፋል። ይህ መልስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብቻ አይደለም። ይህ መልስ ክርስቲያናዊ ብቻ አይደለም። ይህ መልስ ሃይማኖታዊ ብቻ አይደለም። እንደወ ሰው የለንበትን መውጫ የሌለው ትግር ማለትም የራሳችን ፈጣሪ እኛ እንዳልሆንን እና በዚህ ሞድር የኖርነው በእኛ ሞርጫ እንዳልሆነ እየተገነዘብን ስንመጣ ይህ እውነት ሁላችንንም የሚመለከት ስለሁላችንም የሚያወራ እንደሆነ ይታወቅን ይጀምራል።

እኛ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣነው እና የበጀን አጽናፈ ዓለሙን፣ ሞድርን እና በላዩ ላይ የለውን ሁሉ ደግፎ በየዘ ኋያል ነው፤ ነገር ግን ፍጥረትን ደግፎ ከየዘው ኋይል ጋር ስንተያይ አምነት ነን” ካለ በኋላ “በሆነም ይህን ኋይል ማወቃችን ብቻ ከፍጥረት መካከል ታላቅ የደርገናል።” በማለት ንቃተ ኀሊና ሰውን ከፍጥረት ሁሉ የተለየ አድርጎታል የሚለውን እርሱም እንደሚሰማላቸው ያስቀምጣል። አሁንም ከቲሊቶ ጋር የጀመርነውን ጉዞ እንቀጥልና ከታች በሰፋት ስለሞድር እና እኛ የለውን ሐሳብ እንሰማ።

2.

አሁን ደግሞ በጥፋት ውኃው ታሪክ ውስጥ “ሰውን በመፍጠራ ተፀፀትኩ” የሚለውን አምላካዊ ቃል መለስ ብለን እንመልከት። ይህ አምላካዊ ቃል፡ በአስተሳሰባችን ውስጥ ከሞድር እና ከሰው ልጅ ጋር በተገናኘ፡ ፍርድ፡ ተስፋ አለመድረግ እና ሰቆቃ የመሳሰሉትን ቃላት የስተዋወቀናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ፡ ወይም በሌላ የጽሑፍ ሥራዎች ውስጥ ከዚህ ሐሳብ የበለጠ ተደጋግሞ የተነሳ ጭብጥ የለም። ሞድር በተደጋጋሚ ጊዜ፡ የሰው ልጅን ጨምሮ ሁሉንም ሕይወት የላቸውን ፍጥረታት እና ሰቆቃውንም ጨምሮ፡ በታሪክ ውስጥ የተከሰተው ሀዘንና መጥፎ ነገር ሁሉ ከእርሷ በመገኘቱ ሞክንያት፡ ሰፍር ቁጥር ለሌላቸው ጊዜያት በሰው ልጅ ተረጋግጧል። ሞድርን መክሰስ ባህል እየሆነ እንደሄደ በሞናየው እና በሞንሶማው ነገር ውስጥ ሁሉ መመልከት እንችላለን። በርግጥ ለሞን እንዲህ እንደሆነ ለመረዳት አይከብድም። በሁሉም የጥበብ ማንፀባረቂያዎቻችን፡ በልብ ወለድና በደራማ ሥራዎቻችን፡ በሥዕልና በሙዚቃ፡ በፍልሰፍናዊ አስተሳሰብና ስለ ሰው ተፈጥሮ በሚገልጡ ነገሮች ሁሉ እንከሳታለን።

ነገር ግን በዋነኛነት ሊሰመርበት የሚገባው፡ በተበተነ ወይም በታመመ አዕምሮ ውስጥ በመሸሸግ፡ በአደንዛዥ ዕፃች እና ሌሎች አስካሪ በሆኑ ዘዴዎች አማካኝነት ሕይወት ማለፍ ከሌለባት በላይ ወይም ሕይወት መሆን ከሌለባት በታች በኋይል በማሰገድ፡ ወይም አሰልፎነት እና እንደ ፋብሪካ ዕቃ አንድ አይነት የመሆን ዕፅ በሆነው የመንጋ ኑሮ ውስጥ በመግባት፡ ሕይወትን በተገቢው መንገድ መሄድ አለባት የሚለውን የተቀበሉትን በማጣጣል፡ በማናናቅ በዘመታችን ውስጥ የሞናደርገው ክስ ነው። በእነዚህ ሁሉ መንገዶች በዚህ አጽናፊ ዓለም እና ፕላኔት ላይ የስቀመጠን፡ መዘመረፍው “የክብርና የሞሥጋና ዘውድ ጫንህለት” የሚለውን እጣፈንታ እናማርራለን። ነገር ግን ብዙዎቻችን ያንን ክብር ልናስወግደው እንናፍቃለን እና ያ የክብር እና የሞሥጋና ዘውድ ባልኖረን ብለን እንመናለን። በደመናፍሳዊ ፍላጎት እርካታ ተወሥነው፡ ስለራሳቸውም ሆነ ስለሚኖሩበት ዓለም ሳያውቁ እንዳሉት እንሰላት፤ እኛም ሞነው እንደ እንሰላት በሆንን ብለን እንናፍቃለን።

በጥፋት ውሃ ታሪክ ውስጥ ሰውን በመፍጠሩ የተፀፀተው እና ከሞድር ፊት ለያሰወግደው የወሰነው እግዚአብሔር ነው። አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ግን ራሱን ከሞድረ ገጽ ለማጥፋት ኃይል የለው ሰው ነው እና ሁል ጊዜ ደግሞ ከነአካቴው

ከሰውነቱ የመነጠል ሞቾት ተሞልቶ፡ ሰው ሆኖ በመፈጠሩ የሚፀፀተው ራሱ ሰው ነው። በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ አብረን ከሞናሳልፋቸው ሰዎች ከሞንገነዘበው በላይ በቁጥር ብዛት ያላቸው ግለሰቦች አእምሮ ውስጥ ይህን መሰል ፍላጎት እየተመላለሰ ነው። እና ሞናልባት በተወሰነ ደረጃ፡ ሰውቀው፡ እኔም የሚሰማኝ እንደ እናንተ ነው በሚል ሞላሽ ውስጣችን ከውስጣቸው ሳይናበብ አይቀርም። በሰው ልጅ መሉ ቁጥጥሩ ውስጥ የዋለችው ሞድር፡ አንድ ቀን የሰው ልጅ መኖር የሚፈልግበት ቦታ መሆኗ የሚያበቃበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችል ይሆን? የሰው ልጅ አጥብቆ በጎሞ ሞርሞር ሳይንስ ፍቅር የመውደቁ ሞክንያት ሞድርን ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ጥሎ ለመጥፋት ድብቅ በሆነው የአዕምሮው ክፍል ውስጥ ያለው ፍላጎት መገለጫ ይሆን? ምንም እንኳን ለእነዚህ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ባይኖርም በሰው እና በሞድር መካከል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ የሰው ልጅ ያለውን የተሳሳተ በሞድር የመተማመን ስሜት እንደገና እንዲያጤን የሚያስገድዱ በመሆናቸው መጠየቅ አለባቸው። በጥንቱ ዘመን ይነገር የነበረው “የሰው ልጅ በዚህ ሞድር ላይ መፃተኛ ነው” የሚለው የጥበብ ቃል በእነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ መንፀባረቁን ማየት እንችላለን እና ዛሬም ሥጋ ለለበሰ ሁሉ ተፈፃሚ የሚሆን ነው።

የሰው ልጅ ራሱ በሞድር ላይ እንግዳ፡ መናኝ ነው። እናም ይህ የእንግዳነት፡ የመናኝነት ጉዞ የሚያበቃበት ጊዜ ይኖራል፡ በውል በማናውቀው ሩቅ የወደፊት ጊዜ ውስጥ፡ ወይም ሞናልባትም በቅርብ ጊዜ ያበቃል። ክርስትና የሰው ልጅ ታሪክ ቆይታ ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ምልክት አይሰጥም። የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን በነበረችበት ክፍል ዘመን ውስጥ የፍጻሜ ዘመን እንደሚሆን ስትጠብቅ ነበር። በዚያን ወቅት የነበሩ አማኞች በተሰፋ አሁን የዘመን ፍጻሜ ይሆናል ብለው ሳይሆን ሲቀር እጅግ አዘነው ነበር። ሞድር ግን ቀጠለች። በአሁኑ ዘመናዊ ዓለም የመጨረሻው ዘመን የሚሆንበት ዓመት ማለቂያ ለሌለው ጊዜ እረዝሟል። ዛሬ ደግሞ ሳይንቲስቶች የሰው ልጅ ታሪክ ገና ወደፊት ለሚለዩኖች አመታት ለቀጥል እንደሚችል ይናገራሉ። በሚለዩኖች የሚቆጠሩ ዓመታት ወይም በሺዎች የሚቆጠሩ ዓመታት ወይም ነገ፡ አናውቅም! ሞድር በየቱም ጊዜ ትጀምር እና በየቱም ጊዜ ፍጻሜዋ ያበቃ የእኛ ዋና ጥያቄ የዚህ ታሪክ ትርጉም ምንድን ነው? የሚለው ነው። አሁን እኛን እኔ እና አንተን እንዴት እንደሚነካን እየጠየቅን አይደለም፡ ነገር ግን አጽናፈ ዓለሙን እና የአጽናፈ ዓለሙን የመጨረሻ አላማ እንዴት እንደሚነካ ነው። አሁን፡ እኛ እኔ እና አንተን እንዴት እንደሚነካን እየጠየቅን አይደለም፡ ነገር ግን አጽናፈ ዓለሙን እና የ አጽናፈ ዓለሙን የመጨረሻ አላማ

እንዴት እንደሚነካ ነው።

በብሉይ ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ሲፀፀት እናነባለን። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ሰውን በፈጠረ ጊዜ ነገሮች ካሰበው ዓላማ ውጪ ሊሄዱ እንደሚችሉ እያወቀ ነው ማለት ነው። አንድ ነገር ለመሥራት ስንነሳ፣ የሰራው ያለመሳካት ዕድልም አብሮ የሚታሰብ እንደሆነ እናውቃለን። የሰውን ልጅ መፍጠር ስኬታማ አለመሆኑን በመገንዘብ፣ የተበላሸውን የሚያስተካክልበት አዲስ መንገድ መጀመሩን እናያለን። ይህን እንጂ አሁንም የተጀመረው አዲስ የሚስተካከል ሥራ፣ ውድቀት እንደሚፈጥመው፣ በሞንም ዓይነት መንገድ መተማመን የሚሰጠን አናገኝም።

ከጥፋት ውሃ ታሪክ ተነስተን ስንናገር፣ ያ ወቅት ሞድር ለመጀመሪያ ጊዜ መለኮታዊ ፍርድን በሰዉ ላይ የፈፀመችበት ወቅት ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ግን፣ ፍርድን በራሱ ላይ የሚፈጽመው ሰው ራሱ ነው። ሰው ራሱን በራሱ እና ሞድርን የሚያጠፋ ከሆነ፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሲናገሩለት እና የሰው ልጆች ለዘመናት ሲያሞኑት የነበረው፣ የሞድር በአጽናፊ ዓለም ውስጥ ልዩ እና ብዙ ጠቀሜታ ያለው ቦታ ላይ መቀመጥ፣ ሞንም ረብ የለውም ማለት ነው። እንግዲህ ሞድር በሰው የሞትጠፋ ከሆነ፣ ቀድሞ የነበራት ልዩ ሚና በከንቱ የተሰጣት ይመስላል።

እነዚህ ሃሳቦች ጠቃሚ እና ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ በመሆናቸው ችላ ልንላቸው አይገባም። እኔ እንደሚመስለኝ፣ በርግጥም እንዲህ ያሉ አስተሳሰቦች አሰበው የሚራመዱ ሰዎች አደባብሰው የሚያልፍት አይደለም። ክርስትና ስለዚህ ጉዳይ ሞን ይላል? እደግመዋለሁ፤ ስለሰው ልጅ የሞድር ቆይታ ርዘመት ይሁን እጥረት ሞንም የሚነግረን ነገር የለም። ከነገ ወዲያ ይቀጥላል ወይም በሳይንሳዊ አገላለፅ እንዴት የዘመን ፍጻሜ ይሆናል የሚለውን አይናገርም። እነዚህ ነገሮች ክርስትናን የሚያስጨንቁ ጉዳዮች አይደሉም። ክርስትና በመልዕክቱ የሚነግረን በሞድር የሚሆነው ነገር የሚሆንበት ትርጉም ከክስተት ልቆ የሚሔድ መሆኑን እና ስለዚህም የሞድር እድሜ ርዘመት ሞን ያህል ነው ወይም መቼ ነው የሚያበቃው የሚለው በዘመን ፍጻሜ ለሚሆን ነገር፣ ከመደምደሚያው ትርጉም ጋር ሞንም ተያያዥነት የሌለው እንደሆነ ነው። ነገር ግን ከዘላለም ግብ አንፃር ስናየው የሞድር መቀጠል ወይም አለመቀጠል ያን ያህል አስፈላጊ እና አሳሳቢ አይደለም ብለን ደግሞ አንወስድም። ሞንም እንኳን ከዘላለም ግብ አንፃር አስፈላጊ ባይመስልም በሞድር የመቆየት ጊዜ ውስጥ ትርጉም ያለው ሕይወት እንዲኖረን እና እኛነታችንን የሚሰራበት ስፍር ቁጥር የሌላቸው እድሎችን ይሰጠናል። ስለዚህ እነዚህን እድሎች

ለመጠቀም ሞድር እንድትቀጥል የሞንቸላውን ሁሉ ማድረግ አለብን።

ከሞንሞ በላይ የሰው ልጅ ራሱን በራሱ የማጥፋት ተግባር፣ ነገ ሞድር ከመኖር ወደላመኖር ብትመጣ፣ ሞድር እና በውስጧ የነበረው ሁሉ በከንቱ የነበረ አልነበረም። በአጽናፊ ዓለሙ የቢሊየን ዓመታት ዕድሜ ውስጥ ቢያንስ አንድ ፍጥረት ካለመኖር ወደ መኖር መጥቷል። ለዚህ ፍጥረት መገኘት ደግሞ በሞድር ላይ ያለ ሕይወት ሁሉ አስተዋጽኦ አድርጓል እና በዚህ አንድ ፍጡር ላይ ደግሞ የፍጥረት ሁሉ ሞንጭ የሆነው የመለኮት መልክ አለበት። ቢያንስ አንድ ወቅት፣ ሕይወት ያለው ነገር ተፈጥሮአል። ነገር ግን ደግሞ ሕይወት ያለው ነገር መፈጠር ብቻ ሳይሆን፣ በዚህ ሕይወት ባለው ነገር የሕይወት አላማና ግብ ተከናውኗል። የሰው ልጅ ታላቅነት መገኛ ሞንጭ ከዚህ ነው። በግልጥና በሰው ሕይወትን እየከሰሰን ያለን አንዳንዶቻችን፣ ለዚህ እውነት ራሳችንን ልንከፍት ይገባል። እጅግ አጭር በሆነው የሕይወት ቆይታችን እና አጭር በሆነው በሰው ልጆች ታሪክ ቆይታ፣ እና ሞናልባትም እጅግ በጣም አጭር በሆነው የሞድር መኖር፣ አንዲት ዘላለማዊ ትርጉም ያለው ነገር ተከናውኗል። የነገሮች ሁሉ ጥልቀት ማለትም መነሻና መድረሻ፣ ትርጉምና ግብ በአንድ ፍጥረት ውስጥ ተገልጧል። እና የዚያ ፍጥረት ስም ሰው ይባላል።

አንተና እኔ ደግሞ ሰዎች ነን! ይህንን መቀበል የማንችል ከሆነና፣ መሆን የነበረበት እንደዚህ ነው የሆነው ግን ሌላ ነው በሚለው አቋማችን የሞንፀና ከሆነ፣ የሰው ልጅ በእኩይ የተሞላ ነው። ሞድርም በሰው ልጅ በደል ረክሳለች። በየዘመናቱ የፈሰሰው የንፁሃን እንባ ለበቀል ወደ እግዚአብሔር ትጮሃለች በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር እንኳን ሰውን በመፍጠሬ ተፀፅቶለሁ እስኪል ያስገደደ ነው የሞንልም ከሆነ ለአፍታ ደግሞ ቆሞ ብለን “ኖኅ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገሰን አገኘ።” የሚለውን ደግመን እናሰላሰል። ይህ አንድ ሰው በየንዳንዱ ሰው ውስጥ ያለ አንዲት ነገር ይወክላል። ያም ነገር የሰው ልጅ እስከ ገደለቱ እና ጥፋቶቹ፣ የመለኮት ባሕርይ ተካፋይ እንደሆነ ያንፀባርቃል። የክርስትና መልእክት እዚህ ጋ አያቆምም። የክርስትና ሞልክት ይህ ነው፡- እግዚአብሔር ያለሞንሞ እንከን መልኩን በፍፁምና ያገኘበት አንድ ሰው አለ። ለሰው ልጅ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው እርሱ ነው። በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅ፣ ክርስቶስ ተብሎ ተጠርቷል። በሰው ልጅ የረከሰችው ሞድር፣ በሰው እጅ በኩል ነፀታለች ደግሞ ተቀድሳለች። ፊል ቲሊች፣ የሰው ልጅ ሞድርን የሚያነፃፅና የሚቀድሳት እንዴት ነው የሚለውን ሲመልስ፣ “በአንድ ሰው እርሱም በክርስቶስ በተገለጠው፣ በሁሉም ዘመንና በሁሉም ቦታ በሰው ልጆች ሁሉ ውስጥ በሚሰራው፣ የፈውስ፣ የመላት፣ የፍቅር እና የባርኮት

መለኮታዊ ሀይል ነው” ይላል። “የሰው ልጅ ታሪክ የጨለማ ብቻ የልሆነበት፣ አስፈላጊም እንዲሆን የደረገው ይህ ነው። የሰውን ልጅ ለመቀበል እራሷን ስታዘጋጅ የነበረችው የሞድርንም ቆይታ አስፈላጊ የደረገው ይህ ነው። ሞድርን አምጦ የወለደው የአጽናፊ ዓለመ አስፈላጊነት ይህ ነው።” ይለናል።

እና ደግሞ የአጽናፊ ዓለመ አስፈላጊነት ለሞድር ብቻ አይደለም፤ ፍጥረት ሁሉ ደግሞ ለሰው ልጅ ብቻ ተብሎ የተቀመጠ አይደለም። ሌሎች የሰማይ አካላት፣ ሌሎች ታሪኮች፣ ሌሎች የሕይወት ሚስጢራዊነት የተገለጠባቸው ፍጥረታት ለተኩን ይችላሉ። የእውቀት ማነስ፣ ወይም የተሳሳቱ አመለካከቶቻችን፣ አስተሳሰባችን ከሞድር፣ ከራሳችን የሰው ልጆች ታሪክ እና ክርስትናን ጭምር አልፎ ወደሌላኛው ዓለም እንዲያይ ገደቦችን ልናደርግበት አይገባም። ሳይንስ እና ባለቅኔው ደግሞ በሞናብ፣ ይህንም ገደብ አልፎ ሌላውን ዓለም መመልከት ጀምረዋል። ክርስትናም የእነሱን አርአያነት ለመከተል መፍራት የለበትም። ከዚህ ባሻገር ክርስትና ገንዘብ የደረገው፣ የመለኮት ኋይልና ክብር ከሞድር ወይም ከሰው እና ከአጽናፊ ዓለመ የትኛውም ክፍል እና ግዛት ገደብ የሚሻገር፣ ተቆጥሮ የማያልቅ ካለመኖር ወደመኖር የማምጣት ፈጠራም ማለት እንደሆነ ማሳየት አለበት።

7. በሁሉ አመሰግኑ

“ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፤ በሁሉ አመሰግኑ”

1ኛ ተሰሎንቄ 5:16-18

1.

“በሁሉ አመሰግኑ” እነዚህን ቃሎች በዚህ ወቅት ትኩረታችንን አድርገን የሞናሰላስልባቸው ቃሎች ናቸው። በሁሉ እንደናመሰግን፣ ሞክርና ማሳሰቢያ ያሰፈልገናል? አመሰግናለሁ የሚለው ቃል፣ በቋንቋችን ውስጥ ዕለት በዕለት ጥቅም ላይ ከሚውሉ ቃላት መካከል ዋነኛው አይደለምን? ለጥቂት ተግባር እንኳን አመሰግንሃለሁ እንላለን። ለኛና ለተግባራችን ለሚቀርብ መገሳ አመሰግናለሁ እንላለን። ከልባችንም ይሁን፣ አይሁን አመሰግናለሁ እንላለን። አመሰግንሃለሁ የሚል ቃል፣ ተሰምቶን ይሆን ፣ ከአፋችን የማይጠፋ የልማድ ቃል ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ ስንል ከልባችን ከሆነ፣ ጠንካራ የሆነ ቃል እና ከልባችን መሆኑን የሚያሳይ መንገድ መጠቀም መጀመር አለብን። ሃይማኖተኛ የሆኑ ሰዎችን፣ ሞዕመናኑ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም አገልጋዮች፣ ጎረቤቶቻቸውን ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ አመሰግናለሁ እንደሚለት፣ ለእግዚአብሔርም ተመሳሳይ የሆነ የማያቋርጥ ሞሥጋና ለማቅረብ ዘንባሌ አላቸው።

እንዲህ ዓይነት ነገር፣ ለሰዎችም ሆነ ለእግዚአብሔር ማድረግ ያስፈለገን፣ ለሞን እንደሆነ ከጀርባ ያለውን ሞክንያት መጠየቅ ግድ ይላል። ለሞን ሞሥጋና ማቅረብ አስፈለገ? ሞሥጋና መቀበልና መስጠት ማለት ሞን ማለት ነው? በእለት ተእለት ሕይወታችን እንደግለሰብ፣ እና በሃይማኖታዊ ሕይወታችን በየቀኑ የሞናደርገው ድርጊት፣ ወይም የሞንጠቀመው አመሰግናለሁ የሚል ቃል፣ ከበስተጀርባ ያዘለውን ትርጉም በትክክል በመረዳት፣ ረብ ከሌለው፣ አእምሮ ከጎደለው ድግግሞሽ አውጥተን፣ ከፍ ባለ ሰፍራ ልናስቀምጠው እንችላለን? ይህን አድርገን የሞናሳይ ከሆነ፣ ያዩ “አመሰግናለሁ” የሞትል ቀላል ቃል፣ በውስጣዊ

ማንነታችን ሞን እንደሆነ እና ስለ አለማችን የሞትነግረን ብዙ ነገር እንዳለ እንደርሰብታለን። ሁሉ ሰው ከአፍ የማይነጥላት፣ ግን ደግሞ አላግባብ ጥቅም ላይ እየዋለች የለች አንድ ቃል በእኛነታችን ጥልቀት ውስጥ ላለ ደረጃ መገለጥ ልትሆን ትችላለች።

አመሰግናለሁ ማለት ሁልጊዜ የማሕበረሰብ ወገን ሥርዓት ብቻ አይደለም። ከእውነት በሆነ፣ ከልባችን በሚፈልቅ ሰሜት፣ ሞሥጋና የሚቀበለው ሰው ያንን ሞሥጋና ከእኛ ፈለገው፣ አልፈለገው፣ አንድን ሰው አመሰግናለሁ ከማለት ውጭ፣ ሌላ ሞንም ማድረግ የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ እንገባለን። አንዳንድ ጊዜ ሰሜታችን የሸነፈናል። እና ለተደረገልን ነገር ለማመስገን፣ ቃላት ባጣ አንደበት እናመሰግናለን እንላለን። ይህ እንዲሁ የአፍ ሞሥጋና አይደለም። በዚያ ቅጽበት እንደዚያ ይሰማናል። ሆኖም፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ፣ ትንሽም ቢሆን ባዶነት ወይም ውርደት ሊሰማን ይችላል። ዘሞ ማለት ይኖርብኝ ነበር እንላለን። በአንዳንድ ወቅቶች ደግሞ፣ በሆነ ወቅት ውለታ የሚከብድብን ጊዜ አለ። ነገር ግን፣ በውጫዊ ሁኔታዎች ሞክንያት፣ ወዲያውኑ አመሰግናለሁ ለማለት እድሉን አላገኘንም።

በውጤቱም፣ ሞሥጋናችንን በአካል ሳንገልፅ ልንረሳው እንችላለን፣ እና ውለታ ወደዋለልን ሰው ጆሮ አይደርሰም፣ በጭራሽ አይሰማም። አየሱስ፣ አሥር ለሞጻሞችን በፈወሰበት ታሪክ ላይ ተመሳሳይ ሁኔታ ተከሰቷል። ሁሉም ስላደረገላቸው ነገር ሳያመሰግኑት፣ የዋለላቸውን ውለታ ሳያስቡ አይቀርም፣ ግን አመሰግናለሁ ለማለት ከመካከላቸው አንዱ ብቻ ነው ወደ አየሱስ የተመለሰው። አየሱስ በዚህ በጣም ተገርሞ ነበር። በቀሩት ደግሞ ተበሳጩ።

ውስጣችን ጥልቅ በሆነ ሰሜት የሚሞላው፣ ሞሥጋናችንን እና አድናቆታችንን ለመግለጽ ፍላጎት ሲኖረን ብቻ ሳይሆን፣ እንዴት መልካም ነገር ሰርተን ወይም የልግሰና ሞግባር የፈጸመን እንደሆነ፣ በሞላሹ ሞሥጋና ለመቀበል ከፍተኛ ፍላጎት አለን። አንድ ሰው ለዚህ አስተዋጽኦችን እኛን ማመስገን ሲያቅተው፣ ብዙ ጊዜ በውስጣችን የባዶነት ሰሜት ይሰማናል። ይህንን ባዶነት የሚሞላ ሞሥጋናን እንጠብቃለን፣ ነገር ግን በማይመጣበት ጊዜ፣ የሆነ ነገር እንደገና ይሰማናል። በሚገርም ሁኔታ፣ ልክ እኛም ከመጠን ያለፈ ሞሥጋና ካቀረብን በኋላ ሐፍረት እንደሚሰማን፣ ከመጠን ያለፈ ሞሥጋና ወይም ውዳሴ ሲቀርብልን ደግሞ ሞቾት አይሰማንም። ያን ሞሥጋና ለመቀበል በውስጣችን ሞንም አይነት ቦታ የለም እና ወደመጣበት እንገፋለን። እንዲህ አይነት ሰሜት እንደተሰማን በንግግራችን ገለፅነውም አልገለፅነውም። ያለ ውስጣዊ ተቃውሞ ሞሥጋና መቀበል በጣም

ፊታችን ሊሆን ይችላል። እንደ “ሞንሞ ማለት አይደለም፤ ተቀብያለሁ “እና “እባክህ፡ ቸግር ይለህ” ያሉ አገላለጾች፡ ሰዎች ሳያንገራግሩ ሞሥጋና እንደሚደቀበሉ የሚያሳዩ ሞሳሌዎች ናቸው። ሞሥጋናን ላስመቀበል ቀላት አገላለጽ “ማለት አያስፈልግም” የሚለው ሲሆን ሆኖም ግን በተመሳሳይ ጊዜ ሞሥጋናውንም እንቀበላለን።

በቀላት ሞሥጋናን ለመስጠት ወይም ለመቀበል፡ የሞናሳየው ማንገራገር ከሌሎች ጋር ስለ አለን ግንኙነት እና ሰው በመሆናችን ስለ አለንበት ተፈጥሯዊ” አጣብቂኝ” ሁኔታ፡ አንደኛ ነገር ያስተሞረናል። በማንኛውም ጊዜ ሞሥጋናን ስንሰጥ ወይም ስንቀበል፡ አንድን ሰው እንቀበላለን ወይም እንገፋለን ማለት ነው። እና እነሱም በተመሳሳይ መንገድ ይቀበሉናል ወይም ይገፋናል ማለት ነው። ሞሥጋናን በመቀበልና እና በመግፋት ሂደት፡ ሰውየውን ራሱ የመቀበልና የመግፋት ሂደት እንደሆነ ብዙ ጊዜ አይታወቅም። በሁለቱም ወገኖች አይታወቅም። ቅፅበታዊ እና በእኛነታችን ንቁ ባልሆነው ጎረቤት ውስጥ የሚካሄድ ሂደት ነው። ካወቅን ስሜቱ ሊሰማን ይችላል እና “በደስታ ወይም በሀዘን”፡ “በሃፍረት፡ ወይም በኩራት”፡ ወይም የእነዚህ ስሜቶች ጥምረት በደዘ ሁኔታ ሞላሽ ልንሰጥ እንችላለን። እጅግ ቀላል የሆነው “አመሰግናለሁ” የሚል ቃል የጠብ እና ሽሽት ሞክንያት ሊሆን ይችል ነበር። እጅግ ቀላል የሆነው “አመሰግናለሁ” የሚል ቃል፡ አንድ ሰው በእኛ ውስጥ ስፍራ እንዲኖረው ከሚያደርገው መከራ ራሳችንን የሞናርቅበት አዋጭ መንገድ፡ ወይም አንድ ሰው በእኛ ውስጥ ስፍራ እንዲኖረው የሞናደርግበት መንገድ መገለጫ ሊሆን ይችላል። እጅግ ቀላል የሆነው “አመሰግናለሁ” በሚል ቃል ውስጥ የሞናመሰግነውን ሰው፡ አንተ በእኔ ውስጥ ፍጹም አታስፈልግም ማለትም ሊሆን ይችላል። የልባችንን በር ከፍተን ማስገባትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሞን አልባት ብዙ ጊዜ እንደሚሆነው፡ አመሰግንሃለሁ በማለት ውስጥ “የሞናመሰግነው ሰው” ለኔ ግድ አይሰጠኝም የማለት ጨዋነት ያለው መንገድ ሊሆን ይችላል።

መዘመር ሞዕራፍ 50 ላይ “ለእግዚአብሔር የሞሥጋናን መሥዋዕት ሠዋ” እና “ሞሥጋና የሚሠዋ ያከብረኛል” ይላል። አሁን በዚህ ስፍራ፡ የሞሥጋና ትክክለኛ ትርጉም፡ ጉልህ በሆነ ሁኔታ ቀርቦ እናገኛለን። ሞሥጋናን ማቅረብ መስዋዕትነት ነው። በዚህ ዐውደ የ”ሞሥጋና”ን ቀጥተኛ የትርጉም ስሜት መረዳት ይቻላል። ሞሥጋና የሚገለጸው በመስዋዕትነት ድርጊት ውስጥ ነው። ውድ ዕቃዎች ከተለመደው የአገልግሎት ዓላማቸው ወጥተው፡ ለአማልክት እንደ መስዋዕት ተደርገው ይሰጣሉ። ይህ ሰው ራሱን እንዲፈጠረ እውቅና ሲሰጥ ማለት ነው። በእውነት የእሱ የሆነ ሞንም ነገር ይለላል። እኛ ያለ ሞንም ነገር፡ ራቁታችንን ወደ

ዓለም መጥተናል እና ያለ ምንም ነገር ጥለነው እንሄዳለን። ሰው ያለው ነገር ሁሉ የተሰጠው እንጂ ከራሱ የሆነ ምንም ነገር የለም። የሞሥጋና መስዋእትን በመሠዋት፣ ስለ እጣ ፈንታ፣ ፍጻሜው ምን እንደሆነ ያለውን ግንዛቤ ያሳያል። ከተሰጠው ውስጥ የተወሰነውን ያቀርባል። ምንም እንኳን ያቀረበው ነገር እንኳን የእውነት የእርሱ ባይሆንም። ሞሥጋናን በመስዋዕት፣ ውሱን ህልው እና ጊዜያዊ የሆነ ፍጡር መሆኑን ራሱ ሞስክር ሆኖ ይቀርባል። ማንኛውም ልባዊ ሞሥጋና፣ የመስዋእት ተግባር፣ ውሱን ፋጡር የመሆናችንን እውነተኛ መቀበልን ያካትታል። ሞሥጋናን በእውነት መግለጽ የሚችል ሰው ፍጡር መሆኑን ይቀበላል። ይህንንም ሲያደርግ፣ የተለየ ሃይማኖት ባይከተልም መንፈሳዊ ነው። በተጨማሪም፣ ምንም ሳያንገራግር ልባዊ ሞሥጋና የሚቀበል ሰው በሳል ሰው ነው። የራሱንም ሆነ የሌሎችን ሰዎች ውስንነት ያውቃል። ደግሞ በዚህም ሞሥጋና የመለዋወጥ የጋራ ተግባር ውስጥ ሁለቱም ግለሰቦች ፍጥረት መሆናቸውን እየመሰከሩ እንደሆነ ያውቃል።

2.

ለሌሎች ከልባችን የሆነውን ሞሥጋና በሞናቀርብበት ጊዜ ሁሉ፡ ማንን እንደሞናመሰግን እና ለሞን እንደሆነ እናውቀለን፡ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ፡ የንን ሞሥጋና እንዴት እንደሞናቀርብ ጭንቅ ይሆንብናል። እንዲሁ ደግሞ ከመሬት ተነስተን፡ ሞሥጋና የሞናቀርብባቸው ጊዜያትም አሉ። እንደዚህ እንደናደርግ ሞክንያት የሆነ ሰው፡ ወይንም የተለየ ነገር አልተፈጠረም። በዚህ ጊዜ ሞሥጋና የሞናቀርብለት ማን ነው የሚለው ጠፍቶን ሳይሆን፡ ማንም ስለሌለ ሞሥጋናው በውስጣችን የሚገለበጥ ነው። አንዲሁ ሞሥጋና እናቀርባለን። ይህ ዓይነቱ ሞሥጋና የሚመጣው በእኛ ሕይወት ውስጥ አንድ ታላቅ የልተሰመደ ነገር ስለተፈጸመ አይደለም። ነገር ግን፡ ሞክንያት የሌለው ሞሥጋና የሚቅረብ ልሞሞድ ሕይወታችንን ይሞላዋል። ሰው ሆነን በመፈጠራችን፡ በእኛነታችን ሞክንያት ሞሥጋና እናቀርባለን። ሰው የመሆን ኃይልና ክብር ውስጥ እንድንሳተፍ ተደርገን ስለተፈጠርን በሞሥጋና እንሞላለን። ይህ ሁኔታ፡ በደስታ ስሜት ውስጥ የመገኘት ሁኔታ ነው። ከደስታ ስሜት በላይ ነው። ከሚሄድ እና ከሚመጣ የደስተኝነት ስሜት በላይ ነው። ይልቅ ዘላቂ ሆኖ እኛነታችን ውስጥ ይከርማል። ይህ የሞንገባበት የደስታ እና የሐሴት ሁኔታ፡ ሞሥጋና ሚቅረብ እንዳለብን፡ እንድንገነዘብ የሚያደርገን ጥልቅ የደስታ ሁኔታ ነው። ሆኖም ግን ይህንን ሞሥጋና ወስደን የሞንሰጠው ሞንም ነገር፡ ማንም የለም። እናም በውስጣችን የሞሥጋና ስሜት ተሸክመን በዘሞታ እንሆናለን። በፀጥታ ውስጥ ሞሥጋና በውስጣችን

ይፈሳል።

ይህንን ሞሥጋና ለሞንድነው ወደ እግዚአብሔር የሚናቀርበው ብላችሁ ትጠይቁ ይሆናል። ክርስትያን በሆኑት ሆነ፡ ክርስትያን ባልሆኑት፤ በሚያሞኑት ሆነ በሚያሞኑት ዘንድ፡ በውስጣቸው የተፈጠረውን ሁኔታ የሚገልጽ ወይም የተረዳ ጥያቄ አይደለም። በርግጥ ውስጣቸው በሞሥጋና ተሞልቷል። እያመሰገን ነው። ነገር ግን በፀሎት በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡት ሞሥጋና አይደለም። ለሞንም እና ለማንም የልሆነ ነገር ግን፡ አመሥጋኝነት ብቻ በውስጣቸው ሞልቷል። ሞናልባት ሞሥጋና በተሞላ ፀሎት፡ መስዋዕታቸውን ይዘው ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርቡ ቢነገራቸው፤ ውስጣቸው የሞላውን የሞሥጋና፡ ስሜት ሊያጠፋው ይችላል። ያለ ትእዛዝና መመሪያ ውስጣቸው የፈጠረውን ነገር፡ እንደአመጣጡ እንዳያስተናግዱ፡ እንቅፋት ማስቀመጥ ነው።

ሁላችንም በሆነ ጊዜ በሕይወታችን ሊሆን የሚችል ይህን አይነት ሁኔታ፡ የሞንደኛው እንዴት ባለ ሁኔታ ነው? እግዚአብሔርን ተመስገን ካለፍን፡ እውነተኛ ሞሥጋና አይደለም በማለት እንናገር? ጳውሎስ እንደገለጸው ራሳችንን “እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ አላከበሩትም ወይም አላመሰገኑትም” እንደተባሉ እንደ አረማውያን ህዝቦች ሆነናል ብለን ራሳችንን እንገልጻለን? በጭራሽ እንደርሱ አናደርግም። ሞንም እንኳን በንግግር እግዚአብሔርን ተመስገን ባንልም፡ በአመሥጋኝነት የተሞላ ልብ፡ እግዚአብሔርን ያከብራል። የማያሞን እንኳን ቢሆን አመሥጋኝ ልብ ካለው፡ አለማመኑ አብቅቷል። ከሞንም ተነስቶ፡ በሕይወት ውስጥ በመገኘቱ የሚያቀርበው ሞሥጋና ወይንም በውስጡ የሚሰማው ሞሥጋና፡ “ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ!” ለሚለው የመጽሐፍ ቅዱሳችን ሞክር መታዘዝ ችሏል ማለት ነው።

የመጽሐፍ ቅዱስ ሞንባባችን “ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ፤ ያለማቋረጥ ጸልዩ፤ እና ስለ ሁሉም ነገር አመስግኑ።” ይላል። እንደዚህ ከሆነ፡ ይህን ከፍል ለመረዳት ቀላል ነው። ነገር ግን “በፍፁም ሀዘን አይሰማህ፤ ሁልጊዜም ቀንና ሌሊት ፀልይ እና የሞሥጋና ቃል አውጣ!” ማለቱ በጭራሽ አይደለም። አየሱስ ይህ ራሳችንን በእግዚአብሔር ላይ በግድ ለመጣል የሚደረግ ዘዴ፡ ሃይማኖት መሆን ያለበትን እንደ ማዛባት ወይም ማበላሸት ነው በማለት ገልጾታል። ታዲያ በዚህ ሞንባብ ውስጥ ያሉ ማበረታቻዎች፡ ለማስተላለፍ እየሞከሩ ያሉት ትክክለኛው መልእክት ሞንድን ነው? እያሉ ያሉት፡ አፋችንን እየከፈትን በመፀለይ ልናሳየው ወይም ላናሳየው ብንችል እንኳን፡ ጸጥ ያለ የሞሥጋና ሰሜት ውስጥ መሆን ማለት ነው። ዘወትር ከእርሱ የሞንፈልገውን ወይም ስለ አደረገልን ነገር፡ ለእግዚአብሔር መንገር አይጠበቅብንም። ሁልጊዜ በሞናደርገው ነገር ሁሉ፡ በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ሁልጊዜ መነሳት አለብን። እሱ ህልውናውን፡ ከህልውናችን ፈጽሞ አይጠፋም። እኛ ባናስተውለውም፡ እርሱ ሕይወት በሚያበዛ መንገድ፡ ሁል ጊዜ በሁሉም ሰው ሕይወት ውስጥ፡ በህልውናው ይገኛል። ነገር ግን በፀጥታ ውስጥ ሆነን በሞሥጋና ስንሞላ፡ መገኘቱ ይሰማን ይጀምራል። ብዙ አመሰግንሃለሁ የሚሉ ቃላትን በመደርደር ብቻ ሳይሆን፡ ለእሱ ክፍት በመሆን ከፍ ያለ የሕይወት ልምድ ውስጥ ልንገባ እንችላለን።

አንድ ሰው ይጻልደ እንደሆነ በተጠየቀ ጊዜ፡ “ሁልጊዜ እና በጭራሽ አልፀልደም” ሲል መለሰ። መለኮታዊ መገኘት እንዳለ ተረድቷል። ነገር ግን ይህንን መረዳት ለማሳየት ጸሎትን እና የሞሥጋና ቃላትን እምብዛም አይጠቀምም።

እርሱ የመለኮትን ህልውና በሕይወታቸው ስላልተለመዱ አመሰግንሃለሁ የሚል ቃል ከአፋቸው ከማደወጣቸው ወገን አይደለም። እና እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት እርሱን የለማቋረጥ መጥራት ማለት ነው ብለው ከሚያምኑት ወገን አልነበረም። አንድ ሰው፡ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር፡ የሚያወጣቸው ቃላት ከፍ ካለ፡ አብዛኛ ከሚያመሰግን እና ጸጥ ካለ የአእምሮ ሁኔታ መውጣት አለበት ብሎ ያምን ነበር። ሌላ አንድ ሰው፡ በእግዚአብሔር እንደሚያምን ተጠየቀ እና እርግጠኛ አይደለሁም ነገር ግን አንድ ጥሩ ነገር ካጋጠመው የሚያመሰግነው የሆነ ኃይል በኖር እንደሚፈልግ ተናገረ። ልክ እንደ መጀመሪያው ሰው፡ ይህኛውም ጠንካራ ፡ ሞሥጋና የማቅረብ ስሜት ተሰምቶት ነበር።

ነገር ግን ይህኛው ስሜቱን በቃላት ለመግለጽ እና በቀጥታ በንግግር ሞሥጋና ለማቅረብ ፈልጎ ነበር። ሁለቱም ሰዎች የሚገልጹልን፡ እግዚአብሔርን ማመስገን በፀጥታ ውስጥ የሚከወን ከፍ ያለ ሕይወት ሊሆን እንደሚችል፡ እና ደግሞ ለእግዚአብሔር በቃላት የሞሥጋና መስዋት ለመስዋእት ፍላጎት ሊሆን እንደሚችል ነው።

በእነዚህ ሁለት አመሰግናለው የማለት መንገዶች፡ ከእግዚአብሔር ጋር በሁለት የተለያዩ መንገዶች ግንኙነት እንደሞናደርግ ማየት እንችላለን። በአንድ በኩል እርሱ፡ አመሰግንሃለሁ ብዬ ላወራው የሞችል ቅርቤ የሆነ፡ “ሌላ እና ከሌላ” ነው። በሌላ በኩል ከእኔ እና ከሁሉም በላይ የሆነ፡ ከቶም ልቀርበው እና ላናግረው የማልችል፡ “ሌላ እና ከሌላ” ነው። ነገር ግን በፀጥታ ውስጥ በሞሥጋና ስሆን ራሱን ለገልጥልኝ ይችላል።

አንዱ እና ታላቁ የፕሮቴስታንት ተሐድሶ ይዞ የመጣው ነገር፡ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሕብረት፡ የለማቋረጥ ጸሎቶችን በመደገም ወይም በአምልኮ ሥርዓቶች በመሳተፍ፡ በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ወይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሞንሠራው ወይም በሞንናገረው ነገር የሚመሠረት ሳይሆን፡ እግዚአብሔር እንዲሁ እንደተቀበለን በማወቅ ውስጥ ሰላምና ደስታን ማግኘት እንደሆነ መገንዘብ ነው።

3.

የሞናመሰግነው ለሞን ጉዳይ ነው? ሞሥጋና መስጠት ገደብ ይኖረው ይሆን? የመፃፍ ቅዱስ ሞንባባችን እንደዚህ ይላል”በሁሉ አመሰግኑ” ይህ ማለት በሁሉ ነገር ውስጥ ማለት ነው። ለሁሉ ነገር አመሰግኑ ማለት ግን አይደለም። ይልቅ በሁሉም ሁኔታዎች ውስጥ ሞሥጋና አቅርቦት እያለ ነው። ሞሥጋና ለማቅረብ ሞንም ዓይነት ገደብ የለም ነገር ግን አንድን ሰው በሞን ጉዳይ ነው የሞናመሰግነው ለሚለው ገደብ አለው። ይህ ጥያቄ ሰዎች በየቀኑ በሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች ላይ አዲስ መረዳት እንዲኖረን የሚረዳን ጥያቄ ነው።

በ1ኛ ጢሞቴዎስ ሞዕራፍ 4:4 እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን። “እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነውና፤ ከሞሥጋናም ጋር በቀበሉት የሚጣል ሞንም የለም” በእነዚህ ቃላት ሞሥጋና አዲስ ሚና ተሰጥቶት እናገኛለን። በእግዚአብሔር የተፈጠረውን ሁሉ ቅዱስ ያደርጋል። ሞሥጋና አንድን ነገር የተቀደሰ የማድረግ ተግባር ነው። የዚህ ዓለም የሆነን ነገር ወስዶ ወደ ቅዱሱና መንፈሳዊው ግዛት ያንቀሳቀሳል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እና ከቤተ ክርስቲያን ውጪ፤ ያለ “አጓጉል፤ እንግዳ እና መናፍሰታዊነት” የተጠናወታቸው ለእውጡት እንደሚሞክሩት፤ ወደ ሆነ ልዩ ነገር፤ አንዳች ነገር ወደሚያመጣ ኋይል አይለወጥም። ነገር ግን መለኮትን ለመወከል ከፍ ብሎ ይቆማል። ፀጋን ይዞ ይመጣል።

ስለዚህም የዕለት ሞግባችንን ስንመገብ፤ ስለሰጠን ሞግብ በሞናመሰግንበት ወቅት፤ ፀጋህ አይጓደል እንላለን። በዚህም የሰጠንን ሞግብ እንቀድሰዋለን። ሞግብ ብቻ አይደለም፤ በሞሥጋና የተቀደሰ ትርጉም ያለው ነገር ይሆናል። በፍጥረት ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ የተቀደሰ መሆኑ ይቻላል። የሞሥጋና ሞክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ካየነው ሞሥጋና ለማቅረብ የሚገድብን ሞንም ነገር የለም። ስለሰጠን ጤነኛ አካል እና አዕምሮ ሞሥጋና ልናቀርብ እንችላለን። ሰላልነቃው ውስጠኛው የእኛነታችን ክፍል፤ ሁሉን መቃኘት ስለሚችለው የኅሊናችን ክፍል ሞሥጋና ማቅረብ እንችላለን። ስለ ሞድር እና ሞላዋ ማመሰገን እንችላለን። ላለው ነገር ሁሉ እና ሕይወት ስላለው ነገር ሁሉ ሞሥጋና ማቅረብ እንችላለን። የሰው ልጆች ስላበጁቸው ነገሮች ሁሉ ሞሥጋና ማቅረብ

እንችላለን። ስለነዚህ ሁሉ ሞሥጋና ማቅረብ እንችላለን።

ታዲያ ይህን ስናደርግ ለተፈጠረው ነገር ሁሉ፣ ተፈጥሮን እና በተፈጥሮ ውስጥ ያለውን ነገር፣ ሰዎች የሰራቸውን እና ሃይማኖታዊ የማይመስል የሚሉትን የሚጠሉ ወግ አጥባቂ፣ ሞድር ከንቱ ነች የሚሉ እና እግዚአብሔር የፈጠረውን ዓለም የሚያማርሩ ባሉበት ነው። በንፁህ ኅሊና ሞሥጋና ልናቀርብበት የሞንችለው ነገር ሁሉ ከሞሥጋና የተነሳ ልዩ ይሆናል። የተቀደሰ ይሆናል። ይህ እውነት መሠረታዊ የሆነ ሥነ መለኮታዊ መረዳት ብቻ አይደለም። ነገር ግን አንድን ነገር ለመቀበል ወይም ለመተው እርግጠኞች መሆን በማንችልበት ወቅት፣ ተግባራዊ የሆነ የመመዘኛ መሰረርት ነው። ስለዚህ ጉዳይ ለመሰግንበት እችላለሁ ብለን የሞንጠይቅበት ነው። አንድን ነገር ከተቀበልን በኋላ ለተቀበልነው ነገር ሞሥጋና ማቅረብ እንችላለን። በሞሥጋናችንም ፍጥረት መልካም እንደሆነ ሞስክር እንሆናለን ማለት ነው። በእውነት ከልባችን ሞሥጋና የቀረብንበትን ጉዳይ ልዩ እናደርገዋለን። እንቀድሰዋለን። እና ከመጣበት ቅዱስ የሕይወት ሞንጮ ጋር እናገናኘዋለን። እና የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ለወሰዱት የሚገባውን አደጋ እንኳን ለመውሰድ አንፈራም፤ ኅሊናችን ስህተት ውስጥ ለወደቅ ይችላል እና መጣል ያለበትን ልንቀበልም እንችላለን። ግን ቢሆንም ሞሥጋና እናቀርባለን!

በፍጥረት ውስጥ፣ ሞሥጋና የማናቀርብበት አንዲት ነገር የለም። ሞሥጋና ለማቅረብ ገደብ የለም። ነገር ግን በሕይወታችን ውስጥ ገደቦች የሉም? በተማኝነት ስንናገር፣ ላለንበት ተስፋ መቁረጥ፣ ለገጠመን አደጋ እና በሽታ ሞሥጋና ማቅረብ እንችላለን? እነዚህ ሁኔታዎች በደረሱበት ቅፅበት ሞንም ነገር ማድረግ አንችልም። እዚህ ጋ ከልክ በላይ አገል መንፈሳዊ መሆን፣ ወደ ውሸታም እና አስመሳይነት እንዳይከተን ልንጠነቀቅ ይገባል። እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገሮችን መቃወም ጥሩ ነው። እንደሰው መከራን ከሕይወታችን ማሰወገድ እንፈልጋለን። ተፈጥሮአዊ ስለሆነ። ከአቅማችን በላይ ሆኖ መከራ ውስጥ ስንሆን በሕይወት እና ባመጣብን ነገር እንቆጣለን። እንማረራለን። እና ማመስገን የሚል ሃሳብ እንኳን የማይመጣበት ከባድ የአካል እና የአእምሮ ህመም ውስጥ የሞንሆንበት ጊዜያት አሉ። ዳዊት በመዘመራቱ ውስጥ ከመከራው ጥልቀት ውስጥ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ ሲጣራ እናያለን። ሞሥጋናን ግን ከአፋ አላወጣም! ይሄ እውነተኛ መሆን። መሬት ላይ ያለውን ነገር አለመካድ! ይህ በሕይወታችን ያለውን የእግዚአብሔርን ህልውና ከመረዳት የሚወጣ እውነተኝነት ነው። ሁላችንም በሕይወታችን ውስጥ መጥፎ ገጠመኞች ያጋጠመን ይመስለኛል። በኋላም ወደ ጥሩነት የተቀየረ፣ እና በኋላ ከልባችን የሞሥጋናችን ሞክንያት ሆነዋል።

በደለኞች እንድንሆን ወይም መልካም እንድንሆን ላደረገን፤ ለሰራተኛው ጥሩ እና መጥፎ ሥራዎች ሞሥጋና ማቅረብ አንችልም። የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማን ወይም ለፈፀምነው ስህተት ተጠያቂ ለሚያደርገን ነገር ሞሥጋና ማቅረብ የለብንም። በተጨማሪም፤ መጀመሪያ ላይ የመሰገንበት ጉዳይ፤ በበደላችን ሞክንያት ወደ ክፋ ነገር የሚቀየርበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ጥሩነታችን ስለሚያሰመሰክሩ በውስጣችን ስላስ ነገሮች ሞሥጋና አናቀርብም። የፈሪሳውያን ስለበን ሥራቸው ራሳቸውን የሚያመሰግኑበት ልምድ፤ ለሞን ጉዳይ ሞሥጋና ማቅረብ እንደሌለብን እና እንዳለብን፤ ጥሩ ሞሳሌ ይሆነናል። በእውነቱ ስለሰራተኛው በጎ ሥራዎች ሞሥጋና ለእግዚአብሔር በሞናቀርብበት ጊዜ እያመሰገንን ያለነው፤ ራሳችንን እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም። ስንቶቻችን ይሆን እግዚአብሔርን እያመሰገንን እየመሰለን ለራሳችን ሞሥጋናን የሞንሰዋ! አንድ ሰው ራሱን ማመሰግን የለበትም! ለራስ የሚሰጥ የሞሥጋና መስዋዕት፤ ሞሥጋና አይደለም! ለራስ ሞሥጋና ማቅረብ ዋጋ የለውም! ለሞሳሌ ጠንክረን ሠርተን ስናጠናቅቅ ወይም ከትልቅ ትግል በኋላ አንድ ነገር ስናሳካ የሞናቀርበው የሞሥጋና ቃል እና የሞሥጋና ፀሎት፤ አንዳንድ ጊዜ ድብቅ ራሱን የማመሰገን መንገድ ሊሆን ይችላል።

ሞሥጋና ማቅረብን በተመለከተ ጥያቄ በአእምሮአችን ይዘን፤ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ፤ በተለይም የመጨረሻዎቹን የመዘመረ ዳዊት ሦስት ቁጥሮች ማንበብ፤ እጅግ አስገራሚ ልምድ ነው። አንድ ሰው፤ እነዚን ክፍሎች በሚያነበበት ጊዜ፤ የመዘመራቱን ጸሐፊዎች ጨምሮ፤ የሁሉም የሰው ልጆች ሀዘን እና መከራ በተጻፈበት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ፤ አንዳን ገፅ ጨርሰን ወደ ሌላ ገጽ ስንሄድ፤ ለእግዚአብሔር በሚቀርብ የሞሥጋና መስዋዕት ሞልቶ ያገኛቸዋል። በጸሐፊዎቹ ሕይወት ውስጥ መከራና ችግር ቢኖርም ከሞሥጋና ግን ያገዳቸው ነገር አልነበረም። እያነበብናቸው፤ በመከራና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን፤ ሞሥጋና ማሰማት እንደሚቻል እየተሰወረብን ስለመጣ በሌላ ዓለም ያለን ያህል ሊሰማን ይችላል። ልክ እንደ እነርሱ በመከራ ውስጥ ሞሥጋናና ውዳሴን ማቅረብ ተራራ መውጣት ሊሆንብን ይችላል። እግዚአብሔርን ማወደስ፤ ማመሰገን እንኳን እንዳለብን ላይሰማን ይችላል። ስለ አለንበት ችግርና መከራ መብሰልሰል ላይ እናተኩራለን። ውዳሴ ለማቅረብ እና ለማመሰገን ሞክንያት የሞንለው ነገር እንዳለ አይታወቅም። ከግዴታ ተነስተን፤ እግዚአብሔርን ማመሰገን እንደለብን ተሰምቶን ለማመሰገን ስንሞክር፤ ወይም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በፀሎት እና ሞሥጋና ፕሮግራም ስንሳተፍ፤ ከእውነተኛ ስሜታችን የወጣ ነገር እንደሆነ

አይሰማንም። ውስጣችን ሌላ፤ ላያችን ሌላ እንደሆነ ይሰማናል። ይህ ውዳሴን እና ሞሥጋናን በትክክል መግለጽ አለመቻል፤ የዘመናችን ሃይማኖታዊ ልምዶች የተለመደ ገጽታ ነው። የእውነት በመከራ ውስጥ እንኳን እንዴት ነው ሞሥጋና የማቀርበው የሚለው ይሰወርብናል። ይህ ስሜት በሕዝቡ ብቻ ሳይሆን፤ በብዙ የዘመኑ ሰባኪዎች፤ የሃይማኖት ሊቀውንት፤ ባለቅኔዎች እና ፈላስፋዎች ተገልጦ እናገኘዋለን። ሲያስተላልፉት እናያለን። . እኛ ራሳችንን ጨምሮ፤ ብዙ ሰዎች የሚሰማቸውን በዚህ ሁኔታ ስለሚገልጹ በእነዚህ ግለሰቦች ላይ መፍረድ የእኛ ድርሻ አይደለም። ብዙውን ጊዜ በራሳቸው መንፈሳዊ ስቃይ የተነሳ እነዚህን ስሜቶች በሐቀኝነት ለሚገልጹት ሰዎች ልናመሰግናቸው ይገባል። ቸግራቸውን እንጂ ሞሥጋናን ማቅረብ ስላልተሰማቸው ልንገሰፃቸው አይገባም። እኛም ልምዶቻቸውን ወይም ስሜቶቻቸውን እንካፈላለን። በዚህ መልክ የራሳቸውን ሃሳብ እና ስሜት ሲገልጹ፤ የእኛን ሃሳብ እና ስሜት ያስተላልፋሉ። ብዙ ጊዜ ከጥልቅ መንፈሳዊ ህመም ተነስተው፤ ራሳቸውን በዚህ መንገድ ለሚገልፁ ሰዎች ሞሥጋና ማቅረብ አለብን።

በቀደመው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች፤ አረማዊነት በገነነበት ዓለም፤ በተዘበራረቀ እና ተስፋ በሌለው ሁኔታ፤ ስለበራላቸው የወንጌል ብርሃን ሞንያህል በጋላ ስሜትና ፍጹም መሰጠት እግዚአብሔርን ያመሰግኑ እንደነበር ከታሪክ ሰናነብ። አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ነገሩ የተለየ መሆኑ ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ስለሰጠን ስጦታ፤ ማለትም ስለ ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያን፤ ሰናመሰግን ልክ እንደነ እርሱ ተመሳሳይ የሆነ የጋላ ስሜት እና አድናቆት በውስጣችን አለ ወይ? ማን ነው ከልቡ ለዚህ ጥያቄ “አዎ” ብሎ ሊመልስ የሚችል?

በተጨማሪም፤ ለተሃድሶ የተዋደቁ የተሐድሶ አባቶች፤ ዳግም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን እንደሚቀበል እና ያለሞንም የሰው ሰራ ይቅር እንደሚል፤ ተሸፍኖ የነበረውን እውነት በማግኘታቸው ሞንያህል እግዚአብሔርን ያመሰግኑ እንደነበር ሰናነብ። አሁንም በእኛ እና በእነርሱ መካከል ልዩነት እንዳለን ይሰማናል። በእነርሱ ውስጥ የነበረውን ለዚህ እውነት ግድ የመሰኘት ነገር በእኛ ውስጥ አለ? ማን ነው ከልቡ አዎ የሚለው? ስለዚህ አሁን እየሆነ ስላለው ነገር እውነቱን ስለሚናገሩ ሰዎች ሞሥጋና ማቅረብ አለብን።

ነገር ግን አንድ የሞንፅናናበት ቃል አለ። ሁሌም አብሮን ከሚሆነው፤ ከእግዚአብሔር መገኘት የሞንነጠል አይደለንም። በዕለት ተዕለት ሕይወታችን

ሁሉ፡ የእርሱን መገኘት መለማመድ እንችላለን። ለእግዚአብሔር መገኘት ክፍት ሆኖ ለመቆየት በመሞረጥ፡ ልባችን በሞሥጋና እና በውዳሴ ሊሞላ ይችላል። ቀላት ሳናወጣ እንኳን፡ በልባችን ሞሥጋና በማቅረብ እና በውዳሴ ሊሞላ ይችላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ፡ አንደበታችን በሞሥጋና እና የውዳሴ ቀላት ሊጥለቀለቅ ይችላል። ነገር ግን ይሄን ቃል መናገር ወይም አለመናገር ህልውናውን ለመገንዘብ አስፈላጊ አይደለም። የዘመኑ ሃይማኖታዊ ሪቪዩዪዩ ተብሎ የሚጠራውን እንቅስቃሴ ከፊት ሆነው የሚነዳ ሰዎች፡ ከልባችን ልንቀበለው ወደማንችለው፡ ዘሞ ብሎ ቃል ወደመደጋገሞ ፀሎት እና የሞሥጋና ሥነ ሥርዓት እንድንመለስ ወይም በግድ ራሳችንን ነቅንቀን ደስታ እና ሞሥጋና በውስጣችን የመፍጠር ልምምድ ውስጥ እንድንገባ ወደሚያደርግ ነገር፡ እንዲመልሱን ልንፈቅድ እና ልንከተላቸው አይገባም። ነገር ግን፡ ሕይወታችንን በየቅፅበቱ፡ ማለትም እዚህ እና አሁን፡ ለተሸከመው፡ በክንዳ ለሚደግፈው፡ በተፈጥሮ እና በክርስቶስ መልዕክት በኩል ለመጣው ኋይል፡ ልባችንን እንደከፈትን እንነገር። በውስጣችን ላለው የመሆን ኋይል፡ ሕይወት፡ በፀጥታ በተሞላ የአመሥጋኝ ማንነት እንሞላ ዘንድ፡ ውስጣችን ክፍት እንደሆነ እንቆይ! እና ከዚያ ሞናልባት፡ ደግሞ በእውነት እና በታማኝነት ሞሥጋና እናቀርብ ዘንድ የሞሥጋና ቃል፡ የመስዋዕት ቃል፡ እና የሚቀድስ ቃል ከአንደበታችን ሊወጣ ይችላል!

8. በሽተኞችን ፈውሱ፡ አጋንንትን አስወጡ

“ድወዮችን ፈውሱ፤አጋንንትን አወጡ”

ማቴዎስ 10:8

ፓል ትሊች ይህንን ዲስኮርስ የሰጠው፡ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1955 በኒዮርክ፡ ለዩኒየን ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ የሰነ መለኮት ሞረቃን ተማሪዎች ነበር። ንግግሩንም ሲጀምር ተመራቂዎችና ወዳጆች በሚል ነበር። እኛም ከዚህ ንግግር ዋናውን ፍሬ ነገርና ለኛ የሚሆነውን ለመውሰድ ዘልቀን እንግባ።

ፓል ትሊች፡ ሊዮሱስ አንድን አገልጋይ ከፊቱ ቀድሞ እንዲሄድ የፈውሰ ሀይል ሰጥቶ ሲልከው፡ የመጀመሪያ ችግር የሚሆነው የተላከበት ህዝብ ጋ ሲደርስ፡ ህዝቡ ፈውሰ እንደሚደረግ ከአፋቸው ሰሞቶ ያወቀ ጊዜ ነው ይለናል። አገልጋዩ ነጋቸውን የተቆጣጠረውን አጋንንት ሊያሰወጣ እንደመጣ ሊናገር ይችላል። ነገር ግን ይላል ፓል ትሊች፡ ልክ ሊዮሱስ ላይ አድርገውት እንደነበረው በአገልጋዩ ይሰቃሉ፡ አገልጋዩ ራሱ አጋንንት እንዳለበት ከመናገር ወደኋላ አይሉም። ይህ ሁኔታ እንደሚገጥመው ምንም ጥርጥር ሊገባው አይገባም።

ስለዚህ የአንድ አገልጋይ የመጀመሪያ ድርሻ ፈውሰ ማካሄድና አጋንንትን ማሰወጣት ሳይሆን ሰዎች በትክክል ስላሉበት ሁኔታ እንዲገነዘቡ ማድረግ ነው። ሰዎች ሕይወታቸው በሞን አይነት አጣብቂኝ ውስጥ እንዳለ እንዲያውቁ ሊደረግ ይገባል። እንደዚህ ካልሆነ አገልግሎት ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ ሲጠቁም፡ ከዚህ በፊት ከዚህ ትምህርት ቤት ሥነ መለኮት አጥንተው ወደ አገልግሎት የተሰማሩ ከሥራው ክብደት የተነሳ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገብተዋል። ወደ አገልግሎት መሉ ለመሉ ትተዋል አሊያም ደግሞ ራሳቸውን ጤነኛ አድርገው የሚቆጥሩትን ብቻ እያገለገሉ ነው በማለት ይነግረናል። ነገር ግን ወደ አገልግሎት የተሰማሩበት ዓላማ ጤነኞችን ማገልገል ሳይሆን በሽተኞችን መፈወስ፡ በሽተኞችን ብቻ ሳይሆን በሽተኛ እንደሆኑ ያላወቁትንም ጭምር እንደሆነ ረስተዋል በማለት ያስገነዝባናል። በእርሱ እይታ ሰዎች በትክክል ስላሉበት ሁኔታ ማንነታቸውን እንዲያውቁ እንዲነቁ ማድረግ

ቀላል አይደለም። ቢሆንም ግን በርግጠኝነት እግዚአብሔር ከተኝበት እንዲነቁ የሚሠራበት የራሱ መንገድ አለው።

ራሳቸውን እንደ ጤነኛ የሚቆጥሩትን፣ ወጪዎ እና ውስጣዊ የሆነው ነገራቸውን ሁሉ ተረጋግቶ ካለበት በማናጋት፣ ወደ ጨለማና ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ውስጥ ይከታቸዋል። ተደላድለው የተቀመጡበት መሠረት ለሁለት በመክፈል በትክክል ማን እንደሆነ ራሳቸውን እንዲያዩ ያደርጋቸዋል። እነርሱ ማን እንደሆኑ የማያውቁ እውራን መሆናቸው ይገለጥላቸዋል። እኛ ግን ሰዎችን እንደዚህ ማድረግ አንችልም፤ እኛን ራሱ እንደዚህ ማድረግ አንችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር እኛን ራሱ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሲከተን፣ ለምን ዓላማ እንደዚህ እንዳደረገ ከተገነዘብን ለተደረገው ነገር ሁለንተናችን ልንከፍት እንችላለን። ጸሐፊው እግዚአብሔር እኛን ወደ ጨለማ እና ተስፋ መቁረጥ የሚከተን ለሌሎች ፈውስ ሞክንያት የሞንሆን መሳሪያዎች አድርጎ ሊሰራን ነው ይለናል።

ቀጥሎም ይህን መሞከር የአንድ አገልጋይ የመጀመሪያ የሥራ ድርሻ ነው እና ደግሞ ምን አልባትም ከሥራዎቹ እጅግ ከባድ ሥራ ነው። ነገር ግን አገልጋዩ ለዚህ ፈውስ መሳሪያ የሆነው እርሱ ብቻ እንደሆነ ሊሰማው አይገባም። ሁሉም ሰው ለፈውስ ሞክንያት ነው። አንድ ለሌላው፣ ሌላው ለአንዱ የፈውስ መሳሪያ ነው ይላል። ለዚህ ሞሰክር የሚያደርገው ቀና ብለን ከተመለከትን በየጊዜው ያለ ቤተ ክርስቲያንና ያለ አገልጋይ በሰዎች ሕይወት ውስጥ ፈውስ የመኖሩን እውነት ነው። ፐል ቲሊች፣ ኢየሱስ ለደቀመዛሙርቱ በሸተኛ የመፈወስ እና አጋንንት የማሰወጣት ሀላፊነት የመሰጠቱ እውነት የሚያሳየው፣ ይህን ነገር የማድረግ ልዩ ትሎታና መብት ለአገልጋይ መሰጠቱን አይደለም። እያንዳንዱ ክርስቲያን የፈውስና አጋንንትን የማሰወጣት ሀላፊነት ተሰጥቶታል። ስለዚህም እያንዳንዱ ክርስቲያን ከሌላው ክርስቲያን ጋር ወይንም አንድ ሰው ከሌላ ሰው ጋር በሚያሳልፈው የግንኙነት ወቅት ይህ ስጦታ በውስጡ እንዳለ ከሞር መውሰድና ለፈውስ ሞክንያት መሆን ይገባዋል በማለት ይሞግታል። እያንዳንዱ ሰው ለሌላኛው ሰው ክህነታዊ ሀላፊነትን እንዳለበት ማወቅና ክህነታዊ ሀላፊነቱን መወጣት የግድ ይለዋል። ሞክንያቱም ለአገልጋይ ብቻ የተሰጠ ሞትሃታዊ የሆነ አገልጋይ ሲኖር ብቻ የሚከሰት የፈውስ ኃይል የለም።

አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መሰበኩ፣ ማስተማሩ እና ቅዱስ ቁርባን ሥርዓት ማካሄዱ ይሄ ኃይል እንዲኖረው አያደርገውም። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲያገለግል ተመርጦ እንደተቀመጠ አገልጋይ፣ ለ ፈውስና አጋንንትን ለማሰወጣት ለቤተ ክርስቲያን

የተሰጠውን ኃይል ወክሎ ይቆማል።

ወንጌል ለመጀመሪያ ጊዜ በተሰበከበት በሐዋርያት ዘመን፡ አጋንንትን ማሰወጣት እና በሽተኛ መፈወስ ይታይ የነበረ ወሳኝ ክስተት ነበር። በኛ ዘመን አስፈላጊነቱ እምብዛም የሆነውና የጠፋው ለሞን ይሆን? እኔ እንደሚመስለኝ ይላል ፐል ቲሊፕ፡ ፊውስ እና አጋንንትን ማሰወጣት የሚለውን ቃል በተሳሳተ መንገድ በመረዳታችን ነው። አሁን ለእኛ ፊውስ ማለት በየድንጌሉ እና አዳራሽ ወሰጥ “ከመቅሰት ከበሽታ መዳን እየተባለ” የሚካሄደውን የሚፂክ ኃይል የሚመስል ፊውስን ነው። በእርግጥ እንደዚህ ዓይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ከመቅጽበት ሰዎች ይፈወሳሉ። እዚህና በመላው ዓለም መሰል ነገሮች ይከሰታሉ። እንደዚህ አይነት ክስተቶች አሉ፤ በክርስትያኖች መካከልም ይፈጸማል። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማካሄድ የቤተ ክርስቲያን እና የአገልጋዮች ድርሻ አይመስለንም የሚል ስሜት ሊሰማት መቻሉ ትክክል ነው። ቤተ ክርስቲያን ፊውስ የሞታከፋፍል፡ የኢየሱስ ስም ደግሞ የሆነ በሽታ ለመፈወስ የሚወል ፎርመላ አድርጎ ማቅረብ ልክ አይደለም። ይሄ ድርጊት ክርስቶስን ለከንቱ ዓላማ መጠቀም ነው ይለናል። ያም ቢሆን በመግቢያችን የጠቀሥነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል፡ ለሁሉም ጊዜ የሚሰራ ቃል ነው። ቃሉ ክርስቶስ እንደ ክርስቶስ ማን እንደሆነ የምንረዳበት፡ የሞናውቅበት ቃል ነው። በሽተኞችን መፈወስ እና አጋንንትን ማሰወጣት የሚለው ቃል፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውስጥ ያለውን ኑሮአችንን፡ አዕምሯችንን እና አካላችንን የተቆጣጠሩትን የአጋንንት ሐይላት ድል የሚነሳ ኃይል እንዳለ የሚያሳይ ቃል ነው።

እኔ እንደሚመስለኝ ይላል ፐል ቲሊፕ፡ የክርስቶስን ወንጌል መልእክት ለሌሎች ለማድረስ ከሞንጠቀሞባቸው የተለያዩ መንገዶች በተሻለ፡ ይህ መንገድ በዘመናችን ያሉ ሰዎችን ለመድረስ እጅግ ውጤታማ የሚያደርግ መንገድ ነው። በዚህ መንገድ የሞሥራቹን ቃል በቀላሉ ሊረዱት ይችላሉ። በአለማችን ውስጥ ባሉ በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ፡ ባለፉት ክፍለ ዘመናት በነበሩ ሰዎች መሀል ታይቶ ተሰምቶ ባልነበረ ሁኔታ በዚህ ዘመን እኩይ፡ የክፋ ኃይል ስለመኖሩ ከፍተኛ የሆነ ግንዛቤ አለ። ለሞሳሌ ይላል ፐል ቲሊፕ ዘመናችንን ጠቅለል አድርገን እንመልከት “በሽተኞች እንጂ ጤነኞች ባለ መድኃኒት አያስፈልጋቸውም የሚለውን የኢየሱስ ክርስቶስን ሞፀታዊ ንግግር በዛ ዘመን ለሆኑ ቡድኖች የዋለ ቃል ነበር። አሁን ግን ይህ የቃል የማይመለከተው ጤነኝነት የሚሰማው፡ ነገር ግንበሽተኛ ያልሆነ በእኛ ዘመን የለም በማለት ይሞግታል። ይህንን መልዕክት የሚቃወሙ ቁጥራቸው የበዛ

መሆኑ እንዳለ ሆኖ፡ እንደተመመን፤ ሁለንተናችን ጤነኛ እንዳልሆነ እናውቃለን። የእኛን ጨምሮ፡ የዘመን ተጋሪዎቻችን መልክት ዋና ማጠነጠፍ እና በጉባኤያችን እና ከጉባኤዎቻችን ውጭ ባሉ በብዙዎች በጉጉት የሚጠበቀው መልዕክት የፈውሰ ኃይል እንዳለ የሚያውጀው የሞሥራቹ ቃል ነው።

የፈውሰ አገልግሎት፡ የፈውሰ አገልጋይ ነኝ የሚለውን ሰው፡ የሕይወትን ተፈጥሮ እና የሰው ልጆች ያሉበትን ሁኔታ የመረዳት፡ ጥልቅ እይታ ያለው እንዲሆን ግድ ይለዋል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ትዕግስታቸው እንደ ተሟጠጠ በሚያሳብቅ ሁኔታ ውስጥ ሆነው “በእግዚአብሔር አሠራር ውስጥ በሽታችን ፈውሰ ካለው፡ ቀድሞውን በሕላዌ እና ግሉጽ በሆነው ዓለም ውስጥ፡ እግዚአብሔር በሽታን ለሞን አስቀመጠ ብለው ይጠይቃሉ። በገል ቲሊች እይታ ይህ ጥያቄ ተፈጥሮአዊ ጥያቄ ነው። ግን ደግሞ ለብዙዎቻችን ከእምነት ማሰናከያ የሆነ ጥያቄም እንዲሆን ይቀበላል። በኋላም ይህ ጥያቄ እግዚአብሔር በአበጀው ዓለም ውስጥ “የዕኩይ መኖር እንቆቅልሽ” ጋር ፊትለፊት እንድንላተም ያደርገናል። ይህም በመሆኑ ይለናል ገል ቲሊች፡ ከሌሎች ጥያቄዎች በበለጠ ዘወትር ይህንን ጥያቄ ለመመለስ የራሳችንን ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል። እና ሚስጥር ነው በሚል ከሌላ ይህንን ጥያቄ ከፊታችን ዘር ማድረግ በፍጹም አይገባም። በርግጥ ሚስጥር የሆነ ነገር አለ። እኛ የማንደርስበት መለኮታዊ የሆነ ሚስጥር አለ። በዛ ላይ ደግሞ አሁንም እኩይ ምንድነው ለሚለው፡ መሉ መልስ እንደሌለ እና ዕኩይ ሚስጥር መሆኑ የማይካድ እውነታ ነው በማለት ያስቀምጣል።

በገል ቲሊች ሌሎች ሰራዎች ውስጥ በተደጋጋሚ እንደሞናገኘው በዚህ ሥራ ውስጥም የእንደነ ነገር ውስብስብ ገጽታውን እንድንረዳ መንገዶችን ያሳየናል። እናም በእርሱ ሐሳብ መሠረት መብራራትና መነገር የሚቻለውን ማብራራት እንድንችል፡ ሚስጥር የሆነውን ደግሞ በሚሰጥራዊነቱ ቦታ በተገቢው ለማስቀመጥ ጥልቅ እይታ ያላቸው ሰዎች ሆኖ የመገኘቱ ግዴታ እኛ ላይ የወደቀ ነው። ምክንያቱም እኩይ በመለኮት ሥርዓት ውስጥ ሚስጥር ብቻ ሳይሆን የተገለጠም ነገር ነው። ራሱ የእኩይ መኖር ሕይወት ታላቅነትንና አደጋንም አካቶ የያዘ መሆኑን የሚገልጽ ነገር ነው። ህመም ሊያገኘው የሚችለው፡ ህመም ሊያገኘው ከማይችለው በብዙ ነገር የተሻለ ነው። ጥፋትም ልማትም የማይካሄድበት ሕይወት ባለበት የቀረ ይሆናል። ለታመም እና ለጎዳ የማይችል በውስጡ ለውጥ እንዳይካሄድ በማንነቱ ውስጥ አቅም የለም። ምንም እንኳን ኋላ ነፃነቱ ወደ ባርነት ቢቀየርም፡ ቀድሞ ነፃነት የነበረው ብቻ ራሱን ለአጋንታዊ ኃይል ማስገዛት ይችላል። የነፃነት ስጦታ ለባርነት

ታልፎ የመሰጠት አደጋንም በውስጡ ይዟል።

የተትረፈረፈ ሕይወት ለህመም የመዳረግ አደጋንም አቅፏል። የሰው ሕይወት የተትረፈረፈ ነው፡ መቋጫ የሌለው ውስብስብ ነው፡ እና ለአቅመም ገደብ የለውም። ይህ ማንነት ድህነት ባጎላቆለው ሰው ውስጥ እንኳን አለ። የሰው ልጅ ሕይወት ለበሽታ የተጋለጠ ነው። ከሌሎች ፍጥረታት በተለየ በአንድ ሰው ሕይወት፡ ሁልጊዜ ባለበት ሆኖ በሕብረት ሊያዝ የሚገባው፡ ወደ ተለያዩ አቅጣጫ የሚሄድ እና እርስ በርስ የሚጋጭ ፍላጎት አለ። ጤንነት ማለት በአካላዊ ወይም በአምሮአዊ ወይም በመንፈሳዊ ሕይወታችን ውስጥ የተዘበራረቀ የማይታረቅ ነገር አለመኖር ሳይሆን፡ ቼግሮች እንዳሉ ሆነው ሁለንተናችን እርስበርስ ተያይዞ እንዲሰራ የሚያደርግ ኃይል አለመኖር ነው። ፊውሰ ማለት ሁለንተናችን ተበታትኖ ከነበረበት እንደገና በአንድነት ለመሥራት ሲዋሃድ ማለት ነው። “በሽተኞችን ፈውሱ” ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው ፐል ቲሊች ሲመልስ ከውስጣቸው የጠፋውን የሁለንተና ውህደት እንደገና መልሰው እንዲያገኙ ማገዝ ነው ይላል። ነገር ግን አንድ አገልጋይ ይህንን በሚያደርግበት ጊዜ፡ በራሳቸው ፈቃድና ስምምነት እንኳን ቢሆን፡ ሰዎችን ከሕይወት መትረፍረፍ በማገደል እና ወደ ጉሰቁልና ሕይወት በመጨመር መሆን የለበትም። በፐል ቲሊች አስተሳሰብ የሰው ልጅ ከመትረፍረፍ ሕይወት ሲጎድልና ወደ ጉሰቁልና ሲወረወር ማለት፡ እንደ ሰው ማለፍ ከተገባው መንገድ ሲያፈግፈግ ማለት ነው። ማግኘትና ማጣት፡ ደስታና ሐዘን፡ በእምነት መሆንና በጥርጣራ ውስጥ ማለፍ፡ መበርታት እና መድከምን ተጋፍጦ የማያልፍ ሰው መሆን ማለት ነው። አገልጋይ ፊውሰ ሆነ ማለት የሚችለው በሽተኛው ለዚህ ተጋደሎ የበቃ እንዲሆን ካደረገው ብቻ ነው።

በሁለንተናችን ውስጥ ለበሽታ የተጋለጡ ብዙ ክፍሎች አሉ። ይህ ለሁላችንም ግልፅ ነው። ከዚህም የተነሳ በብዙ ሰው ውስጥ በህመም ላለመጠቀት፡ ቢቻል ለበሽታ የተጋለጠውን ነገር ሁሉ ቆርጦ ከላያችን ላይ መጣል የሚመኝ በራሱ በሽተኛ የሆነ ፍላጎት አለን። በበሽታ ፈርሃት የታመመ በጣም ብዙ ሰዎች ማየት እንችላለን። ለዚህ መፍትሄ ብሎ ፐል ቲሊች ያቀረበው ነጭ ይበቃኛል ማለት፡ በሁሉ ነገር ካለን ተሳትፎ መለስ በማለት በሆነ ያህል መጠን ዘቅ ያለ ሕይወት መኖር ጥሩ ነው የሚል ነው። አሰራገገ ነው የሚል ነው። እንግዲህ ሁሉም በረከት እና ነጻነት፡ የተትረፈረፈ ሕይወት ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ማግኘት፤ በረከት እርግማንን፤ ነፃነት ባርነትን፤ መትረፍረፍ መገደልን፤ ማግኘት ማጣትን ይዞ የመምጣት አደጋ በውስጡ ስላለ፡ እንዳንዳን በበጎ ነገር መተው ግዴታ ነው። እንግዲህ በፐል ቲሊች አስተሳሰብ

ውስጥ በሆነ የህል መጠን ዘቅ ያለ የሕይወት አኗኗር ለመመስረት እንዳንድ ጊዜ የሕይወትን ባለጠግነት መቀነስ አስፈላጊ ሆኖ ነው። ነገር ግን ይላል ፖል ቲሊች፡ ይሄ በራሱ ጤንነት አደለም። ክፉ ነገር ፈርቶ መልካመን ነገር መተው አይደለም።

እንዲህ ዓይነቱ ነገር በአሁን ዘመን የተሰፋፋ የአእምሮ በሽታ ነው። ነገር ግን ክፉ ነገርን ፈርቶ መልካም ነገርን ለመያዝ ከመዘርጋት መተው ወደ ትክክለኛ ነገር፣ ወደ ጤናኛነት የሚቀየረው፣ የተቆጠበ ሕይወት ለመኖር ብለን ያጣነውን ነገር ከፍ ባለ ደረጃ የሞናገኘው ከሆነ ነው። መተዋቸን ለሞናገኘው ሌላ ሕይወት መሆን አለበት። ሞናገጥንም እጅግ በጣም ከፍ ላለ ማግኘት። ይህ በጣም ከፍ ያለው ደረጃ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሕይወት ነው።

ፖል ቲሊክ “ወደ ሕይወት ድሃነት ውስጥ መውረድ ፈውስ አይደለም። ነገር ግን የሕይወት መትረፍረፍ ሲሆን፣ አብሮ የሚመጣ የግጭት፣ የበሽታ እና የአጋንንታዊ እሥራት አደጋ አለ።” ይልና ወደ ተማሪዎቹ ዘር ብሎ ሞን ማለት እንደሆነ ሲያብራራ። “በዚህ መረዳት ላይ በመደገፍ፣ አንድ በጣም አስፈላጊ የሆነ ሞላሌ እንመልከት፡ ለናንተ በጣም ዋነኛ የሆነ ነገር በርግጠኝነት በሽተኞች እንደተፈውሱ እና አጋንንትን እንደታሰወጡ የላከቻችሁ ቤተ ክርስቲያን ነች። ስለዚህ ስለላከቻችሁ ቤተ ክርስቲያን እንነጋገር። የብዙ ቤተ ክርስቲያን፣ አብያተ ክርስቲያናት እና ጉባኤዎች ትግር ሊሆን የሚችለው፣ በሽታን ወይንም ትግርን ወይንም ውጥንቅጥን ለመሸሽ የሚሞክሩት እነዚህን ትግሮች የሚያመጣውን ነገር ቆርጦ በመጣል ነው።” ይልና ነገር ግን ይህንን ትግር የሚያመጣው የው ነገር የሕይወትን ታላቅነት የሚያፈራ ነው በማለት ይደመድማል። ጤንነት ማለት የትግር አለመኖር አይደለም የሚለውን ለማስረገጥ ሲያስረዳም “አደጋ መጋበዝ የሞትፈራ፣ ትግር፣ ህመም ወደ ውስጥ እንዲገባ ፈተና የሞትሸሽ ቤተ ክርስቲያን፣ አጋንንታዊ ተፅዕኖ እንኳን ቢሆን በመካከላ እንዲገኝ ፈቅዳ እርሱን መጋፈጥ የሞትሸሽ ቤተ ክርስቲያን፣ በሽተኛን የመፈወስ እና አጋንንትን የማውጣት አቅም የላትም።

ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ የሆነላት፣ ዘና ያለች፣ እድገቷም እንደ ሌሊ ቀርፋፋ በሆነች ቤተ ክርስቲያን የሚከራ እያንዳንዱ አገልጋይ፣ በዚህች ቤተ ክርስቲያን ያሉ ሞዕመናን ጤነኞች እንዳልሆኑ እንዲያውቁ ማድረግን እና በሽታቸውን ካወቁ ወዲያ፣ የመፈወሳቸውንም እውነተኛ ለመቀበል ድፍረትን እንዳስታጠቀቸው ማድረግ አለማድረግን መጠየቅ አለበት። ይልና እርሱ በነበረበት ዘመን በሰው ልጆች የመንፈሳዊ ሕይወት እና እውቀት እድገት ላይ ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት የፈጠሩ ከቤተ ክርስቲያን አጥር ውጪ የነበሩ ሰዎች መሆናቸውን በማመልከት፡ “በሁሉም

አቅጣጫ ባለ የሰው ልጆች መንፈሳዊ ሕይወት ጋር በተገናኘ የታዩ ታላላቅ ሥራዎች እና ዕይታዎች ያለማቋረጥ የዳበሩት እና እየዳበሩ ያሉት ከቤተ ክርስቲያን አጥር ውጪ ለሞን እንደሆነ መጠየቅ አለበት” ብሎ የቤተ ክርስቲያን ተቀጣሪ አገልጋዮችን ይሞግታል። መለስ ብሎ ደግሞ በጊዜው ይሄን ዲስኮርስ ሲያደምጡ ለነበሩት፡ “የባህል እድገት በሚፀባረቅባቸው የፈጠራ ሥራዎች እና ትዕይንቶች ውስጥ እንደሞንመለከተው፡ በተለይ ካለፉት አስር ዓመታት ጀምሮ ባለው ጊዜ፡ የሰው ልጅ ፈውስ የሚሻበት፡ የሚታይ እና የሚይታይ በሽታ እንዳለበት ያለው ግንዛቤ ትልቅ እመርታ አሳይቷል በማለት ይናገራል።

አንድ አዕምሮ ሰቅዞ የሚይዝ ጥያቄ ደግሞ ያቀርባል “እነዚህ ሰዎች ማለትም ሰዎች በአጋንንት እሥራት ውስጥ እንዳሉ ያዩ እና በተለያዩ የጥበብ እና የባህል ሥራዎች ውስጥ ያንን ሃቅ የሚንፀባርቁ፡ ከእሥራት ለመፈታት ወደ ቤተ ክርስቲያን፡ ወደ እናንተ ወደ አገልጋዮች የማያዩት ቀድሞ በአዕምሮአቸው ውስጥ ባስቀመጡት ለቤተ ክርስቲያን እና ለአገልጋይ ባለቸው ጭፍን ጥላቻ ሞክንዩት ነው? ወይስ ቤተ ክርስቲያን እራሷ በውስጣ የፍውስ ኋይል እንደሌላት እንደደከመች አይተው ነው?”

ሌላው ከፖል ትሊች ዲስኮርስ ውስጥ የሞናገኘው መግት “አየሱስ ደቀ መዛሙርቱን በሽታኝን እንዲፈውሱና አጋንንትን እንዲያሰወጡ ሲልካቸው በአካለ ሥጋ፡ በአዕምሮ እና በመንፈሳዊ ህመም መካከል ልዩነት አለብቀመጠሞ።” የሚለውን ነው። “ነገር ግን እያንዳንዱን የወንጌል ገፃች እየገለጥን ብንመለከት” ይላል “አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች የሚያሳዩት፡ አየሱስ እንደኛው በሽታ ከሌላኛው በሽታ ጋር፡ የሥጋ በሽታ ከመንፈሳዊ በሽታ ጋር፡ እጅግ የተቆራኘ እንደሆነ ለማሳየት ሲጥር ያሳዩናል።” እና እኛም ይላል ፓል ቲሊች “በወንጌላት ውስጥ የሞናገኘቸው ታሪኮች የሚያሳዩን የአካለ ሥጋ ህመም፡ ከአዕምሮ እና መንፈሳዊ አካል ጋር፤ የሌላው ክፍል ከሌላኛው ጋር፤ እርስ በርስ የተሳሰረ እንደሆነ ነው።” እናም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አየሱስ ፈውስ ሲል፡ ነፃ መውጣትን ሲሰብክ አንድ የሆነ የተወሰነ የሰው አካል ፈውስ ማለቱ ሳይሆን፡ የሰው ሀላንተና ማለቱ ነው።

ፓል ቲሊች “ከቀደመት ትውልዶች በተሻለ አሁን ባለንበት ዘመን ይህ የሰው ልጅ ሀላንተና እርስ በርስ የተቆራኘ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ” ይልና ቀጠል በማድረግ “ይህ ታላቅ ስጦታ ነው።” ካለ በኋላ፡ ይሰሙት ለነበሩ ተመራቂ ተማሪዎች “በዙዎቻችሁ ደግሞ ይህን ስጦታ ለማካፈል ብዙ ዕድል እና አጋጣሚዎችን አግኝታችኋል። ከሁሉም በላይ የሞሥራፔን ቃል እውነት እርሱም ሕግ እና ትዕዛዝ

እንደሚደፈውስ ነገር ግን የህመምተኛውን ህመም እንደሚያባብስ ተሞራችኋል። የሚያድነው የፈውስ ኋይል ስም ምን እንደሆነ ተሞራችኋል። የሚያድነው የፈውስ ኋይል ስም ፀጋ “እንደሆነ አውቃችኋል ይላቸዋል። ቀጠል በማድረግም የፀጋን አስተምህሮ እሳቤ ደንበር በማሰፋት በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ብዙም ተቀባይነት የሌለው ወይም የማይነገር “ይሄ ፀጋ ሁሉም ሐኪሞ፣ ከቅጠላቅጠል መድሃኒት ይቀምሙ የነበሩ የጥንት ባሕላዊ ሐኪሞችም ጭምር የተደገፋበት የተፈጥሮ ፀጋ ሊሆን ይችላል፤ ይህ ፀጋ በባህል፣ በቅርስ እና በጋራ ሞልክቶች የሰው ልጆች ሕይወት ደግፎ ያቆመ የታሪክ ፀጋ ይሆናል። ይህ ፀጋ በይቅርታ መልዕክት እና በአዳዲስ ክስተቶች የአጋንንትን ኋይል ድል ያደረገ የመገለጥ ፀጋ ሊሆን ይችላል።” የሚል ሐሳብ ያሰፍራል። በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ አንድነቱን፣ ጤናን፣ ሰላምን እና በጎ ነገር ያመጡትን ሁሉ በዚህ ፀጋ ውስጥ ከቶ እንመለከታለን።

የእርሱን ሙግት ለማጠናከር ተማሪዎቹ በትምህርት ላይ በነበሩ ጊዜ ያገኙት እውቀት ዘር ብለው እንዲያዩ፤ ዘር ብለው ካዩ ደግሞ መልሱን እንደሚያገኙ ሲያሳስብ እንዲህ ይላል “ሌላ ደግሞ የአካለ ሥጋ የሚመስል በሽታ ስሩ የአዕምሮ ሊሆን ይችላል፤ የግለሰብ የሚመሽል በሽታ በተመሳሳይ መንገድ ማሕበረሰባዊ ሊሆን ይችላል። ይህንን ደግሞ ተሞራችኋል። ግለሰቦችን ከበሽታ ከመፈወሳችሁ በፊት፣ አስቀድሞችሁ ለበሽታቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከተው ከያዛቸው ማሕበረሰባዊ አጋንንት ነፃ ሳታወጧቸው ግለሰቦቹን ካለባቸው በሽታ ልትፈውሳቸው በጭራሽ እንደማትችሉ ተሞራችኋል። ከዚህ ውጪ፣ አካላዊም ሆነ አእምሮዊ፣ ግለሰባዊ እና ማሕበራዊ ህመም፣ የሰው መንፈስ ከመለኮታዊ መንፈስ የመነጠሉ ውጤት እንደሆነ እና የሰው ልጅ መንፈስ ከመለኮት መንፈስ ጋር ሳይስተሳሰር፣ ሕብረት ሳያደርግ የትኛውም ህመም እንደማይፈወስ፣ የትኛውም አይነት አጋንንት እንደማይወጣ ይህን ተጨባጭ እውነት እንዳለ ግንዛቤ ጨበጣችኋል። ለዚህ ሞክንያት ብቻ ይህን ካወቃችሁ ብቻ ፈውስ እንዳለ ለሚያበሰረው መልዕክት አገልጋዮች ሆናችኋል።” በማለት ሞክሩን ለግሏል።

ጨመር አድርጎም “ሐኪሞች መሆን አይጠበቅባችሁም፤ ሳይኮቴራፒስት መሆን አይጠበቅባችሁም፤ የፖለቲካ ለውጥ አራማጆች መሆን አይጠበቅባችሁም። ነገር ግን ፈውስ እና አጋንንትን የሚያሸንፍ ኋይል የሆነውን በክርስቶስ መልዕክት ውስጥ የተንፀባረቀውን የይቅርታ እና መርቆ የከፈተውን የአዲስ መንገድ እውነት ማወጅ እና ወክላችሁ መቆም ይጠበቅባችኋል።” የሚለውን በማስገንዘብ “ሌሎች የፈውስ መንገዶችን ይኖሩ ይሆን ብሎ ነቅቶ

መጥፋትም ግድ ነው።” የሚል ሞክሩን ይለግሰና፡ በእኔ አገልግሎት ወይም በእኔ ሐይማኖት ብቻ ካልሆነ ፈውሱ የለም ከሚል አቋም ይልቅ፡ ሰዎች ፈውሱና ሰላም ያገኙበት ከእኛ ውጪ የሆነ ነገር ካለ፡ መተባበር እንደሚገባ ያሳስብና ነገር ግን “የሞትወክሎትን የሚተካ መሆን የለበትም። የሞትወክሎትን የተጠራችሁበትን ጥሪ በሌላ መተካት የለባችሁም።” የሚለውን አፅንኦት እንዲሰጡት ያሳስባል።

አዳማጮቹ የነበሩት የሥነ መለኮት ተማሪዎች ወደ አገልግሎት ሲሰማሩ ለረሰት የማይገባ ነገር እንዳለ ለማስገንዘብ “የክርስቲናን መልእክት መወከል ትችላላችሁ?” በማለት ይጠይቅና፡ “ሞናልባት ይህ ጥያቄ በዚህ ሰዓት ውስጥ የእናንተ አሳሳቢ ጥያቄ ሊሆን ይችላል” በማለት አዕምሮአቸውን ለማንበብ ይሞክራል። ይህን ጥያቄ ያቀረበበት ዋና ሞክንያት፡ ሁሉም አገልጋይ በየዘመናቱ የሚጠይቀውን ጥያቄ እንዲጠይቁ ለማበረታታት ነበር “ደግሞ እኛ ሳንፈውስ ሌላውን መፈውስ እንችላለን ወይ ብላችሁ ልትጠይቁኝ ትፈልጋላችሁ? “በማለት ሊጠይቁት እንደሚፈልጉ እርግጠኝነት ስለተሰማው መልሱን “አዎ! ትችላላችሁ! ደቀመዛሙርትም ሆኑ እናንተ “መልካም፡ አሁን እኛ ተፈውሰናል ! በሉ ሌሎችን ደግሞ እንፈውስ!” ማለት ፍፁም አትችሉም።” በማለት ይመልሳል። እናም ይላል ፓል ቲሊች “ስለራሱ እንደዚህ የሚያስብ ካለ እርሱ ሌሎችን ለመፈውስ የበቃ አይደለም። ጤነኛ ስለሆነኩ ህመምተኞችን እፈውሳለሁ ብሎ ካሰበ ከጁምሩም ራሱን ከሌላው ነጥሏል። ለፈውስ መሳሪያ ሊሆን አይችልም።” እኛ ይላል “አንዳችን ለሌላችን ፈውሱ የምንሆነው ሁላችንም ስላልተፈውስን ነው።” ስለዚህ “በችግር ውስጥ በህመም ላሉ ስተማክሯቸው እነርሱ ያሉበት አስቸጋሪ እና አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ እናንተም እንዳላችሁ አሳዩ።” በማለት የአገልጋይ መሆን ድርሻ የቱ ጋ እንዳለ አሳይቷል።

“እና እንዲህ ብላችሁ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ፡ እኛው ራሳችን ከአጋንንት ሃይለት ጥቃት ነፃ ሳንወጣ ከሌሎች ሰዎች አጋንንትን ማሰወጣት እንችላለን?” የሚል ጥያቄ ካቀረበ በኋላ፡ አሁንም መልሱን ራሱ ይሰጣል። “አዎን ትችላላችሁ!!” ለዚህ ሞክንያት የሚለው ደግሞ “በእናንተ ውስጥ አጋንንት የመሥራታቸውን እርሾ፡ እናንተም ከጥቃት ያመለጣችሁ ያለመሆኑን እስካላወቃችሁ ድረስ በሌሎች ውስጥ ያለውን አጋንንት ልትለዩ አትችሉም። በሌሎችው ውስጥ ካለው አጋንንት ጋር ልትተገሉ አትችሉም። ስሙን ስላወቃችሁ ብቻ ውጊያ በማድረግ ያለውን ኋይል ልታዳክሙ አትችሉም።” ይላል። እንግዲህ ፓል ቲሊች በሌሎች ሥራዎቹም ላይ እንደሞናገኘው፡ የሚጠቀሙቸው አንዳንድ ቃላት እና ሐሳቦች ቃል በቃል

የሚወሰዱ ሳይሆኑ፤ አንድ ሰፊ እና ውስብስብ ነገር ለመወከል ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው። ለሞሳሌ እዚህ ቦታ ላይ “በእናንተ ውስጥ አጋንንት የመሥራቱን እርሾ፤ እናንተም ከጥቃት ያመለጣችሁ ያለመሆኑን እስካላወቃችሁ ድረስ በሌሎች ውስጥ ያለውን አጋንንት ልትለዩ አትችሉም” ሲል፤ እርሱ አጋንንት እያለ የሚጠራው የእኩይን መኖር ይሁን፤ ወይም ራሱ አጋንንትን (Demonic being) ሞንሞ የሞናውቅበት መንገድ የለም። ለእኛ በተመቸን ተርጉሙን ከመወሰድ ውጪ። ቀጥለን የሞናገኘው ሐሳብ ደግሞ እርሱ “አጋንንት” ሲል ሞን ማለቱ ነው የሚለውን የእኛ የቤት ሥራ አድርጎ እንደተወደው የሚያሳይ ይመስለኛል። “ሕይወታችሁ የሚንቀሳቀስ፤ ወጤታማ፤ የሚፈጥር እና የፈውስ ሞክንያት የሆነ ሕይወት መሆኑን እስከቀጠለ ድረስ፤ አጋንንት ነፍሳችሁን በጠጭ በመለጋት እና ለሁለት በመሰንጠቅ ባላችሁ እምነት፤ ሥራ እና በሁለንተናችሁ ላይ ጥርጣሬን ያልፈጠሩበት አንዳች የሕይወታችሁ ወቅት የለም። አልያም ይህን በሕይወታችሁ ማድረግ ካልተሳካላቸው ሌላ ነገር በማድረግ ይሳካላቸዋል። አጋንንትን በማስወጣት እና በሽተኞችን በመፈወስ በአገልግሎት ባላችሁ ስኬት፤ በራስ መተማመን እና ትዕቢት በነፍሳችሁ ውስጥ አስርገው በማስገባት ያሳኩታል።” ይለናል።

እንግዲህ በዚህ አጋንታዊ ሥራ፤ ሰው ሆኖ ዋጋ ያልከፈለ እና ያልተጠቀ አናገኝም። ነገር ግን ይህ አጋንታዊ ጥቃት በእኛ ውስጥ ነው፤ ከውጭ ሆነው ነው ለሚለው ክርክር መፍትሄ ማበጀት የንግግሩ ዓላማ ስላልነበረ ባቀረበው ዲስኮርስ ውስጥ አናገኝም። የፐል ቲልክ ዲስኮርስ ማጠንጠኛ ከበሽታ እና አጋንታዊ እሥራት ነፃ መውጣት ማለት ሞን ማለት እንደሆነ ማሳየት ስለነበር፤ አጋንንት የለብኝም ወይም በአጋንንት ጥቃት አልደረሰብኝም የሚል ሊኖር እንደማይችል ትዕቢትን እንደሞሳሌ መጥቀሱን ይቀጥልና “አየሱስ ስለዚህ አይነት ትዕቢት ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ “መናፍሶት ስለተገዛላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ፤ ሰማችሁ ግን በሰማይ በመጻፋ ደስ ይበላችሁ” ብሏል።” በማለት በአገልግሎት ስኬት ከመጠን በላይ የመደሰትን አደጋ ያሳየናል። ሰማችን እንኳን በሰማይ መፃፋ ለእኛ የሚሰጠን “እኔ እኮ” የሚያሰብል ነገር እንደሌለ እንደነዘነጋ፤ “ሰማችሁ ‘በሰማይ በመጻፋ’ ደስ ይበላችሁ ማለት በሕይወት ዘመናችሁ ውስጥ ካስመዘገባችሁት የሕይወት ጥቁር ነገር፤ በላያችሁ ላይ ነቀፋ እያለባችሁም ቢሆን ማለት ነው በማለት ሰማችን በሕይወት መዘገብ መፃፋ እንኳን አስመክቶን ለአጋንንት ጥቃት እንደነጋለጥ ያስጠነቅቀናል። “ሐሳቤን ዋስትና በሚሰጥ ንግግር ልቋጭ።” በሚለው በንግግሩ መጨረሻ ያቀረበውን ሐሳብ፤ ስንመለከት እንዲህ ይላል “በሞድር ላይ በሽተኞችን ለመፈወስ እና አጋንንትን ለማስወጣት እንደመጠራት ታላቅ ጥሪ የለም። ለዚህ

በሽተኞችን ፈውሱ፤ አጋንንትን አሰወጡ

ሥራ በመጠራታችሁ ሐሴት አድርጉ!! ከዚህ አገልግሎት ጋር ተያይዞ በመመጣው ሸክሞ ሞክንያት ድባቴ ውስጥ አትግቡ። በዚህ ብቻ ሳይሆን ከእሥራት ነፃ ለመውጣት ከማይፈልጉት ጋር በሞታደርጉት ሞልልሶ ባለው ሸክሞ ድባቴ ውስጥ አትግቡ። በጥሪያችሁ ደስ ይበላችሁ። የእናንተው ህመም እንዳለ ሆኖ፣ በእናንተ ውስጥ እና በቤተ ክርስቲያናችሁ ውስጥ ከአጋንንት ጋር ያለው ተጋድሎ መበርታቱ እንዳለ ሆኖ በጨረፍታም ቢሆን ሊፈውስ የሚችለው ምን እንደሆነ አይታችኋል።

በእርሱ እግዚያብሔር በአጋንንትና በበሽታ ላይ ያለውን ኋይል የገለጠበት፣ እርሱ በዓለም ያለው የፈውስ ኋይል የሚወከልበት፣ ዓለምን ደግፎ የቆመት እና ወደ እግዚያብሔር ከፍ የሚደርጋት በእርሱ እንደሆነ አይታችኋል።” እናም “የእርሱ መልዕክተኞች ስለሆናችሁ ደስ ይበላችሁ! በምትሄዱበት ሁሉ ይህን ደስታ ሰንቃችሁ ሃዱ!!”

9. ብቸኛ መሆን እና ለብቻ መሆን!

“ሕዝቡንም አሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ። በመሸሞ ጊዜ ብቻውን በዚያ ነበረ።”

ማቴዎስ 23:14

1.

በመጽሐፍ ተፅፎ እንደሚናገረው፡ “ብቻውን በዚያ ነበረ።” ይላል። እኛም ብቸኞች ነን። የሰው ልጅ ከፍጥረቱ “ብቸኛ” ነው። ሰው ብቸኛ የሆነው ሰው በመሆኑ ነው። በርግጥ በብዙም በጥቂቱም ፍጥረት ሁሉ “ብቸኛ” ነው። ወደ ሰማይ አንጋጠን ስንመለከት፡ እጅብ ብለው ሲጓዙ የሞናያቸው ከዋክብት፡ ተሸካክመው እና ተደራርበው እየተጓዙ ቢመስለንም እንኳን፡ እያንዳንዱ ኮከብ ራሱን ችሎ፤ በድቅድቁ ጨለማ ውስጥ ብቻውን ይጓዛል። እያንዳንዱ ኮከብ እጅን በእፍ በሚያሰጭን ጥልቅ “ብቸኛ” ነት ቋሚል። እንስሳትን እንመልከት፡ ወንድ እና ሴት፤ በቤተሰብ እና በቡድን ሆነው ተሰባስበው ይኖራሉ። ክፉንም ደንብንም በጋራ ያሳልፋሉ። እውነታው ግን እያንዳንዱ ብቸኛ ነው። እያንዳንዱ እንስሳ የእኔ በሚለው አካለ ሥጋ ተወስኖ፡ በዚያ ውስንነት፡ መጠን እና አቅም፡ ለራሱ ይኖራል፤ ለራሱ ይታገላል፤ እና ለራሱ ይሞታል። ብቸኛ! በቡድን፡ በመንጋ እና በቤተሰብ ውስጥ በኖሩም፡ ነገር ግን ሁሉም በራሱ የቆመ ደግሞም “ብቸኛ” ነው። በሕይወት መኖር ማለት በአካለ ሥጋ ውስጥ መኖር ማለት ነው። በአካለ ሥጋ ውስጥ መኖር ማለት፡ ከሌላው አካል ተለይቶ መኖር ማለት ነው። ተለይቶ መኖር ማለት ደግሞ፡ “ብቸኛ” መሆን ማለት ነው።

ይህ እውነት ለሁሉም ፍጥረት ይሰራል። ነገር ግን ከሌሎች ፍጥረታት በተለየ በተጨማሪ “ብቸኛ” ነው የሚለው የሰውን ልጅ ነው። የሰው ልጅ ብቸኝነት የተለየ ነው። ሰው “ብቸኛ” ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን “ብቸኛ” መሆኑንም ያውቃል። “ብቸኛ” መሆኑን ስለሚያውቅ የብቸኝነት ጉዳይን ያብሰለሰላል።

ብቸኛ መሆን እና ለብቻ መሆን!

ለሞን “ብቸኛ” እንደሆነ ይጠይቃል። “ብቸኛ” ነቱን እንዴት እንደሚያሸንፍ ያውጠነጥናል። ይመረምራል፤ መንገድ ይፈልጋል። አዎ! ለሰው ልጅ ብቸኝነት ሊሸከመው የማይችለው ቀንበር ነው። ቢሆንም ከብቸኝነቱ ማሞላጥ አይችልም። እግዚአብሔር እንኳን ይህን የብቸኝነት ቀንበር ከሰው ልጅ ማንሳት ፍቃዱ አይደለም። ብቸኛ መሆን የሰው እጣፊነታ ነው።

ስለ ሰው አፈጣጠር በሚያወሳው የብሉይ ኪዳን ታሪክ ውስጥ፡ “እግዚአብሔር አምላክም አለ፤ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም” ተብሎ የተፃፈውን እናገኛለን። እናም እግዚአብሔር ከአዳም አካልን ወስዶ ሔዋንን ፈጠረ። እንግዲህ ይህ ታሪክ የሚያሳየን፡ “ወንድ እና ሴቷ” መካከል የአካል መለያየት እንዳልነበረ እና በመጀመሪያ አንድ እንደነበሩ ነው። ከተለያዩ በኋላ ደግሞ፡ አሁን መልሰው “አንድ” መሆን ይፈልጋሉ። ብቸኝነታቸው እንዳለ ሆኖ አንዱ የሌለው አካል እንደሆነ፤ ሌላኛቸው ደግሞ፡ “የሌለው አካል የእርሱ እንደሆነ” ይተዋወቃል። ሞንም እንኳን እንደገና አንድ የመሆን ጥልቅ መሻት ያላቸው ቢሆንም፤ ነገር ግን እርስ በርስ እየተያዩ፡ “እሱ፡ ለእርሷ” ፤ “እርሷ፡ ለእርሱ” “እንግዳ ፍጥረት”፡ የማይመሳሰሉ እና ፍፁም የተለያዩ መሆናቸውን ይገነዘባሉ። በዚህ ታሪክ፡ እግዚአብሔር ወንድ እና ሴቷ የማይነጣጠሉና አንድ የሆኑ ብቻ ሳይሆኑ፤ የተለያዩ እንደሆኑ እንዲያውቁ ሲያደርግ እንመለከታለን። ለሞሳሌ “አትበሉ” የተባሉትን በልተው በተገኙ ጊዜ፡ አንድ የሆኑ ብቻ ሳይሆኑ “ብቸኛ” እንደሆኑ ያውቁ ዘንድ ሁለቱንም ያናገራቸው በየግል ነው። አታደርጉ የተባሉትን ለሞን እንዲደረጉ የጠየቃቸውም ለየ” ብቸኛ”፡ ብቻ ለብቻ በመነጠል ነው። ለጠፋት ጥፋት፡ እርግማኑን እና ሃፍረቱን የተቀበሉትም ለየብቻ ነው። የእርሱ ሌላ እርግማን ነው፤ የእርሷ ሌላ እርግማን ነው። ራሳቸውን ችለው ነው የቆሙት። ብቸኛ! የሴቷ መፈጠር እግዚአብሔር ያለውን መልካም ያልሆነ የብቸኝነት ሕይወት፤ የብቸኝነት ነጭ መስ በመስ የሚቀይር አይደለም። ከእርሷም መፈጠር በኋላ አዳም ብቸኛ ነው። የሴቷቱ መፈጠር፡ ለአዳም ረዳት ቢያስገኝለትም በዋናነት ዘፍጥረት ላይ የሆነው ነገር አንድ ከፍጥረቱ “ብቸኛ” ሆኖ ለተበጀ ሰው፤ ሌላ ከፍጥረቷ “ብቸኛ” ሆኖ የተበጀችን ሰው አጋር አድርጎ የመስጠት ሥራ ነው። ከእነርሱም አብራክ የሚወጣ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በሕይወት ዘመኑ የሚኖረው “ብቸኛ” ሆኖ ነው።

ታሪኩ እንደዚህ ቢሆንም አንዳንድ ጥያቄዎችን ግን ማንሳታችን አይቀርም። የሄዋን መፈጠር የአዳምን ብቸኝነት የአዳም መፈጠርም፤ የሄዋንን ብቸኝነት አልቀየረም? እግዚአብሔር ለአዳም ረዳት ስለፈጠረለት ለአዳም መልካም

አልሆነም? እግዚአብሔር “ብቸኛ” ለሆነው ሰው፤ ለብቸኝነቱ ፋይዳ የሌላት ሌላ “ብቸኛ” ሰው ነው የጨመረበት፤ ከዚህ የተሻለ ነገር አላደረገም? መጠየቃችንን እንቀጥልና፡ “ወንድ፡ ከሴቷ”፤ “ሴቷም፡ ከወንድ”፤ በሚያደርጉት ቁርኝት “ብቸኛ” ነት አይወገድም? መልሱ ይወገዳል የሚል ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ይህ የሚሆነው እና “ብቸኛ” ነታቸው የሚወገደው፤ በሩካቤ ሥጋ ውህደት ውስጥ በሚሆኑበት ቅፅበት ብቻ ነው። በሩካቤ ሥጋ ወቅት ባለው ጥልቅ የሆነ የፍስሐ ሰሜት፤ አንድ በአንድ ውስጥ ተወጡ፤ “ብቸኝነት” ለዘላለም ወደሚወገድበት የሞናብ ዓለም ውስጥ ስለሚከት፤ ብቸኝነት የተወገደና የተሸነፈ እንዲመስል ያደርጋል። ግን ከዛች ክስተት በኋላ፤ ወሲባዊ እርካታው ካከተመ ወዲያ፤ እንደውም ከዚህ በፊት ተሰምቶ የማያውቅ ጥልቅ ለ” ብቸኝነት” ውስጥ ይገባል። እንደውም “እኔ” ነታቸው ከራሱ “እኔ” ነት ሲነጠል የ” ብቸኝነት” ነት ጎርፍ ሲወሰድ ምን እንደሚመስል የሚታወቀው፤ የሚሰማው ብቸኛ ወቅት ያን ጊዜ ነው። ወንድ ከሴቷ፤ ሴቷ ከወንድ እቅፍ ሲወጡ። እንደውም አንዳንዴ ብቸኝነት እንኳን ሊሸነፍ፤ የተለያዩ መሆናቸው ከመገላቱ የተነሳ “ምነው ተነሰቶ ቢሄድልኝ” የሚያስበል የመጠየፍ ሰሜት ውስጥ ይከታቸዋል። ሁለንተናቸውን አሳልፈው ከሰጡ በኋላ፤ መልሰው ደግሞ ነጥቀው ለመውሰድ መፈለግ እና መሻት ውስጥ ይገባሉ። ብቸኝነታቸውን ለመከላከል የሚያደርጉት ጥረት በሐፍረት ሰሜት በኩል ራሱን ይገልጣል። “እኔ” ነታቸውን፤ ማለትም አዕምሮ እና አካላቸውን ከፍተው ከሰጡ በኋላ፤ መልሶ ደግሞ ሐፍረት ይሰማቸዋል። ይህ በሁላችንም ሕይወት የሚያልፍ ነው። ልክ አዳም እና ሔዋን ርቃናቸውን መሆናቸውን ባወቁ ጊዜ እንዳደረጉት እኛም እርቃናችንን ለመሸፈን እንሞክራለን። እናም በዛ “ጥልቅና፤ ፍፁም መዋሃድ” ወቅትም እንኳን ቢሆን፤ አይመስልም እንጂ “ብቸኛ” ነት ሳይነካ ባለበት አለ። በምንም ተዓምር አንድ የሌለውን “ብቸኛ” ነት ማሰወገድ አይቻለውም። የሰው የማንነቱ ማዕከል “ብቸኛ” ነት ስለሆነ። ማንም የማንንም ብቸኝነት ድንበር ጥሶ ወደ ውስጥ ዘልቆ አይገባም። ይህ ባይሆን ደግሞ አንድ የሌለው አይሆንም ነበር፤ እርሱ በርሱ የሚረዳዳ የሚደጋገፋ አይሆንም ነበር። የሰው ልጅ ማሕበረ ሰብ የሚባለውም አይኖርም ነበር።

ለዚህም ነው እግዚአብሔርም ሰውን ከ” ብቸኛ” ነቱ ነፃ ሊያወጣው ፍቃዱ ያልሆነው። የሰው ታላቅነቱ፤ “ብቸኛ” ነቱ ነው፤ መኖሩ በራሱ ዙሪያ ያጠነጠነ መሆኑ ነው። ከሁሉም ነገር ተለይቶ ብቻውን መሆን መቻሉ፤ ሁሉንም ነገር መልሶ በጥልቀት እንዲረዳ አስችሎታል። በሞናብ፤ በእይታ እና በአሰላስሎት “ብቸኛ” ሆኖ፤ ሌላውን መቃኘት እና መመርመር በመቻሉ፤ ነገሮችን ማወቅ፤ መውደድ

ብቸኛ መሆን እና ለብቻ መሆን!

እና መስወጥ ይችላል። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ የሞድር ገዢ አደረገው። መልሶ ደግሞ የተለየ እና ለ” ብቸኛ” ነቱም የተተው አድርጎ አበጀው። ስለዚህ ሰው በ” ብቸኛ” ነቱ ሞክንያት አሞሳላ እግዚአብሔር አለበት። እና ሲጠራውም “አቤት!”፣ “እነሆኝ!”፣ “እዚህ ነኝ!” ሊል የሚችል ፍጡር ነው። ብቸኛ በመሆኑም ጥያቄዎችን መጠየቅ እና መልሶ መስጠት፣ እንዲሁም ውሳኔዎች መወሰን ቻለ። “ብቸኛ” በመሆኑም ከበጎ ወይም ከእኩይ ጎን በመሆን የመመረጥ ነፃነት አለው። ነፃ ሰው ማለት፣ በሞንም እና በማንም የማይገረሰስ “ብቸኛ” የመሆን ማንነቱን ጠብቆ ያለ ሰው ማለት ነው። ብቸኝነቱን የማያሰራው! “ብቸኛ” የሆነ፣ ብቻውን የሚቆም ብቻ እኔ መሉ ሰው ነኝ ማለት ይችላል። “ብቸኛ” መሆኑን መገንዘብ መሉ ሰው ያደርገዋል። በርግጥ “ብቸኛ” መሆኑን መገንዘብ፣ መልሶ የሌለው ጥያቄ ያበዛበታል። ቢሆንም ብቸኝነት ለሰው ልጅ የተላቅነቱ ቁልፍ፣ ደግሞም ጫንቀውን ያጎበጠ ቀንበር ነው።

2.

ብቸኝነት ለሰው ልጅ የትልቅነቱ ቁልፍ፣ ደግሞም ጀርባውን የጎበጠ ቀንበር እንደሆነ የሚያሳይ ሁለት ሐሳቦችን በቋንቋ ውስጥ እናገኛለን። አንደኛው የብቸኝነትን ህመም ለመግለጥ የሚጠቀመው “ብቸኛ መሆን” የሚለውን ሲሆን፣ በብቸኝነት ውስጥ የለውን ክብር ለማሳየት ደግሞ የሚጠቀመው “ለብቻ መሆን” የሚለውን ሐሳብ ነው። በርግጥ እነዚህን የብቸኝነት ሁለት ገፅታዎች በዕለት ተዕለት ሕይወታችን እንለይም። ነገር ግን ይህን ልዩነት የለማቋረጥ እየተገነዘብን መኖር አለብን። ቸልተኝነትን አስወግደን ይህን ልዩነት እየለየን በመኖር ሰው በመሆናችን በሕይወት ውስጥ የሚገጥመንን እንቅስቃሴ በጥልቀት መረዳት አለብን።

በመዘመረ ዳዊት ሞዕራፍ 25 “እኔ ብቻዬንና ችግረኛ ነኝና ፊትህን ወደ እኔ አድርግ ማረኝም።” እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን። በዚህ ቦታ መዘመረኛው ብቸኝነት በሚያመጣው ስቃይ እና ህመም ውስጥ እየለፈ እንደሆነ መመልከት እንችላለን። በርግጥ እርሱ እየለፈ የነበረበት ብቸኝነት ከሞን የመነጨ እንደሆነ አናውቅም። ነገር ግን ብቸኝነት ሊከሰትበት የሚችልበትን ዘርፈ ብዙ ሞክንያት ማወቅ እንችላለን። ሥጋ የለበሰን ሁላችንም በአንድ ወይም በሌላ ሞክንያት የሚመጣ ብቸኝነት በሕይወታችን አጋጥሞናል።

ብዙ ጊዜ በሕይወታችን ብቸኛ የመሆን ሁኔታ ውስጥ የሚገኘው እና የብቸኝነት በረዶ በላያችን ላይ የሚወርደው በሕይወት መንገድ ላይ ብቸኛ እንደሆንን እንድንረሳ የረዱን ሰዎች በሞት ሲለዩን ወይም እንደበፊቱ አብረውን መሆን የማይችሉበት ሁኔታ በሚፈጠርበት ወቅት ነው። የቅርባችን እና የልባችን የሆኑ የቤተሰብ አባላት፣ የትዳር አጋሮቻችን፣ ልጆቻችን እና ከቤተሰብም በላይ ቅርባችን የሆኑ ሚስጥረኛ ጓደኞቻችን ሲለዩን ብቻ ሳይሆን አይደለም ነገር ግን “ጓደኞቼ እንዴት ያሉ ድንቅ ናቸው!” እንድንል ያደረገን ሕብረቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲለዩን ነው። በመስርዩ ቤት ያፈራው ቡድን ውስጥ ያሉ ድንቅ ሰዎች፣ በማያቋርጥ ማሕበራዊ ግንኙነት ወቅት ያገኘናቸው ሰዎች፣ እና መንፈሳዊ ሕይወት አብረናቸው ስንካፊል የነበሩ ሰዎች ከእኛ ሲለዩም በሕይወታችን ብቸኛ የመሆን ወቅት ይከሰታል። ብዙ ሰዎች እንዲህ ባለ ሁኔታ ሞክንያት ብቸኛ የመሆን የሕይወት አጋጣሚ ሲገጥማቸው ቋሚ እና የማያቋርጥ መከፋት፣ ሆደባሻነት፣ ደስታ ማጣት እና ጥልቅ ድብርት ውስጥ ይገባሉ። በዙሪያችን እና በዓለም ላይ ያሉ ሰፍር ቁጥር የሌላቸው የብቸኝነት ስቃይ ውስጥ የመሆን የሕይወት እጣ ፈንታ የወደቀባቸው ሰዎች የዘመታ ጩህት፣

ጨህታቸውን ለማዳመጥ ፍቅር ግድ ብሎት ጀርዎቹን የከፈተ ሁሉ ይሰማቸዋል።

እስኪ ደግሞ በመካከላችን በጓደኞቻቸው የተከበበትን እንመልከት። ከጎረቤቶቻቸው ጋር የገርብትናን ውብ መቀት የሚሞቁትን እንመልከት። በትውልድ ሐገር፣ በሞድራቸው የለ ሰቀቀን ወዲህ ወዲያ የሚሉ፣ በሚያሰቀና የፍቅር ሕይወት ሐሴት እያደረጉ ያሉትን እንመልከት። ብቸኛ መሆን ሁኔታ የማያውቀው፣ “ሌለው የሌለው ሁሉ ያላቸው” ን እንመልከት። በሕይወት ደስታ ውስጥ የሚዋኙ ሰዎችን እንመልከት። ከዛም ቀጥለን ይህን ጥያቄ እንጠይቅ፤ እውን እንዲህ ያሉ ሰዎች ከብቸኝነት ሕመም ነጻ ናቸው? ነው ወይስ ብቸኝነታቸው በከበባቸው ሰዎች ተሸፍኗል? ከእነዚህ በወደጀ ዘመድ ከተከበቡ፣ ሁሉ ከሞላላቸው ሰዎች፣ አንዱ እኔ ነኝ ብለን ራሳችንን መቁጠር ከቻልን ጥያቄውን በሚከተለው መልክ መመለሳችን ሳይታለም የተፈታ ነው።” በሰዎች በተከበቡበት ሰዓት እና ደቂቃ ምንም አይነት ብቸኝነት አይሰማንም፤ ነገር ግን ድንገት፣ ማንም ጎኔ የሌለ፣ ማንም ለእኔ ግድ የሌለው፣ ለራሱ ፍላጎት እንጂ ለእኔ ብሎ የሚፈልገኝ የሌለኝ ብቸኛ የሆነኩ እንደሆነኩ ይገለጥልኛል። ከ” ብቸኛ” ነቴ ጋር “ብቸኛ” መሆኔን ለማስታመም፣ እራሴን ከቡድኑ እንጥላለሁ፤ ፀጥ እላለሁ። ምክንያቱም ውጪዬ በሰዎች ከበባ፣ ውስጤ ደግሞ በብቸኝነት ስሜት እየተናወጠ ከማሳልፍ፣ ውስጤን እና ውጭዬን ማስማማት እፈልጋለሁ” እንላለን። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገሮችን እና የሰዎችን ይህን መሰል የሕይወት ልምምድ ስንሰማ ዞር ብለን “ባክህ ተወድ! ዘሞ ብሎ ነው! እንዲህ አይነት ሰዎች ምንም እንኳን ሁሉ የሞላላቸው ቢሆኑም። የጎደላቸው ነገር የሌለ በመሰልም። አጠገባቸው ባሉ ሰዎች እና ቡድኖች ሁነኛ ሰፍራ እና ተደማጭነት ለማግኘት የሚበቃ ጠንካራ ማንነት የላቸውም። ራሳቸውን ጠንካራ ከማድረግ ይልቅ እኔ “ብቸኛ” ነኝ ብለው ይሸሻሉ። ምንም የጎደላቸው ነገር የለም! እንደዚህ አይነት ሰዎች የሞክር ወይም የሥነ አዕምሮ እርዳታ ነው የሚያስፈልጋቸው” ብለን ማጣጣል የለብንም።

በርግጥ በራሳቸው ደካማነት እንዲህ አይነት ነገር የሚገጥማቸው ሰዎች፣ በብዙ የሰዎች ስብሰብ እና ቡድኖች ውስጥ አሉ። ለእንደዚህ አይነት ሰዎች እርዳታ እና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን አሁን እያወራሁ ያለሁት በከበባቸው ሰዎች ስለሚደመጡ እና ስለሚከበሩ፣ በገቡበት ቦታ የከበረ ሰፍራ ስለሚይዙ እና በስብሰባቸው ጠናካራ ስለሆኑ ሰዎች ነው። ነገር ግን እንደደም ሆኖ በብቸኝነት ወጀብ እና አውሎ ንፋስ ስለሚናወጡ ሰዎች ነው። ብቸኛ በመሆን መብረቅ ተመተው በጭንቅ ውስጥ ስላሉ ሰዎች ነው። እነዚህ ሰዎች ድንገት አጠገባቸው

ካለው ስብሰባ ተነጥለው የሰው ልጅ ሕይወት የማይፈታ እንቅስቃሴ የሆነበት እና ሁልጊዜ ራሱን ለሞን ግራ አጋቢ ሁኔታ ውስጥ እንደሚያገኝ ከሞንጩ ወደመገንዘብ ይመጣሉ። እንዲህ ያለ ሁኔታ በሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች የሕይወት ተሞክሮን “አንዳንድ ሰዎች ሞንም እንኳ ሁሉን ነገር ጥርት ባለ መንገድ ሌላው ሰው እንዲገባው አድርገው ማሰረዳት ቢችሉም፤ ነገር ግን “ሌሎች ሰዎች እኔ የሞለውን አይረዳኝም” የሚል ስሜት ስለሚሰማቸው፤ በሰው ተከባው ሳሉም ጥልቅ ብቸኝነት ይሰማቸዋል፤ ይሄ ደግሞ ያለ ነው” በማለት አሳንሰን ማየት የለብንም። እንደዚህ አይነት ሰዎች መኖራቸውን ማንም ሊክድ አይችልም። ሌላው ደግሞ በተወሰነ መጠን “ሰው አይረዳኝም” የሚል ጠባይ በየሳዩ እውነታቸው አይደለም ወይ? ሰው ሰውን ይረዳዋል ወይ? እንኳን ሌላ ሰው እኛን ራሳችንን እንረዳለን ወይ? የሰው ልጅ ጥልቅ ማንነት፤ ከላይ ከላይ በሞናየው እና ሰውየው በሚያሳየን አንድ እና ሁለት ነገሮች ላይ ተነተርሰን ‘ይህ የሆነው በዚህ ሞክንያት ነው’ ብለን የምንተነትነው አይደለም። በርግጥ በራሳቸው ሞናብ ፈጥረው “እኔ የተለየ ማንነት እና ግንዛቤ አለኝ፤ ስለዚህ ሰዎች ትኩረት ሊሰጡኝ እና ሊያደምጡኝ ይገባል” የሚሉ ሰዎች፤ በተለያዩ ሰዎች ውስጥ ያለውን ትክክለኛ ነገር ለመረዳት የሞናደርገውን ጥረት ገደል የሚከቱ ሰዎች አሉ።

እነዚህ ሰዎች “በችሎታዬ እና ከሁሉ የተለየሁ በመሆኔ እንዲህ አይነት ቦታ ይገባኛል” ብለው ጠብቀው ያንን ቦታ በሚያጡበት ጊዜ፤ ብቸኛ ወደመሆን እና ራሳቸውን ወደ ማግለል ይሄዳሉ። ይህ ሃቅ እንዳለ አንክድም። እንደዚህ አይነት ሰዎችም እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ሞንም የተለየ ነገር ሳይኖራቸው፤ እንዲሁ ከሜዳ ተነስተው “ሰው ለሞን ሰፍራ አልሰጠኝም” ብለው የሚያከርፉ ሳይሆኑ፤ ካላቸው የከበረ ማንነት የተነሳ የሚደመጡ፤ ሰፍራ የሚሰጣቸው እና ተናግረው ሰው የሚረዳቸው፤ ነገር ግን በዚህ ብቸኛ የመሆን አስፈሪ የሕይወት ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በዚህ ብቸኝነት ሳቢያም ከተለምደዋል የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው እና ከሰዎች ጋር ካላቸው ግንኙነት ዞር ብለው፤ ከአዕምሮ መረዳት በላይ ወደሆነው “ለሞን የሰው ልጅ ሁልጊዜ ራሱን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያገኛል?!” ለሚለው ጥያቄ መልስ ወደሚያገኙበት መነሻ ቦታ ዘልቀው ይገባሉ። ብቸኝነትን ይጋፈጣሉ። ብቻቸውን ከ” ብቸኛ” ነት ጋር ይፋጠጣሉ።

ሌሎች በጣም ብዙ ሰዎች ለማፍቀር እና ለመፈቀር ከፍተኛ ዋጋ ቢከፍሉም፤ ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ ቢያደርጉም በሞላሹ ፍቅር የሚለግሳቸው በማጣታቸው እና ፍቅራቸው በመገፋቱ ሞክንያት ብቸኝነት የሚሰማቸው አሉ።

ብቸኛ መሆን እና ለብቻ መሆን!

እንደዚህ አይነት ብቸኝነት ወይም በዚህ ሞክንያት የሚመጣ ብቸኝነት፣ በግድ ጎትተን በራሳችን ላይ የሞናመጣው ብቸኝነት ነው። እንዲህ አይነት ብቸኝነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሌላ ሰው ፈቃድና ፍላጎት መንጮቶ እንደሰጡት ሊገኝ የሚችለውን የፍቅርን በረከት፣ ሌላው እነርሱን የማፍቀር ግዴታ እንዳለበት የሚሰማቸውና፣ መፈቀርን እንደ መብታቸው የሚቆጥሩ አይነት ሰዎች ናቸው። እንዲህም ስለሚያሰቡ የፈለጉት እና ይገባቸዋል ያሉትን ፍቅር ከፈለጉት ሰው ሲያጡ በሞላሹ ራሳቸው በራሳቸው ላይ ጎትተው ባመጡት የብቸኝነት ዓለም ውስጥ ቁርፍ ያለው ይቀመጣሉ። ከዛም አልፈው “አፍቅሬው አላፈቀረኝም”፣ “ፈጅው አልፈለገኝም” ያሉት አካል ላይ ሞሬት ያዳብራሉ፣ ሰላም ይነሳሉ እና የበቀል እርምጃ ይወስዳሉ። እንዲህ አይነት ሰዎችን ቀርቦ ስለ አሉበት ሁኔታ ምን እየደረገ እንዳለ ብንመለከት ለብቸኝነታቸው መድሃኒት የማይፈልጉ እና በብቸኝነታቸው ሰቃይ የሚደሰቱ እንደሆኑ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። እንዲህ አይነት ሰዎች የሞድርን ፊት ሞልተዋል፣ ዕልፍ ዓዕላፋት ናቸው። አሁን በዘመናችን ለተባባሰው የአዕምሮ ቀውስ በዚህና መሰል ሞክንያት በመጣ ብቸኝነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ከፍተኛውን ድርሻ ይዘዋል። እነዚህ ሰዎች ከምንም በላይ ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ሰዎች በቀላሉ በክፋ መንፈስ ኃይል ጥርስ ውስጥ ገብተው የሚታኑ ናቸው። ከሌላው ሰው ብቻ አይደለም የሚነጠሉት፣ ነገር ግን ራሳቸውን ከራሳቸው ነጥለው እጅግ አደገኛ ጉዞ የሚጓዙ ሰዎች ናቸው።

እና ማፍቀር ካፈቀሩት አካል ሞላሽ መጠበቅ ተገቢ የሆነ ነገር እንጂ በሃፍረት የሚያሸሽ ነገር አይደለም። ይህ ቢሆንም በርግጥም የተገፋ፣ ተሰፋ አድርጎ “ተሰፋው” የበነነ፣ ያፈቀረውን በማጣት ሕይወት ውስጥ ያለፈ አለ። በዚህ የማፍቀር እና ሞላሽ በጎ እንደሚሆን ተሰፋ በማድረግ ሕይወት እያለፋ ያሉ ሰዎች ስላፈቀርኩ ልፈቀር፣ ስለወደድኩ ልወደድ፣ ስለፈለኩ ልፈለግ ብለው ግዴታ አያስቀምጡም። ግን ለማፍቀሬ ሞላሽ “ፍቅር ነው” የሚል እጅግ ትልቅ ተሰፋ አላቸው። በሌላው ላይ ተሰፋ ማድረግ ስብራትን ያመጣል። ከሌላው ወገን እነርሱ በፈለጉት መንገድ የሚሆን ነገር እንደሌለ ሲያውቁ ይሰበራሉ። በሌላው ላይ የተደገፈ “ፍቅር” አይዘልቅም። መውደድም መዋደድም ማብቂያ አለው። አንዳንዴ እንደይታደስ ሆኖ ሊጠፋም ይችላል። በዚህ ሞክንያት የሚመጣ “ብቸኝነት” ደግሞ ከሌላው ጋር የነበረን የተለመደውን የግንኙነት ገመድ ይበጣጥሳል። መገፋፋት ና ግጭት ሳይኖር፣ መነጣጠል ና መለያየት ይከሰታል። ያም ሆነ ይህ ግን በብቸኝነት ውስጥ የሚሞቅቁት ለፍቅራቸው ሞላሽ ፍለጋ ሲኳትን የነበሩ ናቸው። ብቸኛ የሚሆኑት እነርሱ ናቸው። ከሌላ አቅጣጫ ወይም ሰው የመጣ ፍቅር፣ ወይም

በራሳችን ውስጥ ያለ የፍቅር ኀይል ይህን ሸክሞ ከእኛ ሊያነሳልን አይችልም። የሕይወት ከፍተኛ ይህ ነው። አፍቅሮ እና ያፈቀረውን ለማግኘት ፊልን ነገር ግን ለፍቅር ተመሳሳይ ሞላሽ ያላገኘ፤ “ነፍሱ” ግን “ከሞሬት እና ቁጣ” የነፃች፤ አፍቅሮ ባለመፈቀሩ የሚመጣበት ስብራት፤ ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ የሚደርስ አስቸጋሪ የሕይወት አጣብቂኝ ለመጥፊያው ሳይሆን ከፍ ወዳለ እና አዲስ የሕይወት ልምምድ ውስጥ መግቢያ መንገድ ይሆንለታል።

በመጨረሻም ብቸኛ መሆን ከሁለት አቅጣጫ በግራ እና በቀኝ በመምጣት ሕይወታችንን ይከባል። ይህ ሲሆን ገሮኖ ገብተን አንደበቅም፤ ደግሞም ሮጠን አናመልጠውም። አንደኛው ከበደለኝነት የሚመጣ “ብቸኛ” ነት ሲሆን ሁለተኛው ወደማይቀረው ሞት ልንሔድ በተቃረበንበት ወቅት ያለ “ብቸኛ” ነት ነው። እኛው ራሳችን “ህያው በሆነ፤ ለመኖር እና ለማፍራት በተሰጠን” እናነታችን ላይ በደል ፈፀመን ሰናበቃ፤ በበደል ያመጣውን ጉዳት ማንም ከእኛ ላይ ማሰወገድ አይቻለውም። በደብቅም ይህን በአደባባይ የፈፀምነው በደል የእኛው ጥፋት እና የእኛው ብቻ እንደሆነ እናውቃለን። ሰሜቱ በአጥንታችን ዘልቆ ይገባል። ሆዳችን እያወቀ ለማድበሰበሰ ብንሞክርም፤ ለፈፀምነው በደል ማንንም ተጠያቂ ማድረግ አንችልም። ከበደለኝነታችን መሮጥ እና ማምለጥ አንችልም። ልንሸፍነው፤ ወደ ጓዳ ወርውረን ልንሰውረው አንችልም። እኛው ለብቸኝነት፤ ከበደለኝነት ጋር እንፋጠጣለን። ኋላም ይህ በፈፀምነው በደል ሞክንዮት የገባንበት “ብቸኛ” ነት ሁሉንም አይነት “ብቸኛ” ነት ጎትቶ ወደ ሕይወታችን ያመጣል። እናም ይህ አይነቱ ከበደለኝነት የሚመጣ ብቸኝነት እኛው በራሳችን ላይ ዳኛ ሆነን፤ ራሳችንን በመኮነን ራሳችን ላይ እንድንፈርድ ያደርገናል።

ቀጥሎ ደግሞ ነፍሳችን ከሥጋችን ልትለይ ባለው ሰዓት እና ደቂቃ በሕይወታችን የሚሆን በቃላት የማይገለፅ የ” ብቸኛ” ነት ነባሬ ነው። ከሞት ደጃፍ ላይ ሆነን የሰንበት ሰዓታችንን እየጠበቅን በብቸኝነት ጥልቀት ውስጥ እንሰሞጣለን። በዛች ሰዓት ከሌሎች ጋር ያለን የትኛውም ግንኙነት ያን የብቸኝነት ጥልቀት ሊያሰወገድ አይችልም። በሞድር ሩጫችን ማብቂያ ሰዓት፤ የሞንም ነገር ከአጠገባችን መሆን፤ ሞታችንን ልንሞት እንደሆነ እና ተራችን ደርሶ እንደተጠራን የመሆኑን እውነት ሊሸፍን እና ሊደብቅ አይቻለውም። በነፍሳችን ፍጻሜ ሰዓት፤ በሞት ጣዕር ውስጥ ስንሆን ከአጽናፊ ዓለሙ እና በወሰጡ ካለው ነገር ሁሉ እንቆረጣለን። “ብቸኛ” መሆናችንን ረስተን መኖር እንድንችል አድርገውን የነበሩ ሁሉ ይለዩናል። ግዑዙም፤ ሕይወት ያለውም ከእኛ ይነጠቃል። ይህን “ብቸኛ” ነት ማን

ይቋቋማል?

3.

ብቸኝነት የሚሸነፈው ለብቸ መሆንን መሸከም በሚችሉ ብቻ ነው። ሰው ስለሆነን “ለብቸ መሆንን” የሞንፊልግበት ከተፈጥሮ የሆነ መሻት አለን። “ለብቸ በመሆን” ከጫጫታ እና ከግርግር ዞር በማለት ማን እንደሆነ እና ሞን እንደሞንሆን ለማወቅ እንፈልጋለን። ለመረዳት እንፈልጋለን። ይህ ለብቸ የመሆን ፍላጎት ጤነኛ ፍላጎት ነው። “ለብቸ” ትን መሆን የፈለግነው “ከጫንቅ እና ከፍርሃት” ከሌለው ሽሽት ሳይሆን “ከደስታ እና ብርታት” የተነሳ ነው። ከራሳችን ጋር “ለብቸ ለመሆን” ካለን መሻት ነው። “ለብቸ”፣ በፀጥታ ውስጥ መሆንን የሞናገንበት እና የሞንለማመድበት ብዙ መንገድ አለ። እነዚህ ብዙ አይነት መንገዶች ሃይማኖታዊ መንገዶች ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ። ሐይማኖታዊ መንገዶች ሰንፈ በሆነ የእምነት ማሕበር ጥላ ውስጥ መሆንን የሚያመለክት አይደለም ነገር ግን የመለኮት መገኘት የትኩረታችን ማዕከል ሲሆን እና በልባችን ለመለኮት መገኘት ስፍራ ያለን ሰንሆን፣ የሞናልፍባቸው መንገዶች ማለታችን ነው። አንድ ፈላጊ “ሃይማኖት ማለት ሰው ብቻውን በሚሆንበት ጊዜ የሚያስበው፣ የሚናገረው እና የሚያደርገው ነገር ነው” እንዲለው ከሌሎች ሰዎች ጋር ተሳታፊነትን የሞናደርጋቸው ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ልባችን ውስጥ የሌለ፣ ከብዙሃኑ ጋር ለመመሳሰል የሞናደርገው ጥረት ሊሆን ይችላል። “ዞር” ሰንፈና “ለብቸ” ትን ሰንሆን ማድረግ አይደለም ማሰብም የሞንጠላውን ነገር በሐይማኖት ሰዎች መሐል ሰንሆን ሰዎችን በመፍራት ወይም ለአንዲት ጥቅም እናደርገዋለን። ሃይማኖት ለብቸችን ሰንሆን የሞንሆነው ነው።

ከእነዚህ ሐይማኖታዊ መንገዶች አንዱ ከተፈጥሮ ዘመታ ጋር አብረን ለማሳለፍ ያለን ፍላጎት ነው። ድምጽ ሳናወጣ ከዛፎች ጋር እናወራለን፣ ከደመናት ጋር እንላፋለን፣ ከባሕር ሞገዶች ጋር እንጫወታለን። እነርሱም በተራቸው ከአንደበታቸው ቃል ሳይወረወሩ፣ ዛፎች ቅጠላቸውን በማራገፍ፣ ደመና ወዲህ እና ወዲያ በመጓደድ፣ የባሕር ማዕበል በአስገምጋሚ እንቅስቃሴ ሞላሽ ይሰጠናል። ለብቸችን ስለሆንን! ይህ አይነቱ ለብቸ መሆንም ቢሆን የሚቆየው ለተወሰነ ጊዜ ያህል እንጂ ለዘላቂ ተደራሽ አይደለም። ለዚህም ምክንያት አለ። ለብቸችን ከተፈጥሮ ጋር ሰንጩዋወት በቆየን ቁጥር፣ የተፈጥሮ ድምፅም ቢሆን በአዕምሮአችን የተሸከሞነውን ጥያቄ ሊፈታ እንደማይችል፣ እና ዘላለም ከተፈጥሮ ጋር ለብቸችን

መቆየት እንደሚቻልበት እንገነዘባለን። ከተፈጥሮ ጋር የሞናሳልፈው የፀጥታና “ለብቻ የመሆን” ጊዜ መልካም ቢሆንም መልሶ ብቸኛ፣ ሞንም እና ማንም አብሮት የሌለ ሰው ስሜት ይፈጥርብናል። ሮጠን ወደ ሰው ልጆች ዓለም፣ ተሰባስበን ወደ ሞንኖርበት፣ ወደ ጫጫታው እንመለሳለን።

“ለብቻ መሆንን” የጥበብ ሥራዎችን በማንበብ ውስጥም ማግኘት ይቻላል። በግጥም ስንመሰጥ፣ መዘቃ ስናደምጥ፣ የሥዕል ሥራዎችን ስንመለከት እና በንፁህ ልቦና በጥልቀት በሞናሳላስልበት ጊዜ “ለብቻ” የመሆንን በረከት እናገኛለን። በብዙ ሰዎች መካከል በ” ብቸኛ” ነት ስሜት ከመሰቃየት፣ በብዙ ሰዎች መሐል ሆነን ቢሆን እንጂ፤ የውጪው ጫጫታ ወደ ውስጣችን ገብቶ የሚደረብሽን “ለብቻ መሆንን” የሞንችል እንሆናለን። ራሳችንን ሳናገል እና በመጋደት ሞክንያት ከሰው ሳንሸሸ፤ “ለብቻ መሆንን” መልመድ ከሚወረወርበት ቀለት የሚጠብቀን ጋሻ ነው። ነገር ግን ኑሮ ትርጉም ወደሌለው፣ ሁሉም ተናጋሪ ወደሆነበት እና ልናስወግደው ወደማንችለው ወደ ዕለት ተዕለት ሕይወት ይመልሳል። ኑሮ ለብቻ ከመሆን በረከት አውጥቶ ወደ ብቸኝነት ቅዝቃዜ ውስጥ መልሶ ይወረወረናል። መልሶ ደግሞ በግርግር “ብቸኛ” ነታችንን ማሰረሻ ነገር ያለብሳል።

አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳነው ሐሳብ በሁሉም ቦታ እና በሁሉ ዘመን ያለ የሰው ልጆች ያለባቸውን የሕይወት ተግዳሮት የሚመለከት ነገር ብቻ ሳይሆን፤ በተለይ አሁን ያለንበትን ዘመን በተለየ ሁኔታ የሚገልፅ ነው። ካለፉት ትውልዶች በበለጠ ሁኔታ አሁን ያለንበት ጊዜ፣ ብዙ ሰዎች ከግርግር እና ከበርቻቸው ወጥተው በእርጋታ መቀመጥ፣ ለ”ብቻ መሆንን” የሚፈሩበት ዘመን ነው። ነገር ግን በግርግር እና ጨህት መሐል እጅግ አስፈሪ በሆነ “ብቸኛ” ነት የሚሰቃየበትም ዘመን ነው። ሰው ሁሉ በሌላው ለመወደድ፣ በሰው ለመከበብ፣ የሆነ ቡድን አካል ለመሆን፣ ሁነኛ ሰው ለመሆን፣ የሚደቆፍረው ጉድጓድ የሌለበት ጊዜ ነው። ደግሞ የዚህ ዘመን የአኗኗር ዘይቤም፣ እንደዚህ መሆንን የሚያስገድድ እና ብክነትን የሚደግፍ ነው። ሁሉም ነገር እና ሁሉም ቦታ በእርጋታ ለብቻችን መሆን እንዳንችል እና ለብቻ መሆንን እንዳንለምድ የሚያደርግ ከባቢ በመፍጠር የተካነ ነው። ይሄ ሞን ያህል እንደታመመን ማሳያ ምልክት ነው። ያለው የማያቋርጥ ጫና እና ብክነት ለብቻ የመሆንን መሻት ከውስጣችን መልጬ አድርጎ ለማውጣት የሚታገል ነው።

ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከበርቻቸው፣ ጨህቱ፣ ግርግሩ፣ ከህዝቡ ጋር ግፊያው ተመቶቶን ሳለ፣ እግዚአብሔር በግድ ከሰው መሐከል ነጥሎ አውጥቶ ለብቻችን ያደርገናል። እኛም በኋላ ላይ እግዚአብሔር ለብቻ እንድንሆን የወሰደን ሰፍራ

ብቸኛ መሆን እና ለብቻ መሆን!

ይመቸናል። ነብዩ ኤርሚያስ ሲናገር “በእጅህ ፊት ለብቻዬ ተቀመጥሁ።” ይላል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እጁን በላያችን ላይ ያከብዳል። ለብቻችን ካደረገን በኋላ ከብዙ ሰዎች ሊነጥሉን በሚችል ፀጥታ፤ ለብቻ ሲኮን ብቻ የሚጠየቅ ጥያቄ እንደነጠይቅ ያደርገናል። እውነት ይህ ምንድን ነው? ይሄ እንዴት እውነት ተባለ? እውነትን እንዴት ላስተውላት? ብለን ጥያቄዎችን እንደናወጣ እና እንደናወርድ ይፈልጋል። ነገ ከፊታችን ሞት እና መከራ በመጣ ለመቀበል የሚናመነታ ሰዎች የሚያደርገንን የፍትሕ ጥያቄ እንደነጠይቅ ያደርገናል። ይህም ለብቻ ሲኮን ብቻ በውስጣችን እያደገ የሚሔድ ነገር ነው። ነገ ሰዎች በእኛ ላይ አዋራጁ ንግግር እንዲናገሩ እና እንዲጠሉን የሚያደርግ ነገር ግን ሁሉም ሰው ከሚሔድበት መንገድ ወጥተን፤ እንቅፋቶችን ሁሉ አልፈን እንደነሄድ ይፈልጋል።

ይህም ለብቻ ሲኮን ብቻ የሚሆን ነገር ነው። ስለ እኛነታችን ከላይ ከላይ ብቻ የሞናውቀውን ገለባ መረዳት በመናቅ የሕይወት ድብቅ ሚስጥር ግልጥልጥ ወደሚልበት ወደነፍሳችን ጥልቀት ገብተን እንደናስሰ ይፈልጋል። ይህም “ለብቻ ሲኮን” ብቻ መገለጥ የሚችል ነው። ከእኛ መካከል በአንዳንድ የሕይወት ዘርፎች የፈጠራ ሥራ ለመሥራት የሚፈልጉ ይኖሩ ይሆናል። ነገር ግን ይህም ለብቻ መሆንን ይጠይቃል። በፀጥታ ውስጥ ሳንሆን የፈጠራ ሥራ መሥራት አንችልም። በአንድ ወቅት በፈጠራ ሥራ የተካኑ የነበርን ብንሆን እንኳን፤ “ለብቻ የመሆን” ጊዜ ከሌለን በዛ የፈጠራ ክህሎት መቀጠል አንችልም። ለሰዓታት የፈጠራ ስልጠና ወሰደን ከሞናገኘው ክህሎት በላቀ አሰብን እና አቅደን “ለብቻ መሆን” የፈጠራ ሐሳብ አመንጨነታችንን ያንሰብታል።

“ለብቻ መሆን” ስንጀምር፤ “ለብቻችን ስንሆን” የሚሆነው ምንድን ነው? አየሱስ በሞድረ በዳ ስላሳለፈው “ለብቻ የመሆን” ጊዜ ማርቆስ የተናገረውን ተመልከቱ፤ “በሞድረ በዳም በሰይጣን እየተፈተነ አርባ ቀን ሰነበተ፤ ከአራዊትም ጋር ነበረ፤ መላእክቱም አገለገሉት።” ብቻውን ሆነ። በዛ ለብቻው በሆነበት ሰዓት አጽናፈ ዓለሙ ሁሉ ከእርሱ በተቃራኒ ቆመ! የሞድረበዳ አራዊት በዙሪያው እና በእርሱ ላይ አፈጠጡ። እርሱ ራሱ አብ አባቱን እንዲፈታተነው በሚፈልግ የክፋ ኀይል እና ለክፋ ኀይል እጅ እንዲይሰጥ በሚፈልግ የመለኮት ኀይል መካከል በሚካኼደው ጦርነት የአውደ ውጊያ ቦታ ሆነ። እያችሁ “ለብቻችን ስንሆን” ምን እንደሚሆን? ከራሳችን ጋር ፊት ለፊት እንገናኛለን። ከራሳችን ጋር ፊት ለፊት እንገናኛለን ስንል ሞግብ ስንበላ፤ ውሃ ስንጠጣ፤ ከሰዎች ጋር ስንጫወት፤ እና ሥራ ስንሰራ ከሞናውቀው “እኛነታችን” ን ጋር አይደለም የሞንገናኘው። ነገር ግን በሕይወት

ወሰጥ “አዲስ ነገር በሚያደርግ” እና በሕይወት ወሰጥ “መልካሞ ነገር” በሚያጠፋ ኋይል መካከል ውጊያ የሚካሄድበት ጦርሜዳ የሆነ “እኛነታችን”ን እናገኛለን። እግዚአብሔር እና ሰይጣን የሚፋለሙበት ሜዳ ከሆነው እኛነታችን ጋር ፊት ለፊት እንገናኛለን። ከመንጋ ከሰው ከበባ እና ጨህት፣ ተነጥሎ ለብቻ መሆን ቀላል አይደለም።

ለብቻ የመሆንን በሞርጬ የሚገኝ መንገድ ማን ይሔድበታል? “ለብቻ መሆን” ለአየሱስ እንኳን ቀላል አልነበረም። ሌላም ቦታ ላይ እንዲህ ተበሎ ተፅፏል “ሕዝቡንም አሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ። በመሸሞ ጊዜ ብቻውን በዚያ ነበረ።” ሞሽት ሲሆን፣ እየጨለመ ሲመጣ “የብቸኝነት” ህመም እየከፋ ይመጣል። ይህ ነፍሱን በፍርሃት በሚከብብ የብቸኝነት ስሜት ቀኑን በሰላም ውለን፣ ሲመሻሻ ወይም በሕይወታችን የሆነ ወቅት ወይም የሕይወታችን ዘመን ወደ ፍጻሜው ሲመጣ ዘልቆ ይሰማናል። አየሱስ ሊጸልይ ወጣ። ብቸኛ ከመሆን ሕይወት “ለብቻ መሆን” እና “ለብቻ የመሆንን” የሕይወት ልምምድ ወደ ተግባር ለመቀየር ፀሎት ሁነኛ መንገድ ነው? ከባድ ጥያቄ ነው። በቀላሉ የሚመለስ አይደለም። ብዙ የሞንፀልያቸው ፀሎቶች እንዲህ አይነት ነገር ለማድረግ ኋይል ያላቸው አይደሉም። አብዛኛው ፀሎታችን ከጓደኞቻችን ጋር ተሰባስበን፣ እንደሞንጫጫህው፣ በወሬ እንደሞንጠመደው እግዚአብሔርንም በከንቱ ልፍለፋ በመጥመድ፣ የጨህታችን ሐካል ለማድረግ ነው። እንደውም በፀሎት ሰዓታችን ወደ አዕምሮአችን የመጣውን ሁሉ በመለፍለፍ “ለብቻ መሆን”፣ በጸጥታ እና እርጋታ መቀመጥ የሚገኝበትን እውነተኛውን መንገድ አበላሽተን ብቸኛ ከመሆን ማሞለጫ እናደርገዋለን። ውስጣችንም፣ ውጪያችንም ፀጥ ብሎ እግዚአብሔርን አናዳምጥበትም። እንዲህ አይነቱን ፀሎት፣ የቤተ ክርስቲያን ደጃፍ የሚያዘውትሩ ሞዕመናን እና አገልጋዮች በቀላሉ በየቀኑ የሚያንበስበስት ነው። እንዲህ አይነት ፀሎቶች እግዚአብሔር እና ሰው ብቻቸውን ከሚገናኙበት ቦታ የሚወጣ ፀሎት አይደለም። የዘልማድ ነው። እንዲህ ያለው ፀሎት፣ አየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ የጸለየው አይነት ፀሎት አይደለም። ዘሞ ብንል መልካሞ ነበር። ሁሌ “ለብቻ መሆን” የሞትጓጓው ነፍሳችን ቃል ሳታወጣ ከእግዚአብሔር ጋር እንድታወራ ብንተዋት እንዴት ጥሩ ነበር። ይህን ለማድረግ የተለየ ቀን እና ቦታ አያሻም። በሥራ በተወጠርንበት ቀን፣ በግርግር በተሞላ ቤት ውስጥ ባስ ሲልም በጣም አስቸጋሪ በሆነ ውጫዊ ሁኔታዎች ውስጥም ሆነ ይህን ማድረግ እንችላለን። ይህን ደግሞ ማንም ሊወስድብን የማይችል፣ ለብቻ የሞንሆንበት ጊዜ ይሰጠናል።

ለብቻ በሞንሆንበት ጊዜ፣ የሚደረግልን አንዲት ነገር አለ። በ” ብቸኛ” ነት ቆረቆረ ሲጠቀስ የሚታመመው ደግሞም ለብቻ በመሆን በሚመጣ እርጋታ እና ሰላም፣ ዕረፍት የሚያገኘው “የሁለንተናችን መሠረት የሆነው” እኛነታችን፣ ወደ መለኮታዊ ክብር ከፍ ብሎ በዛ የመለኮት ክብር ውስጥ መቀመጥ ይሆንለታል። እናም “እኛነታችን” ን ሳይጠፋ፤ ብቸኛነታችን ሳይወገድ በመለኮት ክብር ውስጥ እረፍት ይሆንልናል።

ሞናልባት ከዚህ ቀደም ጠይቀነው የነበረውን እና በውስጣችን ሲብላላ የቆየውን ጥያቄ አሁን መመለስ እንችላለን። ለብቻ መሆን፣ ከሁሉ ነገር ተነጥሎ በፀጥታ መቀመጥ፣ ከራሳችንም ከሌሎችም ጋር የሚኖረንን ሕብረት ጤነኛ ያደርጋል። እንዴት እውነተኛ ሕብረት ለብቻ ከመሆን ውስጥ ያደጋል? አስቀድመን የሌላውን ሰው ሁለንተና በርብረን ማወቅ አንችልም የሚለውን አይተናል። የሌላው ሰው እሱነት የራሱ ብቻ ነው። በርግጥ ለመሰለን ይችል ይሆናል። ወደ እርሱነቱ፣ ወደ ሌላ ሰው ውስጠኛ ክፍል ዘልቀን ገብተን ስለ እርሱ ያለውን ነገር ማንነቱን ማየት አንችልም። ሌላ ሰው ወደ ሌላው ሰው “መንፈስ እና ነፍስ” ማዕከል መግቢያ በር የለውም። ሁልጊዜ ብቸኛ ነን። ሁሉም ራሱን ብቻ ይዞ የሚቆም ማንም የማይደርስበት ብቸኛ ነው። ነገር ግን ወደ ሌላ ሰው ብቸኝነት ውስጥ ገብተን ብቸኝነቱን ወደ ሕብረት የሞንቀይርበት መንገድ አለ። መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ህልውና እንገሰግሳለን በእግዚአብሔር ህልውና በኩል ወደሌላ ሰው “ብቸኝነት”፣ “እርሱነት” ውስጥ እንገባለን። ግን እንደዚህም ሆኖ “እሱነቱ” የራሱ ብቻ ሆኖ የተፈጠረበትን ማለትም “የሞንም እና የማንም” ያልሆነውን ብቸኝነቱን ማሰወገድ አንችልም።

ሕብረት ብቸኝነት ማሰወገጃ፣ አንዱ የሌላውን እኔነት የሚያጠፋበት አይደለም። ነገር ግን “የሁሉ ብቸኝነት” በቦታው እንዲለ፣ ሁሉም ብቸኝነቱን ይዞ፣ ሰው ሁሉ “የማንም እና የሞንም ሳይሆን” ወደ እና ፈቅዶ እሱነቱን ከፍቶ ወደሚያካፍልበት ሕብረት ይዞት ይመጣል። በዚህ መንገድ ሁሉም ሰው የሚያርፍበት ሕብረት ያገኛል። በዚህ መልክ፣ ፍሬው የሚረፍ፣ ሕብረትና ማሕበረ ሰብ ይፈጠራል። ለሌላው ያለን ፍቅርም ከቀዘቀዘበት ሁኔታ፣ ደግሞ የሚወለደው ለብቻ በመሆን ውስጥ ነው። ከግርግሩ ዞር ብለን በእርጋታ አንድ ቦታ መቀመጥ ስንችል፣ ለብቻ መሆን ውስጥ ቆይተን ስንመለስ፣ በፍቅር ተትረፍርፈን በመንፈስም እና በአካል ከእኛ የተነጠሉትን ለብቻችን በሆንበት ቦታ በትውስታ እና ናፍቆት በልባችን ውስጥ ቦታ እንሰጣቸዋለን። አስቀድመን ነፍሳችን ውስጥ ቀጥለን።

በአካል አብረናቸው መሆን እንችላለን። ለብቻ መሆን የሚችል ከሌላው ሰው ጋር አብሮ መሆን ይችላል። እናም በአካል ከእኛ የተነጠሉን የሞናገፍቸው ለብቻ በመሆን ውስጥ ብቻ ነው። ለብቻ መሆን ውስጥ ባለንበት ወቅት፣ በፀጥታ እና በእርጋታ በተቀመጥን ጊዜ የእኛነታችን ማዕከል ክፍት ነው። የም ስለሚሆን በአካል የተነጠሉን ደግሞ በአካል ከማግኘታችን በፊት ከውስጣችን፣ ከእኛነታችን የራቀውን “እነርሱነታቸውን” ወደ “እኛነታችን” እጃቸውን ይዘን እንገባለን።

በልባችን ውስጥ አብረውን ይሆናሉ። አንድ ተሰባሪ ሰው ከሌላ ተሰባሪ ሰው የለያየው ግድግዳ ፈርሶ አልፎ መገናኘት የሚችለው፣ ለብቻ መሆን ውስጥ በሞናገገው የመለኮት ሕልውና ነው። በዘላለም አምላክ ሕልውና ነው። ፍቅራችንን ለማሳደግ እና ሕብረታችንን ለማጠናከር 24 ሰዓት ጊዜ ወሰደን ስንጨዋወት እና ሰናወራ ብንውል የማናገኘውን ብርቱ መዋደድ እና የማይሰበር ሕብረት፤ አንድ ሰዓት ለብቻ በመሆን ውስጥ ሰናሳልፍ እናገኘዋለን። በዚህ ለብቻ በሆነበት ቦታ የእኛነታችን በር ከፍተኛ የሞንወደውን ሰው እርሱነት ወደ እኛነታችን በማሰገባት እናገኘዋለን። ለብቻችን ሆነን የሞናሰበው፣ ህልውናውን ከእኛ ጋር እንዲሆን የፈቀደንለት ሰው ብቻ እውነተኛውን ፍቅራችንን ይካፈላል። ወደሌላው የሞንቀርበው ለብቻ በመሆን ውስጥ ነው። ወደ ዘላለም ሕብረት፣ ወደተራራው ይዘናቸው የሞንሔደው በዚህ መንገድ ነው።

ደግሞ የዘላለም አምላክ ለብቻ መሆኑን የተፈጥሮአችን አንዱ አካል ሲያደርግ ያን ሊያደርግ የሌለንበት ለብቻ የመሆን ውስጠ ሚስጥር ሞንድን ነው? በማለት ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን። መልሱ ይህ ነው። በውጥረት እና ዕረፍት ማጣት፣ በግርግር እና ጭንቀት በተሞላው በዚህ ሥጋ ለባሽ ተሰባሪ ሰው መንገድ ላይ ዘላለማዊው የሆነው የመለኮት ሕልውና መገኛ ለብቻ መሆን ብቻ በመሆኑ ነው። በክርስቶስ በኩል በሚያበራው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሕልውና የተለየናቸውን ሰዎች እና ነገሮች ሁሉ የሚያካትት ነው። ተቀደመን እና ተቆጥተን ሮጠን የተደበቅንበት ሰፍራ አይደለም። ማንም እና ሞንም የሌለን በብቸኝነት ብርድ፣ ብቸኛ በመሆን ሕመም የሞንሰቃይበት ሳይሆን “ለብቻ የመሆን” የእርጋት እና የእረፍት ልምምድ ሕይወት ነው። ከግርግሩ ወጥተን፣ ለብቻ ወደ መሆን ውስጥ የሞንገባው ሁሉን ነገር አጥተን ሁሉን ነገር ጥለን ባዶ ሆነን ነው። ከብቻ መሆን ዓለም ወደ ተለምደዋል ዓለም ስንመለስ በሁሉ ነገር ባለጠንኝ ሆነን እንመለሳለን።

ብቸ መሆን እና ለብቸ መሆን!

እንግዲህ “ለብቸ መሆን”፡ ውስጥ ለመሆን አናመንታ። ደፋሮች እንሁን። ግርግሩን ትተን፡ ወደፀጥታው እንዘለቅ። በዛ፡ ዘላለማዊውን እንገናኝዋለን፤ በዛ የተለየናቸውን እና የተነጠልናቸውን፡ በተዘረጋ እጅ እና በፍቅር ማቀፍን እናገኛለን። በዛ እኛን ሲፈልገን የነበረውን “እኛነታች” ንን እናገኝዋለን። ለብቸ መሆን፤ ከብቸኝነት መደኛ።

10. የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ

“እለው ይሰጠዎልና፤ ከሌለውም ያው ያለው እንኳ ይወሰድበታል።”

ማርቆስ 4:25

አንድ ቀን በመካከላችን በሊቅነቱ እጅግ የተመሰገነ የሰራ ባልደረባዬ ሊያናግረኝ ፊልጎ ወደኔ መጣ። አንዳች አስደንጋጭ ዜና እንደያዘ ወይም መርዶ እንደሰማ ሰው በፊቱ ላይ የመረበሽ ስሜት ነበረው። “እኔ በግሌ እስከዛሬ ከተነገሩ ሀሳቦች እጅግ ኢ-ሞራላዊ እና ኢ-ፍትሓዊ እንደሆነ የሞቆጥረው ሃሳብ አዲስ ኪዳን ውስጥ ተጽፎ ይገኛል።” አለኝ። ቀጥሎ አሁን የሞንመለከተውን ክፍል ከመጽሐፍ ቅዱስን ከፍቶ አነበበ “ያለው ይጨመርለታል” ይላል። ያን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እያነበበ በሄደ ቁጥር፣ ቁጣው እየጨመረ ሲሄድ ፊቱ ያስታውቅ ነበር። “ከሌለውም ያው ያለው እንኳ ይወሰድበታል።” እንደጨረሰ መፅሐፉን ከደነ። ወደ እኔ ዞር ብሎ አሁን ይሄ ሞን ማለት ነው በሚል አስተያየት አየኝ። ይህ ወዳጄ ብቻ አይደለም ነገር ግን ሁላችንም በዚህ ክፍል በተጠቀሰው ሃሳብ በርግጥ ግን ሞን ማለት ነው በማለት ውስጣችን ጥያቄ ሳይፈጠርበት እንደሚቀር አሞናለሁ። ይህ ለህቅ የዚህን ክፍል ግራ አጋቢነት ለመፍታት መፍትሄ ነው ብሎ ያቀረበው አደሱስ ይህን አይነት ንግግር አልተናገረም። ሞናልባት ደቀመዛሙርት አጥርተው ባለመሰማት ሞክንያት ሌላ ነገር ብሎ ሳለ ይህን ያለ ስለመሰላቸው የሰነከሩት ሐሳብ ነው። ነገር ቢያበሳጭም ከቁም ነገር ሳንወሰደው እንለፈው የሚል ነው።

እኛ ግን እንዲህ አይነት ማሞለጫ በመፈለግ በቀላሉ ክፍሉን አጣጥለን ማለፍ አንችልም። ቢያንስ አራት ጊዜ በወንጌላት ውስጥ ተፅፎ እናገኛለን። ይህ እንግዲህ ሞን ያህል በትኩረት የተጠቀሰ ቃል እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ከዚህም በላይ የወንጌል ጸሐፊዎች ልክ እንደ እኛ ግራ የመጋባት ስሜት ተሰምቷቸው እንደነበር ግልጽ ነው። ለእነርሱም ቢሆን ይህ ሐሳብ የእንቅፋት ድንጋይ ሳይሆንባቸው አልቀረም፤ እና “አይ እንዲህም ሊል ፊልጎ አይደለም በሚል” በተለያዩ መንገድ ለተረጎሙትም ሞክረው ይሆናል። ሞናልባትም ይህ ሐሳብ በቀላሉ እንዲገባቸው ሊያደርግ ይችላል የተባለ ማበራሪያ ሁሉ ተመልክተው አላረካቸው

ይሆናል። የሆነ ሆኖ በተለይ ይህ ከአየሱስ አፍ የወጣ ንግግር፤ እኛ ሁላችንን ለሰው ልጆች በየዘመናቱ አልፈታ ካለ ዋነኛ ሞናገራትም ደግሞ ህመሙ አጥንት ስር ዘልቆ ከሚሰማ የሕይወት እንቅስቃሴ ጋር ወሰደ ያላትመናል። ይህም እንቅስቃሴ በሕይወት ውስጥ እኩልነት የሚባል ነገር አለመኖር ነው።

የእኛም እርግጠኝነት፤ ይህንን እንቅስቃሴ እንፈታለን ብለን ተስፋ አለማድረጋችን ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይህን እንቅስቃሴ አይፈታም። ሌሎች ታላላቅ ሃይማኖቶች ይህን እንቅስቃሴ መፍታት አቅም የላቸውም። የትኛውም አይነት ፍልሰፍና ይህን እንቅስቃሴ ለመፍታት አንዴች ጉልበት የለውም። ነገር ግን አንድ ማድረግ የምንችለው ነገር አለ። የኢ እኩልነትን እንቅስቃሴ ጥልቀትና ሰፋነት ማሰብ እንችላለን። የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ ሳይፈታ ባለበት ቢኖር እንኳ፤ ከዚህ እንቅስቃሴ ጋር የምንኖርበትን መንገድ መፈለግ እንችላለን። እንዴት አብረን እንደምንኖር መንገድ መፈለግ እንችላለን ብለን ሰንል። ይህ እንቅስቃሴ የሕይወትን ትርጉም እና መንገድ እንዲያሰናክል የሚከለክል እይታ እና አስተሳሰብ ይኖረናል ማለት ነው።

እውነት ግን ምንድን ነው ያለኝ ብለን ራሳችንን ጥያቄ ከጠየቅን በኋላ በቁሳቁስ እና በሚታዩ ነገሮች ብዙ የተሰጠን ሰዎች ሆነን ራሳችንን እናገኘው ይሆናል። ለምሳሌ ብዙ የልብ የሆኑ ጓደኞች ያሉን፤ በትምህርታችን ስኬታማ የሆንን፤ የሞናደርጋቸው ነገሮች የሞናደርግበት መርህ እና ሞራል ያለን ሰዎች ሆነን ራሳችንን አግኝተን ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ብዙ የተሰጠን ነገሮች ስላሉን ተጨማሪ ብዙ ነገር እንደሚሰጠን መጠበቅ እንችላለን። በሌላ መልኩ ደግሞ እኛ ያሉን መልካም ነገሮች፤ ስኬቶች እና ችሎታዎች የሌላቸው ሰዎች ያፒ ያለቻቸው ጥቂት ነገር ተጨማሪ እንደሚወሰድባቸው ርግጠኛ መሆን እንችላለን። ከዚህም በላይ፤ በአየሱስ ሞሳሌ መሠረት፤ አንድ ብቻ መክሊት ካለው ተወሰደ አምስት ወይም አሥር መክሊት ላላቸው መሰጠት አለበት። እነሱ የበለጠ ደሆኑ ስለሚሆኑ የበለጠ ሀብታም እንሆናለን ማለት ነው። ሕገ ይህ ነው። እና እንደዚህ አይነት አፍትሓዊነትን ልንቀወም እንችላለን። ቢሆንም ግን ሕይወት በኢ እኩልነት የተሞላ መሆኑን አንክድም። ይህን ሐቅ ልንክድው አንችልም። ነገር ግን ተገቢ የሆነ ጥያቄ ልንጠይቅ እንችላለን፤ በእርግጥ አለን ብለን የሞናሞነው ከእኛ ለወሰደ የማይቻል ነገር አለን? ይህ ጥያቄ የሚያናውጥ ነው። ልብን የሚያርድ በጭንቀት የሚሞላ ጥያቄ ነው። በሉቃስ ወንጌል ላይ ደግሞ የባሰ ከብዶ እና ጎልቶ እናገኘዋለን። ሉቃስ እንዲህ ይላል

“ከሌለውም ሁሉ፤ ያው ያለው የሚመስለው እንኳ ይወሰድበታል።”

ሞናልባት እኛ አሉን ያልናቸውን ብዙ ነገሮች “ላለው ይጨመርለታል” በሚለው ውስጥ የሚደገቡ “ብዙ ያለን” የሚመስሉ ግን የሌሉ ነገሮች ይሆናሉ። ሞናልባት ደግሞ በሞሰኪኑ ሰው ዘንድ ያለችው “ጥቂት ነው ያለው የተባለው ነገር” ላለው ይጨምርለታል በሚለው ውስጥ የሚመደብ የሚበዛ ነገር ይሆናል። አዩሱስ ሰለመክሊት በሰጠው ሞሳሌ ውስጥ ይህን ሐሳብ ሲያሰረግጥ እናገኛለን። ለማትረፍ ወጥተን ቢከሰር እንኳን፤ አፋችንን ሞልተን አለን ልንለው የሚችለውን ነገር አውጥተን ጥቅም ላይ የዋልነው መክሊትን ብቻ ነው። በትርፍ ይህን በኪሳራ እንዲያደግ ከሚደረግ ይልቅ ከእንቅብ በታች ሸሽገን አለን ብለን የሚንኮራበት ነገር የቱንም ያህል ብዙ ቢሆን የሚቆጠረው ከሌለው ያለው እንኳን ይወሰድበታል ከሚለው ጥቂት ነገር ጋር ነው። እናም ከእኛ ይወሰዳል። ድንገት ሰንባንን እንዲጣነው እስክናውቅ ድረስ ቀስ እያለ ከአይናችን ይሰወራል። ሞናልባትም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከሸሽግንበት ሰንፈልገው ላይመለስ ሄዷል።

እስቲ ይህን መርህ ወደ እኛ ሕይወት አምጥተን እንይ። አጭር ወይም እረጅም ሊሆን ይችላል። ዘር ብለን በትዘታ የራሳችንን ሕይወት ብንቃኝ ያለን የሚመስለን ነገር ግን ያልነበሩን እና ከኛ የተወሰዱ ብዙ ነገሮች አሉ። በርግጥ አንዳንዶቹ የጠፋት በእጣፈንታ የሕይወት ውስንነት ባመጣው ሞክንዩት ነው። ሰለሌሎች ነገሮች እድገት እና መሻሻል ብለን ትኩረት እና ጊዜ በማጣት የጠፋ ነገሮች አሉ። በልጅነታችን ሁላችንም የልጅ ትሁት እና ቅን ልብ ተሰጥቶን ነበር። ክፋ ደግ ያለማወቅ። ያ የልጅነት ቅንነት፤ ክፋ እና ደግ አለማወቅ የሚያገለግል እና የሚያደግ ነገር አይደለም። በአዕምሮ ሆነ በአካል እያደግን መሄድ የሚችለው ይህን የልጅነት ክፋ እና ደግ ያለማወቅ ልብ መስዋዕት በማድረግ ነው።

እንደሱም ሆኖ እንኳን አንዳንድ ጊዜ ሞነው ክፋ እና ደግ ወደማላውቅበት ልጅነቱ በተመለሰኩ የሚል ሞቼት ያደርብናል። ግን አይመለስም ሔዷል። ልጅነት ተሸራል። በወጣትነታችን የነበረን ግለት እና ለብዙ ነገሮች የሰነቅነው ህልም ነበር። በወጣትነት ትኩስ ጉልበት እና ዓላማነት ተሰጥቶን ነበር። ነገር ግን በወጣትነታችን ለሁሉም ነገር ያለን ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት አገልግሎት ላይ የሚውል እና የሚያደግ ነገር አይደለም። አይጨምርም። ለብዙ ነገሮች የነበረን መነሳሳት እየተገራ ሔደ ለጥቂት ነገር ብቻ ይሆናል። ለጥቂቱ ዕድገት ብዙውን ነገር እንሰዋለን። እነዚህ ጥቂት ነገሮችንም በግለት ሳይሆን በስክነት እናደርገዋለን። እንዲህ አይነት መስዋዕትነት ሳንከፍል የሚመጣ ብስለት የለም። ነገር ግን አሁንም ቢሆን በወጣትነቱ እንደ ጀመርኩት በዚህ መንገድ ቀጥቋ ቢሆን፤ እነዚህን ነገሮች ለሞን ተውኋቸው፤ ለሞን

ይህን አደረግኩ፣ ያን ለሞን አልሰራሁም በሚል ባባከናቸው እድሎች የመቆጫት ስሜት ሰውነታችን ይወረራል። የልጅነት የዋህ ልብና የወጣትነት ትኩስ ፍላጎት ነበረን፤ ላለው ይጨመርለታል በሚለው ውስጥ የሚካተት ነገር ስላልነበረ ኖሮን የነበረ ነገር ቢሆንም እልነበረንም። እንደ ጠዋት ጤዛ የሚጠፋ ነገር ነበር። ሕይወት እራሷ እነዚህ ነገሮች ከእኛ እንዲወሰዱ ግድ ትላለች። እነዚህን ነገሮች ይዞ ወደ ቀጣዩ የእድገት ደረጃ መሄድ አይቻልም ነበረና የሕይወት ሕግ ከወሰጣችን አጠፋው።

ሌሎቻችን ደግሞ ሙዚቃ፣ ግጥም፣ ታላላቅ የሥነጽሑፍ ሥራዎች እና ድራማ በቀን ተቀን ውሏችን ውስጥ የሚይጠፋ ምግባችን ነበር። የነፍሳችን ረሃብና ጥም የሚረካው በነዚህ ሥራዎች ውስጥ ነበር። የሕይወታችንን ምርጡን ዘመን ከእነዚህ ሥራዎች ጋር በመቆራኝት አሳለፍናል። ለራሳችን በእነዚህ ሥራዎች አማካኝነት ተለምደዋልን የአኗኗር ሂደት የተሻገረ አስደሳች ህይወት ፈጥረን ነበር። ይህንን የመሰለ የሕይወት ልምምድ ነበረን ግን ደግሞ አሁን ከእንደዚህ አይነት አኗኗር ከራቅን ዓመታት ነገደዋል። በዘላቂነት በሕይወታችን ውስጥ እንዲሰፋ እና እንዲያደግ አልፈቀድንም። ለእነዚያ የጥበብ ሥራዎች የነበረን ፍቅር ከሞት የበረታ አልነበረም። እንዲሁ ደስታ የሚሰጠን ነገር ብቻ ነበር። ለነዚህ ነገሮች የነበረን ፍቅር ሁሉን ነገር መሰዋዕት እስከማድረግ የደረሰ ስላልነበረ ጠፋ። ስለዚህም ከእኛ ተወሰደ።

ብዙ ሰዎች በሕይወታቸው አንድ ወቅት ነገን ለመኖር እንዲጓጉ የሚያደርጋቸው ገፊ ሀይል የ አጽናፊ ዓለሙን እንቅስቃሴ ለመፍታት እና እውነትን ለመፈለግ እንደነበር ያስታውሳሉ። ወደ ኮሌጁ እና ዩኒቨርሲቲ ጥሩ ሥራ ለማግኘት፣ ከፍተኛ ደሞዝተኛ ለመሆን፣ በማሕበራዊ እና በኢኮኖሚ የክብር ሰፍራ ለመያዝ ሳይሆን ለእውቀት በነበራቸው እጅግ ከፍ ያለ ጥማት ነበር። የሚያደግ፣ የሚበዛ፣ እና እስት በዕለት እየጨመረ የሚሄድ ነገር ነበራቸው። ነገር ግን ያንን ለማሳካት የሚያስፈልገው የነበረው መሻት “ውሃ ልጠጣ፣ ወይስ ሻይ ልጠጣ”ብሎ ከማመራጣት የዘለለ መሻት አልነበረም። እንደጥሩ ገበሬ አረሙን እየነቀሱ እና የዘሩትን ውሀ እያጠጡ በማሳደጉ ላይ ተገቢውን ያህል ሥራ ባለመሥራታቸው የነበራቸው የእውቀት ርዕስ ተክሎ ደረቀ። የነበራቸው ያቺ ጥቂት ነገሮች ከነርሱ ተወሰደች። የተገኘውን ዕድል መጠቀምና ለእውነት ቸልተኛ መሆን፣ አንድን ነገር በጥልቀት መርምረን ለማወቅ የነበረን ሰፍራ ወሰደ። ለእውነት የነበራቸውን ፍቅር አሸቀንጥረው በመጣላቸው አንዳንድ ጊዜም ቢሆንም እንኳን ትክክለኛ

ነገር አይደለም የደረኩት በሚል ሰብራት ልባቸው መታመሙ አልቀረም። አንድ ጊዜ ከሕይወታቸው ጓዙን ጠቅልሎ እንዲወጣ የገፈተሩት እውነትን የመውደድ ልብ ዳግም ተመልሶ እንደሚመጣ ተረድተዋል።

ከሌላ ሰው ጋር የለን ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ትኩረት፣ ጊዜ እና ዋጋ መክፈል እንደሚያስፈልገው ጠንቅቀን እናውቃለን፤ አለበለዚያ እርስ በርስ የለን ፍቅር አይዘልቅም። እና አንድ ጊዜ ያ ጥልቅ ግንኙነት ከተበላሸ መልሰን ልንይዘው አንችልም። ይህም አንድ ለቁጥር የሚያታክቱ የሰው ልጅ አሳዛኝ ክስተቶች መነሻ የሆነው “የለውን” ና “የሌለው” መሆን የሚታይበት ቅርፅ ነው። ሁላችንም በዚህ ውስጥ አልፈን ወይ በሌላ መንገድ እናውቀዋለን።

እና ደግሞ “የለውና የሌለው” ከሞንላቸው ነገሮች እጅግ መሠረታዊ የሞንለው አንድ ነገር አለ። የም መሠረታዊ “የለውና የሌለው” አይነት “አለን ካልን የሚኖረን እግዚአብሔር ነው፤ ከሌለን የሚኖረን እግዚአብሔር” ነው። ሞናልባት በልጅነታችን ወቅት፣ ሞናልባት እድሜያችን ከፍ እስካለበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረን ሕብረት እጅግ ጠንካራ የነበረ ይሆናል። ህልውናው ከሞንሞ ነገር በላይ ይሰማን የነበረበት ወቅትም እንደነበር እናስታውሳለን። ሁለንተናችን በመንፈሱ ህልውና የነበረበት፣ ልባችንን በፊቱ በፀሎት ያፈሰሰንበትን፣ በቃሉ፣ በዘመራ እና በተቀደሰ ስፍራ ከቅዱሱ ጋር እንጓደድ የነበረበትን የሕይወታችንን ወቅቶች በደንብ እናስታውሳለን ይሆናል። ከእግዚአብሔር ጋር ጥልቅ ሕብረት ነበረን። አሁን ግን ከእኛ ተወሰዷል። ያንን ሕብረት በማሳደግ ላይ ሰኬታማ አልነበርንም እናም ቀስ በቀስ ከሕይወታችን ተነሳ። የነበረችን ያፒ ጥቂት ነገር ያልነበረች ሆነች። “እንዲህ አልነበርኩም ዛሬ ግን ሆኛለሁ” የሚል ቁጭትን ብቻ በውስጣችን ትታ ሄደች። ቀስ በቀስ ደግሞ ግድየለሽነት፣ ሣር ቅጠሉን የሚረግም ኮፍኝነት፣ እና እግዚአብሔር ለሆነ ነገር ባዕድነት ሕይወታችንን ወረረው። ይህ የሆነው ግን የሃይማኖታችንን አካሄድና ባህል በመጠራጠር የመጣ አይደለም። የሃይማኖትን አካሄድና ባህል መጠራጠር በእግዚአብሔር ነገር ከበለፀገ ሕይወት የሚገኝ ነገር ነው። ነገር ግን በአንድ ወቅት ለኛ የሞትና የሕይወት ጉዳይ ከነበረው ነገር ጀርባችንን ሰጥተን ዞር ስላልን ነው።

እነዚህ ሀሳቦች ከመጀመሪያው ረድፍ የሚቀመጡ የኢ እኩልነትን እንቆቅልሽ ለመረዳት የሞንጓዘባቸው መንገዶች ናቸው። አንደኛው ላላቸው ለእነርሱ ይጨመራል የሚለው ነው። ነገር ግን አለኝ የሚለት ነገር በእርግጠኝነት በቦታው እንዳለ ማሳየት መቻል አለባቸው። ይህም ማለት አለኝ የሚለት ነገር

እየተጠቀመበት እና እንዲያድግ እያደረገት ከሆነ ብቻ አለኝ ማለት ይችላል። እናም ይጨመርላቸዋል። ኖሮ ጥቅም ላይ የማይውል እና የማያድግ ነገር ቢኖርም እንደሌለ ይቆጠራል።

2.

ነገር ግን አሁንም ቢሆን ኢ-እኩልነት ለሞን ኖረ እና እንዴትስ ይፈታል የሚለውን ጥያቄ አልፏቸዋል። ነገር ግን ለገዜው ይህን ጥያቄ እየጠየቅን እንቆያለን። አንዳንዶቻችን ገና ከማለዳ፣ ሐይወትን “ሀ” ብለን ከጀመርንበት፣ “በመክለት ማትረፍ ወይም መክሰር” የሚባል ነገር ከማይታሰብበት ከልጅነታችን ወራቶች ጀምሮ፣ ሌሎች በእጦት ቀምበር ታሰረው ባሉበት፣ የሞላልን እንዴት ሆንን፣ እንዴት ብዙ ተቀበልን? አንደኛው አገልጋይ አምስት መክለት፣ ሁለተኛው ሁለት፣ ሦስተኛው አንድ መክለት ለሞን ይቀበላል? ለሞንድነው አንድ ሰው እጅግ ጥልቅ በሆነ ድህነት ውስጥ፣ ሌላው ደግሞ በተትረፈረፈ ብልጽግና ውስጥ የተወለደው? ለእነዚህ ጥያቄዎች ብዙ ከተሰጠው ብዙ ይጠበቃል፤ ጥቂት ከተሰጠው ጥቂት ይጠበቃል የሚለው መልስ በቂ አይደለም። ሞናልባት መልስ ካገኘንለት ብለን የሞናወጣው እና ሞናወርደው የኢ እኩልነት (እኩል አለመሆን) ጥያቄ መነሻው፣ በውጫዊ እና በውስጣዊ ነገር፣ ከሰር መሠረት የነበረ ኢ እኩልነት (እኩልነት አለመሆን) ነው።

አንደኛው ሰው በመሆኑ ብቻ ብዙ ነገር ሊያደርግ የሚችልበት ሀይል ሲሰጠው፣ ሌላኛው ያልተሰጠው ለሞንድነው? አንደኛው ብዙ ሊጠበቅበት ይችላል የሞንለው፣ ብዙ እንዲጠበቅበት ያደረገው ነገር ለሞን ተሰጠው፣ ጥቂት ሊጠበቅበት ይችላል የሞንለውስ እንዲያ እንዲሆን፣ ለሞን ጥቂት ተሰጠው? ይህንን ችግር በግለሰቦች መካከል ባለ ኢ እኩልነት (እኩል አለመሆን) ጋር ብቻ ሳይሆን በመደብ፣ በዘርና ዘር እና በሐገሮች መካከል ጋር በተገናኘ ከተመለከትን፣ በፖለቲካው መሰክ ባለው የኢ እኩልነት (እኩል አለመሆን) ጥያቄ፣ እናም ከዚህም ጋር ተያይዞ ይህን ኢ እኩልነት (እኩል አለመሆን) ለማጥፋት ሰዎች የሞከሯቸውን መንገዶች ጨምሮ አብሮ ይነሳል።

በአብዛኛው በየገዜው ለተነሡ አብዮቶች እና ለተቀሰቀሱ ጦርነቶች ዋናው ገፊ ምክንያት የኢ እኩልነትን እንቅስቃሴ ለመፍታት (እኩልነትን ለማምጣት) ያለው ፈቃደኝነት ነው። ነገር ግን ጦርነትም ሆነ አብዮት ለዚህ እንቅስቃሴ መልስ

መስጠት አይችልም። ምንም እንኳን ወደፊት በሂደት አብዛኛው ማሕበራዊ ኢኮኖሚክስ በኢኮኖሚክስ ቁጥጥር ውስጥ ይወድቃል ብለን ብናስብም፤ እንዲህ ሦስት እውነታዎች በሁሉም ቦታና በማንኛውም ዘመን እንዲሉ ሆነው ይቆያሉ። አንደኛ ለእውጣቸው የሚችል ነገር አይመጣም። አንደኛው የችሎታ ልዩነት ነው። በሰዎች መካከል፤ በአካልና በአዕምሮ ችሎታ እኩል አለመሆን አለ። ሁለተኛው ነፃነት እና እጣፊነት በሚፈጥሩት ሁኔታዎች ምክንያት የተፈጠረ ኢኮኖሚክስ (ኢኮኖሚክስ) አለ። በአንደኛው ግለሰብ ቸልተኝነትና ሰነፍና ሳይሆን ነገር ግን የሚሆነውን ለመሆን የሚያስፈልገው ነፃነት ስላልነበረ እና እጣ ፊነታ አጋጣሚዎችን ስለከለከለው ከሌላኛው ሰው እኩል መሆን አልቻለም።

እንዲህ አይነት ሁኔታ ሁሌም ይኖራል። ሦስተኛውና የመጨረሻው ከእኛ በፊት የነበሩ አያት ቅድመዓቶቻችን በአንድም በሌላ መንገድ፤ እኩልነትን የሚያጣጥሙበት ዕድል ሊያገኙ ባለመቻላቸው የተነሳ፤ ዛሬ እኛ ያለንበት ቦታ ደረሰ የመጣ ከሌላው ጋራ በእኩልነት ለመቆም ያለመቻል፤ የፍትሕ ኢኮኖሚክስ (ኢኮኖሚክስ) እውነታ መኖር ነው። ይህ የመጨረሻው የኢኮኖሚክስ (ኢኮኖሚክስ) እውነታ፤ ከሁሉም የከፋና መፍትሄ ለማግኘትም የሚያዳግት አይነት ነው። ዛሬ እኛ በሰራው ተገቢ ያልሆነ ወይም የዛሬ ሁኔታ በፈጠረው ችግር ምክንያት ሳይሆን፤ በቀደመ ትውልዶች ተበላሽቶ እየተንከባለለ እኛ ዘንድ የደረሰ ስለሆነ፤ ያን እውነታ ተቀብለን ለመፍታት እንጥራለን እንጂ እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ ብለን ለመሟገት አንችልም። አንድ በጭራሽ ማድረግ የሌለብን ነገር አለ! በዛሬ ውስጥ እጅግ ጥልቅ የሆነ እና የብዙዎችን ሕይወት ያመሳቀለ ችግር እየተመለከተን፤ ዛሬ የፈለገው ነገር ቢሆን ምንም ማለት አይደለም፤ ነገ በጎ ይሆናል ወደሚል፤ ራሱን በማሞኘት እና ከተጨባጩ ሀቅ የተፋታ ሰው በማድረግ፤ ራሳችንን ቅዠት ውስጥ መክተት የለብንም። መኖር ካለብንም መኖር ያለብን አሁን ነው። ዛሬ ብለን በምንጠራው ቀን ውስጥ ያለውን ሕይወት መኖር አለብን። በቻልነው አቅም አሁን እና ዛሬ በሕይወት ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚክስ እንቅስቃሴ (ኢኮኖሚክስ ተጠቃሚ ያለመሆን ችግር) ለመፍታት መታገል ይገባናል።

ከብዙኃኑ ጋር የምንደመር ቁጥር ብቻ ሳንሆን ከሌላው የተለየ ግለሰብ መሆናችን፤ ሰው ሆነን የመፈጠራችን ክብር ነው። ይህ ማንነት እእኛ ተሰጥቶናል እናም ጥቅም ላይ መዋል አለበት ደግሞ ስፍራ ሊሰጠው የተገባ ነው። አሁን በዘመናችን ትልቅ ተግዳሮት በሆነው መንጋነት፤ በተመሳሰሎቻቸው የተበከለ ውሃ ውስጥ ተወርወሮ መስጠም የለበትም። ከአንድ ሰው የሚጠበቀው የእያንዳንዱ

ሰው ግለሰብነት እና “ልዩ የመሆን” መብት ለመንጠቅ የሚደረግ መከራ መቆም ስላለበት ለዚህ የራሱን ሚና መጫወት ነው። ነገር ግን አንድ ሰው “ሰዎች በተፈጥሮቸው ልዩ ልዩ ፀጋ አላቸው፡ የኢ እንቅስቃሴ መፍትሄ ደግሞ ይህን የልዩነት ፀጋ መቀበል ነው” ወደሚል ደንዛዜ ውስጥ መግባት የለበትም። እንደ አለመታደል ሆኖ፡ ስር ሰዶ ያለውን ማሕበራዊና ፖለቲካዊ ኢ እኩልነትን (ሁሉንም እድሎች በእኩልነት አለማግኘት)፡ በተፈጥሮ ከተሰጠን ልዩ ልዩ ጸጋ ጋራ አንድ አይነት አድርጎ በተሳሳተ መንገድ መረዳት በብዙሃኑ ዘንድ እንዲህ የተገነዘቡ፡ በታሪክ ቅብብሎስ የተመቻቸላቸውን መብትና ጥቅም ላለማሥነት፡ የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ መፍትሔ እንደሌለው፡ ከፍና ዘቅ ማለት በተፈጥሮ ከማንነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ እንደሆነ አድርገው የሚያቀርቡ ግራ ዘመም የማሕበራዊና የፖለቲካ ለሂቃን አሉ።

“ዛሬ የማይቻል ነገር ነው። ነገር ግን ነገ ከነገ ወዲያ ሁሉም ሰው እኩል የሚሆንበት፡ ኢ እኩልነት የሚወገድበት ወቅት ይመጣል” ብለው እንደሚያምኑት እንደነዚያኛዎቹ እነዚህም፡ ጠቢብና ብልጥ እንደሆኑ ቢሰማቸው “ሞኝ እና በቅዘት ዓለም” የሚኖሩ ናቸው። ሆስፒታሎችን፡ የአዕምሮ ህመማትን መንከባከቢያ ሰፍራዎችን፡ እስርቤቶችን፡ ደግሞም በዘቅተኛ ክፍያ እና ጥንቃቄ ማድረገያ ያልተሟላበት የሥራ ቦታዎችን፡ የጦር ሰፈሮችን፡ በርሃብ እየተሰቃዩ ያሉ ሰዎችን፡ የቤተሰብ መፈራረስ፡ እና ከዚህም የከፋ ሞስቅልቅል ሁኔታዎችን በየእለቱ ለሚመለከት እና በጀሮዎቹ የሚሰማ ሰው፡ “እጅግ ጎጂ እና ተፈጥሮአዊ ያልሆነውን የኢ እኩልነት እንቅስቃሴን”፡ እንደ ግለሰብም ይህን ማሕበረ ሰብ እጅግ ጠቃሚ እና ተፈጥሮአዊ ከሆነው “ሰዎች በተፈጥሮ ፀጋ ከሌለው ይለያያሉ” ከሚለው ጋር አንድ አይነት አድርጎ በተሳሳተ መንገድ የሚረዳ ሰው ከዚህ በሽታው ሊፈወስ ይገባል። ‘ኢ እኩልነትን’ ከመቀበል ውጪ ሞን ሞርጫ አለ’ ከሚል ከንቱ ራሱን የማፅናት በሽታ መፈወስ አለበት።

3.

እስቲ አሁን ደግሞ የ”ኢ እኩልነት” (እኩል የለመሆንን) እንቆቅልሽ ጠልቀን ለመፈተሽ የሞናደርገው ሙከራ ለሞን አንዳንዶቻችን የተሰጠንን ነገር በመጠቀም ባለን ነገር ላይ ጨመርን፤ ሌሎች ግን ለሞን ያን ባለማድረጋቸው የተሰጣቸው መክሊት ተወሰደባቸው? የሚል ጥያቄ በመጠየቅ ወደ ሶስተኛ ደረጃ እናሸግረው። ለሞንድነው እግዚአብሔር ለነብዩ በብሉይ ኪዳን ሲናገር ይህ ሕዝብ ለመለኮታዊው መልእክት ጆሮው እንዳይሰማ እና አይነ እንዳያይ ተደርጓል ብሎ ለሞን አለው? እና አንዳንዶች ነፃነታቸውን በኃላፊነት ተጠቅመው ማድረግ ያለባቸውን ሲያደርጉ፤ ሌሎች ደግሞ በራሳቸው በደል ሞክንያት ለውድቀት ተደርገዋል የሚለው መልስ በቂ ነውን? ከላይ ከላይ ሲመለከቱት ግልፅ ቢመስልም፤ እንዲህ አይነት መልስ አጥጋቢነቱ የሚሆነው በራሳችን ላይ ስንተነበረው ብቻ ነው። እያንዳንዳችን ለተሰጠን መክሊት መጨመር ወይም መጥፋት ተጠያቂ ራሳችን እንደሆንን መቀበል አለብን። ላጣነው ወይም ለጠፋብን ነገር ከኛ በስተቀር ማንኛውም ሌላ ወይም የትኛውም ነገር ተጠያቂ ማድረግ እንደማይገባን ኅሊናችን ራሱ ይመሰክራል።

ነገር ግን ዘግናኝ በሆነ የችግር ማዕበል የሚኖጡትን ሌሎችን ሰዎችን በተመለከተ ይህ መልስ በቂ ሊሆን አይችልም። በቃል ለነገር በሚከብድ ጭንቀት ውስጥ እያለፈ ያለ ሰው፤ ለእርዳታ ወደ እኛ በመጣ “እባክህን የተሰጠህን መክሊት ተጠቀምበት እንጂ፤ ለሞንድን ነው እንዲህ የሞትሆነው?!” ማለት አንችልም። እንደዚህ መመለስ የተገባ አይደለም። ወደ እኛ የመጣበት ብቸኛ ሞክንያትም መደረግ የሚገባውን ማድረግ ባለመቻሉ እኮ ነው!! ሆነው ያለትን በመሆናቸውም ሞክንያት በትልቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያለ ሰዎችን “እስቲ ራስህን ለውጥ” ማለት አንችልም። “ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታ ውስጥ” መሆን ማለት፤ የማንፈልገውን ማንነት ከራሳችን ላይ አሸቀንጥረን ለመጣል ያለመቻል ሁኔታ ውስጥ መሆን ማለት ነው። በዙሪያቸው ያለውን ክፉ ተፅዕኖ ማሸነፍ ባለመቻላቸው፤ ወንጀል እና ሰቆቃ የሞላበት ሕይወት ውስጥ የተዘፈቁ ሰዎችን “ከዚህ ነገር ለመውጣት ጠንካራ ልትሆን ይገባል! ከበረታህ ከዚህ ትወጣለህ” ልንል አንችልም። በዘር ማንዘር ውርስ ወይም ባደንበት አካባቢያዊ ሞክንያት የሚገጥማቸውን ተግዳሮት የሚያሸንፋበት ጥንካሬ የላቸውም። ጠንካራ መሆን ስላልቻሉ እንጂ መፍትሄው ጠንካራነት እንደሆነ አጥተውትም አይደለም። አሁን ከየት ያምጡት! በእርግጥ እነርሱም ልክ እንደ እኛ ሰዎች ናቸው፤ ነፃነትም ተሰጥቷቸው ነበር። ነገር ግን እጣፊነታ በአመጣባቸው ሁኔታ አግር ስር ወድቀው

ተገኙ። እጣፈንታ መንገዳቸውን ወሰነ።

ሌላው ደግሞ፡ ትላንትና በወሰነት ውሳኔ እና ባደረገት ድርጊት ሞክንያት ዛሬ ላሉበት ሁኔታ ተጠያቂ እነርሱ እንደሆኑ መፍረድ ሆነ። በሌላ መልኩ ደግሞ 'እንደን ሰው፡ “አንተ ሳትሆን ሁኔታዎች ናቸው እንደዚህ ያደረገህ፡ ሞንሞ ማድረግ አትችልም፡ የሚያስጠይቅ ጉዳዩ አደደደለሁ፡ በእን መተማመኛ መስጠትም የእኛ መብት አይደለም። ፈራጅ አይደለንም፡ ለመፍረድ አንችልም። ሁልጊዜ በራሳችን ላይ ስንፈርድ እንኳን፡ ስለእኛ የሆነውን በትክክል ማወቅ የማንችል ፍጥረቶች ስለሆንን ፍርዳችን ፍጹምና ትክክለኛ እንዳልሆነ መርሳት የለብንም። ሞክንያቱም እኛን ጨምሮ ሁላችንም ከዘላለም ፍርድ በታች ነን። ስለ ሁላችን ትክክለኛውን ፍርድ የሚሰጥ አለ። በዛ የዘላለም የፍርድ ወንበር ስር የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ (እኩል ያለመሆን ጥያቄ) መልስ ያገኛል። ነገር ግን መልሱ ያለው ከእኛ ዘንድ አይደለም። ስላለንበት “መወጫ መግቢያ ሞ” ስለሌለው የሕይወት አጣብቂኝ የግድ ጥያቄ መጠየቅ ይኖርብናል። አዕምሯችንን የሚያታግሉ እና ውስጣችንን እረፍት የሚነሱ ጥያቄዎችን መጠየቅ አለብን። ለሞንድነው እንዲህ ያለ መከራ ውስጥ የገቡት? እንዴት እኛ ሞንሞ አልሆንም? አጠገባችን፡ ቅርባችን ሆነው በሰቃይ ውስጥ ለሚያልፉት ደግሞ ይህንን ጥያቄ እንጠይቃለን። በእነርሱ ሕይወት ውስጥ ለደረሰው መከራ የሆነ ያህል ተጠያቂ ነን? ተጠያቂ ልንሆን እንችላለን ነገር ግን የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ ጥፋተኝነትን በማመን ባለማመን አይፈታም። ሃላፊነት የሚሰማውና ከራሱ ድንበር ተሻግሮ የሚያሰብ ኀሊና ያለው ደግሞ በተጨማሪነት፡ እኛ በሞቶችና በድሎት ውስጥ ሰንኖር፡ እነዚያ በዚያ እርቀው ያሉ ለሞን በሰቃይ ውስጥ ይኖራሉ ብሎ ይጠይቃል። ለሞን ተቸገረ? ለሞን አልተቸገርንም?

የራሴን ልጅ ጨምሮ፡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ በአጭር የተቀጩ ህጻናት ፡ ሞት ከጨቅላነታቸው የወሰዳቸው ለሞንድነው? ለሞንድነው ልጄ፡ ወይም የሌላ ሰው ልጅ፡ ከመወለዱ ጀምሮ የአእምሮ ወይም የአካል ጉዳተኛ የሆነው? ጓደኛዬ ወይም ዘመዴ፡ ወይም የሌላ ሰው ወዳጅ ወይም ዘመድ፡ የአእምሮው መታወክ የገጠመው ለሞንድነው? በዚህም የአዕመሮ መታወክ ሞክንያት እንደሰው ህልሙን መኖር እና ማድረግ የሚፈልገውን በነፃነት ማድረግ ያልቻለው ለሞንድነው? ከሰው በታች ለሞን ሆነ? ወንድ ልጄ ወይም ሴት ልጄ በዙተኝነት እና አቅም የነበራቸው ቢሆንም መክሊታቸውን ያባከኑት እና መክሊታቸውን ጥለው ባዶአቸውን የቀሩት ለሞንድነው? በእኔም ይሁን በሌላ በማንኛውም ወላጅ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚደርሰው ለሞንድነው? ለሞንድን ነው የዚህ ሴት ልጅ፡

ወይም የዚያ ወንድ ልጅ አእምሮ ውስጥ የለ የመፍጠር ኃይል፤ በአምባገነን አባት ወይም መፈናፈኛ በማትሰጥ እናት ምክንያት እንደሚደረግ የሆነው ለምንድን ነው?

እነዚህ ከላይ የነሳናቸው ጥያቄዎች፡ እኛ ካለንበት ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም። አሁን ይህ ለምን በእኔ ላይ ሆነ? ብለን እየጠየቅን ያለበት ጊዜ አይደለም። እግዚአብሔር አስቀድሞ በመከራ ውስጥ እንዲገራ እና ቀጥሎ ከእርሱ ጋራ ስር የሰደደ ሕብረት እንዲኖረው አድርጎ የኢየብን ጥያቄ አልመለሰም። መለኮታዊ ፍትሕ ወዴት ነው፤ መለኮታዊ ፍቅር ወዴት ነው? የምንልበት የቆየ እና አንገብጋቢ ጥያቄ እያቀረብን አይደለም። አሁን የምንጠይቀው ከሞላ ጎደል ተቃራኒ ጥያቄ ነው። እኔ ለምን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሳልገባ ሌላው ለምን? በእኔ የልደሰ በሌላው ላይ እንዴት ደረሰ? መለኮታዊ መልስ ለመቀበል አደብ የነበረው አቅም ባልነበራቸው ስፍር ቁጥር በሌላቸው ሌሎች ሰዎች ላይ ለምን ደረሰ?። አደሱስ ራሱ የተጠሩ ብዙዎች ናቸው ነገር ግን የተመረጡ ጥቂቶች ናቸው ለምን አለ? እንደገና ደግሞ ይህ የሰው ልጆች ያለበት የሕይወት አጣብቂኝ ነው በማለት አስቀመጠ እንጂ ለጥያቄው ምላሽ አልሰጠም። ከሰው ልጆች አብዛኛዎቹን ከመለኮታዊ ሕብረት አውጥቶ የሚጥልና በኋላም ለተሰፋ መቁረጥ እና ራሱን በራሱ ወደማጥፋት የሚደርግ ሆኖ ሳለ፤ ጥያቄ መጠየቃችንን እናቁም እና መለኮታዊውን ፍርድ በትህትና እንቀበል? ፍርድ በፍቅር ላይ ለዘላለም ያገኘውን አሸናፊነት እንቀበል? አንችልም። ማንም የሰው ልጅ ይህን ሊቀበል አይችልም። ምናልባት እግዚአብሔር በሞህረት ሳይሆን በፍርድ ስለ መገለጡ ሰብከት ሊሰብክ እና ሌላውን በሰብክቱ ሊያሰፈራራ የሚችል ይኖራል። ነገር ግን ይህ ዓይነቱ ሰብከት ሲሰብክ በፍፁም እርግጠኝነት ውስጥ ሆኖ እርሱም በዚያ ፍርድ ውስጥ እንደወደቀ፤ እና ከመለኮት ህልውና ወጥቶ ለዘላለም እንደ ተጣለ ተቀብሎ ካልሆነ፤ ሰብክቱና ማሰፈራራቱ እውነተኛ ሳይሆን ራሱን በራሱ ማታለል ነው። እርሱ ራሱ ለዘላለም ከሞህረቱ ደጅ ውጪ ተጥሎ ማየት የሚችል ማን ነው?

እስካሁን በተመለከትነው ውስጥ ብዙ ነገሮችን ብንዳስሰም፡ የተመለከትናቸው ነገሮች በዋነኛነት በሰው ልጆች መካከል ያለውን የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ መፍታት ሳይሆን፤ ስለነገሩ መያዝ ስላለብን ምልክታ አስተምህሮ የሚያቀርብ ብቻ በመሆኑ፤ ከክርስትና አስተሳሰብ ውጭ ደንበር በመሻገር “ይህ አሁን በሞድር የምንኖረው ኑሮ የዘላለም እጣፈንታችንን የሚወሰን አይደለም” በማለት ከእኛ ላይ የለ እይታ ያላቸውን መሰማት ይኖርብን ይሆን? ይህን የተለየ አስተሳሰብ የሚያራምዱት እንደሚነግሩን ከሆነ፤ አስቀድመን አሁን ባለን አካለ

ሥጋ ውስጥ ከመሆናችን በፊት፡ በሌላ ዓይነት ነገር ውስጥ እንኖር ነበር፡ ወደፊት የምንኖረው ደግሞ አሁን ከምንኖረው ኑሮ የሚያገኘውን ትርፍና ኪሳራ ይወስድና በዛ በመመስረት፡ አሁን የለበሥነውን አካል ስጋ የሚመስል፡ ከሞት በኋላ ተመልሰን የምንኖረው ሌላ ሕይወት አለ፡፡ (ይህ ከላይ የተጠቀሰው አስተሳሰብ በቡዲሂዝም እና መሰል ሃይማኖቶች ውስጥ የሚገኝ አስተሳሰብ ሲሆን፡ ዋነኛ አስተምህሮው አሁን ያለንበት አካል ሲሞት፡ ተመልሰን በሌላ አካል እንወለዳለን የሚል ነው፡፡ ለሞላሌ ደጋግመን ስንወለድ መልካም ነገር እያጠራቀምን፡ መጥፎውን እየቀነሰን ስለሞንሄድ ወይም የምንሄድ ከሆነ የሆነው ወቅት ላይ ፍፁሞነት ላይ ስንደርስ፡ ደጋግሞ የመወለድን ሂደት በማስቆም ዘላለማዊነትን እንቀዳጃለን የሚል ነው) ይህ አስተምህሮ እውነተኛነቱን አምነው የሚከተሉት ሰዎች ያሉት አስተምህሮ ነው፡፡ ደግሞም ሙሉ በሙሉ ክርስትና የማያውቀው እንግዳ ትምህርትም አይደለም፡፡ ነገር ግን “ቀድሞ” በሚባለው ሕይወት ውስጥ ሆነ፡ “ወደፊት” በሚመጣው ሕይወት “ማን እንደነበርን” እና “እንደሆንን” ስለማናውቅ፡ ማወቅም ስለማንችል፤ ከቀድሞ ሕይወት አሁን፡ ከአሁን ወደፊት ደጋግመን ስንወለድ፡ ከፊተኛው ሕይወት ይልቅ በኋለኛው ሕይወት የተሻለ እየሆነ የመጣው እጣፈንታ የእኛ አይደለም፡፡ ሞናልባት የሌላ ሊሆን ይችላል፡፡ ስለዚህ ይህ አስተምህሮ በሰዎች መካከል ያለ “የኢ እኩልነትን” እንቅስቃሴ ለመፍታት የሚቻለው አይደለም፡፡

በመሠረቱ፡ ከጠቅላላው ፍጥረት ነጥለን፡ ጊዜያዊ እና ዘላለማዊ እጣፈንታው ሞን ሊሆን ይችላል ብለን ስለ አንድ ነገር ብቻ የምንጠይቀው ጥያቄ ሞንም አይነት መልስ አይኖረውም፡፡ አንድ ቀን በጊዜና ዘላለም ውስጥ፡ ፍጥረት ሁሉ በተጠቃለለበት አንድነት፡ በሥጋ ለባሽ የመረዳት አቅም ልክ የሆነ፡ የኢ እኩልነትን እንቅስቃሴ የሚፈታ መልስ ሊኖር ይችላል፡፡ “ሥጋ ለባሽ ሊረዳ የሚችለው “መልስ ማለት ግን በሥጋ ለባሽ መካከል ያለ የ”ኢ እኩልነት” እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ይወገዳል ማለት ሳይሆን፤ “እንቅስቃሴ ለሞን እንቅስቃሴ እንደሆነ የሚያስረዳ ሞክንያት አግኝተን መኖር እንችላለን ማለት ነው፡፡

በመጨረሻም ህልውናውን አግኝቶ ከወጣበት እና ደግሞ ወደ ሚመለስበት የመለኮት ሕይወት፡ በሰማይ እና በሞድር ያለ ፍጥረት ሁሉ በአንድነት ይጠቀላል፡፡ በዚህ በአንድነት የመጠቀላል ሂደት ውስጥ፡ ፍጥረት ሁሉ፡ የሰው ልጅ እና የሰው ልጅ ያልሆነውም፡ ተሳታፊ ነው፡፡ በዚህ የመጠቀላል ሂደት ውስጥ አንዱ በሌላኛው ውስጥ፡ ሌላኛው በአንዱ ውስጥ ተሳታፊ ሆነው ስለሚገኙ፡ የተዘበራረቀ ነገር

ሳይሆን ፍፁም አንድ የሆነ ሆኖ ይቀርባል። በጉድለት ውስጥ የለን በመላት ውስጥ ባለት፤ በመላት ውስጥ የለን በጉድለት ውስጥ ባለት እንካተተን። ይህን የፍጥረት ሁሉ አንድነት ባወቅን ጊዜ፤ ከዚህ በፊት ስለ ነገሮች የነበረን እይታ እና መረዳት መሉ በመሉ ይቀየራል። የሌሎች በእጦት ውስጥ የመሆን ተጨባጭ ሀቅ፤ እኛ በእጃችን ላይ የለን ኃብት የሞናይብን ፀባይ እንደነለውጥ የደርገናል። “የሞፊልገው ነገር ስላለኝ የሚያስጨንቀኝ አንዳች ነገር የለም” ብለን ከተሸጋገንን በየደህንነት ዋስትና ነቅሎ በመውጣት፤ ከሌላቸው ጋራ የሌለን ካላቸው ጋር የለን መሆናችንን የሰገነዘበናል። ይህ ግንዛቤ ደግሞ ሌሎች ስላለብን አጣብቂኝ ሁኔታ ለመረዳት፤ የለንን ለማካፈል፤ በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ድጋፍ እንደነሆን እና ከራሳችን አልፈን ለሌሎች አንድነቶች ገፊ ሞክንያት ይሆናል።

ሌሎች በሀጢያት፤ በወንጀል፤ እና በመከራ ውስጥ መውደቅ እና እኛ ደግሞ መቆም መቻላችን ከተቀበልነው ፀጋ እንደሆነ እናውቃለን። ይህ የተቀበልነው ፀጋ ስለ እነርሱ ውድቅ ባለን አመለካከት ላይ ለውጥ የመጣል። ከመመካት እና ከመታበይ ይልቅ፤ እኛም ሰው “ያላየው” “የተሰወረ” በደል እንዳለብን በቺ የለው ፀጋ እንደናሞን የደርገናል። በተገለጠ ኃጢአት፤ በፊፀመት ወንጀል ሞክንያት በመከራ ውስጥ የሉ ሰዎች እየከፈሉ የሉት ዋጋ ለእኛም ጭምር ነው እንደነል የደርገናል። እነርሱ በተግባር ባከናወኑት ወንጀልና ኃጢአት ወይም ባጋጠማቸው መከራ ሲሰቃዩ እኛ ደግሞ በፍጥረት አንድነት ውስጥ ባለን ማህበረሰባችን ሞክንያት አብረናቸው እንሰቃያለን። ይህም ማለት የእኛ ማግኘት፤ ሰላምና ጤና፤ ዕድለቶች እንደሆኑ እንዲሰማን የሚያደርግ ነገር ሳይሆን፤ እኛም የሚሰቃየው አካል ሌላ ክፍል እንደሆነ የሚያስገነዝብን ነው። በዚህ ሂደት የአንዱ አካል የልተገዳና እና የልተመመዉ ሌላ ክፍል እንደሆነ እናውቃለን።

ሌሎች መሉ ሰው ወደ መሆን ማደግ ሲችሉ ነገር ግን ከሰኬት እና ከሞራል እድገት ኋላ መቅረታቸውን መገንዘባችን እኛን እንዲያት መሉ ሰው ሆነን ለማደግ እንደቻልን ደግመን እንደናሰብ የሰገድደናል። ገና በለጋ ዕድሜያቸው የሞቱትን ሰናሰብ፤ ገና ከልጅነታቸው ወይም በሕይወት ሩጫ መሐል ላይ መልካሞ ነገር ሁሉ ከእጃቸው የመለጣቸውን ሰናሰብ ፤ ወደ እኛ የግል ሕይወት እና ጤንነት ይዞት የሚመጣው ነገር አለ። የሞ ይዞት የሚመጣው ነገር የማያቋርጥ አደጋ ነው። የእነሱ መሞት አሁን “እኛ ባንሞትም” ሞት በደጅ እንዳለ አውቆ መጨነቅን፤ እኛ “በተረጋጋ ሕይወት” ውስጥ ብንሆንም በእነርሱ ላይ በሆነው “የኑሮ መዘበራረቅ” “ነግ በኔ ነው” የሚል አደጋ መጠባበቅን የመጣል። በሚገጥመን በእያንዳንዱ

የሞት መርዶ “አሁን ባንሞት” እንኳን ከእኛ የሆነ ነገር የሞተ ይሄዳል፤ በየዕለቱ የሆነ መጠን ያህል ከእኛ ላይ እየተነሳ ወደነበርነት ይለወጣል።

ይህ መልስ በቂ ስለሆነ ተረጋግተን መኖር እንችላለን? አዎ እንችላለን። ወደ አዲስ እና ልዩ የሆነ የሕይወት ልምምድ ላለመሄድ ራሳችንን አስረን ካስቀመጥንበት፤ ራሳችንን ነፃ ካወጣን በዛ ነፃ ባወጣንበት ነፃነት ልክ እንችላለን። ነገር ግን ማንም ሰው ከራሱ ነፃ መውጣት አይችልም። ከራሱ ነፃ የሚወጣው በእያንዳንዱ እና በሁሉ ነገር ውስጥ “የህልውናው መገኘት” እንዲሆን በሚፈቅድ ዘላለማዊ ሀይል ሲያዝ ነው። ዘላለማዊ ሀይል! እኛ የተገኘንበት እና ተመልሰን ወደ እርሱ የምንመለስበት፤ እኛን ለእኛ ከሰጠን እና እኛን ከራሳችን ነፃ የሚያወጣን ዘላለማዊ ሀይል! አንድ ሰው ራሱን ነፃ የሚያወጣው በዚህ ኋይል የተያዘ እንደሆነ ብቻ ነው። ያን ጊዜ ራሱን ከራሱ ነፃ ያወጣል። ይህ የክርስትና ትምህርት ዋና መልዕክት እና የመልዕክቱም ታላቅነት ሚስጥር ከዚህ ዘንድ ነው። ይህም እግዚአብሔር በመስቀል ላይ በክርስቶስ በኩል ራሱን እንደገለጠው በመከራችን ተመልካች ሳይሆን ተካፋይ ነው።

እርሱ ከዚህ ዓለም በጨቅላነቱ በሞት ከሄደው ጋር በሞቱ ተካፋይ ነው፤ እርሱ ወንጀለኛው በወንጀሉ በሚከፍለው ፍርድ ውስጥ ተካፋይ ነው፤ በአዕምሮ መታወክ ከሚሰቃዩት ጋር አብሮ ይሰቃያል፤ እርሱ በርሃብ እና በጉስቀልና ውስጥ ካሉት ጋር ይሰቃያል፤ ራሳቸውን በራሳቸው ጥለው ያልተገባ ዋጋ እየከፈሉ ካሉት ጋር እንኳን ዋጋ ይከፍላል። እግዚአብሔር በህልውናው የማይደርስበት የሰው ልጅ የሕይወት ክፍል እና መንገድ አንድም የለም። ከሰው ልጆች ሁሉ ውርደት የከፋው የመስቀል ሞት ውርደት፤ የክርስቶስ መስቀል የሚነግረን ይህን ነው። የኢ እኩልነት (እኩል ያለመሆን) እንቅስቃሴ በመካከላችን ያለው የደረጃ ልዩነት በመጥበብ እና በመሰፋቱ ወይም በሚጠፋበት ልክ መፈታት የሚችል አይደለም። የኢ እኩልነት እንቅስቃሴ የእግዚአብሔር መገኘት በእኛ ሕይወት እና በእያንዳንዱ ፍጥረት ሕይወት ውስጥ በሚሆንበት በዘላለም ውስጥ ብቻ የሚፈታ ጉዳይ ነው። ምንም እንኳን ይህን እንቅስቃሴ ለመፍታት የእኛ ውስን አዕምሮ ሊፈታው ከሚችለው ጣራ በላይ ቢሆንም፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር ከምንታመመው ጋር ታማሚ፤ በእጦት ካለነው ጋር በእጦት፤ ከምንፈተነው ጋር በፊትና አብሮን እንደሚሆን እና አብሮን ተሳታፊ የመሆኑ እርግጥ የሆነው እውነታ የኢ እኩልነትን እንቅስቃሴ እንደንቋቋም ብርታት ይሰጠናል።

11. የእግዚያብሔር ፍለጋ

“ያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ትተው ሸሹ።”

ማቴዎስ 26:56

1.

አንድ ቀን ሞሽት የባችን “የህመማቱን ወቅት ማታወቅ እንደተረከው” (Passion according to St. Matthew) የሚለውን መዛሙር እየደመጥኩ፤ “ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ትተው ሸሹ።” በሚለው ሰንኝ እና በመዘቃው ውበት ውስጤ ተነክቶ ነበር። አየሱስ በመስቀል ላይ የተናገረውን “አምላኬ አምላኬ ለሞን ተወክኝ?” የሚለውን ቃል ታሳቢ ያደረገ ሰንኝ ነው። በሰዎች የተተወ፣ ሰዎች ሁሉ የተወት፣ በእግዚያብሔር እንደተተወ ይሰማዋል። በእርግጥ ሁሉም ሰዎች ትተውት ሄዱ። ከመንም በላይ ለእርሱ ቅርብ፣ የልብ የሆኑት በጣም እርቀው ሸሹ። ብዙ ጊዜ አየሱስ በመስቀል ላይ በተሰቀለበት ወቅት ሰላለው ሁኔታ የሞንገነዘበው ግንዛቤ ከእውነተኛ ጋር የሚጋጭ ነው። በአእምሮችን አንድ የሚያምር ሥዕል አለ። ስለመስቀል ላይ መከራው ሰናሰብ ወደ አዕምሮችን የሚመጣው ያ የሥዕል ሥራ ነው። ስዕሉ የአየሱስ የሚያምር ገላ ፣ በሚያምር እንጨት ላይ ተሰቅሎ፣ በሚሰማር የተቸነከሩት እጆቹ ትንሽ ትንሽ ደም እያፈሰሱ፣ እናቱ እና አየሱስን ይወደው ነበር የተባለው ደቀመዛሙር እና ሌሎች ሴቶች ከመስቀሉ ስር ተሰባስበው፣ አየሱስ በእነርሱ እየተፀናና የሚያሳይ ሰዕል ነው። ስለ መስቀል መከራው ሰናሰብ፣ በአዕምሮችን የሚከሰተው ያ ሞሰል ነው። እውነተኛው ግን ከዚህ የተለየ ነበር። ሁሉም ሸሸውት ነበር። በእርግጥ አንዳንድ ሴቶች በቅርብ እርቀት ሆነው ሁኔታውን ለመከታተል ደፍረዋል፣ ሞክረዋል። ሕይወቱ እና ሥራው ያበቃ፣ የተሰበረ በሚመስለው በዛ የመስቀል ላይ የሰቃይ ሰዓት ውስጥ አብሮት የነበረው በቃላት የማይገለጥ ብቸኝነቱ ብቻ ነበር።

ስለ እነዚህ ደቀመዛሙርት ሞን እና እንዴት እናስብ? መጀመሪያ ወደ

አዕምሮአችን የሚመጣው ጥያቄ ይህ ነው። እንዴት እንተ መሰህ ክርስቶስ ነህ ያለትን፡ በሰው ልጆች ታሪክ ያልነበረ ወደፊትም የማይኖር አዲስ ዘመን ያመጣውን፡ ስለ እርሱ ሁሉን ትተው የተከተለትን፡ እንዴት በጭንቅ ሰዓት ጥለውት ሄዱ? እንዴት ተወት? እኔ ግን የመዘመሩን ስንኝ እና ዜማ ሰሰማ ይህ ቃል እኛ ዘንድ እንዲደርስ ባለውለታዎቻችን በመሆናቸው፡ ደቀመዛሙርቱ ላይ ከማዘን ይልቅ እንረማለሁ። በመከራ ቀን ጥለውት እንደ ሄዱ፡ እንደ ሸሹ አልሸሸንንም። ይህ የፃፋት ሐሳብ በተነበበ ጊዜ ሁሉ የሚያስፈርደባቸው ሐቅ ነው። ነገር ግን ሐቁን በአጭር አረፍተ ነገር አስቀመጠልን። በወንጌላት ውስጥ ደቀመዛሙርት ጥፋተኛ እንደሆኑ የሚያሳዩ ብዙ ታሪኮች ተፅፈው እናገኛለን። ያለሚቋረጥ አይሰሰን ለረዳት ሲሳናቸው እናነባለን።

ልክ እናቱ እና ወንድሞቹ እንዳልተረዱት፡ ደቀመዛሙርትም አልተረዱትም፡ እሱን ያለመረዳታቸው ጉዳይ ቀን በቀን እየጨመረ፡ እየጠነከረ በመጣ ቁጥር፡ ውስጡ ይጎዳ ነበር። አዕማድ ከነበሩ ደቀመዛሙርት መካከል፡ በሚመጣው ዓለም የክብር ሰፍራ እና ሰልጣን እንዲሰጣቸው ሲጠይቁት እናነባለን። አይሰሰን የማይከተሉ ሰዎችን የሚኮን ፅንፈኞች እየሆኑ ስለመጡ፡ ሲነቅፋቸው እናገኛለን። አይሰሰ ጴጥሮስን “ሰይጣን” ብሎ ሲጠራው እናነባለን። ምክንያቱም፡ አይሰሰ በአባቱ በአብ እንደተወሰነው መከራን ሊቀበል እና በመስቀል ሊሞት ወደ አየሩላሌም እንዳይሄድ፡ ጴጥሮስ ሊያሳምነው በመሞከሩ ነበር። ጴጥሮስ በፊተና፡ በዛ የጭንቅ ሰዓት የአይሰሰ ደቀመዛሙር አይደለሁም ብሎ ካደ። እነዚህ ዘገባዎች አስገራሚ ናቸው። አይሰሰ ለደቀ መዛሙርቱ ሞን እንዳደረገ የሚሳዩ ናቸው። ላጠፋት ጥፋት ፍርድን እንዲቀበሉ እንጂ ራሳቸውን መልካም አድርገው እንዳያቀርቡ አስተማራቸው። ይህን መሰል ጥፋታቸውን የማያምኑ፡ የማይቀበሉ ከሆነ ደቀመዛሙርቱ ሊሆኑ እንደማይችሉ ነገራቸው። ደቀመዛሙርቱ የነበረባቸውን መሠረታዊ ድካም እና ጥፋት ከእኛ ሸሽገውት ቢሆን ኖሮ፡ ወንጌላችን አሁን የሆነውን አይሆንም ነበር። የክርስቶስ ክብርና የተከታዮቹ መከራ፡ እንዲህ እንደሞናየው በግልፅ ተፅፎ አናገኘውም ነበር።

ከዚህ የሞንማረው፡ በተመሳሳይ መልኩ የሰው ልጅ የራሱን ቆሻሻ ለመሸሸግ ያለው ፍላጎት ቆሻሻውን የበለጠ እንዲታይ እንደሚያደርገው ነው። ወንጌላት ተፅፈው ካለቁ በኋላ ከጊዜ ወደጊዜ እየሰፋ የመጡ (Later gospel traditions)፡ በአይሰሰ ዙሪያ ይነገሩ የነበሩ ታሪኮች፡ ባህሎች እና ወጎች ከባድ እና ስቃይ የበዛበትን የአይሰሰን ሕይወት የሚያሳዩ ሞስሎችን፡

ለማለሳለሰ እና ለንግግር የማይከብድ ለማድረግ ሞክረዋል። በርግጥ በተቋቋሙት የክርስቲያን ጉባኤዎች ላይ የሚታደሙ ሞዕመናን ደቀመዛሙርቱ መሸሻቸውን፣ከደቀመዛሙርቱ መካከል ማናቸውም የጌታቸውን መሰቀል እንዳልተመለከቱ መቀበል ፣በእርሱ ስቀለት ወቅት በአካባቢው እንኳን እንዳልነበሩም ብሎ ለማመን ጫንቃቸው ሊሸከመው እንደማይችል ግልፅ ነው። ሽሽታቸው የቆመው፣ እርሱን ሽሽተው በተደበቁበት በገለገለ፣ በመከራና በተስፋ መቁረጥ ጊዜ ጥለውት የሄዱት እርሱ፣ በመካከላቸው ዳግም ከመታን ተነስቶ ሲቆም ብቻ እንደነበር እውነታውን መቀበል አልቻለም። አልፈለጉም።

ስለዚህ ሽሽተው ሳይሆን ኢየሱስ ራሱ ወደ ገለገለ እንዲሄዱ እንደነገራቸው ተፃፈ። አሁንም፣ ወደበኋላ በተጨመሩ ታሪኮች ዳግም ደቀመዛሙርት ወደገሌገለ እንዳልሸሹ ይልቁንም በኢየሩሳሌም እንደቀሩ ተነገረ። ገና ከጅምሩ ጀምሮ፣ ቤተ ክርስቲያን ይህን የደቀመዛሙርቱን ጥፋት ለማመን ከብዷታል። መቀበል አልቻለችም። ቤተ ክርስቲያን፣ በራሷ ላይ የተላለፈውን የትላንት እና የዛሬ የጥፋተኝነት ፍርድ መቀበል አቃታት። ደቀመዛሙርቱ በግልፅ፣ ሁላችንም ትተነው ሽሽተናል ብለው የተቀበሉትን ሐቅ፣ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ለመሸሸግ ተሞክሯል። ሆኖም የኢየሱስ ተከታዮች የሆኑት ደቀመዛሙርትን ጨምሮ፣ ስለ ሁሉም የሰው ልጆች ያለው እውነት ይህ ነው፤ በመከራ እና ፈተና ቀን እንሸሻለን።

2.

ከእግዚያብሔር ሽሽት የሞንጀሞረው፡ የእርሱ መገኘት በተሰማን ቅጽበት ነው። ይህ የሽሽት ሰሜት የሚገኘው በውስጠኛው የእኛነታችን ክፍል በጨለመ ድብቅ ቦታ ማለትም በህፃን ልጅ ማቆሚያ በሌለው ጥያቄ እና ፍለጋ ውስጥ፡ ጥርጣሬ እና ተስፋ መቁረጥ በረበበው ገርሞሰና ውስጥ፡ በአዋቂዎች መሻት እና ትግል ውስጥ እና ግማሽ ንቁ በግማሽ ደግሞ ባልነቃው (half conscious being) ማንነታችን ውስጥ ነው። የሚታወቅበት ሁኔታ የለም፡ ግን ፍሬው ያፈራል። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን እግዚያብሔር መገኘቱ አለ። በርግጥ እንደ እግዚያብሔርነቱ ሆኖ አይደለም። በዚህ ወቅት በእኛ ውስጥ ያለው የእግዚያብሔር መገኘት ሞልክቱ ፡ እረፍት የለሽ የሚያደርግ የማይታወቅ ኋይል በውስጣችን እንዳለ መገንዘባችን ነው።

ነገር ግን በአንዳንድ ጊዜያት፡ እንደ እግዚያብሔርነቱ ሆኖ ይገለጣል። እረፍት የለሽ እንደንሆን ያደረገን በውስጣችን ያለው የማይታወቀው ኋይል፡ በእጆቹ መዳፍ የያዘን፡ ብንክደው የሚኪዳን፡ እሺ ብንል የዘላለም መጠጊያችን የሚሆነን እርሱ ራሱ እንደሆነ፡ “እንደ ራሱ” እንደ እግዚያብሔርነቱ ሆኖ ይገለጣል። እንደዚህ ባለ ጊዜያት እሱ እንደ እሱነቱ ለእኛ ሲገለጥ ማለት በሰውር ስንሸሸ ከነበረበት ስንያዝ ማለት ነው። ነገር ግን ስንሸሸ የተያዘነው ጨካኝ በሆነ ኋይል ሳይሆን ወዴት ነው የሞትሄደው ብሎ በሚጠይቅ ትህት በሆነ በእርሱ ነው። መልስ ሳንሰጥ፡ ሽሽታችንን የመቀጠል ነፃነት አለን። በደቀ መዛሙርቱ ላይ የሆነው ይህ ነው። መጀመሪያ አየሱስ ወደ ራሱ በጠራቸው ወቅት ጥሪውን ተቀብለው ሰሞተው መጥተው ነበር። ነገር ግን፡ እንደገና ለመሸሸም ነፃነት ነበራቸው። እናም የፊተና እና የጭንቅ ቀን በመጣ ጊዜ ከእርሱ ሸሹ። አሁን በቤተ ክርስቲያን እና በሞዕመድዊ የሚሆነው እንደዚህ ተመሳሳይ ነገር ነው። በድብቅ ከሚሸሸበት የእርሱ ብርቱ እጅ አስቆመቻቸው እና ወደ እግዚያብሔር ህልውና መጡ። ነገር ግን እንደገና ለማምለጥ ነፃ ናቸው። እንደግለሰብ ብቻ አይደለም የሸሹት፡ ነገር ግን የነገዋን ቤተ ክርስቲያን እጃቸው ላይ ይዘው ነው የሸሹት። ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን፡ ቤተ ክርስቲያንንም ተሸክመው ወደ ገለላ እሮጡ። በተቻላቸው አቅም ሁሉ፡ እጅግ እሩቅ ወደሆነ ቦታ ቤተ ክርስቲያንን ይዘው ሸሹ። ዘላለማዊው ወደ ጊዜያዊው ዓለም ሰብሮ ከሚገባበት ወሳኝ ሰፍራ፡ ዘላለማዊው ከጊዜያዊው ከሚገናኝበት ብቸኛ ቦታ፡ ማለትም ከእርሱ ህልውና ነጥለው ወሰዷት። ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ እንኳን፡ ከእግዚያብሔር ይሸሻል። ወደ የትም ንቅንቅ እንዳይል፡

በመገኘቱ ክብር የተያዘበት ቦታ ነው ተብሎ ከሚታሰብበት ሰፍራ ሆኖም ይሸሻል። በህልውናው ውስጥ ሳለን፤ ከእርሱ እንሸሻለን።

3.

የፍጥረት መሠረት የሆነው እርሱ እግዚአብሔር ወደ አንድ ሰው ሕይወት ለመግባት ሲመጣ፤ ያ እግዚአብሔር ወደ ህይወቱ ሊገባ የፈለገው ሰው ግን አንገብጋቢ ባልሆነ ነገሮች ውስጥ ለመሸሸግ ይሞክር ይሆናል። እምቢ ቢል የመውጊያው ብረት በእርሱ እንደሚብሰ ካሰጠነቀቀው ብርሃን ለመሸሸ መደበቂያ ይሆነኛል ወዳለው ሰፍራ ይሮጣል። ልክ ገለጻ ለደቀመዛሙርቱ ጥሩ መሸሸጊያ ቦታ መስሎ እንደታያቸው እኛም አስተማማኝ የሚመስሉን ብዙ መደበቂያ ቦታዎች አሉን።

ሞናልባት በዚህ ዘመን፤ ወደ እቅፋ ሊከተን ካለው የእግዚአብሔር ሕልውና ለመደበቅ በሞንሮጥበት ጊዜ፤ በጣም ውጤታማ የሆነ መደበቂያ ቦታ የሚሆነን፤ የእለት እንጀራችንን የሞናገንበት ሥራችን ነው። በጥንት ጊዜ ግን እንደዚህ አልነበረም። የጥንቱ ሰው ለሥራ ስለነበረው አመለካከት፤ እግዚአብሔር አዳምን በረገመው ጊዜ በተናገረው “በፊትህ ላብ እንጀራን ትበላለህ” በሚለው ቃል ውስጥ እና በመዘሙር 90፤ ዳዊት ህይወታችን በሞድር ላይ አጭር መሆኑን በተናገረበት “ነገር ግን ጊዜያቸው ድካምና ችግር ብቻ ነው” ባለው ቃል ውስጥ ጥሩ በሆነ ሁኔታ ተጠቃሎ ተቀምጧል። በኋላ ላይ የማህበረሰብ እድገት እየተወሳሰበ ሲመጣ፤ የጉልበት ሥራ ከነ አድካሚነቱ እና ብዙበዛው ለባሮች፤ ጭሰኞች እና ላልተማሩ ክፍሎች የተተወ ነገር ሆነ። የጉልበት ሥራ ደግሞ ጥቂት እድላቶች ትርፍ ጊዜያቸውን ማሳለፊያ አድርገው ከሚጠቀሙበት የፈጠራ ሥራ ተለይቶ እንዲታይ ሆነ። የመካከለኛው ዘመን ብለን በሞንጠራው ዘመን በነበረው የክርስትና ህይወት ልምምድ፤ በተለይም በገዳማዊ ሕይወት፤ ሥራን እንደዋነኛ የመንፈሳዊነት መገለጫ እና አገልግሎት አድርገው ይመለከቱ ነበር። ነገር ግን አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ከእቅ እስከ ደቂቅ ሁሉም የሰው ልጅ የሚኖርለት እና የሚሞትለት እጣ ፈንታ ሥራ ሆኗል። ሁሉም ሰው በሰራ ላይ ተሰማርቶ ስለማይገኝ በተጨማሪም የለው ነገር እንደሚታለው ላይመሰል ይችላል። ነገር ግን ከእቅም በላይ ካልሆነ በቀር ማንም ሰው ሰራ አለመሰራቱን እንደ መልካም ነገር እንደማይቀበለው ሰናይ፤ ሰራ መሰራት የሰው ሁሉ እጣፈንታ እንደሆነ በዚህ እናውቃለን።

ሥራ ሁሉ ነገር ነው። ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ግዴታ ነው፤ ሞርት ነው እና ፈጠራ ነው። በዘቅተኛ መደብ ላይ የሚገኙ ሰዎች የሚሰሩት የጉልበት ሥራ እና ለክፍያ ሳይሆን ትርፍ ጊዜን ለማሳለፍና ጥቂት እድለቶች የሚሰሩት የአእምሮና የጥበብ ስራ የሚለው ልዩነት አብቅቷል። ሥራ ማለት፡ በአዳም ሐጢያት ሞክንያት የመጣ እርግጥን ነው ተብሎ ይታመን የነበረው፤ ከመጽሐፍ ቅዱስ እይታ የተወሰደ አስተሳሰብ፤ ተቀባይነቱ አብቅቷል። ሥራ እርግጥን አይደለም። አሁን በዚህ ዘመን ሥራ ራሱ ሃይማኖት ነው። የዘመናዊ ኢንዱስትሪ ማህበረሰብ ሃይማኖት ሆኗል። እና ሁላችንም በእጁ ውስጥ አለን። ባለመሥራታችን ሞክንያት ከሚመጣ የርሃብ ቅጣት ማሞላት ብንችልም እንኳን፤ በውስጣችን የሆነ አንዳች ነገር በሥራ ከመወጠር ባርነት እንድናመልጥ አይፈቅድም። ለአብዛኞቻችን ሥራ አስፈላጊ እና አስገዳጅነት ነገር ነው። እረፍት እንድናደርግ የሚፈቅድ ሁኔታ ቢኖር እንኳን፤ አዕምሯችን ባለመሥራታችን ፀፀት ውስጥ ይገባል። እናም እንደዚህ በመሆኑ፤ ሥራ መሥራት ግዴታ፤ በሥራ መወጠር አማራጭ የሌለው ነገር ተደርጎ መወሰዱ፤ በሥራ አመካኝተን ከእግዚያብሔር ለመሸሽ ጥሩ አማራጭ መንገድ ሆኗል።ከዚህ መንገድ ውጪ ሌላ የተሻለ መንገድ ያለም አይመስልም። ሥራ በመሠራት ሐላፊነትን በመወጣት የሚገኝን እርካታ እናገኝበታለን። አንድን ስራ ሰርተን ስንጨርስ “በጣም ጎበዝ ፡በጥሩ ሁኔታ አከናወንከው” የሚል መወደስ ከሌሎች እና ከራሳችን እናገኝበታለን። “ጎበዝ ሰው” እንባላለን። ከሥራ በሞናገኘው ገንዘብ፤ ቤተሰባችንን እና የቤተሰባችንን አባሎች መደገፍ እና መንከባከብ እንችላለን።

በሥራ ላይ የሞንሆን ከሆነ እለት በእለት ሊገጥመን ከሚችል ዘልዘልነት፤ ደባቴ እና ሥርዓተ ቢስ ከመሆን አደጋ እንተርፋለን። ሥራ ስንሰራ፤ ንፁህ ኅሊና እና ደስተኛ ሕይወት ይኖረናል። እናም አንድ ፈላስፋ በሽሙጥ መልክ እንዳለው፤ ከሥራ መልስ “ጥሩ እንቅልፍ” እንተኛለን። በተለይ ደግሞ፤ የፈጠራ ሥራ ተብሎ የሚጠራውን አይነት ሥራ የሞንሰራ ከሆነ፤ አዲስ ነገር በማግኘት በሚመጣ ደስታ፤ ሕይወታችን ከፍተኛ በሆነ እርካታ የተሞላ ይሆናል። ሞናልባት አንድ ሰው ስራ እኔ ከእግዚያብሔር የሞሸሸበት መንገድ አይደለም ቢል እንዲህ በማለት እንጠይቀዋለን። እንደው አንዳንድ ጊዜ ጉድለት እና መላትህን፤ ኪሳራና እና ትርፍህን፤ ከቤተሰብህ እና ከራሰህ ጋር ባለህ ግንኙነት ደካማ እና ጠናካራ ጎንህን ለማወቅ በታማኝነት ተቀምጦህ ራሰህን ስትፈትሽ ብዙ ጉድሎቶች እንዳለብህ ማስተዋል ቻልክ ነገር ግን እነዛን ጉድለቶች ከማረም ይልቅ ያለብህን ጉድለት በሥራህ ስኬት እና ትጋትህ ለማካካስ የሞከርክበት ወቅት የለም? የዘመናችን ፈሪሳዊ በታተራነቱ፤ ወለም ዘለም ባለማለቱ እና በስኬታማ ሕይወቱ

የሚመካውን የህል እንደቀድሞው ፈሪሳዊ ለሕግ በመገዛቱ እና በመንፈሳዊ ልምምዱ አይመካም። ልክ እንደጥንቱ ፈሪሳዊ የዘመናችንም ፈሪሳዊ ራሱን ከሌሎች እየሰተየየ እንዴት “ጥሩ ደረጃ ላይ የለሁ ሰው ነኝ፤ ወይ እንደ እክሌሪ ከሞኖር ሞት እመርጣለሁ” እንዲል ባደረገው ራሱን በሚያተልቅበት የትህምክት ሃጢያት ውስጥ የወደቀ ነው።

4.

በተወሰነ ደረጃ ተጨባጭ የሆነ፤ ወደ ተትረፈረፈ ሕይወት እንደሚመራን ተስፋ የሰጠን ሆኖም ግን ከእግዚአብሔር የሞንሸሸበት ሌላም አይነት መንገድ አለ። ይሄ መንገድ ከአየሱስ ሞላሌዎች አንዱ ከአባቱ ቤት ድርሻውን ይዞ የጠፋው ልጅ የሄደበት መንገድ አይነት መንገድ አይደለም። ጥልቅ አሳቢ በሆነ አዕምሮ እና ፍቅር በመነዳት፤ በተፈጥሮ የሉትን አስደናቂ እና ቆንጆ ነገሮችን በማድነቅ እና በህይወት እና በመኖር ውስጥ የሉ ነገሮችን ሁሉ በመቀበል ሊሆን ይችላል። እንዲህ መሰል ለሕይወት የለ ስህተት እና ፍፁም፤ በታላቅነት ውስጥ የለን አሳዛኝ ሁኔታ፤ በብርሃን ውስጥ የለን ጨለማ፤ በደስታ ውስጥ የለን ህመም እና በወበት ውስጥ የለን አስቀያሚነት ላለማየት ዓይኖቻችንን መዘጋትን የግድ አይደለም። ብዙ ወንዶች እና ሴቶች፤ የተትረፈረፈ ሕይወትን ለመለማመድ ድፍረት ሊኖራቸው ይገባል። ነገር ግን ይህም ደግሞ፤ በጉልበት መዛል እና በሥራችን አመካኝተን እንደሞናደርገው፤ ከእግዚአብሔር የመሸሻ መንገድ ሊሆን ይችላል። ሐሴት እና ፈንጠዘያ በሞላው ሕይወት ውስጥ፤ የተትረፈረፈ ሕይወት “ገደቡ የት ድረስ ነው” የሚለው አይታወቅም። እየተናገርኩ የለሁት፤ ጥሩ ጊዜ ስለማሰለፍ፤ ራሱን ደስተኛ ለማድረግ እና ለመዘናናትን ስላለው ፍላጎት ረብ የለሽ ዘዴዎች አይደለም።

ብዙ ጊዜ መዘናናትም ቢሆን ፡ ጭንቀት ለመቀነስና የዛለን ጉልበት ለማደስ በሚል የሞንሸፋፍነው ሌላ አይነት ስራ ማለትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መዘናናትም ከእግዚአብሔር የመሸሻ ሌላ መንገድ ነው። ሥራን በተቀላጠፈ ሁኔታ ለመሰራት ለሆነ የህል ጊዜ የመዘናኛ ጊዜ ማግኘትን የመሰለ አዋጭ መንገድ የሌለ በመሆኑ መዘናናት በሁሉም ዘንድ ድጋፍ አለው። ጭንቀትን እና በሥራ መሰላቸትን ለማስወገድ ተዘናኝ ወደሥራ መመለስ እንደመድሃኒት የሚታዘዝ ነገር ነው። ነገር ግን እኔ እያወራሁ የለሁት፤ በሐሴት በተሞላ ሕይወት ውስጥ መሳተፍን ነው።

እንዲህ አይነት ሕይወት ብርታት እና ሁሌም አፍላ መሆኑን ይጠይቃል ነገር ግን ከእግዚያብሔር መሸሻ መንገድም ሊሆን ይችላል። በዚህ መንገድ የሚኖርን ሰው፣ በሞራል ዘቅጠት ውስጥ መድብን ልንነቅፈው አይገባም። ነገር ግን እረፍት የሌለው መሆኑን፣ እግዚአብሔርን ለመገናኘት ያለውን ፍራቻ ለያውቅ ማድረግ ይገባል። በሥራ ተወጥሮ፣ ሥራው ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚወልድ ሰው የቡርቃ እና የፌሽታ አኗኗር የሚኖረን ሰው ህይወት የከንቱነት ህይወት በማለት በበላይነት ስሜት ሊከራራ አይገባም። በሕይወት ውስጥ ደስታን እያሳደደ የሚኖረው፣ በሥራ ውጥረት እሥራት ውስጥ ባለው ላይ መከራራት የለበትም።

5.

በዘመናችን ሁለቱንም መንገዶች ገደብ እንዳላቸው ያዩ፣ በሕይወታቸው ሁለቱንም የተለማመዱ ብዙዎች ናቸው። ለእነዚህ ሰዎች የተሳካ ሥራ ያለው ሰው መሆንም ሆነ ፤ በተትረፈረፈ የፈንጠዘያ አኗኗር ውስጥ መባከን ሁለቱም ትርጉም የለሽ የሆነባቸው ናቸው። እኔ እየተናገርኩ ያለሁት በጭንቀት እና በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሰላላት፣ በሕይወታቸውን አንድ ወቅት ከእግዚያብሔር የሚያደርጉትን ሽሽት አቁመው የነበረ ግን በኋላ በዛው ሽሽታቸው ስለቀጠለት የመለኮትን መኖር ስለሚጠራጠሩት እና ስለዋዜቾች ነው። በርግጥ አቁመውት የነበረውን ሽሽት የቀጠሎት በአዲስ ቅርፅ ነው። ይህም አዲስ ቅርፅ የማያቋርጥ ጥያቄ በማዘጋጀት እና እርሱን በመካድ ነው። በዘመናችን ስለ እንደዚህ አይነቶቹ ዕይታ እና እውነተኛ መሻት በከፍተኛ ሁኔታ ተብራርቶ እና ተተንትኖ የቀረበው በሥነጽሑፍ እና በጥበብ ሥራዎች ውስጥ ነው። በእርግጥ እነዚህ ሰዎች በሆነ ያህል ድጋፍ አላቸው። በማስመሰል ሳይሆን የሞርሞ ተጠራጣሪዎች ከሆኑ አለማመን እና ተጠራጣሪነትን ተከትሎ የሚመጣ መከራ እውነተኝነታቸውን ያስረግጣል።

በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ከሆነ፣ ተስፋ መቁረጣቸው የሞርሞ ከሆነ፣ እያለፋበት ያለው እጅግ አዳጋች የተስፋ መቁረጥ ሕይወት የራሳችንን ሁኔታ በደንብ የሞንረዳበት ሞልክት ይሆናል። ሆኖም ግን እነርሱም ከእግዚያብሔር በመሸሻ ላይ ናቸው። እግዚአብሔር ሽሽታቸውን እንዲያቆሙ እና ወደ እርሱ ዞር እንዲሉ በበትር ሰብሯቸዋል። እግዚአብሔር መታቸው ግን እነርሱ አላወቁም። በአስተሳሰባቸው እና በአኗኗራቸው እሱን መካድ የመፈለጋቸው ጥልቀት፣ ከክህደታቸው ከሽሽታቸው ለትንሽ ጊዜም ቢሆን በእርሱ እንደተያዙ አመላካች ነገር አለው። በሥራ ስኬት ወይም በሕይወት መትረፍረፍ፣ ከእርሱም በሚገኝ የደስታ

በረከ ኖሮ “የሕይወት ሞንጭን ከሳሾች” አይሆኑም ነበር። የሕይወት ሞንጭን ይከሳሉ። ሞክንያቸው ሞንድን ነው፤ ለእያንዳንዱ ሕይወት “ሕይወት መሆንን”

ከሚሰጠው ኋይል ስለሚሸሹ ነው።

6.

ከእግዚአብሔር መሸሽ ሞን እንደሚመስል በህይወታቸው የሞናይባቸው መጨረሻ ረድፍ ላይ ስለሚመጡ ሰዎች የማንላቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ደቀመዛሙርት እንደደረገት እነዚህኛዎቹ ከመስቀሉ ሸሽተው አልሄዱም። ይልቁን ወደ መስቀሉ የተጠጉ ናቸው። በመስቀል የተቀበለውን መከራ ተመለከቱ፤ ሞስክሮችም ሆኑ። በመስቀሉ ስራ ተቀደሱ። ከዚህ ሁኔታ የተነሳ ከደቀ መዛሙርቱም የተሻለ ናቸው! በርግጥ የተሻለ ናቸው? ከዚህ ሁኔታ ተነስተን የተሻለ ናቸው ለማለት እንችላለን? የሚጠፋው ከማይጠፋው፤ ዘላለማዊ የሆነው ዘላለማዊ ካልሆነው የተገናኘበት ወሳኝ ቦታ የሆነው መስቀሉ የትውፊታችን እና የባሕላችን ዋነኛ መገለጫ ወደ መሆን ከመጣ መንፈሳዊ ሀይሉን እንደያዘ የክርስቶስ መስቀል ሆኖ ይቀጥላልን? ሞን አልባት ከመስቀሉ ስር አስጠግቶ ያቆየን የወላጆቻችን ባህል ስለሆነ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ድንገት በሕይወታችን የተከሰተ የመነካት ልምድ ይሆናል። ለመጀመርያ ጊዜ ከመስቀሉ ጋር ፊትለፊት የተገናኘው ወደ መስቀሉ የመጣን ሀይለኛ ሰባኪ ወይም ወንጌላዊ ይሆናል! ይህን በመሰለ መንፈሳዊ መነቃቃት ውስጥ ባለንበት ሰዓት እንኳን ራሳችንን መጠየቅ ያለብን አንድ ጥያቄ አለ። እሱም መስቀሉ ስር በአክብሮት ተደፍቼ፤ በልቤ ግን ከ“መስቀሉ ስር መደፋቴን” ከመስቀሉ መሸሻ መንገድ አድርጌው ይሆን? ብለን መጠየቅ አለብን።

7.

ከእግዚአብሔር የሞንሸሽበት መንገድ ሞንም ይሁን፤ እርሱ ይቀድመናል፤ እንደዚሁ። እርሱ ሲቀድመን እና ስንያዝ ያን ጊዜ ከተለዋወጠው የአኗኗ ዘይቤአችን የያወጣን፤ አንዳችን ነገር ወደ ሕይወታችን አልፎ ይገባል። ከባድ፤ ነገር ግን እጅግ ታላቅ የሆነ የሕይወት ልምድ ነው! እንደ ከሚሰራው ሥራ ይሰናበታል፤ እናም የሕይወቴ ትርጉም ጠፋ ብሎ ማሰብ ይጀምራል። አንዱ ድንገት የተተረፈረፈ፤

የደስታ የፈንጠዘያ የሚመስለው ሕይወት ባዶ ትርጉም የሌለው ይሆንበታል። ሌላኛው ሰው ዋዘኝነቱ ግድየለሽነቱ፣ የምር የሆነ ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ሳይሆን፣ የተደበቀ እብረተኝነት መሆኑን ለገነዘብ ይችላል። አንዱ ደግሞ፣ በእግዚያብሔር ፊት በተመሰጠ ሆኖ በሚያሳለፍበት ሰዓት እግዚያብሔርን በሃይማኖታዊ ስሜት እንደተካው ሊበራለት ይችላል። ይህ ሁሉ ሂደት ግን ቀላል አይደለም ከባድ ነው። ልክ በቢላ ተወግቶ እንደመቁሰል አይነት ነው። ነገር ግን ታላቅ ነው። ምክንያቱም በእኛ ውስጥ አዲስ የሕይወት ሞዴል ስለሚጀምር። ሰንሸሽ! ከእርሱ ሰንሸሽ እግዚያብሔር ያዘን ፤ የሆነ አዲስ ነገር በእኛ ውስጥ ሆነ!

በእርሱ ከሞንሸሽበት ከተያዘን በኋላ፣ በእኛ ሕይወት የሚመጣው አዲስ ነገር፣ የቀድሞውን ኑሮአችንን አያስወግድም። ነገር ግን ከዚህ በፊት እናደርግበት እና እንኖርበት የነበረውን ምክንያት እና ይዘት በመለወጥ አዲስ ማንነት ይሰጠዋል። ይታደሳል። የዕለት እንጀራችንን የምናገኝበትን ሥራ መሥራታችንን እንቀጥላለን። መጀመሪያም እንደነበረው፣ የሥራ ሕይወት አድካሚ እና አስጨናቂ መሆኑ ይቀጥላል። እንደቀድሞ የዕለት እንጀራችንን የምናገኝበት ሥራ የቀናችንን አብዛኛውን ሰዓት መውሰዱ ይቀጥላል። ነገር ሥራ ከዚህ ወዲህ የሕይወት ትርጉም ከሥራ አናገኝም።

ሥራ የመሥራት ጥንካራያችን ወይም ሥራ የመሥራት እድሎቻችን ከእኛ ለወሰደ ይችላል። ነገር ግን የሕይወታችን ትርጉም ከእኛ አይወሰድም። የሕይወትን ትርጉም ከሥራ እንደማናገኘው እንዲሁ፡ ሥራም የሕይወትን ትርጉም ከእኛ ለወሰደ እንደማይችል እንገነዘባለን። ሥራ የራሱ የሆነ ሌላ ትርጉም አለው። ሥራ፣ በሕይወት ውስጥ ተሰውረው የተቀመጡ ወሰን የሌላቸው፣ ካለው ነገር አዲስ ነገር የማምጣት እድሎችን እውን እንዲሆን፣ የምናግኘበት ነገር ነው ማለት ነው። ሥራ መሥራት! ትንሽ የሞንለው ሆነ ትልቅ የሞንለው ሥራ ! የትኛውም ሥራ መሥራት ከሕይወት ራሱን የመፍጠር ኋይል ጋር መተባበር ነው። እንደ ሰራተኛ በእኛ በኩል፣ አንደኛ የማይነጥብ፣ የማይበላሽ፣ የሕይወት ጥልቅ ነገር በእኛ በኩል ይገለጣል። ሥራ እርግጥን ወይም ግዴታ መሆኑ ቀርቶ የውስጣችን አቅም መገለጫ ይሆናል ማለት ነው። ይህ አንድ ሰው ከእግዚያብሔር የመሸሸ ሕይወቱ አብቅቶ፣ በህልውናው እጆች ሲያዝ የሚሰማው ስሜት ነው። ለጥቂትም ጊዜ ቢሆን ሥራ ከመሥራት ባሻገር ያለን ነገር የሚጠቁም ነው። ምክንያቱ ሥራ ማለት ይህ ስለሆነ፣ ሥራውም ይባርካል እና እኛም በሰራ በኩል እንባረካለን። መባረክ ማለት፣ ልንደርስበት የተገባውን መሰመር ተከትለን፣ በእውነተኛው የእኛነታችን አቅጣጫ

ከፍተኛው ደረጃ ላይ ስንደርስ ማለት ነው።

የሆነ አንድ ሰው የተትረፈረፈ፣ የድሎት እና የፈንጠዘያ ሕይወት በራሱ ባዶ እንደሆነ፣ በሕይወቱ ውስጥ እየየው እና በዛ ባዶነት ውስጥ እየለፈ ሳለ እግዚያብሔር በመንገዱ ከተገናኘው የተትረፈረፈው ሕይወቱ ከእርሱ አይወሰድም። አሁንም ካለው የተትረፈረፈ ሕይወት፣ ታላቅ የደስታ እና የሀሴት ጊዜያትን ማግኘቱን ይቀጥላል። ነገር ግን የሕይወቱን ትርጉም ከሚታይና ከሚዳሰስ ነገር ላይ አያገኝም ። የሚታዩ እና የሚጨበጡ ውጫዊ ዕድሎች ወይም በእርካታ እና በደስታ የተሞላ ኑሮ ለመኖር ያለ ውስጣዊ ዘግጁነት ሊጠፋ ይችላል። ነገር ግን የሕይወቱ ትርጉም አይጠፋም። ደግሞ አንድ ነገር ይገነዘባል፣ መትረፍረፍ እና በረከት የሕይወት ትርጉም መስጠት አይችልም። ደግሞም የሕይወትን ትርጉም ከእርሱ ለወሰድ እንደሚያቅጥም ያስተውላል። በእርሱ እጆች ለተያዘ፣ ሽሽቱን ላቆመ ሰው ስለሕይወት መትረፍረፍ የሚያውቀው ነገር ቀድሞ ከሚያስበው የተለየ ይሆናል። ከዚህ በኋላ የተትረፈረፈ ሕይወት ማለት ተለያይቶት የነበረውን የሚያዋህድ፣ ያለውን የሚያካፍል እና የሚሰጠውን የሚቀበል የህያው ፍቅር ማሳያ ወደ መሆን ይለወጣል። ከእኔነት አውጥቶ ከፍ ያለውን ነገር ያሳየናል። ሕይወትን እንደነወደ ሁሉን ነገር ከዘላለም ግብ አንፃር እንደንመለከት ያደርገናል ውስን ፍጡር መሆናችንን እና ያገኘነውን ሁሉ ተቀብለን እንደሆነ ያሳየናል።

አንድን ሰው፣ ተጠራጣሪነትን እና ተስፋ መቁረጥን ምክንያት አድርጎ ከሽሽቦት እግዚያብሔር ሲያገኘው፣ ተጠራጣሪነቱ እና ተስፋ መቁረጡ የሞር እንዳልሆነ እንዲያውቅ ሲያደርገው፣ ተጠራጣሪነቱን ከእርሱ አይወሰድበትም። ተስፋ መቁረጥም የሕይወቱ ሥጋት ከመሆን አይቆምም። ነገር ግን ተጠራጣሪነቱ ወደ ተስፋ መቁረጥ እንዲመራ ሊያደርገው አይገባም። የሕይወትን ትርጉም ለነጥቀው አይገባም። በዋዘኝነቱ ወቅት፣ ከሁሉም የተሻለ እንደሆነ ራሱን በሚቆጥረበት ወቅት እንደሚያምነው፣ የሕይወትን ትርጉም የሰጠው ተጠራጣሪነት አይደለም። በተስፋ መቁረጥ ሆኖ ያስብ እንደነበረው ደግሞ፣ ተጠራጣሪነት የሕይወትን ትርጉም ለነጥቀውም አይችልም። በእግዚያብሔር ከሽሽቦት ለተገኘ ተጠራጣሪነት ሌላ መልክ አለው። ተጠራጣሪነት ወደ “ማንነቱ ቅድስተ ቅዱሳን” እና ወደ ሁሉም ሕላዌ ውስጠኛ ክፍል ክፍል ዘልቆ የሚረዳበት መንገድ ይሆናል። ጥርጣሬ የአእምሮ ጨዋታ ወይም የሞርሞር ዘዴ መሆኑ ያቆማል። ከዛ ይልቅ ሕይወታችን ተደገፎ የቆመባቸውን፣ እንዲሁ የተቀበልናቸውን አስተሳሰቦች እና እምነቶች ደፍሮ የሚጠይቅ እና የሚሞግት መሳሪያ ይሆናል። በዚህም እነዚህ

አስተሳሰቦች ተራ በተራ ከላያችን ይራገፋሉ። እናም ይሄ ነገር ይሆናል። ከሞር እና ከልብ ስለራሳቸው እና ስለዓለም ጥርጣሬ ያላቸው፣ ያው ጥርጣሬ እራሱ ወደ እርሱ መገለጥ ከሚሸሹበት አስቁሞ ወደራሱ እቅፍ ወደከተታቸው ወደ እግዚአብሔር የሚወስደውን አቅጣጫ እንዲያገኙ ሞክንያት ይሆናቸዋል። እናም የሞር ከነበረው ጥርጣሪያቸው ጀርባ የእውነት ፍለጋ እንደነበር ይገነዘባሉ።

እናም አንድ ሰው በእግዚያብሔር ሲያዝ፣ ከእግዚአብሔር ይሸሽ የነበረው በአሃማኖተኝነት ካባ ስር ስለነበር ሃይማኖተኝነቱ የህይወትን ታላቅ ነገር አግኝቶ ከመለመድ እንዲራቀው ፣ ሃይማኖተኝነቱ ህይወት የሌለበት እንደሆነ እንዲረዳ ሲያደርገው ያንን እንዲገነዘብ መደረጉ ሐይማኖት ጥሎ እንዲሄድ አያደርገውም። በሃይማኖት መኖር ከእርሱ አይወሰድም። ነገር ግን አሁን ሃይማኖት የሐይወት ትርጉም ሊሰጠው እንደሚችል ይረዳል። ሃይማኖቱን የሚያጣበት ሁኔታ እንጂን ቢኖር የሐይወቱን ትርጉም መጣት የለበትም። በእግዚያብሔር የተያዘ መንፈሳዊ ሰው ይሄ በሃይማኖት እና የአሃይማኖት ከሚለው አልፎ የሚሄድ እይታ ያለው ነው። ሃይማኖቱን አጥብቆ የሚይዝ ከሆነ ደግሞ እእርሱ በሀይማኖት መኖር ሌላ መልክ ይኖረዋል። ሕግ ሳይሆን መንገድ ሊሆን ይችላል፤ የነገር ሁሉ ፍጻሜ የሆነው የእርሱ ህልውና እርሱን ከሚሸሸበት አግኝቶ የያዘበት ሌላ መንገድ መንገድ ይሆናል። ሐይማኖት ብቸኛ መንገድ ግን አይደለም። ከሀይማኖት እሥራት ነፃ እንደሆነው እንዲሁ፣ መንፈሳዊ ሃይማኖት ለመመረጥም ነፃ ነው። በሀይማኖት ውስጥ ይባረካል፣ ከሃይማኖት ውጪም ይባረካል። አሁን እርሱ ስለሕላዌ እውነተኛ አዲስ ወደሆነ የንቃትና የመረዳት ደረጃ ላይ ደርሷል።

ስለዚህ አትሸሹ! እግዚያብሔር ፍለጋ ለመገኘት ራሳችሁን ሰጡ እና በእርሱ የተባረካችሁ ሁኑ!

12. የእግዚአብሔር ስም

“የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ፤ እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነጻውምና፡፡”

— ዘጸአት 20፡ 7

በዚህ ክፍል ውስጥ የሉ ሌሎች ትእዛዛት ሐይወትን፣ ክብርን እና ንብረትን ስለመጠበቅ የተሰጡ ትዕዛዛት ሲሆኑ፡ሁለተኛው ትዕዛዝ ግን ብቻውን የያዘው ስሙን በከንቱ እንዳንጠራ የተሰጠውን ትዕዛዝ ነው፡ ይህ ከሆነ በዚህ ስም ውስጥ አንድ የተለየ ነገር መኖር አለበት፡፡ እርግጥ ነው፡ እግዚአብሔር ስሙን መጠበቅ አያስፈልገውም፡ ነገር ግን በከንቱ እንዳንጠራ ስሙን ይጠበቃል፡፡ ትዕዛዙን የሚሰሙ፡ ትዕዛዙ ሞን ያህል ከባድ እንደሆነ እንደገነዘቡ ይህን አንድ ትዕዛዝ በሚተላለፉ ላይ ስለሚሆነው አሰራር ነገር ተጨምሮ ተነግሯል፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት ስሙ ሲጣራ የሰሙ ባለቤት በተጠራበት በዛ ስፍራ ህልውናው ስለሚገኝ ነው፡፡ በጥንት ዘመን ሰዎች የአንድን ፍጡር ወይም ነገር ድብቅ ስም ማወቅ ከቻሉ ያን ነገር በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ እንደሚችሉ ያምኑ ነበር፡፡ ልክ እኛም በዚህ ዘመን፡ በእኛነታችን ውስጠኛ ክፍል ያልነቃውን ኅሊናችንን የሚወክል እና ለአዕምሮ መረበሽ የዳርገን ነገሮች በስማቸው ውስጥ የተሰወረውን ኃይል ሚስጥር ለማወቅ እንደሞንጥረው፤ የጥንቱ ሰውም አማልክት እርኩሳን መናፍሰትን ድል በመንሳት የሚታደገን በመናፍሰቱ ስም ውስጥ ያለውን የኃይል ሚስጥር በማወቅ እንደሆነ ያምን ነበር፡፡

በሰው ሊያሳኩ ስለፈለጉት ነገር አብርሆት ካገኘን፡ ኃይላቸውን መስበር ማድከም እንችላለን፡፡ ሰዎች ሁልጊዜ በዚህ ተመሳሳይ መንገድ፡ የእግዚአብሔርን ስም ለመጠቀም ይሞክሩ ነበር፡ ነገር ግን ይህን ያደርጉ የነበረው በሰሙ ላይ ያለውን ኃይል ለመስበር ሳይሆን የሰሙን ኃይል ለራሳቸው ዓላማ ለመጠቀም ነበር፡፡ ለምሳሌ የእግዚአብሔርን ስም በጸሎት ውስጥ መጥራት የእግዚአብሔርን ስም ለዓላማችን መሳካያ መሣሪያ ለማድረግ መሞከርን ሊያመለክት ይችላል፡፡ ስም በመጥራት አንድ ነገር ከሌለው ነገር የምለየው በሞናወጣው ድምፅ ብቻ

አይደለም ነገር ግን ያ የሞንጠራው ስሞ በውስጡ ሀይልን የያዘ በመሆኑ ነው፡
፡ በዓይናችን የማናየው ነገር፤ ህልውናው በመካከላችን እንዲሆን ያደርጋል፡፡
የእግዚአብሔርን ስሞ በከንቱ መጥራት ተገቢ ያልሆነው እና በከንቱ ለሚጠራ
ጉዳት የሚያመጣበት ምክንያት ይህ ነው፡፡መለኮት የሆነውን ጠርተን ሳይነካን
አይተውንም፡፡ ስንጠራው ሰሞቶ ካልፈወሰን፤ ይሰብረን ይሆናል፡፡ የእግዚያብሔርን
ስሞ በከንቱ መጥራት የሌለብን ለዚህ ነው፡፡ የሃይማኖት አደጋው ይህ ነው፡፡
የሃይማኖት ተቃዋሚም መሆን እንኳን አደጋው ይሄ ነው፡፡ በሃይማኖትም
በሃይማኖት አልባነት ውስጥ የእግዚያብሔርን ስሞ ተገቢ በሆነ እና ተገቢ ባልሆነ
መንገድ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡

እግዚአብሔር የሚለውን ስሞ መጥራት እንዴት አደገኛ ሊሆን እንደሚችል
አንመልከት፡፡ በተለይ ደግሞ ስሙን አሞኖ በማወጅ ውስጥ፡ በመካድ ውስጥ
እና እግዚአብሔር ብሎ መጥራት ሞቶች የሚነሳ ነገር ሲሆንብን ሞቶች የማይሰጡ
ሦስት አይነት ይዘት ያላቸውን መንገዶች ልናስቀምጥ እንችላለን፡፡ ከትህትና እና
ከአክብሮት የተነሳ ስሙን ለመጥራት ሞቶች ማጣት፡ ከተጠራጣሪነት የተነሳ
ሰሙ ለመጥራት ሞቶች ማጣት እና ከሰሙ አስደናቂነት የተነሳ ስሙን ለመጥራት
ማመንታት ናቸው፡፡

በተለይ ያለፉት 15 ዓመታት ውስጥ በዚህች አገር፡ (ጸሃፊው በነበረበት
ዘመን በአሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሃይማኖታዊ መነቃቃት ነበር፡፡ በዚች ሀገር
ሲልሞ ይኖርባት የነበረችውን ሞድር አሜሪካንን ማለት ነው፡፡) የእግዚአብሔርን
ስሞ ለመጥራት፡ ስለእግዚአብሔር ለማውራት ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ
የጨምሩበት ዘመን ይዞ ከመምጣቱ አንፃር ስንመለከት፡ ይህ ሞሁር የተናገረው
ንግግር እጅግ ጠቃሚና፤ የእኛም ትኩረት የተገባው ንግግር ነው፡፡ ሞንሞ እንከን
የማይወጣለት እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ መነቃቃት ነው፡፡ ሃይማኖተኝነት
ሳይሆን ለእምነት ሰፍራ የሰጠ፡ ሐይማኖትን በተመለከተ ግንዛቤ ወደደበረበት
መነቃቃት ውስጥ የገባንበት ነው፡፡ ይህ ክስተት የእግዚአብሔር ስሞ፡ ስሞ ብቻ
ሳይሆን ከሁሉም የላቀ በመሆኑ፡ ስሙን ስንጠራ ማድረግ ስላለብን የጥንቃቄ
አካሄዶች፡ የእግዚአብሔርን ስሞ ለመጥራት ሞቶች የማይሠጡን ነገር ሳይኖር፡
የእግዚአብሔርን ስሞ ወደ ሞንጠራበት ሁኔታ ውስጥ ይመራናል ብለን ተስፋ
እናደርጋለን? ብቻ ሐፋችን ላይ እንደመጣ የመለኮትን ስሞ መጥራት የሚፈለግ
ነገር ነውን? በጭራሽ አይደለም! እግዚያብሔር ስሙን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ
የሚጠራውን ልብ ይፈልጋል፡፡

ሁሉም ሰው በሕይወቱ የሆነ ጊዜ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ወይም አለመጥራት እንዳለበት እንዲወሰን የሚገደድበት ሁኔታ ውስጥ ራሱን ያገኛል። አንድ ቀን ሁሉም ሰው በድጋፍ ይሁን በተቃውሞ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ይነርበት ወይም አይነርበት እንዲወሰን የሚገደድበት ሁኔታ ውስጥ የሚሆንበት ቀን ይመጣል። እያንዳንዱ ሰው ከሌላ ሰው ጋር ሃይማኖታዊ ጉዳይን በተመለከተ መወያየት ይነርበት አይነርበት እንዲወሰን የሚገደድበት ሁኔታ ውስጥ ራሱን ያገኛል። እንዲህ ዓይነቱን ውሳኔ ማድረግ ብዙውን ጊዜ አስቸጋሪ ነው። በአንዳንድ የሰዎች መሰባሰቦች መካከል ስንሆን የእግዚአብሔርን ስም ማንሳት እንደሌለብን፣ ከእነ አካቴው ስለሃይማኖት ነገር ከማውራት መቆጠብን ተገቢ እንደሆነ የሚሰማን ወቅት አለ። ሞክንያቱም፣ በእነዚህ ሰዎች ፊት ያነ ማድረግ አገል ሃይማኖተኝነት እና የሰዎችን መብት መዳፈር ነው ብለን ስለሞናሰብ ነው። ነገር ግን ይህ አመለካከታችን ብዙ ጊዜ ግልጽ አይደለም። ሞናልባት ይህንን የሞናደርገው ተገቢ አይደለም ወይም የሰውን ስሜት የሚጎዳ ነገር ነው ብለን አሰብን ይሆናል። ነገር ግን ዘመታችን ከፍርሃታችን የተነሳሞ ይሆን ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ስም አለመጥራታችን ተገቢ ሆኖ ሳለ፣ ራሳችንን በፈሪነት እንከሳለን። ይህ አይነት ነገር የሚሆነው በእግዚአብሔር ስም በሚያምኑ ዘንድ ብቻ አይደለም ነገር ግን የእግዚአብሔርን ስም በመቃወም በሚጠሩት ላይም ጭምር የሚፈጠር ነገር ነው። ስለዚህ ትክክል እንሁን፣ እንሁን እርግጠኞች ስላይደለን ዘመን እንላለን። ሁኔታው ራሱ እርግጠኛ የሚያደርግ አይደለም።

በሰሙ የሞናሞን እንሁን ወይንም ሰሙን የሞንክድ፣ የእግዚአብሔርን ስም በመጥራታችን ብቻ የተገለጸን ወይም እንደ ሞኝ የታየን ለመሰልን ይችል ይሆናል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ስም ሲጠራ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚሰማ ሰው ይዘለት የሚመጣ በረከት አለ። ያም በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔር ህልውና ይሰማዋል። ሰሙን የሚሰማበት ያንቺ ሰዓት የሕይወቱ አቅጣጫ የሚቀየርበት ወሳኝ ሰዓት ሆኖ ለመታሰቢያ ትቀመጣለች። ደግሞም ሞናልባት አስር ጊዜ የእግዚአብሔርን ስም በመጠራቱ ሞክንያት ሃይማኖት የተባለን ነገር ሊጠላ የሚችል ሰው ይኖራል። በዚህም ሞክንያት ያ ሰው ሃይማኖት ማለት የአምላክን ስም አላግባብ የሚጠቀም እና በከንቱ የሚጠራ ነገር ነው ብሎ ማሰብ ይጀምር ይሆናል። ማንም ሰው ከሌሎች እጅግ አብልጦ አንድን ሰው የሚቀርብ ወዳጅ ቢሆንም እንኳን የዛን ሰው ልብ ዘልቆ መረዳት አይችልም። ሞንም ይሁን ሞን በአንድ በኩል በድፍረት ለመናገር እና በሌላ በኩል ጥበብ በተሞላው መንገድ ዘመን ማለት ባለብን ቦታ ዘመን ለማለት ኋላፊነት መውሰድ አለብን። በሰሙ ግርማ

መገረሞ የሌለው እና አክብሮት በጎደለው መንገድ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ወይም የእግዚአብሔርን ስም መካድ ውስጥ ማንም ሰው ገፍቶ እንዲከተን ልንፈቅድ አይገባም። በሰሙ በኩል እና በሰሞኑ ውስጥ ላለው የእግዚአብሔር ህልውና ያለን፤ ከአክብሮት የወጣ ፍርሐት እና መቀጥቀጥ ከሕይወታችን መገደል የለበትም።

ብዙ ሰዎች፣ ለልጆቻቸው ስለእግዚያብሔር ስም በሚያስተምሩበት ጊዜ ከፍርህት እና አክብሮት የተነሳ ሰሙን ለልጆቻቸው ላለመንገር የመፈለግ ስሜት ውስጣቸው በመኖሩ ሞቶች በማጣት ህመም ውስጥ አልፈዋል። ሎሎች ደግሞ ኋለቀርነት እና ጎጂ ነገር ነው ብለው በማመናቸው ለልጆቻቸው የእግዚያብሔር ስም መጥራት እንዳያውቁ ከልክለዋል ነገር ግን ይህን በማድረጋቸው ውስጣቸው በፍርሃት ስለተሞላ በሞቶች በሚነሳ ስሜት ተሰቃይተዋል። ልጆችን በተፈጥሮ እና በታሪክ ውስጥ ስላሉ አብዛኛው ነገሮች ያለሞንም ሐፍረት ወይም የሞቶች ማጣት ስሜት ማስተማር ተፈጥሯዊ እንደሆነው፤ ልክ እንደዚህ መለኮታዊ ነገሮችን ለልጆች ማስተማር ተፈጥሮአዊ ነገር ተደርጎ መወሰድ አለበት ብለው የሚያስቡ ወላጆች አሉ። ነገር ግን ብዙዎቻችን በእዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደ ወላጅ ለልጆችን ስለመለኮታዊ ነገር ስናስተምር ሞቶች የማይሰጥ፣ እንግዳ ነገር እንደሚሰማን አምናለሁ። ከአዋቂዎች ይልቅ ልጆች፣ ለእግዚያብሔር ህልውና ልባቸው ክፍት እንደሆነ አየሱስ ያውቅ ነበር። እኛም እናውቃለን።

ይሁን እንጂ መለኮታዊውን ስም በሆነውም ባልሆነውም በከንቱ የሞንጠቀም ከሆነ የልጆቻችንን የተከፈተ ልብ ልንዘጋ እና ልጆቻችን በመለኮታዊው ስም ውስጥ ስላለው ጥልቅ ነገር እና ምሥጢር ሳይገነዘቡ እንዳያድጉ ልናደርጋቸው እንችላለን። ልጆች አይደሉም አሁን በዚህ ነገር መጥመድ ሞን ይጠቅማል ብለን ይሁን ወይም ጭራሹን መለኮታዊ ነገርን ስለሞንቃወም ይሁን ስለመለኮታዊ ነገር እንዳያውቁ ሰሙን ከፈታቸው ለመሸሸግ ከሞከርን፣ ባዶነት የልባቸውን ሰፍራ ለይዘ እና በኋለኛ ዘመናቸው በሕይወታችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆነው ነገር ነጠላችሁን ብለው ሊከሱን ይችላሉ። እንደዚህ አይነት አደጋ እንዳይኖር በዚህ መካከል ያለውን ትክክለኛውን መንገድ ለማግኘት በመንፈስ የተቃኘ ዘዴ አስፈላጊ ነው። የትኛውም አይነት ሙያዊ ክህሎት ሆነ የሰነ ልቦና እውቀት የእግዚያብሔርን ስም በሚጠሩበት ሰዓት ትህትና ፣ፍርሃትና እና መንቀጥቀጥ ያለበትን የወላጆችን እና የአስተማሪዎችን አዕምሮ ሊተካ አይችልም። በተለይ ደግሞ የእምነት ትሞህርት የሚያስተምሩ አስተማሪዎች የእግዚያብሔርን ስም ሲጠሩ ትህትና፣ፍርሃትና

መንቀጥቀጥ የሚያወቅን ልብ ሊተካ አይችልም። ስለዚህ ወላጆች ፣ አስተማሪዎች እና የሃይማኖት መመሪያ ለእግዚአብሔርን ስም ሲጠሩ ትህትና ፣ ፍርሃት እና መንቀጥቀጥ ሊኖራቸው ይገባል።

ሞንሞ እንኳን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር የልተገባ መሆኑን ባያውቁም ወይም ባያስጨንቃቸውም፤ ለእግዚአብሔር ስም በፍርሃት እና በአክብሮት የተሞላ ጆሮ ያላቸውን ሰዎች የሚሰቆጣ ስሙን በከንቱ የመጠቀም አገል ልማድ አለ። አሁን የሞናገረው፣ እግዚአብሔርን ከማመን ወይም ከመካድ፣ ከአክብሮት ወይም ከንቀት ያልሆነ፣ እንዲሁ እንደ ኑሮ ዘይቤ የእግዚአብሔርን ስም በየአደዳባባዩ መጠቀሙን በተመለከተ ነው። ነገርዬው በመልካምም ሆነ በጥሩ ፍላጎት ይደረግ፣ የሰውን ፍላጎት ከሚሟላት ጋር የተገናኘ ነው።

በእግዚአብሔር ስም ውስጥ የለውን ሞሥጢር የተገነዘብን እና የተረዳን ወገኖች፣ ይህ ስም በመንግሥት ባለስልጣናት እና በፖለቲካዊ ንግግሮች መሀል፣ በጉባኤ እና ትልልቅ በሆኑ የእራት ግብዣ የፀሎት ሥነ ሥርዓቶች ወቅት፣ በዓለማዊና ሃይማኖታዊ ማስታወቂያዎች ላይ፣ በዓለም አቀፍ የጦርነት ፕሮፓጋንዳ መሐል፣ ስሙ ሲጠራ ውስጣችን በቁጭት እና በሐዘን ይሞላል። በርግጥ፣ ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ ስሙ መጠራቱ የሚወደስ ተግባር ነው። ሞክንያቱም ሃይማኖተኛ አገር መሆናችንን አመለካከት ስለሆነ። እንደውም መመኪያ እና ኩራት ነው። የራሱን ሐገር ከሌለው እያወዳደሩ፣ ኩራት እንዲሰማ ያደርጋል። ይህ መወገዝ አለበት? አዎ ለወገዝ ይገባል ነገር ግን ማወገዝም ቀላል ነገር አይደለም። የመለኮትን ስም፣ በአደባባዩች ላይ በትክክለኛ መረዳት እና እውነት ላይ ተቁም፣ ለስሙ በሚገባ ፍርሃት እና መንቀጥቀጥ እና መንፈሳዊ ብልሃት ተክሎበት ከሆነ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። እንዲህ ያለው መንገድ የሚሰቆጣ አይሆንም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የሚሆነው እንደዚህ አይደለም። ለስሙ ክብር ላልሆነ ዓላማ፣ ጥቅም ላይ በዋለበት ጊዜ ሁሉ፣ የስሙ መጠራት ለከንቱ ነው።

2.

መለኮት የሆነውን የእግዚአብሔርን ስም እንዲገነዘብ ሞቶች የሚነሳን እና ግራ መጋባት ውስጥ የሚከተን ሌላኛው መሠረታዊ ሞክንያት ተጠራጣሪነት ነው። እግዚአብሔርን ስለሞንጠራጠር ነው። ስለ ራሱ ስለ እግዚያብሔር የለን እውቀት ሁሉ በጥርጣሬ የተሞላ መሆኑ ነው። እንዲህ አይነት መጠራጠር፣ ሁሉም የሰው ልጅ ውስጥ የለ እና ተፈጥሮአዊ የሆነ ነው። እግዚያብሔር እንደሚገኘውም በሞድር ላይ እንደሚገኘው ቁስ አካል በቀላሉ የሞንለየው፣ እንደሚገኘውም ነገር በሞርሞር እና ጥናት የሞናረጋገጠው ተጨባጭ እውነት ቢሆን ኖሮ እርሱ እግዚያብሔር። "እግዚያብሔር" አይሆንም ነበር። ጥርጣሬ ሳይሸነፍ እምነት ሊኖር አይችልም። እምነት የግድ አንዲት ነገርን በእኛ ውስጥ ማሸነፍ እና ተለምዶ የሆነ ማሰረጃ ሊገኝላቸው የሚችሉ ሂደቶችን ተሻግሮ መሄድ አለበት። ሞክንያቱም እምነት እና እውነት የሚገኘው ሳይንስ ማረጋገጫ ሊሰጥበት ከሚችለው ከባቢ ውጪ ካለ ነገር ነው። እምነት፣ ጥርጣሬን ድል የሚነሳ ብርታት ነው።

ሆኖም እምነት ጥርጣሬን ድል የሚነሳው ጥርጣሬን በማስወገድ ሳይሆን፣ ጥራጣሬን የእምነት አንድ ቅንጣት ክፍል አድርጎ ወደ ውስጡ በማካተት ነው። እናም በአንድ ነገር እርግጠኛ ሆኛለሁ። የቱንም ያህል እግዚያብሔርን ስር በሰደደ እምነት ብናምን ጥርጣሬም በውስጣችን አለ። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነቱን ጥርጣሬ በቀላሉ የሞንለየው ነገር አይደለም፣ ነገር ግን የእኛነታችን ጥልቅ ክፍል ውስጥ ተሰውሮ ተቀምጧል። ከውስጣችን ብቅ እያለ፣ በእኛነታችን ላይ ተፅዕኖ ያሳርፋል። በጣም በቅራባችን፣ ጠንካራ እና በሞንም የሚደናወጥ እምነት ያላቸውን ሰዎች እናውቅ ይሆናል ነገር ግን በአንዳንድ አስቸጋሪ ወቅት በእነዚህም ሰዎች ላይ በውስጣቸው ተሰውሮ የነበረ በእግዚአብሔር ላይ ያለ ጥርጣሬ ካለበት ብቅ ሲል ማየት ብርቅ ነገር አይደለም።

የሀይማኖት መሪዎች፣ በእምነት እና እምነት በማጣት መካከል በአዕምሮአቸው ውስጥ ስላው ትግል፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሲናገሩ እንሰማለን። በሌላ ጎን ደግሞ ወገኛ እና ፅንፈኛ አማኞች፣ ጮክ አድርገው ከሚያሰሙት በእግዚያብሔር ላይ አለኝ ከሚሉት ጠንካራ እምነት ጀርባ፣ አፍነው የያዙት የጥርጣሬ ድምፅ ይሰማል። በውስጣቸው ተቀብረ እንጂ፣ ከማንነታቸው ውስጥ አልተወገደም።

በሌላ መልኩ ደግሞ ትርጉም ካልወሰድህት የመሸሽ መገለጫ የሆነውን፡ የግልብ ሰውን እግዚያብሔር የለም ክህደት ስንሰማ፡ አብረን ደግሞ ከዚህ ክህደት ጀርባ፡ በጥንቃቄ ማንም እንዳያውቅ ተደርጎ የተሸፈነ ሐዘን፡ ተስፋ መቀረጥ የወለደው ጭንቀት እና ጮህት እንዲሞጣለን። ይህ ተስፋ ቢስ ከመሆን የመጣ ጭንቀት ደግሞ፡ በእግዚያብሔር አለመኖር እርግጠኛ ከመሆናቸው የመጣ ሳይሆን፡ ክህደታቸውን ራሱ እንደሚጠራጠር ማሳያ ነው። እና ደግሞ፡ እግዚያብሔርን ለመካድ፡ ሳይንሳዊ አመክንዮን ከሚደገፉ ሰዎች ጋር በሞናደርገው ግንኙነት፡ ጎልቶ የሞናገኘው አንድ ነገር፡ በክህደታቸው እርግጠኛ የሚሆኑት፡ ስለእግዚያብሔር የሚታመኑ ነገሮችን ፍርሽ ለማድረግ እስከታገሉ ድረስ ብቻ ነው። ክርክራቸው የቆመ ቀን፤ የክህደታቸው እርግጠኛነት አደጋ ውስጥ ይወድቃል።

በርግጥ፡ ብዙ ጊዜ የሚሰቁት እና የሚተቹት፡ ያለ ዕውቀት በሆነ ሃይማኖተኞች ዘንድ ስለ እግዚያብሔር በሚታመነው እና በሚነገረው እንቶ ፈንቶ ሀሳብ እና መተታዊ ልምዶች ላይ ነው። ከዚህ አንፃር የሚሰነዘሩት ነቀፌታ ውሃ የሚቋጥር ነው። ይህም ሁኔታ የአሸናፊነት እና ከሁሉ የላቀ እውቀት እንደጨበጡ እርግጠኝነት ስለሚሰጣቸው በክህደታቸው እንደጸኑ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል። ይህን እንጂ፡ በእውነት እግዚያብሔር ማን ነው ብለው መጠየቅ የጀመሩ ጊዜ፡ ማለትም በጠቅላላ ሕይወት ስላለው ትርጉም፡ በተለይ ደግሞ የራሳቸው ሕይወት ስላለው ትርጉም፡ የሞርሞር እና ጥናት ሥራቸው የመጨረሻ ግብ ሞን እንደሆነ በጠየቁ ጊዜ በራሱ የመተማመን እና የእርግጠኝነት ወኔያቸውን ያጣሉ። ሞክንያቱም ማንም ሰው፡ እግዚያብሔርን በማመኑ ወይም እግዚያብሔርን በመካዱ ላይ መሉ በመሉ እርግጠኛ መሆን አይችልም። እግዚያብሔርን፡ በልቡ አምኖ በአፋ የሚመሰክረውም፡ መሉ በመሉ የሚክደውም፤ ሁለቱም ማለትም የሚያምነው ስለማመኑ የሚክደውም ስለመካዱ፡ እርግጠኛ መሆን አይችልም።

እርግጠኝነት የእኛ የሰው ልጆች ማንነት አይደለም። ሰው የሆነው ማንነታችን በሞንም ጉዳይ እርግጠኛ ነገር ላይ እንድንደርስ የሚያስችል አቅም እንዳይኖረን አድርጎናል። የእኛ ማንነት ጥርጣሬ ነው። ተጠራጣሪዎች ነን። እግዚያብሔር የካደን ወይም ያመንን ብንሆን ፡ በዚህም ሆነ በዚያ ተጠራጣሪዎች ነን። ሞናልባት ብዙ ጊዜ እንደሚታሰበው እና እንደሚታመነው ሳይሆን ፡ በመጠራጠር እና በእምነት መካከል ያለው ልዩነት፡ ያን ያህል ትልቅ አይሆን ይሆናል። እምነት እና መጠራጠር ስለሚቀያየጡ ሞናልባት አንድ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ። የአንድ ሰው እግዚያብሔርን መካድ የሞር እንኳን ቢሆን ”እግዚያብሔር

የለሞ”፡ ማለቱ ሊያናውጠን አይገባም፡፡ ሕይወትን የሞር ለመወሰዱ ሁሉ ሊሰደነግጣቸው የሚገባው የቸልተኝነት መኖር ነው፡፡ እምነትም መጠራጠርም የሌለበት ማንነት፡፡ አሰደንጋጩ እሱ ነው፡፡ ቸልተኛ፣ ትኩሰም በራድም ያልሆነ ሰው፡፡ እግዚያብሔር የሚለው ስም ሲጠራ “ግድ የማይለው ሰው”፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ፡ የሕይወትን መሠረታዊ ጥያቄ ለመመለስ የሚታገል፡ ሰው መሆኑን “ሰውነቱን” የካደ ነው፡፡ ስለእግዚያብሔር፣ ስለእውነት ቸልተኛ ተኩኖ ሕይወትን የማወቅ ፍላጎት ሊኖር አይችልም፡፡ ካለሞ ከመሰረቱ የተበላሸ ነው፡፡

ሁልጊዜ የእግዚያብሔርን ስም ስንጠራ ያለው ፍርሃት፣ ሞቾት ማጣት የሚመጣው፡ በእምነት ጥልቀት ውስጥ ካለ ተጠራጣሪነት ነው፡፡ እንዲህ ያለ ፍርሃት፣ መቾት ማጣት፣ በነቃውም ባልነቃውም ኅሊናችን ውስጥ ሐቀኝነት የመኖሩ መገለጫ ሊሆን ይችላል፡፡ አንዳንዴ በውስጣችን የሆነ ነገር፡ “እግዚአብሔር” ለማለት ስንፈልግ “አቁም” ዘም በል ያለን ጊዜ፣ ለአንድ አፍታም ፀጥ ያልነበረ ወቅት የለም? እንዲህ አይነቱ ወደ እግዚያብሔር “ልጣራ፣ ልተው” የሚል ማመንታት ራሱ፣ ለእግዚያብሔር ያለንን ጥልቅ ስሜት ሊገልፅ ይችላል፡፡ እንዲህ መሆናችን በራሱ፣ በእግዚያብሔር ስም ውስጥ ስላለው ኋይል የሚነግረን አንዳች ነገር አለ፡፡ ስሙን በመጥራት እና ባለመጥራት መካከል ስለሚኖረው ሰው፣ የሚነግረን አንዳች ነገር አለ፡፡ አንዳንድ ጊዜ፣ በቸችን በሞንሆንበት ወቅት እግዚያብሔር የሚለውን ስም ለመጥራት እናመንታለን፡፡ ስለእግዚያብሔር ማሰብ እንኳን አንፈልግም፡፡ በፀሎት መንፈስ ውስጥ እንኳን፣ ድምፅ ሳናሰማ ከእግዚያብሔር ጋር ለማውራት፣ “በመፈለግ እና ባለመፈለግ” ውስጥ እንዋትታለን፡፡

ሞናልባት መፀለይ ያስተወን፣ በመወላወል ውስጥ የከተተን ተጠራጣሪነት ይሆናል፡፡ ከዚህም ባሻገር በእኛ እና በእግዚያብሔር መካከል ያለው የሰማይ እና የምድር ያህል እርቀት ስሙን ለመጥራት የሞናመነታ ሊያደርገን ይችላል፡፡ እርሱ ከእኛ እረቆ፣ መድረስ ከማንችልበት ቦታ ላይ የቆመ መስሎ ስለሚሰማን ከእርሱ ጋር ለማውራት አንደፍርም፡፡ ይህም ቢሆን የእግዚያብሔርን መኖር፣ የእግዚአብሔር ህልውና ከእኛ ጋር እንዲለ የመቀበላችን ማረጋገጫ ሞልክት ነው ሊባል ይችላል፡፡ የመለኮትን ስም ለመጥራት ማመንታታችን፣ ስሙን መጥራት ሞቾት ስላልሰጠን በፀጥታ ውስጥ መቆየታችን፣ የመለኮትን ሚስጥር ከመዳፈር ይጠበቀናል፡፡

3.

የመለኮትን ስም “ስለመጥራት እና አለመጥራት” ስንነጋገር በሁለት ነገር ሞክንያት ስሙን መጥራት እንደሌለብን ተነጋግረናል። አንደኛው፡ ከአክብሮት የተነሳ ስሙን አለመጥራት ተገቢ በመሆኑ ሲሆን፡ ሌላኛው ደግሞ ስሙ እንደሚገኘው ስም ስላልሆነ፡ “መጥራት አለብኝ ወይስ የለብኝም” በሚል እርግጠን ነገር ካለማወቅ እና ከሀቀኝነት የተነሳ ዘመን ስለሚታይበት ሁኔታ ተመልክተናል። ነገር ግን ከሁለቱም ሁኔታዎች ሌላ እጅግ መሠረታዊ የሆነ ስሙን የማንጠራበት ሞክንያት አለ። ከአድናቆት፡ መገረም እና ከግርማው አሰፈሪነት የተነሳ የመለኮትን ስም መጥራት እንደሌለብን ማወቅ ነው። እስቲ አንድ ጥያቄ እናንሳ ፡ ከዚህ የመጨረሻ ሞክንያት የተነሳ ስሙን አለመጥራታችንን እግዚአብሔር ይወደዋልን? መለኮት ሚሰጥር በዚህ ሞክንያት ስሙን አለመጥራታችንን ከእኛ የሚጠብቅብን ነገር ነው? በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንድንሆን ይፈልጋልን? በእርሱ እንድንደነቅ፡ እንድንገረም እና የግርማውን አሰፈሪነት በህይወታችን እንድንለማመድ ግድ ይለናልን? የሕይወታችን ትርጉም የሚገኝበትን ዋነኛው ነገር እርሱም የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ሞክንያት እየደረደረን መተው አለብን? ስለእርሱ ሳናነሳ እና ስሙን ሳንጠራ መኖር አለብን፡ ዘመን ማለት አለብን? መልሱ አይደለም ነው። እግዚአብሔር ራሱ ውስን ወደሆነው እኛነታችን ሰብሮ ሲገባ እና ራሱን ሲገልጥ፡ ማን ብለን ልንጠራው እንደሚገባ ስሞቹን አሳውቆናል። እነዚህን ስሞች መጠቀም እንችላለን። እርሱ እንድንጠራው በሰጠን ስሞች መጥራት አለብን። ዘመታ ኋይል የሚኖረው፡ በሌላኛው ወገን ያለው ሲናገር ፤ በዚህኛው ወገን ያለው ደግሞ ሲሰማ ነው። በዚህ መንገድ ከተረዳነው ዘመታ በራሱ የንግግር አካል መጥራት አለብን። ዘመታ ኋይል የሚኖረው፡ በሌላኛው ወገን ያለው ሲናገር ፤ በዚህኛው ወገን ያለው ደግሞ ሲሰማ ነው። በዚህ መንገድ ከሆነ ዘመን ያልነው ይህ አይነቱ ዘመታ በራሱ የንግግር አካል ነው።

በእግዚአብሔር ፊት በስሙ ስንሰበሰብ ስሙን የመጥራት እና ዘመን የማለት አሰፈላጊነት እጅግ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን የሚናገረው ስሙን በአግባብ ከጠራን ስሙን መጥራታችን ለበረከት የሚሆንልን፤ ደግሞም በከነቱ ከጠራን የሚያስፈርድብን ጉዳይ በመሆኑ ነው። እኛ ስለእግዚአብሔር የሚነገርበት፡ ስሙ የሚጠራበት ገባኤ ነን። እኛ ቤተ ክርስቲያን ነን። ቤተ ክርስቲያን ማለት፡ ቅዱስ የሆነው የእርሱ ሚሰጥር በመነደቅ፡ በግርማው ፊት በፍርሃት እና መንቀጥቀጥ በመሆን የሚንለማመድበት ቦታ ነው። ነገር ግን ሕይወታችን፡ የሕይወታችን

ልሞሞድ እንዲህ ነው? በግልሞ ይሁን በህብረት ባለን ፀሎት ስሙን በከንቱ እየጠራን ነው ወይስ በአግባቡ እየተጠቀሙን ነው? ቁጥራቸው እጅግ የበዛ ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውጪ የሉ ሰዎች እንኳን የሚሰማቸው ስለ ስሙ የለው ፍርሃት እና መንቀጥቀጥ እኛን ይሰማናል? እንደ አገልጋይነታችን፡ በቅዱስ ቀርባን ውስጥ የለውን መለኮታዊ መገኘት በሞናገለግልበት ወቅት፡ በግርማው የሚሰደነቁ ክበር ይከበናል? ወይም፡ እንደ ቅዱሱ ቃሉ፡ ሥነ መለኮት አስተማሪነታችን፡ እርሱን ለሌሎች በትክክል ማስረዳት መቻላችን እርግጠኛ ነን? የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ወይም የተመረጠ ፈጣን ቃላት በፀሎታችን ወቅት ከአፋችን ሲፈስ፡ በዚህ ሁሉ ውስጥ በቂ የሆነ፡ ከተቀደሰ ልብ የወጣ ፍርሃት እና መንቀጥቀጥ በውስጣችን አለ? የክርስቶስ ባለቤቶች እንደመሆናችን፡እርሱን ራሱን እንደነወርሰው ወራሽ ሰላደረገን፡ ስለእርሱ የለውን እውነት እናውቃለን ብለን ስንናገር፡ ወይም የእርሱ ህልውና በሚገኝበት ቦታ ስንሆን፡ ወይንም ኋይለን ለሌሎች ስናገለግል፡ ከእርሱ ጋር ባለን ሕብረት እንዳንላመደው፡ እንዳንዳፈር፡ ከአክብሮት የሆነውን “ከቅድሱ የመራቅ”፡ እርቀት እንጠብቃለን? በዓለም ዙሪያ ሁሉ፡ በሰንበት ቀን በሚደረገው የአምልኮ ሥነ ሥርዓት ሞን የህል ለስሙ የሚሆን ፍርሃት እና መንቀጥቀጥ አለ? ሞን የህል በግርማው መደነቅ እና መገረሞ ህያው ሆኖ በመካከላችን ይገኛል?

አሁን ቤተ ክርስቲያንን እና ሞዕመድኝን፡ አንተን እና እራሴን ጨምሮ፡ ደፍረት የተሞላበት ጥያቄ ልጠይቅ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ፡ ስሙን አላግባብ በመጠቀማችን፡ ስሙን በመዳፈራችን ሞክንያት ለቁጣው ፍርድ ይሆን ዘንድ ከጊዜ ወደጊዜ ስሙ እንዳይነሳ፡ ስለስሙ ማንም እንዳይናገር በማድረግ ራሱን እየገለጠ ሊሆን ይችላል? በዚህ ዘመን የእርሱ “መታወቅ” በመረሳትን ውስጥ ይሆን? አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስሙን እንዳይጠሩ በማድረግ፡ የስሙን ክብር እየጠበቀ ሊሆን ይችላል። የእግዚያብሔርን ቃል መናገርን በተመለከተ፡ ለቀድሞ ትውልድ በተፈጥሮ እንዳለ ነገር ቀላል የነበረ ስሙን የመጥራት ልማድ፡ ለዚህኛው ትውልድ ደግሞ ሰውሮበት ሊሆን ይችላል? እግዚያብሔር የለሽነት፡ በሰዎች የልብ ድንዳኔ ብቻ የሚመጣ ሳይሆን፡ ነገር ግን እግዚያብሔር በራሱ “የእዋ አይ” አሰራሩ፡ ሃይለኛ ሰዎችን በማሥነሳት፡ በስሙ ተሰብስበው ነገር ግን ስሙን በከንቱ ባዋሉ ላይ የፍርድ እና ትችት ናዳ እንዲያወርዱ በማድረግ ስሙን በከንቱ ከሚጠሩ እግዚአብሔር የለሽ እንዲሆኑ አድርጓቸው ይሆን? ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውጪ የለው ዓለም፡ ዛሬ በሄደንበት ቦታ ሁሉ የሚገጥመን፡ በእግዚያብሔርን ነገር ላይ የለው ዘመታ፡ ሞናልባት ቤተ ክርስቲያን ስለእርሱ ስትናገር፡ ስሙን ስትጠራ፡ ከክብር በወጣ ፍርሃት እና መንቀጥቀጥ ስለእርሱ ወደሞትናገርበት፡ ወደቀድሞ

በታ የሚመልስበት መንገድ ሊሆን ይችላልን?

እንዲህ አይነት ጥያቄ መጠየቅ በራሱ፡ ሞናሪባት ድፍረት የተሞላ ድርጊት ይሆናል። በእርግጠኝነት ሞንሞ አይነት መልስ ላይኖር ይችላል። ሞክንያቱም እኛ መለኮት በመግባቱ ውስጥ የሚሰራውን የሥራውን ባሕሪ አናውቅም። ነገር ግን፡ ሞን መልስ ባይኖርም ጥያቄው በራሱ በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ገቢ፡ በመቅደሱ ውስጥ ስሙን ሲጠሩ እንደቀልድ እንደሚገኘውም ስም ለሚያዩት ሁሉ እንደሚሰጠንቀቁያ ሊሆን ይችላል።

ግላዊ በሆኑ፡ ማለትም እኔን በሚመለከት እና ግላዊ ከመሆኑ ባለፉ ጥቂት ቀላት፡ ይህን ሐሳብ ልቋጭ። ስለዚህ ትምህርት እያሰብኩ በነበርኩበት ሰዓት ስለእግዚያብሔር ስም ብቻ የሚያወሳ እንደሆነ፡ ነገር ግን ስለራሱ ስለእግዚያብሔርም የሚናገር እንዲሆን ለማድረግ ሞክሪያለሁ። እንዲህ አይነት መከራ ላብራራ የሞከርኩትን “የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ” የሚለውን ቃል የሚጥስ፡ እኔን ከፍርድ ስር የሚያቀምጠኝ ነው። ይህ በራሱ የተሸሞነሞነ፡ የእግዚያብሔርን ስም በከንቱ የመጥራያ ሌላ መንገድ ነው። እርሱ ራሱን ለእኛ የገለጠበትን ሰሞኝ ብቻ አንስተን መናገር እንችላለን። እርሱ ራሱ፡ “ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል፤ አንድ ሰው እንኳ አላየውም ሊያይም አይቻለውም”።

13. ጥበብ

“የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፤ ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል ነው።”

ሞላሌ 9:10

1.

በዚህ ዘመን፡ በቤተ ክርስቲያን ሰብከት እና ትምህርት ውስጥ፡ ጥበብ የሚለው ቃል ሲነገር አለመስማታችን እጅግ የሚያሳዝን ነው። “ጥበብ” የሚለው ጽንሰ ሃሳብ በክርስትና ውስጥ ብዙም ትኩረት አለመሰጠቱ ያሳዘናል። በርግጥ፡ ሰዎች በተለያዩ ቦታዎች እና በፍልሰፍና ውይይት መካከል ጥበብ የሚለውን ቃል ማንሳት አልተወሰነም። ሆኖም ግን፡ የቃሉ አሰራረንነት እና ኋይል መሉ በመሉ ጠፍቷል ማለት ይቻላል። ሰዎች፡ ጥበብ ማለት ወጣቱን ትውልድ ግድ የማይሰጠው፡ በእድሜ 74 ካሉ ሰዎች የሚገኝ ፀጋ ብቻ አድርገው ያሰባሉ። አሁን በዚ ትውልድ ጥበብ የሚለው ቃል፡ ዘመን ያለፈበት ሲነገር ከማሳቅ የዘለለ ትርጉም የለውም።

ሰዎች ስለ ልምድ፡ ግንዛቤ እና እውቀት ሲያወሩ ይደመጣል። እርግጥ ነው፡ እነዚህ ቃላት ከጥበብ ጋር የተገናኙ እና ሁልጊዜም ደግሞ የእርሷ አካል ናቸው። ሆኖም ግን ከጥበብ ጋር አንድ አይነት አይደለም። ጥበብ ከእነዚህ ነገሮች የበለጠ ተላቅ ነገር ነው። ሁሉንም ሰው በሁሉም የእድሜ እርከን ወቅት ከማሰብ ጋር በተገናኘ ያለን ሕይወት በጥልቅ የሚነካ ነገር ነው። ጥበብ ሞራል ለዋጡ ሰዎች ብቻ አይደለም። ወጣቶችም ጥበብ የተላበሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ደግሞ፡ በማንኛውም ዕድሜ ላይ ሞኝ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ፡ ጥበብ ማለት ሞን ማለት እንደሆነ እና ለሞን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ በተለይም ስለ ሕይወታቸው ጥሩ ሞርጬ ማድረግ ለሚፈልጉ ወጣቶች ማካፈል እፈልጋለሁ።

ጥበብ ሞን ማለት እንደሆነ፡ ሰፋቱን እና ጥልቀቱን ለማወቅ፡ ያነበብነውን

የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የፃፈልን ሰው፡ ጽንሰ ሐሳቡን ባየበት መንገድ ልናይ ያሰፈልገናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ፡ በብሉይ እና አዲስ ኪዳን፡ ጥበብ ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ የሚገልጹ ብዙ ቃሎች አሉ። በብዙ ሃይማኖቶች ውስጥ፡ ጥበብ በብዙ ማወደስ እና ጥበብን አጥብቆ መፈለግ አለ። ጥበብ በሁሉም ቦታ እና ለሁሉም ሰው ሊኖረው የሚችል ነገር ነው። በዓለም ዙሪያ ባሉ ሰዎች መንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ የጥበብ ህልውና አለ። ጥበብ በሰዎች ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው አጽናፊ ዓለም ውስጥም ይገኛል። አጽናፊ ዓለሙ የተፈጠረው የጥበብ መገኘት ባለበት በመለኮት ኋይል ነው። ምሳሌ መጽሐፍን የጻፈው ሰው እና መፅሐፈ ሊዩብን የጻፈው ባለቅኔ፡ ጥበብ በፍጥርት ጊዜ ህልውናዋ ነበር የሚለውን ሐሳብ ያስተዋውቁናል። ዓለም ሳይፈጠር በፊት ጥበብ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረች። ጥበብ “ሰማዮችን በዘረጋ ጊዜ አብሬ ነበርሁ፡ በቀላይት ፊት ክብብን በደነገገ ጊዜ።” ነበርኩ ትላለች።

የእዩብ መጽሐፍ ጸሐፊ ደግሞ፡ ውብ በሆነ ቅኔ ስለጥበብ ሲናገር፡ “ለነፋስ መዛኘን ባደረገለት ጊዜ፡ ውኞችንም በሰፍር በሰፈረ ጊዜ፡ ለዘናብም ሥርዓትን፡ ለነጐድጓድ መብረቅም መንገድን ባደረገ ጊዜ፡ በዚያን ጊዜ አያት፡ ገለጣትም፤ አዘጋጃትም፡ ደግሞም መረመራት።” ይላል። የእነዚህ ቃሎች ትርጉም ልክ ከጎኑ ራሱን በራሱ ችሎ እንደቆመ ኋይል፡ እግዚያብሔርም፡ አብራው ጎኑ ያለችውን፡ ጥበብን ያሰሳል የሚል ነው። ከእርሷ ባገኘው እይታም ለዓለም ይህን ቅርፅ ሰጥቷል። በአጽናፊ ዓለም ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ በጥበብ የተሠራ ነው።

ይህንን እውነት፡ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በሥነ ፈለክ፡ ፊዚክስ እና ባዮሎጂ መለክ፡ ትልቅ ስም ካተረፈ ከተለያዩ ታዋቂ ባለሙያዎች ጋር በተገናኘሁ ግዜ ማረጋገጥ ችያለሁ። እነዚህ ባለሙያዎች፡ በዙሪያችን ሰላለው ስለምኖርበት ዓለም ያላቸውን እውቀት በማሰፋታቸው በአጽናፊ ዓለም ውስጥ ሰላለው ጊዜ ስለማይሸረው ጥበብ ያላቸውን ግንዛቤ ማሳደግ እንደቻሉ ገልፀውልኝ ነበር። እነዚህ ለሂቃን፡ ጥበብ የማይሰጥ ወይም ማስተዋልን የማይጨምር የተለመደውን ነገር ግን መረጃን ብቻ የሚያቀርብ ሳይነሱን የሚቀበሉ አይደሉም። እንደዚሁ የሰው ልጅ የተፈጥሮን ዓለም በመመርመር የሚያገኘውን ጥበብ ችለ የሚል እና የሚገፋ ማንኛውንም አይነት የሥነ መለኮት አመለካከት አይደግፋም።

በመካከለኛው ዘመን ማብቂያ፡ ሳይንሳዊ የምርምር ዘዴ ሀ ብሎ በተዋወቀበት በ13ኛው ክፍለ ዘመን እንደ አስተዋይ ሰው ይህንን ትንቢታዊ ንግግር ተናገረ”በዚህ አዲስ የምርምር ዘዴ፡ ሳይንስ ማደግ ሳይታለም የተፈታ ነው ነገር ግን

ጥበብ እየኮሰመኑ ይሄዳል” አለ። ለእርሱ ጥበብ ማለት፡ ዓለምንና ሕይወታችንን የሚቀርፁ መርሆዎችን መረዳት ማለት ነው። ትንቢቱ እንከን የሚወጣለት አይደለም። እንደ ተነበየው፡ ሳይንስ ጥበብን ድልነሳ! ለነገሮች ያለን ጥልቅ ዕይታ፡ የመረዳትን ቦታ እውቀት ተካ። አንዱን ከፍለ ለዘመን ጨርሰን ወደ ሌላው ክፍለ ዘመን ስንሻገር፡ ያለ ጥበብ የሆነ እውቀት፡ በውጭም ሆነ በውስጥ፡ ራስን በራስ ማጥፊያ መሳሪያ እንደሆነ ግልጥ ብሎ ታይቷል።

በዘመናችን ያሉ ወጣቶች፡ ይህንን በደንብ መንገዳቸውን የሚያሳዩው፡ ያለ ጥበብ የሆነ እውቀት ባዶ መሆኑን ባገኙት መንገድ ሁሉ እየገለጹ ነው። እውቀት ተብሎ የተማራቸው ነገሮች በውስጣቸው የያዙትን ትርጓሜ ሳይረዱ፡ ስለ ተጨባጭ ነገሮች ብቻ መመር ብቻውን በቂ አይደለም ብለው የሚሞግቱ ሰዎች፤ እንዲሁም እውቀት ቢኖራቸውም ጥበብ ግን ስለሌለበት ባዶነት የሚሰማቸው ሰዎች፡ በትምህርት ሥርዓታችን ውስጥ ሆነ በማሕበረሰባችን ውስጥ እጅግ የሚያሰፈልጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ቅሬታቸውን መግለፃቸው ይቀጥሉ! በዕድሜ የበሰሉ ሰዎች ጆሮአቸውን እስኪሰጧቸው ድምጻቸው ይሰማ! ይሁን እንጂ እነዚህ ቅሬታ አቅራቢ ሰዎች ጥበብን በመፈለግ ሰሞ እውቀትን እና ምሁራዊነትን የሚንቀ የሚገፋ ከሆነ፡ በዕድሜ የበሰሉ ሰዎች እነሱን በቁም ነገር ለመመልከት ይከብዳቸዋል። ያም ሆነ ይህ በ’ድሜ የበሰሉ ሰዎች ባላቸው አቅም እና በተሰጣቸው ስጦታ ሁሉ ወጣቱ ትውልድ ወደ ጥበብ ለመሄድ በሚያደርገው ጉዞ ለመርዳት የተቻላቸውን ሁሉ ማድረግ አለባቸው። ጥበብ የሚፈልጉ ሰዎችን ለመርዳት የተቻላቸውን ሁሉ ማድረግ አለባቸው።

2.

ጠቢብ እንዲሁ በቀላል የምትገኝ አይደለችም። የጥበብ ህልውና በአጽናፊ ዓለሙ ውስጥ ባለ ክፍሎች ሁሉ ላይ የምትገኝ ቢሆንም የመለኮት እንቅስቃሴ እና ሚስጥር እንደሆነች መቆየቷ ግን ይቀጥላል። የእዩብ መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ይጠይቃል፡”ነገር ግን ጥበብ የምትገኘው ወዴት ነው? የማስተዋልስ ሰፍራ ወዴት ነው? ሰው መንገድዋን አያውቅም፤ በሕያዋን ሞድር አትገኝም። ቀላይ። በእኔ ውስጥ የለችም ይላል፤ ባሕርም። በእኔ ዘንድ የለችም ይላል።ከሕያዋን ሁሉ ዓይን ተሰውራለች፤ ከሰማይ ወፎች ተሸሽጋለች። ጥፋትና ሞት። ወሬዋን በጆሮቻችን ሰማን ብለዋል።” ይህ ማለት፡ ጥበብ በሰዎች ልጆች የሚደረሰባት አይደለችም ማለት ነው። ለጥበብ የሚቀርብ ወዳሴ ለሰው እና ለሀይሉ የሚቀርብ ወዳሴ አይደለም። የሰው ልጅ የመኖር ድምበር ማብቂያ፡ የማይታወቅ ጥልቅ ነገር እና ሞት ብቻ ወደ ጥበብ ይጠቁሙናል። ነገር ግን እነሱም ቢሆኑ ጥበብን አይሰጡም። ባለቅኔው “የጥበብን ድምጽ ከሩቅ ሰፍራ፡ በጭምጭምታ ሰምተዋል።”እንዳለው ነው። ጥበብ ምን ብልህነት ማለት አይደለም። ጥበብ ከብልህነት ይለያል። ጥበብ ማለት ምሁራዊ ልቀት ማለት አይደለም። አመክንዮአዊ አስተሳሰብ ከጥበብ ጋር አይተካከልም። ከሕይወት ይልቅ ሞት ስለ ጥበብ ብዙ ይናገራል። ስለ ጥበብ ከዕለት ተዕለት ሕይወታችን ይልቅ ከሞት የበለጠ እንማራለን። ሞትም ቢሆን የመጨረሻ የሚለው መልስ የለውም፤ የጥበብ እውቀት ከሞት አይመጣም።

ጥበብ፡ በዙሪያችን ባለ ነገሮች ውስጥ ሁሉ የለች ብትሆንም ለምን ሰውር ሆነች?ጥበብን ማየት ለምን ይከብዳል? ምክንያቱ በሁሉም ሕያዋን ፍጥረት ውስጥ እርስ በርስ የሚፋለሙ ሁለት ኃይሎች ሰላላ ነው። አንደኛው ኃይል ይፈጥራል። ሁለተኛው ያጠፋል። ነገር ግን ሁለቱም ከአንድ ሰፍራ ከፍጥረት መሠረት፡ ከመለኮት ምንጭ የወጡ ናቸው። የእዩብ መጽሐፍ እንደሚነግረን “በሽሞግልና ጊዜ ጥበብ፡ በዘመንስ ርዘመት ማስተዋል ይገኛል። በእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ኃይል አለ፤ ለእርሱ ምክርና ማስተዋል አለው። እነሆ፡ ይፈርሳል፡ የፈረሰውም ተመልሶ አይሠራም፤ በሰውም ቢዘጋበት የሚከፍትለት የለም። እነሆ፡ ውኆቹን ይከለክላል፡ እነርሱም ይደርቃሉ፤ እንደ ገና ይሰድዳቸዋል፡ ምድሪቱንም ይገለበጣሉ። ኃይልና ጥበብ በእርሱ ዘንድ ናቸው፤ የሚሰተውና የሚያስተው ለእርሱ ናቸው። መካሮችንም እንደ ዘረፋ ይወስዳቸዋል፡ ፈራጆችንም ያሳብዳል። አሕዛብን ከፍ ከፍ ያደርጋል፡ እነርሱንም ያጠፋል፤ አሕዛብንም ያሰፋል።

እነርሱንም ያፈልሳቸዋል።የንጉሱ ግርማ አያሰደነግጥሞን?” ሁሉም ሰው ሕይወት ውጣ ውረድ እንዳላት ያውቃል ነገር ግን ነገር ግን ባለቅኔው ከሕይወት ክስተቶች በስተጀርባ መለኮታዊ ሞሰጢር እንዳለ ያምናል። የእግዚአብሔር ጥበብ ከፍጥረት ሥራ ሆነ ከጥፋት በስተጀርባ ያለ ኃይል ነው። ይህ ብሉይ ኪዳን የደረሰበት እጅግ ጥልቅ የሆነ እይታ ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ የነበሩ ሰዎችም ይህ ግንዛቤ ባይኖራቸው ኖሮ አየሱስ እርሱ ክርስቶስ ብለው የተከተሉት የደረሰበትን መከራ ለመቀበል ይቸገሩ ነበር። በሌላ ኋይል የሚገደል፣ የሚሸነፍ አምላክ ለማሰብ አዕምሮአቸው አቅም አይኖረውም ነበር።

የእዚህም እውቀት፣ ጳውሎስ የገዛ ወገኖቹ የሞሥራቹን ቃል እርሱም የክርስቶስን ወንጌል አሁን ለሌሎች ሰዎች ጥቅም ሲባል እንደሚደቀበለ በሚያሳዝን ሁኔታ ከተናገረ በኋላ፣ “የእግዚአብሔር ባለ ጠግነትና ጥበብ እውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው” በማለት መደነቅ አይችልም ነበር።

3.

እስቲ አሁን እንዲህ ብለን እንጠይቅ፡ እንዴት እንደዚህ አይነት ጥበብ ሊኖረን ይችላል? በሞሳጌ መጽሐፍ ውስጥ ጥበብ እንዲህ ትላለች፡ “ሀልጊዜ በፊቱ ደስ ይለኝ ነበር፤ በሚኖርበት ዓለም ደስ ይለኛል፤ በዓለምም ደስ ይለኝ ነበር። የሰው ልጆች . . . አሁንም ልጆቼ ሆይ ስሙኝ . . . እኔን የሚያገኝ ሕይወትን ያገኛል። . . . የሚጠሉኝ ሁሉ ግን ሞትን ይወዳሉ።” ጥበብን መፈለግ የሞት እና የሕይወት ጉዳይ ነው። ጥበብን ቸል ማለትም የሞት እና የሕይወት ጉዳይ ነው። እውቀትን አስመልክተን ይህ አንናገርም። እውቀት አስፈላጊ ቢሆንም ጽንሰ ሐሳብን ወስደን ስንናገር ጥበብ የያዘውን ሁለት ተቃራኒ ተፈጥሮ የያዘ አይደለም። ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ከእውቀታቸው የተነሳ ሕይወት የላቸውም። ብዙ የማያውቁ እና ለመማር የማይፈልጉ ሞትን ይወዳሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን፡ ጥበብ የሞት እና የሕይወት ጉዳይ ናት። ሞክንያቱም እርሷ ከእውቀት በላይ ስለሆነች። ከእውቀት ጋር ልትጣመር ትችላለች። ነገር ግን እራሷን ችላም ለብቻዋ መቆም ትችላለች። ጥበብ በጥናት እና ምርምር ብቻ በማይደረስበት ዓለም ውስጥ ተሰውራ ትኖራለች። ጥበብ የሕይወትን ትርጉም፣ ግጭቶቹን እና የተሸከመውን አደጋ፣ አዲስ ነገር የመፍጠር እና ያለውን የማጥፋት ኋይለን፣ የመጣበትንና የሚመለስበትን ምንጭ በጥልቀት መረዳት ነው።

ጠቢቡ በሰብካቱ፡ ጥበብን ለማግኘት የመጀመሪያው እርምጃ እግዚአብሔርን መፍራት እና ቅዱሱን ማወቅ እንደሆነ ይነግረናል። ይሁን እንጂ እነዚህን ቃላት በተሳሳተ መንገድ ልንረዳ እንችላለን። የሰባኪው ሐሳብ፡ የሚሰፈራራ አምላክ እናምልክ ወይም ስለእግዚያብሔር የሚነገሩ ነገሮችን በጭፍን እምነት እንቀበል እያለ አይደለም። ይህን መሰል ምክር ወይም ትዕዛዝ ወደጥበብ ገደ ሳይሆን ይልቅ ከእርሷ በብዙ እጥፍ ያርቀናል። ያነበብነው ክፍል እያለ ያለው አንድ ሰው፡ መደነቅ ውስጥ ከሚከተው፣ የሕይወቱን አካሄድ እና አመለካከት ከሚያስቀይረው፡ ከቅዱሱ ጋር ፊት ለፊት ካልተገናኘ በቀር ጥበብ ሊያገኝ አይችልም እያለ ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታ ከጥበብ እድል ፈንታ ሳይቋደሱ የቀሩ ተደላ እና ፈንጠዘያ ወይም ኃይልን ሲያሳድዱ የሚውሉ እና የሚያድሩ ሰዎች ሳይሆኑ፡ በግርማው “መደነቅን የሚሞላውን”፡ ቅዱሱን ፊት ለፊት ፈፅሞ ያላዩ፡ በማስደንገጡ ሕይወታቸውን ያልዳሰሳቸው ነገር ግን ባይነታቸውን በአዕምሮአቸው ልዕቀት የሸፈኑ ባለ ብሩህ አዕምሮ ሰዎች ናቸው። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች፡ ባይነታቸውን በእውቀት መደበቅ ይችላሉ። እውቀታቸው በአካዳሚክ እና

አካዳሚክ ባልሆነው ማህበረሰብ ውስጥ ጉልህ ሚና ቢጫወትም፡ ብዙ ጊዜ ግን በእነዚህ ሰዎች ውስጥ ጥበብ ሲንፀባረቅ አናደም። ዓለምን የፈጠረው ዘላለማዊ ጥበብ እነዚህን ሰዎች ሞቶች ይላቸዋል።

አንድ ሰው ከሕይወት እንቅስቃሴ ጋር ፊት ለፊት ከተገናኘ የጥበብ ምንጭ በር ጋር ደርሷል ማለት ነው። በናፍቆት እና በመደነቅ ከጥበብ ጋር ፊት ለፊት ሲገናኝ፣ ጥበብን ከመንገድ ሲያገኛት፣ የእርሱ ማንነት እና እርሱ ወጥቶ ከመጣበት “የማንነቱ መነሻ ምንጭ” ጋር ሰማይ ከሞድር እንደሚርቅ ያለውን እርቀት በሕይወቱ ይገነዘባል። የማንነቱን ውስንነት ያውቃል። እናም “መጀመሪያ እና መጨረሻ” በሌለው በእርሱ ፊት፣ ምን ያህል ውስን መሆኑን ይገነዘባል። ወደጥበብ ለመጓዝ የራሱን ውስንነት ማወቅ ወሳኝ ሞዕራፍ እንደሆነ ይሟራል። ሞቶች ግን እንደርሱ አይደሉም በውስንነታቸው ምክንያት በተቀመጠውን ገደብ ላይ እግራቸውን ያነሳሉ። በእውቀት እና በኋይል ያልተወሰነ እንደሆነ ይመናሉ። ብልህ ግን ውስንነቱን ይቀበላል። ብልህ ሰው እርሱ ፍጡር እንጂ ፈጠራ እንዳልሆነ ያውቃል።

ነገር ግን ይህንን እውነተኛ ጥበብ ያስተዋሉ እና በዚህ እውነተኛ ጥበብ ምክንያት ጥበቦቶች በሆኑ ሰዎች ውስጥ በብዙ ህመም እንኳን ቢሆን በላያቸው ላይ የተጫነ የውሸት ውስንነት ይወገዳል። እውነተኛው መለኪያ፣ ተፈጥሮአዊ የሆነው ውስንነት ከተደበቀበት ይገኛል።።። ጥበብ ደንበር ተሸግራ ወደ ሰዎች ስትመጣ የሚሆነው ይህ ነው። የሰው ልጅ፣ በጥበብ ዙሪያ የከተባቸው ሁሉም የጽሑፍ ሥራዎች፣ ለዚህ እውነት ህያው ሞሰክር ናቸው። ጥበብ ማለት፣ ለውስንነታችን እውቅና መስጥት ማለት ነው። ጥበብ ማለት ገደብን ማወቅ ነው። ጥበብ ማለት በሁሉም የሕይወት ዘርፎች መካከል ባለው ግንኙነት ትክክለኛው ሚዛን ምን እንደሆነ ፈልጎ ማግኘት እና ያን ሚዛን ማስጠበቅን ማወቅ ነው። መገንዘብ ነው። ነገር ግን ይህን ሰንል ከአዕምሮአችን ሊጠፋ የማይገባው። አንድ ሰው ጥበብን፣ በኋላ አደገኛ መዘዝ ይዞ ከሚመጣ፣ ጥበብን አሳሰቶ ከመተርጎም ወይም የጥበብን ጽንሰ ሐሳብ ቀይሮ ከማቅረብ አደጋ ሊጠብቃት ይገባል። ጥበብን፣ “ከማላውቀው መልዓክ የማውቀው ሰይጣን ይሻለኛል” በሚል፣ ከወግ አጥባቂነት የተነሳ ወይም ግንዛቤ ከማጣት የተነሳ፣ ስር ነቀል ለውጥ ከማድረግ ወደኋላ ማፈገፈግ ጋር አጣሞሮ ከመረዳት መጠበቅ ያስፈልጋል።

ለጊዚያዊ እና ለአጭር ጊዜ ጥቅም ከሚደረግ ከሥነ ምግባር እና ትልቁ ሞሰል ጋር ግንኙነት ከሌላቸው “ልክክልህ እክክልኝ ድርድሮች” ጋር ጥበብን

ከመሳከር መጠበቅ ያስፈልጋል። የራስን ጥቅም ለመሰጠበቅ ብልጣብልጥነት እና ማታለልን ተጠቅሞ አንዲት ውጤት ማምጣትን፤ ጥበብ ነው ብለን እንደንገነዘብ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይሄ ሁሉ ከቅዱስ ጋር ፊት ለፊት ስንገናኝ፤ በግራማው መደነቅ ውስጥ ሳለን ካገኘነው ጥበብ እጅግ የራቀ ነው። ይህንን በደንብ ለመረዳት ለህዝባቸው አዳዲስ ሕግጋትን የሰጡ፤ አዲስ የአኗኗር ዘይቤዎችን ለመላው አህጉር ያስተማሩ ወደ ተፈጥሮ በረሃዎችም ሆነ ወደ ነፍሳቸው በረሃ ወርደው ብዙ እውቀትና ጥበብ ይዘው የመለሱ፤ በታሪክ እና በተለያዩ ባህሎች ውስጥ፤ በሁሉም ሰው ዘንድ ጥበብኞች ይባሉ የነበሩትን ታላላቅ ሰዎች ዞር ብሎ መመልከት የግድ ያስፈልጋል። ሀልጊዜ ስር ነቀል ውሳኔ ከማድረግ የሚቆጠቡ እና በህብረተሰቡ ውስጥ ከተለመዱ ነገሮች ጋር ተስማምተው ከሚጓዙ ሰዎች ላይ ጥበብ ሊገኝ አይችልም።

ተቀባይነት ካላቸው የሕብረተሰቡ አመለካከቶች እና እምነቶች ጋር በመስማማት “ጉልህ ሞርጫዎችን”፤ ከማድረግ ከሚሸሹ እና ከሁኔታዎች ጋር አመቻሞቸው ከሚኖሩ ግለሰቦች ዘንድ ጥበብ አይገኝም። ጥበብ የሰውን ልጆች ትወዳለች። ሞርጫዋ ግን እስከ ስህተታቸው እና ሞኝነታቸው ወደ ገደብ የሚሮጡትን ነው። ጥበብ ሞኝም ብልህም ያልሆነትን ግን ትንቃላች። አደጋን ተጋፍጠው በመውደቅ እና መነሳት ውስጥ በማለፍ የማይሟሩ እና ጥበብኞች እንዲሆኑ በሚያደርጋቸው መንገድ የማይጓዙትን ትሸሻለች። እነዚህን ሰዎች እውነትም ሞቶች ትላቸዋለች። ሞክረዋል የሕይወት ሚስጥር፤ እንቅስቃሴ ፊት ለፊት እግኝቶች አላናወጣቸውም። ከዚህም የተነሳ በመለኮት ጥበብ አሰራር ውስጥ፤ በመትከልና በመንቀል፤ በመፍጠር እና በማጥፋት ያለውን አንድነት ልዩነት ማየትና መረዳት ከቶም አችሉም።

ጥበብ ወደ ተማሩ ሰዎች ዘንድ ብቻ አትሄድም። ነገር ግን ወደ ሁሉም የሰው ልጆች ትሄዳለች። ሁሉንም የሰው ልጆች ለማግኘት ትሄዳለች። አንድ ሰው ታላቅ የሆነ ጥበብን ማየት ከፈለገ፤ የሚያስተውል የለም እንጂ ብዙ ጊዜ መገኛዋ በተራ ሕዝብ መሐል ነው። አብረን ከሞንኖራቸው፤ ከሥራ ባልደረቦቻችን፤ በተጨማሪ ንድፍዎች ስናዘግም ድንገት ከሞናገኛቸው ሰዎች መሐል፤ ጥበብኞች ሊኖሩ ይችላሉ። ጥበብ ከእናቶች እና ከመበልት ሴቶች ጋር ትሆናለች። ጥበብ ከታደገ ልጆች እና ወጣቶች ዘንድ ልናገኛት እንችላለን። ከእረኞች እና ቮፌሮች መካከል ትቀመጣለች። እጅግ ከተማሩት በእውቀት ከላቁ ዘንድም፤ ጥበብ ትገኛለች። ሁሉም ከጥበብ ማዕድ መቋደሳቸውን እንደሰው ውስን መሆናቸውን እና ለሁሉም

ነገር ገደብ እንዳለው፡ ፋይዳ ባለው መልኩ በመቀበል የረጋግጣለች።

ነገር ግን ውስንነቱን ሊቀበል የሚችል ማን ነው? ለሕይወት ተግዳሮቶች፣ ለሕመም፣ ለልጅ ተርፎም ለሞት ታልፎ የተሰጠ መሆኑን ማን ሊቀበል ይችላል? በፈንጠዘያ እና እረፍት በሌለው መኳተን ራሳን በመጥመድ ጨርቅ ሳይሸፍን፣ የመኖር አንድ ገፅታው ጭንቀት እና ጥልቅ ሐዘንም ጭምር ነው ብሎ ማን ሊቀበል ይችላል? የሕይወት እንቅስቃሴ ሚስጥራዊነቱ እጅግ ብርቱ በሆነ ሁኔታ የተገለጠበት የኢየሱስ መጽሐፍ ውስጥ ለቀረቡ ወሳኝ ጥያቄዎች የተሰጠው መልስ ከጥያቄው ጋር ዘምድና የሌለው ነው። ለአንድም ጥያቄ መልስ ሲሰጥ መልሱ እንዲህ ይሆናል ተብሎ የተጠበቀውን አልነበረም። አንድ ሰው አስደንጋጭ እና አስፈሪነቱ፣ ውስብስብ እና ማለቂያ የሌለው ጥልቅ መሆኑን በረዳም፣ ልክ ኢየሱስ እንደነበረበት ሁኔታ ውስጥ ቢሆንም እንኳን ውስንነቱ የመጣበትን ውጣ ውረድ ሊቀበል የሚችለው ዘላለማዊ ጥበብን በመጋፈጥ ብቻ ነው። ከእርሱ ጋር መግት በመግጠም ብቻ ነው። በእውነት ቅዱስ ከሆነው ከእርሱ ጋር በግራማው መደነቅ ውስጥ ሆነን የሕይወትን ሁሉ ሚስጥር ፊት ለፊት ሰናይ፣ በፊቱ ስንቆም ውስን መሆናችንን እንድንቀበል እና በዚህ መቀበል ውስጥ ደግሞ ጥበቦቻችን ወደመሆን የምንመጣበትን ብርታት እና ሀይል የሚሰጠንን አዲስ የሕይወት አቅጣጫን እንለማመደለን።

4.

ስለ ጥበብ በተጻፉ ጽሑፎች ውስጥ፡ ለዕለት ተዕለት ነጭ የሚጠቅመው ብዙ ልዩ የሆኑ መመሪያዎች ተሰጥተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ሞክሮ የተሞላ ነው። ሁሉም ተግባራዊ የሚሆኑት ከቅዱሱ ጋር ባለ ህያው ሕብረት በመሆኑ፤ ሁሉም መመሪያዎች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው። ሁሉም ውስጥ፡ ጥበብ ውስንነትን በመቀበል ውስጥ ትገለጣለች። ይህን ግንዛቤ በአዕምሮአችን ይዘን፡ ጥበብ በዕለት ተዕለት ሕይወታችን እንዴት እንደሚታገለጥ እንመርምር። ለቤተሰባቸው፡ በኋላ ለሰበሰቡ የሚችል የሐሰት ጣዖታት ከመሆን በሚቆጠቡ እና የንደላቸውን ወሰን በሚረዱ ወላጆች ላይ የጥበብ ህልውና ከእነርሱ ጋር ነው።።። የጥበብ ህልውና በልጆች ውስጥ ሊንፀባረቅ ይችላል። ልጆች የነፃነታቸውን መጠን ሲገነዘቡ፡ እና በወላጆቻቸው ላይ በሚያምፀቡት ጊዜ እንኳን፡ ከትውልድ ትውልድ የተላለፈላቸውን ቅርስ እና ትውፊት የማይንቁ ሆነው ሲገኙ፡ ጥበብ በእነርሱ እንደፀደቀች ይታወቃል። እውነትን ሲያስተምሩም ሆነ ከተማሪዎቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት፡ ውስን ሰው መሆናቸውን በሚገነዘቡ አስተማሪዎች፡ ጥበብ በእነርሱ ዘንድ እንዳለች ይታወቃል። በሚያስተምሩበት ጊዜ፡ በሚያካፍሉት እውቀት ውስጥ፡ ጥበብ እንዲያበራ ፈቅደው ይሁን አይሁን ያለሚቋረጥ ይመረምራሉ።

ከሚመሩት ማንኛውም ትምህርት በስተጀርባ ያለውን መርህ እና የ መርህ ለሕይወታቸው ያለውን ፋይዳ የሚመረምሩ፡ የሚጠይቁ ተማሪዎች ጠቢባን ናቸው። የእውቀትን፡ የመማርን አስፈላጊነት እና ደግሞም ውስንነት፡ ከሁሉም ይልቅ ፍቅር ከእውቀት እንደሚልቅ የሚገነዘቡ ጠቢባን ናቸው። ከሴቶች ጋር ባላቸው ግንኙነት፡ እንደ ወንድ የሰሜት እና እውቀት ገደብ እንዳላቸው የሚገነዘቡ ወንዶች፡ ጠቢባን ናቸው። ወንዶች፡ በሰው ልጅ ማሕበርተኝነት፡ እንደነሱ ሰው እንደሆኑ በመቀበል ለውስንነታቸው እውቅና የሚሰጡ ሴቶች ጠቢባን ናቸው። ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሁለቱም፡ ያለብሰጮት፡ መበደደል፡ ግጭት እና መከዳዳት፡ ነገር ግን ከዘላለም የሆነውን፡ የማይለዋወጥ እርሱን፡ ከመገንዘብ በመጣ የፍቅር ኋይል የሚቀባበሉ ከሆነ ብልሆች፡ ጠቢባን ናቸው።

ጥበብ እጅግ የሚያስፈልገን ወቅት ውስንነታችንን ለመቀበል እጅግ ከባድ ህመም በሚሆንበት ወቅት ነው። በወደቅን፡ በሰህተት በተሰናከልን እና በሞኝነታችን ሞክንያት ባደረሰነው በደል በጥፋተኝነት ሰሜት በሞንሰቃይበት ሰዓት ጥበብ ያስፈልገናል። ለሰው ውድቀትን መቀበል ከባድ ነው። ሞናልባትም

በሞንሰራው ሥራ ሁሉ የሚገጥመንን ውድቀት መቀበል ከባድ ነው። ስህተትን አሞኖ መቀበል እጅግ ከባድ ነው። በጓደኝነት ይሁን በትዳር በተጣመርነው ሰው ላይ የሞንፈርደው ፍርድ ስህተት ሆኖ ሲገኝ ስህተትን መቀበል ከባድ ነው። እኛ ሁሌ ልክ ነን ብለን ስለሞናሞን ከልባችን የሚበልጠውን እርሱ ዘለዓለማዊውን ካላየን በቀር ለእኛ ለሰው ልጆች በደላችንን ለራሳችን እና ለሌሎች መናዘዝ እጅግ ከባድ ነው። ሞንሞ እንኳን በመከራ አልፎ እና በህመም የተማረው ቢሆንም ይህን መሰሉ ጥበብ ያለው ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ካለው ዘለዓለማዊ ጥበብ ውድቀት ይሁን ስህተት፣ ወይም በደል አንዳች እንኳን ሊለየው እንደሚችል ያውቃል።

የመጨረሻው ሊኖረን እና ልንቀበለው የተገባ ጥበብ ሞኝነታችንን እና የራሳችንን ጉድለት መቀበል ፤ እውነተኛ ጥበብ ሞኝነት ሆኖ በታሪክ የተገለጠበትን ቦታ መመልከት ነው። ያ ሞኝነት ሆኖ የተገለጠው እውነተኛ ጥበብ የክርስቶስ መስቀል ነው። እነሆ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ጥበብ፣ በመላው አጽናፈ ዓለሙ ወሰጥ በህልውናው የሚገኝ እና የሰው ልጆችን የሚወድ ፍቅር በመላት ተገልጧል። ያንን በሚከተሉ እና በሚመለከቱ ውሰጥ ጥበብ እና እምነት አንድ ይሆናሉ።

መጽሐፍ ሁለት

(የክብር ሸማ)

1. ሴቷ እና ወንድ

እኔ ማን ነኝ የሚለው ጥያቄ በሁሉም ቦታ እና በሁሉም ዘመን የሚነሳ የሰው ልጅ ጥያቄ ነው። በሁሉም ዘመን እና ቦታ የለ ሰው ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ነው የሚለውን በተለያዩ መንገድ አቅርቧል። የሁሉም ሰው ጥያቄ ቢሆንም፣ ደግሞም ሁሉም ሰው የእኔ የሚለው መልስ ቢኖረውም፣ ቅርፅ፣ ይዘት እና ትርጉም ባለው መንገድ ይህን ጥያቄ ሊመልሱልን የሞከሩት የሥነ መለኮት ሊቃውንት፣ ፈላስፎች፣ ፀሃፊዎች እና በዚህ መስክ የተሰማሩ ሞሁራን እንደሆኑ ጥያቄ አያሥነሳም። እኛም ወጥና ትርጉም የለው መልስ ይዘን እና የራሳችንን እይታ አክለን ስለ እኛነታችን ጥልቅ መረዳት እንዲኖረን ካሰፈለገ፣ የእነዚህን ሊቃውንት እና ፈላስፎች ሥራ ዘር ብሎ መመልከቱ ግድ ይለናል። በዚህ ክፍል የኤሜል ብርነርን ከማንነታችን ክፍል አንዱ ስለሆነው ፀታ እና ፀታዊነትን አስመልክቶ የቀረበውን ጽሑፍ እንመለከታለን።

1.1. ከተፈጥሮ የሆነውን ፀታዊ ልዩነት ስንዳስሰ

የፀታና እና ፀታዊነት ፀንሰ ሐሳብ ላይ ትኩረታችንን ለማድረግ የሞንገደደበት ዋናው ሞክንያት ስለ አካለ ሥጋችን ማወቅ ግድ ስለሚለን ብቻ ሳይሆን፣ በዋነኛነት ከግለሰባዊነት ጽንሰ ሃሳብ ጋር የተቆራኘ በመሆኑ ነው። ፀታ እና ፀታዊነት ከተቃራኒ ፀታ ግንኙነት እና ዘር ከመተካት በላይ በዋነኛነት ግለሰባዊነት ሞንድን ነው ከሚለውን ጥያቄ ጋር በብርቱ የተቆራኘ ጉዳይ ነው። ፀታ እና ፀታዊነትን በተመለከተ ሁለት አተያዮች፣ አንዳንድ በመደጋገፍ ብዙ ጊዜ ግን እርበርስ በመቃረን፣ ከፊት ይቆማሉ። እነርሱም ሥነ ሕይወታዊ (Biological Perspective) የፀታ እና ፀታዊነት አተያይ እና ግለሰባዊነትን (Individuality) የሞንረደበት የፀታ እና ፀታዊነት አተያይ ናቸው። የዚህ ፀሐፍ ዋና ዓላማ ደግሞ ፀታ እና ፀታዊነት ከግለሰባዊነት ጋር የስተሳሰረውን ጉዳይ በመመርመር ላይ የተኩራል።

በዚህም ሞክንያት ፀታ እና ፀታዊነትን መረዳት፣ ትኩረት ሰጠው ወይም ነፈግነው ተፈጥሮአዊ ሂደቱን ተከትሎ የሚፈሰ ወይም እንደትርፍ ጥናት የሚታይ

ሳይሆን “ሰዎች ራሳቸውን እና ማንነታቸውን እንዴት እንደሚገነዘቡ የሚታወቅበት፣ ከማንነት ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ጉዳይ ነው። ፀታ እና ፀታዊነት ራሱን ከመሆን ጋር የተሳሰረ ነው። አንድ ሰው እኔ ማን ነኝ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ፣ እርሱነቱን የሚገልጡ ነገሮችን ማስቀመጥ ግድ ይለዋል። ስለዚህ አንድ ግለሰብ ከሌላው ግለሰብ ለመለየት እና ማንነታዊ መገለጫ ስንሰጥ የተገኘበትን ዘር ወይም ያለውን ሥነ ልቦናዊ መገለጫ ወይም አዕምሮአዊ ሥራውን እና ብቃቱን እንደሚጠቅሰው፣ ፀታም የማንነት መገለጫ ነው። የሰው ልጅ ግለሰባዊ ማንነቱ የሚለየው በዘር፣ በሥነ ልቦናው፣ በሰውነት አካሉ፣ በአዕምሮአዊ ችሎታው እንደሆነው እንዲሁ ሴት ወይም ወንድ የመሆኑ እውነታም የግለሰባዊ ማንነቱ መለያ ነው። ‘ሰው ማን ነው ስንል ጥቁር ወይም ነጭ፣ ሃብታም ወይም ድሃ ብለን ከሞንገደው በላይ፣ ወንድ ወይም ሴት በሚለው ልዩነት ተከፍሎ የሚታይ ይሆናል።’ በሰው መካከል ያለ አንድ እና መሠረታዊ ልዩነት ወንድ እና ሴት መሆን ብቻ ነው። ነገር ግን ይህን ልዩነት ወደገን የሞንገፋ ከሆነ፣ ሰው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እንቸገራለን። ወይም መልሳችን ጎጆሎ ነው። ‘ሞክንያቱም የፀታ ልዩነት ግለሰባዊነት ከሚያካትታቸው ሁሉም ነገሮች አልፎ የሚሄድ ጥልቅ ነገር በመሆኑ ነው።

የፀታዊነት ጥያቄ አንድን ግለሰብ ከሚገልጡ ነገሮች ሁሉ መሠረታዊ እና ከፊት የሚመጣ ጉዳይ ነው። ሰዎች እኔ ማን ነኝ ሲሉ ወደ አዕምሮአቸው ከሚመጣላቸው የዘር፣ የሃይማኖት፣ የፀባይ፣ የሥራ እና ችሎታ መገለጫቸው በላይ የማንነታቸው መገለጫ ፀታዊ ማንነታቸው ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን እነርሱም እራሳቸውን ለመረዳት ሌላውም እነርሱን ለመረዳት ፀታዊ ማንነታቸው ግሞት ውስጥ መግባት አለበት። ፀታዊነት ደግሞ አንድን ሰው ከሌላ ሰው መለየት ከመያዝነት ፀባዮች በላይ የሆነ ማንነት ነው። የሰውን ልጅ ልዩነት ከሚያሳዩን ብዙ ነገሮች የበለጠ ‘በወንድና በሴት መካከል ያለው ልዩነት የሰውን ልጅ አንድን ከሌላው በመለየት እና በመረዳት ረገድ ጉልህ ሚና’ አለው። “የሰው ልጆችን ጨለሞተኛ እና ብሩህ ነገር የሚታየው፣ ድብቅ እና ግልፅ፣ ጥቁር እና ነጭ፣ ድንቅ ጭንቅላት ያለው ወይም ደካማ ተብለው ይከፈላሉ ብለን ለመናገር እንደፍርሞ ነገር ግን የሰውን ልጅ ልንከፍልበት የሚችለው እርግጠኛ የሆነ ነገር ሴት እና ወንድ የመሆናቸውን ነገር ነው።” እነዚህ ልዩነቶች እንደ ሰው ስንኖር የሚንኖርበትን መሠረታዊ ሞክንያት የሚነኩ ነገሮች ናቸው። ከዛም ‘አልፈው እንደ ሰው ያለንን ማንነት እና የሚንኖርበት ዓለማዊ የሚነኩ ነገሮችም ናቸው። አንድ ሰው በሚኖርበት እድሜ መጠየቅ ያለበት ጥያቄ በሕይወቴ የሚገጥመኝ እና የማከናወናቸው ነገሮች እንደ አንድ ወንድ እና

እንደ አንድ ሴት ምንድን ነው?’ የሚለውን የሚመለከት ጥያቄ ነው። ሞክንያቱም ፀታ የአንድ ሰው ማንነት እና ድርጊት የሚፈቅድ እና የሚከለክል ነገሮች በመሆናቸው ነው።

አንድ ሰው፣ ሰው ስለሆነ ብቻ በማንኛው ጊዜ ተነስቶ የፈለገውን ማድረግ አይችልም። በፀታ ልዩነት ውስጥ ማድረግ የሚችላቸው እና የማይችላቸው ነገሮች አሉ። ፀታ እና ፀታዊነት ይህን ያህል ጠልቆ የሚሄድ ነገር ነው። “እና ይህ ልዩነት ሄዶ ‘የማንነታችንን እና የሕይወታችንን አላማ’ በቀጥታ ይነካል።” በሥነ ምግባር ጥናት ውስጥ ትዳር ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ መጠናት ያለበት የወዳታ ግዴታ እንደሆነው ሁሉ፣ የፀታ ጥያቄን የመመለሱ ጉዳይ አንትሮፖሎጂን የሚመለከት ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው። ነገር ግን፣ የፀታ ልዩነት መኖር አስፈላጊነቱ ለፈላጊነቱ ብቻ ሳይሆን (ገና ከጅምሩም ወንድን ብቻ ማዕከል አድርገው ሲያሰላስሉ ለኖሩት) ነገር ግን ለባለቅኔዎች፣ ተረት ፈጣሪዎች እና ፀሀፊዎችም ጭምር አስፈላጊ ነው። በዚህ ዙሪያ ላለ ያልተመለሰ ብዙ ጥያቄ መፀሀፍ ቅዱስ የሚለው ነገር አለ ወይም የሚለውን መመልከት ወሳኝ ነገር ነው። “መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ችግር የሚናገረው የተለየ ነገር አለው?” የሚል ጥያቄ ተገቢነት ያለው ጥያቄ በመሆኑ መልስ ልንሰጥበት ይገባል።

“እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፤ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፤ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው።” ይህ በጣም ቀላል እና ቀጥተኛ የሆነ ኃይለኛ እና እጥር ሞጥን ያለ መግለጫ፣ በውስጡ ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ እና የት ድረስ የሚሄድ ሐሳብ እንደተሸከመ ላናስተውል እንችላለን። ነገር ግን ይህ ቀላል የሚመስል ቃል “አፈ ታሪኮችን፣ ድነት የሚገኘው በእምነት ሳይሆን ግለሰቡ ስለመለከት ባለው እውቀት ነው የሚደነው የሚለውን የኖስቲዝም ጽንሰ ሀሳብን፣ ተጠራጣሪ አመለካከትን፣ ሥጋን በከንቱ የመጨቆን ከንቱ ኋይማኖተኝነትን፣ አሞልኮተ ግብረ ሥጋ ግንኙነትን እና የፀታ ፍርሃትን ገደል የከተተ” ቃል ነው።

“እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ” የሚለውን ሐሳብ” ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው” ከሚለው ጋር ማዋሃድ አግራሞት እና ሳቅ የሚያጭር የሞኝነት ቃል ይመስላል “ነገር ግን በጠቅላላው፣ የሰው ልጅ ራሱን ለመረዳት ባደረገው ታሪክ ውስጥ ይህ መግለጫ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረበው አንድ ጊዜ ብቻ እና በዚህ ቦታ ነው። ይህ ባይሆን ኖሮ የሰው ልጅ በሺ መንገዶች ይህ ሐሳብ የሚቀረን የሆነ ነገር ማለቱ አይቀርም ነበር።” የሰው ልጅ አንዳንዴ ስለዚህ ጉዳይ ጥቂት ይላል። ሌላ ጊዜ ብዙ ነገር ይናገራል። ደግሞ በሌላ ወቅት በችግሩ አንድ አካል ላይ አብዛኛ ያተኩራል።

በሌላ ጊዜ ደግሞ መልሶ ይህ አይነቱ ችግር በመኖሩ ራሱ ይቆጣል። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደ እግዚያብሔር ቃልነቱ፤ በዚህ በሁለቱ ሐሳቦች ብቻ፤ ማለትም ሰውን በአምሳሉ ፈጠረው የሚለው እና ወንድ እና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው በሚለው ከሌሎች መፅሐፎችም ልቆ ይቆማል።

በዚህ አንድ ቃል ሞክንያት ብቻ በእነዚህ ሁለት መግለጫዎች፤ እግዚያብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ እና ወንድ እና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው በሚለው መካከል ትስስር እና ግንኙነት አለ ማለት ነው። እኛም ስለዚህ እውነት በጥልቀት በሞናሶላስብት ወቅት፤ ጥቂት ወይም ደግሞ ከመጠን አልፈን እንዳንናገር በጥልቀት ማሰብ አትራፊ ነው።

ሕይወት ያለውም ሆነ የሌለው ሁሉ የተፈጠረው ወንድ እና ሴት ሆኖ ነው ሚለው አመለካከት የተሳሳተ ነው። ሌላቸውን በመከፋፈል የሚራቡ እና በፃታቸው የሚይለዩ ሕይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። ደግሞ ሌሎች ፍጥረታት በአንድ ውስጥ ሁለቱምን ጾታ አካተው የያዙ አሉ። ሰው ወንድ እና ሴት በሆኑ ፍጥረታት ሞድብ ውስጥ እንጂ፤ ከዚህ ውጪ ባሉ ፍጥረታት ውስጥ መሆን የለበትም ተብሎ አስቀድሞ የተወሰነ ውሳኔ የለም። ሰዎች ለመራባት የግድ ጥንድ መሆን ከሚያስፈልጋቸው እንስሳት ጋር መመደብ እንዳለበት ተወስኖ እንደነበር እርግጠኛ ሆነን መናገር አንችልም። የሰው ልጅ ከአጥቢ እንስሳት ቢመደብም ሥነ ሕይወታዊ ተፈጥሮው ቶሎ ስለሚለማ እና የዘሩን ፍሬ በጥንቃቄ ስለሚይዝ ከአጥቢ እንስሳት ሁሉ የላቀ ነው ልንል እንችላለን። ከእንስሳት በተለየ የሰው ልጆች ወላጆች በትዳር ይጣመራሉ፤ ልጆችም በዘላቂነት ከወላጆቻቸው ጋር ይኖራሉ። ከአጥቢ እንስሳት በተለየ የሰው ልጅ ብቻ ወደ ሞድር ለሚያመጣው ልጅ በዘላቂነት የሚቆይ መኖሪያ ያዘጋጃል፤ በዘላቂነትም የወለደውን ልጅ ይመግባል። ለሰው ልጅ ትዳር እና ቤተሰብ በተፈጥሮአዊ ዕቅድ መስመር ላይ የሚሄድ ነገር ብቻ ሳይሆን፤ ሞራላዊ ተቋምም ነው። ተፈጥሮ እንደመራው እና ስሜቱ እንደፈለገ ባገኘው አጋጣሚ እና በማንኛው ጊዜ ወደ ጥምረት ውስጥ አይገባም። ተፈጥሮአዊ እና ዘር የመተካት ፍላጎት ከሚሟላት የዘለለ ጥልቅ ጥምረት ነው። በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ፤ ተፈጥሮ ያዘጋጀው የጥምረት ዓላማ እና ትርጉሙ ምን እንደሆነ የሚታወቀው አንድ ወንድ ከአንድ ሴት በሁለንተናዊ ግንኙነት አንድ በሚሆኑበት ትዳር ውስጥ ነው። ከዚህ የሞንረዳው የሰው ልጅ ግብረ ሥጋዊ ግንኙነት ደመ ነፍሳዊ ብቻ እንዳልሆነ ነው።

ከተግባሩ እና ሁለንተናዊ ከሚገልጹ ባሕርያት አንፃር ካየነው የሰው

ልጅ በዋናነት ተፈጥሮአዊ ማንነቱ ፀታዊ ነው። ነገር ግን ነገር ግን የዚህ የፀታዊ ተፈጥሮአችን መገለጫ ማንነት፣ እንደ የሞግብ መፍጫ ሥርዓት “ያለ እርሱ መኖር አንችልም” የሞንለው መስ በመስ ደመናፍሳዊ አይደለም። ፀታ እና ፀታዊነት (sex and sexuality) የሴትን እና የወንድን በአጠቃላይ ያላቸውን አካላዊ በተጨማሪም ሁለንተናዊ ተፈጥሮ እና የባሕሪ መገለጫ ሞን ይሆን የሚለውን ለመወሰን የሚያግዝ ነው። የሰው ልጅ መላው ሰውነቱ፣ አካሉ ሥጋው፣ ከፀታዊ ተግባር ጋር የተሳሰረ ወይም በዛ ቀጥተኛ ተፅዕኖ የሚያርፍበት እንደሆነው እንዲሁ፣ አእምሯዊ እና መንፈሳዊ ባሕርያቱም በተመሳሳይ መልኩ ከዚህ የፀታዊነት ተግባር ጋር ቀጥተኛ ትስስር አለው። በተቃራኒው፣ የሰው ልጅ መንፈሳዊ እና አዕምሮአዊ ብስለት እና እድገት በሁሉም ፀታ እና ፀታዊነት (sex and sexuality) ተግባሩ ላይ ተገልጦ ይታያል። በሌላ አባባል የሰው ልጅ መንፈሳዊ እና አዕምሮአዊ ብስለት እና እድገት፣ ፀታና ፀታዊነትን የሚበይነበትን እና የሚተገበርበትን መንገድ ጤነኛና ጤነኛ ያልሆነ ተብሎ እንዲከፈል ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ስለዚህም የሰው ፀታዊ ተፈጥሮ እንደ እንስሳት ደመናፍሳዊ አይደለም። እንደወውም የሰው ልጅ በደመ ነፍሱ የሚመራ ፀታ እና ፀታዊ ማንነት የለውም። የሰው ልጅ የፀታዊነት ተፈጥሮ እና ተግባር በአንድም በሌላ መልኩ ከፍቅር ጋር የተሳሰረ ነው። ይህ መሠረታዊ ገፅታ ደግሞ የሰውን ልጅ “የፀታ እና ፀታዊነት” ተግባር አጋንንታዊ ወይም መንፈሳዊ ያደርገዋል።

እንስሳት ፍቅርን አያውቁም። ማሰብ ስለማይችሉ። ማፍቀር ሞንም ማለት እንደሆነ አይረዱም። ከሁሉም በላይ ግን እንስሳት ፍቅር በሁለት አካላት መካከል ያለ ግላዊ ሕብረት እንደሆነ ማወቅ አይችሉም። አሁን እኛ ኋለቀር እና የጥንት ዘመን ሰዎች የሞንላቸው እንኳን የእንስሳ አይነት የፀታ እና ፀታዊ ተግባር አልነበራቸውም። በአንድም በሌላም ቅርፅ ቢሆን ፀታ እና ፀታዊ ተግባራቸው ሥነ ሞግባር እና ግለሰባዊ ፀባይ አለው። የፀታ እና ፀታዊ ተፈጥሯችን ጋራ በተያያዘ በውስጡ የፍቅር ትስስር እንዳይኖረው ማጥፋት እና ሥነ ሞግባራዊ ዘር እንዳይኖረው ማድረግ የሰው ልጅ ተፈጥሮ አይፈቅድም። የሰው ተፈጥሮ አይደለም። ሞናልባት ይህ የሚሆነው እየፈረሰና እየጠፋ ባለ ስልጣኔ፣ እየወደቀ ባለ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ነገር ግን ይህን የፍቅር እና የሥነ ሞግባር ሐሳቦች ማህበረሰብ የፈጠራቸው እና እውነትነት የሌላቸው ናቸው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ገና ስልጣኔ ባልደረጀበት እና የሰው ልጅ ፍራፍሬ እየለቀመ በሚመገብበት ዘመን የመጀመሪያው የሰው ልጆች ማህበረሰብ ውስጥ የነበረው ተፈጥሮአዊ አኗኗር ድንቅ እና ውብ ነው የሚል ሰሜታዊ እና ከእውነት የራቀ እይታ አለ።

በየትኛውም ዘመን ለኖረ ሰው የሚሰራ እና አይናችንን እንጨፍን ካላልን በቀር ገሐድ የወጣው እውነት “በፀታዊነት ተግባራችን ውስጥ ሰብዓዊነታችን እንዲለበት ሁሉ እንሰሳትም የሌላቸው ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ እና አጋንንታዊ ገጽታ ከሰው ልጅ ባሕሪ ጋር አለ። “ነገር ግን ሰው ንቃት ኅሊናው እየበሰለ እና ራሱን አብዛኛ እያወቀ ሲመጣ ፀታ እና ፀታዊነት በማንነቱ ውስጥ ያለ ትልቅ እንቅስቃሴ እንደሆነ መገንዘብ ይጀምራል። ለሰው ልጅ ፀታ እና ፀታዊነት በደስታ እና ህመም፣ በብርሃን እና ጨለማ፣ በነፃነት እና ባርነት፣ እጅግ ሰውር እና ሚስጥራዊ በሆነ ገመድ የተሳሰረ የሕይወት ልምምድ ነው። ይህ ሰዋዊ ልምዳችን ነገሮችን ከሁለት አቅጣጫ ወደመመልከት ይመራናል፣ ፍጥረት እና ሐጢያት።

1.2. መለያየት፣ ሃፍረት እና ናፍቆት

እግዚያብሔር ሰው ወንድ እና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ እንደሆነ¹ ስለ ሴት እና ወንድ አመጣጥ አፈታሪክ ከሚናገረው መሉ በመሉ የሚቃረን ነው። ከዚህም የተነሳ በክርስቲያን አዕምሮ ውስጥ ገብቶ ተሰራፍቶ ለመቀመጥ ቦታ የሚያገኝ አስተሳሰብ አይደለም። ነገር ግን ክርስቲያኖች ይህ መሰል አስተሳሰብ ሊቀበሉ ከቶም እንደሚደግጉ አትኩሮት

1 የእንደራጁነት አፈ ታሪክ ስለ ጾታ አመጣጥ የሚያወሳ አፈ ታሪክ ነው። ታሪኩን ይጻፋልን ጸሐፊት በግሪክ ሀገር በአቴንስ ከተማ የሚኖር አቴናውያን፣ አንድ ቦታ ተሰባስበው ስለ ፍቅር ሞንነት ባሕሪና ተፈጥሮ ያደረጉት ወይም በተከተበበት የፕላቶ ሲሞገዘዋል በሚለው የፈጠራ መጽሐፍ ውስጥ ይገኛል ይላሉ። በዚህ አፈ ታሪክ ውስጥ ከተናጋሪዎቹ መሃል አንዱ የሆነው አሪስቶፋኑስ ሰዎች ገና ሲፈጠሩ ከአፈጣጠራቸው እንደራጁነት የሆነ አፈጣጠር እንደነበረ የተፈጠሩት ለተሰበሰቡት ሰዎች ይተርካል። እነዚህ እንደራጁነት ክብ ነበሩ። አራት ክንዶች፣ አራት እግሮችና ሁለት ፊት ነበራቸው። በጣም ኃያላን ስለነበሩ አማልክትን የሰፈረሩ ስለነበር ዜሉን የተባለው አሞላክ ለሁለት ከፈለገው። ቀድሞ አንድ የነበሩት ሁለቱ ግማሾች፣ ከተነጣጠሉ በኋላ ዳግም ለመጣበቅ አንዱ እርስ በርስ መፈላለግ ጀመሩ። እርስ በርስ ሲገናኙ እጅግ በተነፋፈቀ ሰሜት ሆነው እንደገና አንድ ለመሆን ይጥራሉ። እንደራጁነት አፈ ታሪክ ፍቅርን እና መሉ መሆኑን ፍለጋ ሞን ማለት እንደሆነ የሚተርክ ሞሳሌዎ አፈ ታሪክ ነው። ይህ አፈ ታሪክ የሚያስተምረን እኛ ሁላችን ሌላኛ ግማሾችን የሞንፈልግ ያልተሟላን ፍጡራን መሆናችንን ነው። ግማሽ አካላችንን ስናገኝ እውነተኛ ፍቅርና ደስታ ማግኘት እንችላለን። እንደራጁነት አፈ ታሪክ በተለያዩ መንገዶች ይተረጎማል። አንዳንዶች ስለ ሰው ልጅ አመጣጥ እውነተኛ ታሪክ አድርገው ይመለከቱታል። ሌሎች ደግሞ የጎደለንን የጣነውን ነገር የመፈለግ ሞሳሌ አድርገው ያየታል። ሌሎች ደግሞ በተቃሪኖ ውስጥ ያለ አንድነት ሞሳሌ አድርገው ይወስዳሉ። ጠቅላይ አድርገን ስንመለከት በግሪክ አፈታሪክ ውስጥ እንደራጁነት ግማሽ ወንድ እና ግማሽ ሴት የሆነ ፍጡር ነበር ማለት ነው። በዚሁ አሞላክ እንደተፈጠሩ እና የመጀመሪያዎቹ የዓለም ነዋሪዎች እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። በስተመጨረሻም ዜሉን የተባለውን አሞላክ በማስቆጣታቸው እንደራጁነት ወደ ወንድና ሴት ለሁለት ተከፍለዋል። በፕላቶ ፍልስፍና ውስጥ ደግሞ የነፍስ ሞልክት ሆነው እናገኛቸዋለን። ፕላቶ ነፍስ በመጀመሪያ እንደሆነ የሞን ነበር ይላሉ። ነገር ግን ነፍስ ወደ ሰው አካል ውስጥ በገባች ጊዜ ለሁለት ስትከፍል ችላለች። ፕላቶ አንደኛው ከፋይ ወንድ ሁለተኛው ከፋይ ደግሞ ሴት ሆነ ብሎ ይነግረናል። እናም ያለማቋረጥ እንደገና አንድ ለመሆን ጥረት ያደርጋሉ ብሎ ይናገራል።

በሂንዱዊዝም ሃይማኖት ውስጥ እንደራጁነት የሺቫ አሞላክ ሞልክት ነው። እና ሺቫ ብዙውን ጊዜ በግማሽ ወንድ እና በግማሽ ሴት ይመሰላል። ሺቫ እንደ ወንድ እና ሴት፣ ጥሩ እና ክፉ፣ እና ሕይወት እና ሞት ያሉ የተቃራኒ ነገር አንድነት ይወክላል ይባላል። አንድሮጂን በታሪክ ውስጥ በተለያዩ መንገዶች የተተረጎመ ጥልቅ ሃሳብን ለመግለጽ ጥቅም ላይ የዋለ ሞልክት ነው።

እሰጥበት የሚገባው ጉዳይ ነው። ሞክንያቱም አሁንም “ሁለት ፀታ መኖሩ የውድቀት ውጤት ነው ብለው የማመን ዘንባሌ ያለው የኖስቲሲዝም² አስተሳሰብ ደግሞ እያንሰራራ በመሆኑ ነው። ይህ አስተሳሰብ የግሪክ እና የአረማዊ ህዝብ አስተሳሰብ እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረት የለውም። ከመጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ በግሪክ እና በአረማዊ ሞንጮች ላይ የተመሠረተ ሃሳብ ነው። ነገር ግን ከዚህ የጥንት የኖስቲሲዝም አስተምህሮ ጀርባ አስፈላጊ የሆነ አስተምህሮ እንዳለ አንክድም። ከሰው ልጅ የሕይወት ልምምድ ውስጥ ተመልክተን መመስከር እንደምንችለው ፀታ እና ፀታዊነት በውስጡ ከፍጥረት ጀምሮ በማይጠገን መንገድ

2 ኖስቲሲዝም ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ1ኛው እና በ2ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ እምነትና ሀይማኖታዊ ልምምድ ነው። ከአይሁድ እምነት፣ ከግሪክ የሚሰጥራዊ ነገር አሳቢዎች እና የሄለናዊ ፍልስፍናን ጨምሮ ከተለያዩ ሃይማኖታዊ እና ፍልስፍናዊ ባህል እና አስተሳሰብ ውስጥ የፈለቀ ፍልስፍናዊ ሃይማኖት ነው። “ኖስቲዝም” የሚለው ቃል የመጣው “ኖሲስ” ከሚለው የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙም እውቀት ወይም መረዳት ማለት ነው። ኖስቲሲዝም ጥንታዊ ነፋጭ እምነት እና ልምምዶችን ያካተተ መንፈሳዊ እውቀትን መፈለግ ላይ ማተኮር የሚል ሞልከታ ያለው የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ተግዳሮት የነበረ አስተሳሰብ ነው። ብዙ ጊዜ የሚያተኩረው ከመለኮት ጋር በግል እና በውስጣዊ ልምዶች መገናኘት በሚለው ላይ ነው። ባጠቃላይ ኖስቲዝም ከቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ እና ከእግዚአብሔር በተገኘ መጋለጥ ከተፃፈልን እውነት ይልቅ የግላዊ መንፈሳዊ እውቀት እጅግ አስፈላጊና ድነት በእውቀታችን ነው በማለት ያስተምራል። በኖስቲክ እምነት ዋነኛው ማዕከል ፍጽሞና የጎደለው እና ብልሹ ሥጋዊ ዓለም (ምድር) እና የመለኮታዊ ጥበብ እና የእውነት የመጨረሻ ሞንጭ በሆነው በመንፈሳዊው ዓለም መካከል መሠረታዊ የሆነ ልዩነት አለ የሚል አስተሳሰብ ነው። ነገር ግን ኖስቲክ እምነት መንፈሳዊው ዓለም የመለኮታዊ ጥበብ እና የእውነት የመጨረሻ ሞንጭ ነው ብሎ ሲናገር አስቀድሞ ለነበሩት በኋላ ደግሞ በሐዋርያት በኩል የተገለጠው የእግዚአብሔርን ቃል ማለት አይደለም። ነገር ግን ግለሰቦች በራሳቸው ፍለጋ እና ጥረት የሚደርሱበት ጥልቅ የሆነ ድብቅ ሚስጥር ነው

ኖስቲሲዝም ይህን ክፉ እና መጥፎ ዓለም ከፈጠረ አምላክ ውጪ ያለ ልዕላ ሂያል አምላክ አለ ብሎ ያምናል። እንዲሁም የሰው ልጅ በሥጋዊው ዓለም (በምድር) ውስጥ የተሰረ መለኮታዊ ብርሃን ወይም ነፍስ አለው ነገር ግን እውቀትን በማግኘት ከመንፈሳዊው ዓለም ጋር እንደገና ለገናኝ እንደሚችል ያምናሉ። ያስተምራሉ። ኖስቲክ ነፋጭዎች በእምነት እና በልምዳቸው ሞንም ወጥ የሆነ ነገር የሌላቸው ሲሆን የእንደኛው ኖስቲክ አስተሳሰብ እና ትምህርት ከሌላኛው ኖስቲክ አስተሳሰብና ትምህርት በሰፋነት ይለያሉ። ነገር ግን ሁሉንም ኖስቲክ አስተምህሮ ተከታይ ክፍሎች የሚያመሳሰላቸው ነገር መንፈሳዊ ለውጥ ወይም አዲስ ወይም ልምምድ ውስጥ መግባት እና ለግል የሚሆን መለኮታዊ መገለጥ ለማግኘት መፈለግ በሚል እምነታቸው ሞክንያት ሁሉንም መንፈሳዊ ጽሑፎች ከጀርባቸው ያዘለት መንፈሳዊ ሞስጢር አለ በሚለው ላይ ያተኩራሉ። ይህ እምነትና ልምምድ የነፋጭ ትምህርት ከቤተ ክርስቲያን የመጀመርያው የታሪክ ዘመን ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በተለያዩ ይዘትና ቅርፅ ተፅዕኖውን እያሳረፈ የሚገኝ ነው።

የተሰነጠቀ የሰው የማንነት አንድ ገፅተ ነው። በሰው ልጅ ልምምድ ውስጥ የምንመለከተው እና በየዕለቱ የምናገኘው ፀታና ፀታዊነትን በተመለከተ ያለ ችግር፤ በሰው ልጅ ተፈጥሮ ውስጥ ያለ መሠረታዊ የሆነ መከፋፈል ወይም ግጭት ነፃብራቅ ነው። ይህ ግጭት ወይም ተቃርኖ በግልጽ የሚታየው በፀታና ፀታዊነት ልምምዶች እና ባሕርያት ውስጥ ነው።

ሁሉንም ፍቅር በተለይም ደግሞ ከልብ የሆነውን የሰው ልጆች ፍቅር ተከትሎ የሚመጣ ሁለት ተጨባጭ ሐቅ አለ። በተለይ ከልብ የሆነውን የሰው ልጆች ፍቅር ስንል በተቃራኒ ፀታዎች መካከል ያለውን ብቻ ለማመልከት ነው። ሴቷ ወንድን፤ ወንድ ሴቷን በሚፈላለጉበት ሂደት ሁለት ነገሮች ሁልጊዜ እግር ለእግር እየተከታተሉ ይመጣሉ። በሴቷ እና በወንድ የፍቅር ሕይወት ውስጥ እነዚህ ሁለት ነገሮች መቼም አይወገዱም። ይህም ሁለት ተጨባጭ ሐቅ፡ መቼም የማይወገድ ሐፍረት እና መቼም የማይረካ ናፍቆት ነው። በሁሉም የሰው ልጆች የተቃራኒ ፀታ ግንኙነት ውስጥ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ የማይጠፋ ሐፍረት አለ። ግን በቅፅበት ደግሞ፡ በተመሳሳይ ጊዜ፡ ለመገናኘት እና ለመተያየት ይነፋፈቃሉ። ጥልቀት የጎደለው የቁሳዊነት ጽንሰ ሐሳብ እንደሚለው በተቃራኒ ፀታ መካከል ባለ ግንኙነት ያለ ሐፍረት በሰው ሰራሽ መንገድ የሚፈጠር እና በሂደት ማህበረሰብ የሚደባበረው ሳይሆን እውነተኛ የሆነ ሰው ከተፈጥሮ ያገኘው ስሜት ነው።

አሁን ዘመናዊው ዓለም ከፀታ እና ፀታዊነት ጋር ያለውን ሐፍረት ለማጥፋት የሚያደርገው ትግል እና የዚህ ሐፍረት መጥፋት ማለት ከፍተኛ ወደ ሆነ ሰብዓዊነት እና የነፃነት ጥግ መድረስ ሳይሆን ኅሊና ከመገደል እና በሰው ጠባይ ውስጥ ያለ የሥነ ምግባር መዘቀጥ መጨመሩ ማሳያ ነው። ይህ በሴቷ እና በወንድ መካከል ባለ ግንኙነት በተለይም በተቃራኒ ፀታ ፍላጎት ቅርርብ ያለ የሐፍረት ስሜት በፀታ እና ፀታዊነት ዙሪያ የተከለከለ ነገር ሲያደርግ ብቻ ሳይሆን፤ በተፈቀደ እና መብቱ በሆነ ሁለት ተቃራኒ ፀታዎች ሁለተኛውን ከፍተው በሚጣመሩበት የትዳር ሕይወት እንኳን ተከትሎት ይመጣል። በዚህም የሚያበቃ አይደለም ነገር ግን አንድ ሰው እየበሰለ በመጣ ቁጥር፤ ግላዊ የሆነ ባሕሪ እና ችሎታዎቹን ባደበረ ቁጥር እና በመንፈሳዊ ሕይወቱ እየበረታ በመጣ ቁጥር ከጾታ እና ፀታዊነት ሐፍረት ነፃ ወደ መውጣት ሳይሆን፤ ይህን ሐፍረት ተፈጥሮአዊ እንደሆነ በደንብ እየተገነዘበ ይመጣል።

ለሞሳሌ ጌታችን ኢየሱስ እንደኛ ቢበላ እና ቢጠጣም፡ ሰው ከሚያደርገው ነገር ሁሉን ቢካፈልም፤ አግብቶ ይሆን ብለን በአዕምሮአችን መሳል አንፈልግም።

የአየሱስ ከድንግል ስለመወለዱ አስተምህሮ ዙሪያ ያሉት የተለያዩ አስተያየቶች ወይም አመለካከቶች እንዳሉ ሆነው ከድንግል ሴት ስለመወለዱ ያለን አስተምህሮ እንኳን ከዚህ የሀፍረት ተፈጥሮአዊ ሂደት ጋር የተገናኘ ነው። ከድንግል ስለመወለዱ ስናስብ የሆነ ንፅህና እና ቅዱስ ነገር ይሰማናል። ከፆታ እና ፆታዊነት ጋር ካለው ሐፍረት የወጣ መሆኑን እንፈልገዋለን። በሰው ልጅ ፆታ እና ፆታዊ ማንነት ውስጥ መሠረታዊ የሆነ የተሰበረ ከመስመር የወጣ ነገር እንዳለ በግልፅ ያሳያል። ከመለኮታዊ እቅድ ጋር የሚቃረን መሠረታዊ ብልሽት እና የተሰበረ ነገር እንዳለ መረዳት ቀላል ነው። በሌላ አነጋገር በሰው ልጅ ፆታ እና ፆታዊነት ውስጥ ከመለኮታዊ ሥርዓት ጋር የሚጣረስ ወይም የማይጣጣም ከውስጥ እና ከተፈጥሮ የሆነ ገፅታ አለ ማለት ነው። የፆታ እና ፆታዊ ማንነታችን ከተፈጥሮ መስመር የሳተ ወይም ከመንፈሳዊ መርህ ወይም ከመለኮታዊ ሐሳብ ጋር የሚጋጭ ባሕሪ በውስጡ የያዘ ነው።

በሁሉም ዘመን እና ባህል የፍቅር ቅኔዎች፣ ዜማ እና ታሪኮች ውስጥ የሞናገኘው ወንድ ለሴቷ፣ ሴቷ ለወንድ ያላቸው የማያቆም ፍፍቆችን የሚገልጡ ሥራዎች፣ በሁለቱ መካከል መሠረታዊ የሆነ መነጣጠል መለያየት ሌላው ጠቋሚ ነገሮች ናቸው። በመጀመሪያ ይህ ጥልቅ ፍፍቆች ከሚወዱት ጋር ለመገናኘት ብቻ ያለመ ነው። ፍቅርን ለመግለጽ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋ ያበቃል ማለት ነው? ከእያንዳንዱ ሰኬት በስተጀርባ፣ ከእያንዳንዱ የፈለጉትን ነገር ከማግኘት ጀርባ የተሻለ ነገር፣ የበለጠ ፍጹም ወይም ሙሉ የሆነ ነገር ለማግኘት የመፈለግ ጉዞት የለምን? በዚህ ቦታ ላይ “አለ ማለት ይበቃል” ማለት አይደለም የሚለው አባባል ቦታው አይመስላችሁምን? ግንኙነታቸው ሊኖረው የሚገባ የአዕምሮ፣ የአካል እና የመንፈሳዊ ነገር ጥንካሬ የሳይገደለው፣ ነገር ግን የትኛውም አይነት ጥልቅ ትስስር የማያሰወግደው ከተፈጥሮ የሆነ መሰንጠቅ፣ መለያየት በዚህ ፍፍቆች ውስጥ አይታዩታሁም? በመጨረሻም ሴት እና ወንድ አንድ አንድ ውህድ ነገር መታየት ሲገባቸው እንደ ሁለት መታየታቸው የተሳሳተ ነው የሚለው ጥንታዊ አባባል እውነትነት ያለው አይመስላችሁም? በሁለቱ ተቃራኒ ጾታ መካከል ያለው መሳሳብ፣ ከማንኛውም የፆታ እና ፆታዊነት ልምምድ በላይ አልፎ የሚሄድ ጠንካራ ኃይል ሊሆን ይችላል። ሌላ አንዲት ጥልቅ ትርጉም የያዘ ነገር ሳይኖረው አይቀርም እርሱም፣ እና ሞናልባት፣ ልክ ከሐይወት መጀመሪያ ጀምሮ፣ በሁለቱ መካከል ያለውን ዲቦ አካላዊ ክፍፍል የሚያሳይ፣ የዲቦ አካላዊ የተቃርኖ መርህ ሊሆን ይችላል?

መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም ሰው ሊረዳው በሚችለው በጣም ቀላል እና ግልጽ

በሆነ ቋንቋ፤ ሴት እና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው በማለት ይናገራል። የዚህ ሁለት የተለያዩ ነገር አለ የማለቱ ትርጉም ምንድን ነው? የነገሩ ውስብስብነት፤ ክርስቲያን የሆነትንም ጨምሮ ብዙ አሰላሳዮችን፤ የአንድሮጂንስ አፈ ታሪክ እንዲያምኑ ገፋፍቷቸዋል። ከዚህ ዕይታ ተነስተን፤ እግዚአብሔር ሰው በሚለው ፍጥረት ውስጥ ሁለት የተለያዩ ነገር፤ ሴት እና ወንድ አድርጎ ከመፍጠሩ ጋር ተያይዞ የለውን ውስብስብ ነገር እንዴት እንረዳለን? በመጀመሪያ በጊዜ ሂደት ከተፈጠረው፤ ነገር ግን ተገቢ የልሆነውን አስተሳሰብ በማስተላለፍ እንጀምር። ጥሩ የሚሆነውም ከእርሱ ብንጀምር ስለሆነ። ይህ ተገቢ የልሆነ አስተሳሰብ በወንድና በሴት መካከል የለውን ልዩነት የማሰወገድ ፍላጎት በግልጽም ሆነ በሰውር ሁሉም ነገር በመጨረሻ አንድ ነው ብሎ ከሚያምኑ (ገዳማዊ ከሆነ) የአስተሳሰብ መንገድ ጋር የተገናኘ ነው።

በፕላቶኒስት ሃሳባዊነት ፍልስፍና ውስጥ የአንድሮጂን ጽንሰ ሐሳብ መሉ በመሉ ተቀባይነት አለው። ነገር ግን፤ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሚገኙ ሃሳቦች ውስጥ ይህ ሐሳብ ምንም አይነት ድጋፍ የለውም። ለምን? አንድ ነገር እንዲሁ በደፈናው ተፈጥሮአዊ ነው በማለት ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚቀርብ ክርክር ተገቢ የልሆነ ሲሆን፤ ክርክሩን በራሱ መቀበል አይቻልም። ማለትም በዓለም ላይ ወይም በአጽናፈ ዓለም ውስጥ፤ ተፈጥሯዊ ነው ተብሎ በሚታሰብ ነገር ላይ በመመስረት ክርክሮችን አቅርቦ ተቀባይነት ማግኘት የማይቻል ነገር ነው። የሃሳብን ትክክለኛነት ወይም እውነተኛነት ለማረጋገጥ በአመክንዮ እና በመረጃ ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት።

እግዚአብሔር ሰውን በተለየ መንገድ ሊፈጥር ይችል ነበር። እንደሌሎች አጥቢ እንስሳ ሳይሆን መራባት ሳያስፈለገው ዘሩን የሚተካበት መንገድ ሊኖር ይችል ነበር። ሌሎች እንስሳትን ከሚገዙ ብዙ ሕጎች ነፃ እንዲሆን እንዳደረገው እንዲሁ ሰው ጥንድ ከመሆን፤ ከመውለድና ከመዋለድ ሥርዓት ወጥቶ ዘርያው እንዲቀጥል ማድረግ ይችል ነበር። ይህም ማለት እግዚአብሔር የሰውን ልጅ እንደ አብዛኛው አጥቢ እንስሳ የተለመደ ባሕሪ፤ በተቃራኒ ጾታ ጥምረት አማካኝነት የመውለድና የመዋለድ ሂደት ውስጥ ሳያልፍ ዘሩን የመተካት አቅምና ችሎታ ሊያስታጥቀው ይችል ነበር። በዚህም አማካኝነት ሰው ከእንስሳት ጋራ የሚካፈለው ማንነት የሌለው ፍጡር ሊሆን ይችል ነበር። በሌላ አነጋገር፤ በሥነ ሕይወታዊ አካሄድ እንስሳትን ከሚገዛው የተፈጥሮ ሕግ የተለየ እንደ አንድ ነጠላ፤ ልዩ ዘርያ ፀታ እና ፀታዊነት የሌለው አድርጎ ሊፈጥረው ይችል ነበር። ባጭር ቃል፤ የሰውን ልጅ እጅግ ብዙ ከሆኑ እንስሳትን ከሚገዙ እና ከሚወሰኑ የተፈጥሮ ሕግጋት ስር

እንዲሁም አድርጎ እንደፈጠረው እንዲሁ፡ ከእንስሳት ጋር የሚካፈለውን የመውለድ እና የመዋለድ ሂደትንም እንደያልፍበት ማድረግ ይችል ነበር። የሆነውን ግን እንደዚህ አይደለም። የእግዚያብሔር ፈቃድ ሰው በእግዚያብሔር አሞላል የመፈጠሩን እውነት እንደያዘ፤ ደግሞ እንደሚገኘውም አጥቢ እንስሳ ከሥነ ሕይወት ሕግ በታች እንዲሆን ፈቃዱ ሆነ። በርግጥ ይህ መንገድ ለሰው ልጅ የሚመች አይደለም። የሰው ልጅ መለኮታዊ ማንነት ያለው ሆኖ ተፈጥሮ፣ መልሶ ደግሞ ከእንስሳት ተፈጥሮ ተካፋይ መሆኑ ሞቸት የሚሰጥ አይደለም። ነገር ግን ይህ የሆነው በተፈጥሮ ግዴታ፣ በተፈጥሮ መሰፈርት ሞክንያት አይደለም። ይልቁንም የእግዚአብሔር ፍላጎት እና ፍቃድ ስለሆነ እንጂ። የሰው ልጅ አሁን ባለው መንገድ የሚሄደው፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሰው እንዲህ እንዲሆን በመፈለጉ ነው። እናም ይህ የእግዚያብሔር ፍቃድ መሆኑን መሰውን መጽሐፍ ቅዱስ በማጥናት ለመረዳት እንችላለን።

ራሳችን በራሳችን የሞንቸል ነፃ እና ሁሉ ያለው አድርጎ ከመፍጠር ይልቅ እግዚያብሔር ውስን እና እርስበርስ ከመደጋገፍ ውጪ አማራጭ የሌለን፣ ራሳችንን በራሳችን ቸለን መቆም የሚችል ፍጥረት አድርጎ ፈጠረን። በተለይ በዚህ የመውለድ እና የመዋለድ፣ የፀጥታ እና ፀጥታዊነት ጥሞረት አማካኝነት፣ በመፍጠር ሥራ ውስጥ አብዛኑን እንደነሳተፍ የእግዚያብሔር ፈቃድ መሆኑን እናያለን። አንዳችን ለሌላችን እንደተፈጠርን እና አንዳችን በሌላችን እንደተደገፍን እንገነዘባለን። መፅሐፍ ቅዱስ 'ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም" የሚለውን ቃል፣ ሰው ባለው አቅም ማለትም የማሰብ እና የመፍጠር ቸሎታ ሞክንያት ራሱ ሁሉን የማድረግ አቅም እንዳለው የማሰብ እብሪት ውስጥ በቀላሉ የመውደቅ እና ራሱን የማሞኘት አደጋ ውስጥ የሚገባ መሆኑን ሰናይ፣ አንዱ ያለ ሌላኛው መቆም የማይችል ተደጋጋፊ እና ተመጋጋቢ ሆኖ በዛ መነግድ መፈጠር ነበረበት። ለሰው ልጅ፣ በሁለት ግለሰቦች መካከል መደጋገፍን በሚፈጥር ግንኙነት ውስጥ የመሆን አስፈላጊነት ብቻዬን ሁሉን ማድረግ እችላለሁ ብሎ ከማሰብ ወጥቶ ራሱን ትሁት እንዲያደርግ የሚያደርግ መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ለራሱ በቂ የሆነ መሥራት ሰው ነኝ የሚል እብሪት ከሰው ልጅ ለወገድ ቸሏል። ሰው ራሱን ከመለኮት ጋር ከማስተካከል የማይመለስ መሆኑን ከግሞት ውስጥ በማሰገባት፣ እንደ ሥጋ ለባሽ እና እንደ ፍጡር፣ ሁለት የተለያዩ ሰዎችን በቅርበት በሚያገናኝ ሂደት ውስጥ መሳተፉ ጠቃሚ ነው። በዚህ መንገድ፣ አንዱ ያለው ሌላው የሌለ ስለሆነ እርስ በርስ አንደኛው የሌላኛውን እርዳታ ወይም ድጋፍ ይፈልጋል። በዚህ ሁኔታ አንድ ሰው ሁሉንም ነገር በራሱ ማድረግ ይችላል የሚል እምነት ውድቅ ሆኖ ማለት ነው።

ለእነዚህ በሁለቱ ግንኙነት ውስጥ ያለው የዚህ ሐፍረት እና ፍፁሞች ምንጩ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን በግልጽ እና በቀላሉ መልስ ይሰጣል። መልሱም ውድቀት ይባላል። በእግዚአብሔር በተፈጠሩ በሁለት ሰዎች ላይ በሐጢያት ምክንያት የወደቀው የመጀመሪያው ውጤት ሐፍረት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ፣ በሰው ልጅ ፆታ እና ፆታዊነት ውስጥ መለያየት እና ብልሽት የተፈጠረው ከውድቀት በኋላ ነው። ሴቷ እና ወንድ የእግዚአብሔርን ሕግ ተላልፈው ሐጢያትን ከሰሩ በኋላ ነው። በፆታቸው መሐል መሰንጠቅ ተፈጠረ። ተቃራኒ ሆነው በመፈጠራቸው መተፋፈር ያልነበራቸው፤ ንጢአት ከሠሩ በኋላ በጾታዊ ተፈጥሮአቸው አፈሩ። ሐፍረትን ያመጣው ፆታ እና ፆታዊነት አይደለም። ከውድቀት በፊት በግልፅ ቋንቋ አይተፋፈሩም ነበር እንደሚል በቃሉ ውስጥ ተፅፎ እናነባለን። በአንድ ወቅት ባዋሃዳቸው የእግዚአብሔር የፍቅር ቃል ተደብቆ፣ ተሸፍኖ የነበረው እራቁትነት በንጢአት ምክንያት ተገለጠ።

ይሄ ማለት የፆታ እና ፆታዊነት መኖር፣ ተቃራኒ ፆታ መሆናቸው፣ ሴቷ በአንድ ጥግ ወንድ በሌላ ጥግ ሆነው መፈጠራቸው ሐጢያት አይደለም። ነገር ግን ንጢአት በፆታ ግንኙነት ውስጥ በዚህ መንገድ መግባቱ ሁሉን ነገር አመሰቃቅሏል። በሐጢያት ምክንያት የሰው ልጅ ያለው የፆታ እና ፆታዊነት ተፈጥሮ፣ ግላዊ ሕይወቱ፣ እና የሕይወቱን ዓላማ ተገድቷል። በጾታዊ እና በግላዊ ሕይወታችን፣ እንዲሁም በሥጋዊ ፍላጎቶቻችን እና በመንፈሳዊ ግቦቻችን መካከል መለያየት ፈጥሯል። ይህም በሥጋዊ እና በመንፈሳዊ ገጽታችን መካከል ግንኙነት እንዲቋረጥ አድርጓል። ሐፍረት የዚህ መለያየት መገለጫ ነው። በራሳችን ላይ ሁለት ገፅተ እንዳለን፣ ይሄኛውንም ያኛውንም እንደሆንን ለንገነዘብ የሚሰማን ስሜት ሐፍረት ይባላል።

ከዚህ ውድቀት በኋላ የሰው ልጅ መንፈሳዊ ጎኑ እና ጾታዊ ስሜቱ አብረው እንደሚወሰዱ ይሰማው ጀመረ። በዚህም ልክ ነው። ሰው በተለይም እንደ ግለሰብ ሲኖር ያለው እይታ፣ እምነት፣ የሕይወት ልምምድ፣ ስሜት፣ እና የሕይወት ግብ ግምት ውስጥ በማስገባት ሲመለከት ፆታ እና ፆታዊነት ለእርሱ ትክክለኛ ሰዋዊ ማንነቱ የተገባ ተፈጥሮ እንዳልሆነ የሚነግረው ድምፅ በውስጡ አለ። የሰው ልጅ ፆታ እና ፆታዊነትን ዘቅተኛ፣ አሳፋሪ እና ተራ የሆነ በውስጡ ያለ እንስሳዊ ስሜት እንደሆነ ያሰባል። ያምናል። ውድቀት በሰው ልጅ ፆታ እና ፆታዊነት ውስጥ ያስከተለው ውጤት ዘብርቅርቅ ያለ ነው። ሰው በዚህ የጾታ ሐፍረት ውስጥ መልሶ የሆነ የሚያስደንቅ እና የሚያስደስት እንግዳ የሆነ ነገር በፆታ ተፈጥሮ ምክንያት ይሰማዋል። መልሶ ደግሞ ያን ነገር ሲፈራ ይገኛል። ነገር ግን በተመሳሳይ ጊዜ

ሐፍረት የሆነውን ነገር የማወቅ እና ወደ እዛ ነገር የመሳብ ዘንባቤም አለው። ይህ ማለት ሐፍረት ሲሰማው የ የሳፈረው ነገር ሞን ያህል አስፈረ ወይም ሞቾት የማይሰጥ እና አስደንጋጭ እንደሆነ ይታወቀዋል። ነገር ግን የሆነ የእርሱነቱ ክፍል ደግሞ በሚያስገርም ሁኔታ ወደነገሩ ሊሳብ እና ያንን ነገር ሊፈልግ ይችላል።

ይህ ሁኔታ ወደ ሁለተኛ ነገር ጉዳይ የሞንሔድበትን ድልድይ ይሰራል። ይህ ሁለተኛ ጉዳይ ደግሞ የናፍቆት መኖር ነው። “ፍላጎትሽ ወደባልሽ ይሆናል” የሚለው ቀል ውድቀትን ተከትሎ የመጣ እርግማን ነው። በዚህ ቦታ እርግማን የሆነው በራሱ የፃታዋነት ዘንባቤ ወይም የሩካቤ ሥጋ ፍላጎት አይደለም። ሞክንያቱም ባልና ሚስት በአንድ ላይ መጣበቅ እና አንድ አካል መሆን አለባቸው የሚለው እውነት ከውድቀት ታሪክ በፊት የነበረ ነው። አሁን በውድቀት ሞክንያት የመጣው ሰግብግብ ፍላጎት እና እርካታ የሌለው ናፍቆት ነው። ወንድ የኔ የሚላትን፣ ሴቷ እኔ የሞትለውን በማግኘት ውስጥ እንኳን ቢሆን በውስጣቸው ያለው ናፍቆት አይረካም።

የሰው ልጅ ብቻ በተሰጠው የማሰብ ኃይል ሞክንያት ናፍቆት ሞንድነው የሚለውን ያውቃል። በሁለት ተቃራኒ ፃታዎች መካከል ያለ ነገር ግን ከእውነተኛ ልብ ከሆነው ፍቅር ያፈነገጠ፣ ማለትም አንድ ሙሉ የሆነ ወንድ ሌላ ሙሉ ከሆነች ሴት ጋር ሁለንተናቸውን በመክፈት የማይቀጣበሉበት ሕይወት ሊረካ አይችልም። እንደውም መሠረታዊ የሆነው ፍላጎት እንዲረካ ሞክንያት ይሆናል። ይህ መሠረታዊ ፍላጎት ደግሞ ሁለቱ ተቃራኒ ፃታዎች ለመጣመር ያላቸው ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የማይረካው፣ በእነርሱ በኩል ሊፈጠር የሚገባው የተሻለ ማህበረሰብን የመምጣት ዓላማ በእንጥልጥል ይቀራል። በወንዶች እና በሴቶች መካከል ያለ ግንኙነት እውነተኛ ፍቅር ሲያጣ፣ ለግለሰቡ እና ለግለሰቧ ትርጉም እና ዓላማ ከሚሰጥ መንገድ ሲወጣ እና ሰሜትን ማእከል ያደረገ ሲሆን እርካታ ሊኖር አይችልም። ከሌሎች ጋር ላለ እውነተኛ አብሮነት እና የመቀራረብ ጥልቅ ፍላጎት እርካታን አያመጣም። መሠረታዊ የሆነ ፍላጎት ሳይረካ በባዶ ሜዳ እንዲቀር ያደርጋል። ያም የሁለቱ ፃታ ውህደት እንደግለሰብ ተግባር ውስጥ መውደቅ ብቻ ሳይሆን እውነተኛ እና ጤነኛ ማህበረሰብ እንዲኖር የመፈለግን ሂደትን መናገስ ያስቀራል።

በእውነተኛ የሴቷ እና የወንድ ጥሞረት ውስጥ እንኳን ቢሆን፣ የሰው ልጅ በኃጢአት በመውደቁ ሞክንያት የመጣ መካፋፈል አለ። ሁልጊዜ አንድ ነገር በተለያዩ መንገድ የመፈለግ፣ ሁልጊዜ የአንድ መንገድ ከሌላው መንገድ መለያየት

እና ያለ ተቃርኖ መኖር ያለመቻል ዝንባሌ አለ። ሁሌም የመሄረካ ፍላጎትን ከኋላ አስከትሎ የሚሄድ መለያየት፣ አለመርካት መሉ አለመሆን አለ። ነገር ግን ሰው ሐጢያተኛ በመሆኑ ሞክንያት፣ ይህንን በማንነቱ ውስጥ ያለ መዛባት በትክክል ሊረዳ አይችልም። ሐጢያት የማንነቱ አንድ አካል እና በማንነቱ ውስጥ ስር ከመሰደዱ ጥልቀት የተነሳ ይህን ሁኔታ ቢረዳም መረዳቱ ምንም አይጠቅመውም። ሀጢያት ትክክለኛ ነገር እንዳናውቅ እንቅፋት መሆን ብቻ ሳይሆን፣ የሞናቀውንም ትክክለኛ ነገር መኖር እንዳንችል አቅም የከለከለን ነገር ነው። በዚህ ሞክንያት ግንዛቤ ብቻ የተሻለ እንዲሆን አይረዳውም። “ይህን መለያየት ለማስወገድ ብቸኛው መንገድ ወደ ፍቅር መሉ በመሉ መመለስ ነው። ሆኖም ይህ በሞድር ላይ በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ በፍፁሞነት ሊፈጸም አይችልም። አንድ ሰው እምነት ቢኖረውም፣ አሁንም ኃጢአተኛ ነው። በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት የሆኑ አማኞች እንኳን ቢሆኑ፣ በዚህ አካለ ሥጋና በዚህ በዚህ ሞድር እስካሉ ድረስ፣ በማንነታቸው ውስጥ ያለ መነጣጠል አብሮአቸው ይሆናል። ልክ እንደሚገኛቸው ሰው በአንድ በኩል ከፍ ያለ ልዕልና የተላበሰ የመንፈስ ማንነት እንዳላቸው ይሰማቸዋል፣ በሌላ በኩል ፀትና ፀታዊነትን የተላበሰ ዘቅተኛ የሆነ ማንነት እንዳላቸው ይሰማቸዋል። ይህ መነጣጠል አይጠፋም።

ከጾታ ሞንነት ጥያቄ ጋራ ተያይዞ ያለ ሁሉም ውስብስብ ችግር ምንጩ የሰው ልጅ ፀታዊነት እንደ አንድ ሌላ ማንነት፣ እርሱነቱን ደግሞ ማለትም መንፈሳዊና አዕምሮአዊ ሕይወቱን ሌላ ማንነት አድርጎ ከመረዳት የመጣ ነው። ሌላው በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ብዙ ሞስቅልቅል የሚፈጥረው ነገር፣ ሴቷ ከወንድ ወንድ ከሴቷ፣ የሁለንተና ግንኙነት ማለትም የሥጋ፣ የነፍስ እና የመንፈስ ውህደት የሌለበት ፀታዊ ግንኙነት መኖር ነው። በሰው ላይ ችግር የሚፈጥረው ሰውነትን ከውስጡ ያወጣ የተቃራኒ ፀታ ፍላጎት ነው ማለት ነው። (በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወይም በግንኙነቶች ውስጥ የግላዊ ትስስር ወይም ስሜቶች አለመኖር ወደ ችግር ሊያመራ ይችላል። በሌላ አነጋገር ያለ ምንም ስሜታዊ ግንኙነት ወሲብን እንደ አካላዊ እንቅስቃሴ አድርጎ መመልከት በጉዳዩ ውስጥ በተሳተፉ ሰዎች ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ይህ ስብዕና ከስብዕና፣ የአንደኛው ሰው ሁለንተና ከሌላው ሰው ሁለተና ጋር የመደወላደስ ፀታዊነት፣ በተለያዩ መንገዶች ሊገለጽ ይችላል። ፀታዊ ግንኙነት ስሜታዊ እና ግላዊ ገፅታዎች ከግሞት ውስጥ ሳያስገባ በአካላዊ ድርጊት ላይ ብቻ ማተኮር ሰዎች በሕይወታቸው ውስጥ ግራ መጋባት፣ እርካታ ማጣት ወይም ስሜታዊ ባርነት ውስጥ እንዲገቡ ሊያደርጋቸው ይችላል። ስለዚህ በፀታዊ ግንኙነት ውስጥ የልብ ክልብ መቀራረብ እና ግላዊ ግንኙነቶችን አስፈላጊነት ማግለት ከእነዚህ

ቸግሮች መሀል አንዳንዶቹን ለማቃለል ይረዳል።

በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ለሰው ልጅ ፍላጎት መነሳሳት ከፍተኛ ሞክንያት የሚሆነው ይኸው ምንም አይነት የሰሜት፣ የሃሳብና የማንነት ውህደት የሌለበት ፀታዊ ግንኙነት ነው። እንግዳ ሰሜት፣ ሚስጥራዊ እና አስፈሪ ነው። ግን ደግሞ መስህብ ስላለው በሰው ልጅ ውስጥ የሚወቅ ፍላጎት እንዲኖር ያደርጋል። የማየት እና የማድረግ ጉዞ እንዲኖር ያደርጋል። ነገር ግን በተቃራኒ ፀታ ፍቅር (Eros) ውስጥ ያለ ህብርት በሕይወት ትርጉም፣ ዓላማ እና ሥነ ምግባራዊ መመዘኛ ሲዋሃድ ሚስጥራዊ ጉዞ እና ርሃብ፣ አስማታዊ ከሆነው ኋይስ ጋር ብንን ብሎ ይጠፋል። ቀጥሎ የሚመጣው ምን ይሆን በሚል ደንግዝግዝ ውስጥ በወንድ እና በሴቷ መካከል የነበረ ጥብቅ መፈላለግ መፈራራት፣ መቀራረብ እና መራራቅ ካለበት ቦታ ይጠፋል። በሞትኩ ፍቅራቸው ሚዛናዊነትን፣ ሞክንያታዊነትን እና የሰው ከሰው ግንኙነትን እያካተተ ሞትሃታዊ የሆነው የሰሜት ውጥረት እየከሰመ ይሄዳል። ለዚህም ነው በወሲብ ንግድ ላይ የተሰማራች ሴት በተቻለት መጠን አብሯት ወሲብ ከሚፈፀመው ጋር የ“ማንነት ከማንነት” ሕብረት እንዲኖር የማትፈልገው። የእርሱም ሆነ የሌላው ደምበኛ የወሲብ ፍላጎት ሁሌም ባለበት እንዲሆን እና ሥራው እንዲሳካ ሚስጥራዊ እና ዘብርቅር ያለ ዓለም መሆን አለበት። ቪኒስበርግ በሰው ሰራሽ ብርሃን ይደምቃል፣ የወሲብ አማልክቱ የሞሽት፣ የጨለማ አማልክት ናቸው። ይህ ከግለሰባዊ፣ የሰው ለሰው ሁለንተናዊ ሕብረት፣ ጤናማ ሕይወት የተነጠለ የተቃራኒ ፀታ ፍቅር (ኢሮስ) ከዘብርቅርቀነቱ ጋር ከፍሎ የነቃውን (ኅሊና የጎደለውን ማንነት) የሰውን ማንነት ይፈልጋል። እናም ጥንካሬውን የሚያገኘው ከዚህ የሰው ማንነት አካባቢ ነው። ጤናማ ያልሆነ እና የልብ ከልብ የሆነ ሕብረት የሌለበት የፍቅር ፍላጎት ወይም የተቃራኒ ፀታ ፍቅር (ኤሮስ)፣ በአዕምሯችን እና በሰሜታችን ከፊል ንቃት ኅሊና እንዲኖረን ወይም ግራ መጋባት ውስጥ የሆንን እንድንሆን ወይም ስለሕይወት የአሁንና የወደፊት ግብ ጥርት ያለ ሞሰል እንዲኖረን ይፈልጋል። ከዚህ ከጨለመ፣ ብዙም ካልተረዳነው የእኛነታችን ክፍል፣ በሰው ውስጥ ማድረግ የሚፈልገውን የሚያደርግበት ኃይል ያገኛል።

ውጊያው የሚካሄደው በብርሃን አምላክ፣ በአፕሎ (Apollo) ³ እና

3 አፕሎ በግሪክ እና በሮማውያን አፈ ታሪክ ውስጥ ማዕከላዊ ሚስጥላዊ ሰፍራ የያዘ ታሪክ ነው። እንደ የፀሐይ፣ የብርሃን፣ የመዝቃ፣ የትንቢት፣ የእውነት እና የፈውስ እና ሌሎች ባሕርያት ጋር ተደምሮ የነዚህ ነገሮች አምላክ ነው ተብሎ ይታመናል። የአማልክት ንጉሥ እንደ ዜኡስ ልጅ አፕሎ በጥንታዊው የአማልክት መቅደስ ውስጥ በጣም ኃይለኛ እና በሰፊው ከሚከበሩ አማልክት አንዱ ነበር።

በታችኛው ዓለም የጨለማ አማልክት (chthonic) ⁴ መካከል ነው። በነፍሱ ብርሃን ማለትም በማሰብ ሓይልና እና ጨለማ በዋጠው ጠንካራ ስሜት መካል የሚካሄድ ፍትጊያ ነው። ይህ ፍትጊያ ከሰው ልጅ እይታ ጎን ቆመን ካየነው መቆሚያ የለውም። በሰዎች መንፈስ አወንታዊ ገጽታዎች እና በኃይለኛ ስሜቶች ወይም ፍላጎቶች አስታዊ ገጽታዎች መካከል ቀጣይነት ያለው ትግል ነው። ከሰው አንፃር ይህ ጦርነት በፍፁም ሊቆም ከቶ አይችልም ምክንያቱም የሰው መንፈስ ማለትም የሰው ውስጣዊ ማንነት የማሰብ ሀይል በራሱ ተጨባጭ የሆነ ነገር አይደለም። በሃሳብ ባሕር ውስጥ የሚዋልል ነገር ነው። ከአሁን በኋላ ግላዊ (አካል የለበሰ) እና ልዩ አይደለም፤ ነገር ግን በሃሳቦች እና በንድፈ ሀሳቦች ውስጥ ብቻ ያለ ረቂቅ ጽንሰ ሃሳብ ሆኗል። የልብ ከልብ፣ የሰው ከሰው፣ በሴቷ እና በወንድ መካከል ያለ እውነተኛ ፍቅር፣ ከብርሃን አምላክ ከአፓሎ ነው ብለናል። መደማመጥ፣ መከባበር ያለበት እሱ ከእርሷ ጋር፣ እሷ ከእርሱ ጋር በዕራይ እና ግብ የተጣመሩበት ፍቅር የብርሃን ነው፤ ከአፓሎ ነው። በሌላ ጎን ደግሞ በታችኛው ዓለም የፍቅር አማልክት (chthonic) የመጣ ፍቅር አለ። ይሄ የታችኛው ዓለም የፍቅር አማልክት የሞትሰጠው ፍቅር ደግሞ የማይበርድ ፍፍቆት ያለበት፣ በጥልቅ ስሜት የታጀበ፣ ምንም እድነት እንቅፋት እና ልዩነት ወንድን ከሴቷ፣ ሴቷን ከወንድ የመገናኘት ህልም እና ፍለጋ ማስቆም የማይችልበት ነው። ነገር ግን የብርሃን አምላክም ይሁን፣ የታችኛው ዓለም የፍቅር አማልክት በሐሳብ ባሕር ውስጥ የሚፈሰ ተማሳሌቶች ናቸው። የሁለቱን ስፍራ በሰው ውስጥ በትክክል ለይቶ የሚያሰምር ማን ነው። ማንም አይችልም። ከዚህ አንፃር አፓሎም ይሁን የሞድር አማልክት ጉድለት አለባቸው። አንደኛው ልክ ሌላኛው የተበላሸ አይደለም። አፓሎ በብዙ

በግሪክ አፈ ታሪክ መሠረት አፓሎ እና መንትያ እህቱ አርጤምስ የተወለዱት በዴሎስ ደሴት ነው።

4 “ቶኒክስ” የሚለው ቃል የሚያመለክተው በአፈ ታሪክ፣ እና በሃይማኖት ውስጥ ከሞድር በታች የጨለማ ዓለም ገጽታዎች ጋር የተያያዘ ማንኛውንም ነገር ማለት ነው። “ቶኒክስ” ከሚለው የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም “መሬት” ወይም “ከሞድር በታች” ማለት ነው። ቶኒክ የሚያመለክተው ከሞድር በታች የሚኖሩ አማልክትን፣ መናፍሶትን ወይም ፍጥረታትን፣ በፕላኔቶች ውስጥ ካሉ ጥልቅ ኃይሎች፣ እንዲሁም በሰው ንቃት ኀሊና ወይም በሥነ ልቦና ውስጥ ያሉ ኃይሎችን ነው። “ቶኒክስ” አፈ ታሪክ በግሪክ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ባህሎችና ወጎች ውስጥ የሚገኝ ነው። እነዚህ አፈ ታሪኮች በታችኛው ዓለም የሚገኙድብቅ ግዛት ያሳያሉ። ብዙን ጊዜ ከሞት ጋር፣ ዘርን ከመተካት ጋር እና አንዲት ነገር ወደ ሌላ ነገር ከመለወጥ ኃይል ጋር ይያያዛሉ። የሚሰጥር እና የድብቅነት ተሞሳሌትም ነው። በሌላ መልክ ደግሞ ከፃታ ጋር በተያያዘ “ቶኒክስ” ሴት ይወክላል። ድብቅ ነች። በሚሰጥር ና በመሸፈን ውስጥ ትኖራለች። ሞትንም ሕይወትንም ትሰጣለች። የፀደይ ና የበጋ ወቅቶችን እንዲፈራረቁ ታደርጋለች። ገበሬው ተስፋ ያደርጋታል። “ቶኒክስ” ከተፈጥሮ ትስስር ያላት የሴት ልጅ መገለጫ አፈ ታሪክ ነው።

መንገድ ሞክንያታዊ ብቻ ስለሚሆን ሞድረ በዳ ነው። መቀት የለውም። የሞድረ አማልክት ደግሞ ሞክንያታዊነት የሚጎድለቸው መቀት ብቻ ናቸው።

1.3. ሴት እና ወንድ የመሆን ተፈጥሮአዊ ሚና

ሴት እና ወንድ ሆነው የመለያየታቸው ነገር ትልቅ ስፍራ መያዙ የሚያሳየው ፀታ ከተፈጥሮ በሰው ውስጥ የታተመ፣ ቁልፍ ጉዳይ የሆነ ነገር መሆኑን ነው። ለሰው ልጅ ወሳኝ የማንነቱ ክፍል ነው። በሁለቱ መካከል የለው ልዩነት የሚያሳየው ጾታዊነት ከፍጥረት ጀምሮ በሰው ተፈጥሮ ውስጥ ሞን ያህል አስፈላጊ እና ስር የሰደደ መሆኑን ነው። ነገር ግን ሰው ፀታዊ ፍጥረት ብቻ አይደለም ሌሎች ማንነቶችም አሉት። በሰው የፀታ ልዩነት ውስጥ፣ በወንዶች እና በሴቶች መካከል የለው ልዩነት በሁሉም የሕይወታቸው ገጽታ ላይ ተጽእኖ አለው። አጠቃላይ እነርሱነታቸውን እና ልምዳቸውን በጥልቀት ይነካል እና ይቀርጻል። ለወንድ ሰው መሆን ማለት አካላዊ እና ጾታዊ ገጽታዎች ብቻ ሳይሆን በሕይወቱ ውስጥ የሰጡን ሁሉንም ሀሳቦች፣ ስሜቶች እና ልምዶች ያካትታል። በእነዚህ ሁሉ መሰረት ሰው ነው። ለወንድ የሞንለው በመሆኑ ለሴቷም ተመሳሳይ ነው። ሴት ሴት የሆነችው በፀታዊ ተግባራት ብቻ ሳይሆን፣ በሁሉም ሐሳብና ድርጊት መሰረት ሰው ነች። ሆኖም በወንዶች እና በሴቶች መካከል የለው የሥነ ሕይወታዊ ጾታዊ ባሕርያት ልዩነት፣ በቀጥታ በአእምሮአዊ እና በመንፈሳዊ ገፅታዎቻቸውም ላይ ይኸው ልዩነት አለ።

የሰው ልጅ አእምሮ በሁለት ክፍሎች የተገነባ እንደሆነ እናውቃለን። በንቃተ ጎሊና (conscious) እና ለእኛ ባልተገለጠ ጎሊና (unconscious) አካላት የተገነባ ነው። ይህ ለእኛ የልተገለጠው ጎሊና (unconscious) የፀታ ፍላጎታችንን ጨምሮ ሁሉንም ደመናፍሳዊ ፍላጎት አካቶ የያዘ ነው። በወንድ እና በሴት መካከል የለው ልዩነት በዚህ ደመናፍሳዊ ግፊት ጎልቶ ይታያል። ነገር ግን ሰዎች ግለሰባዊ ስብእናቸውን እየገነቡ በሄዱ ቁጥር ሥነ ሕይወታዊ ልዩነት እየደበዘዘ ይሄዳል። በዚህ ሥነ ሕይወታዊ ገደብ ውስጥ ሆኖ፣ ከሴቷ ጋር የለው አእምሮአዊና መንፈሳዊ ልዩነትም እንደተካተተ፣ ወንድ የማምረት፣ መፍጠር የወንድነት ሚና ሲወክል። ሴቷ ደግሞ ዘር መተካትን፣ መመገብ እና መንከባከብን ትወክላለች። ከሚና አንፃር፣ ወንዶች ከፈጠራ እና ከምርታማነት ጋር የተቆራኙ ናቸው። ሴቶች ደግሞ ሌሎችን ከመደገፍ ከመንከባከብ እና ከመመገብ ጋር በተገናኘ ሚናቸውን ይወጣሉ። ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ በውጪው ዓለም ላይ ያተኩራል። ሴቶች ወደ ውስጣቸው ያተኩራሉ። ወንድ የበለጠ ተጨባጭ እና አዳዲስ ልምዶችን ተደራሽ ግቦችን ያማትራል። ሴቶች፣

ሰው ላይ፣ ግንኙነት ላይ እና ግላዊ በሆነ ነገሮች ላይ የተከራሰ። ወንድ አዳዲስ ነገር ያስሳል። ሴቷ ነባሩን ነገር ታስቀጥላለች። ወንድ እዚህ እና ዛ በማለት ይንከራተታል፤ ሴቷ ግን ቤትን ትፈጥራለች። የዚህ ዓይነቱ ልዩነት ወንዶች ከሴቶች ይልቅ ዘር በመተካት ሂደት ውስጥ በፀታዊ መረጃው ምክንያት የሚጨውቱት መረጃ እጅግ ያነሰ እንዲሆን አድርጎታል። ሴቶች እንደ መሰት እና እናትነት ባላቸው ተፈጥሮ የሰጠቸቸው መረጃ፣ ወንዶች እንደ ባል እና አባት ካላቸው መረጃ የበለጠ ኋላፊነት አለባቸው።

የአዲሱ ሰው እድገት (የምትወልደው ሕፃን) ከወንዶች ይልቅ ከሴት ሕይወት ጋር እጅግ የተቆራኘ ነው። አዲሱ ሰው ሲያድግ (ከእርግዘና ወቅት ጀምሮ) ተፅዕኖውን የሚያሳርፈው በሴቷ ላይ ነው። ሕይወቱ የተሳሰረውም ከሴቷ ጋር ነው። ነፍሱ ጡር ሴት በእርግዘና ወቅት አካላዊ እና ስሜታዊ ለውጦችን ታደርጋለች። ነገር ግን ወንድ እነዚህን ቀጥተኛ ለውጦች በተመሳሳይ መንገድ አያጋጥመውም። ሴት ልጅ አዲስ ለተወለደው ህፃን ሁሉ ነገሯን ትሰጣለች። መሸከም አለባት፣ ወደዚህ ዓለም የምታመጣው እርሷ ነች። ግን ይህን ስታደርግ በሞጥ እና ህመም ብቻ ሳይሆን በሕይወቷም ላይ አደጋን ጋርጣ ነው። በኋላም ወደዚህ ምድር ያመጣችውን በጠቶቿ መመገብ አለባት።

በዚህ ተፈጥሮ ሴቷን አብልጣ በሕይወት መፍጠር ውስጥ እንድትሳተፍ ማድረግ፣ እሷ ከተፈጥሮ የሕይወት ፍላጎት ጋር በቅርበት የተሳሰረች እንድትሆን ሆናለች። የምትፀንሰው እሷ ነች፣ በዚህም የተገደበች ነች። ግን ደግሞ በዛውም በተመሳሳይ በእሱ ትጠበቃለች። አንዲት ሴት በሕይወቷ ላይ ከባላ ያነሰ ቁጥጥር አላት። በባላ ድርጊት ሳይሆን እናት በመሆኗ የመጣ ነው። የእናትነት ሀላፊነቶች እና ፍላጎቶች በእሷ ላይ በጥልቅ ተጽእኖ ያሳድራሉ እናም ውሳኔዎችን የማድረግ እና ሕይወቷን እንዲፈለገች የመቅረጽ ችሎታ ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ።

ወንዶችም ሴቶችም ፍጽሞነት የጎደላቸው ናቸው፣ ልክ ሁለቱም በእግዚአብሔር አምሳል በመፈጠራቸውም የጋራ ትስስር እንዳላቸው እንዲሁ፣ ሁለቱም ኃጢአት ሰርተዋል። ይህን እንጂ በጾታ እና በባሕርያቸው ውስጥ ባለው ልዩነት የሚሰሩት የሐጢአት ተግባራትንም በተለያዩ መንገድ እንዲገልጹ ያደርጋቸዋል። የኃጢአታቸው ልዩነት በመካከላቸው ባለው ልዩነት ላይ የተመሠረተ ነው።

ያለ ምንም ገደቦች በነጻ የሚንቀሳቀሰው ወንድ ነው። ዋነኛው ሐጢአት እና ድካሙ የሚመጣውም ነፃነትን ከመጠን በላይ በመጠቀም ነው። ይህም

እብሪተኛ፣ ልግዛ ባይ እና ሁሉን ተቆጣጣሪ ባሕርያትን እንዲኖረው አድርጎታል። ማንም ሰው በመንገዱ ላይ እንዲቆም አይፈልግም። ራሱን መስጠት አይችልበትም። ከሚገባው በላይ በራሱ ይተማመናል። ራሱን ከተፈጥሮ ነጥሎ፣ በእጆቹ ሰራ በሆነት ስልጣኔ እና ማሕበረሰባዊ ግንኙነቶች ውስጥ ያሰምጣል። ሁሉን ነገር እንደቀሰ ይመለከታል። በግንኙነቶች ውስጥ ሰዎች ሀዘኔታውን ከግሞት አያስገባም። ርህራሄ ይጎደላቸዋል። ከፍጥረት ጋር ባለው ግንኙነት ጨካኝ ነው። ፍጥረትን ከእግሮቹ በታች ረግጦ ይገዛል። እብሪተኛ በሆነ መንገድ ራሱን ከተፈጥሮ ሕግጋት በላይ ያስቀምጣል። እና ፍጥረትን ከሚገዙ ህጎች እንደሚበልጥ ያሰባል። በተፈጥሮ ላይ የራሱን የዘፈቀደ ደንቦች ያስቀምጣል። በጉልበት ሌሎች የፈለገውን እንዲያደርጉ ያደርጋል እና አጥፊ ነው። ነገር ግን ለነፃነት እንደተፈጠረ ሞድር ለመግዛት እንደተጠራ ለደቂቃ አይዘነጋም። ስለዚህም ሞድርን ለማስገባር ማድረግ ያለበትን ነገር ሁሉ ያደርጋል። በሚያየው፣ በሚሰማው፣ በሚያሸተው፣ በሚቀምሰው እና በሚሰማው ነገር ቁጥጥር ስር በሚሆንበት ጊዜ እንኳን በቀላሉ ተስፋ አይቆርጥም። እጣ ፈንታዬ ይህ ነው ብሎ አያሰብም። ብዙውን ጊዜ ወንድ የሚያደርጋቸው ወይም የሚፈፀመው ሐጢአት ጉልበት የበዛበት፣ በጣም ነውጥ የሞላባቸው፣ አደገኛ እና ግልጽ ስለሆኑ ከሴት ይልቅ መጥፎ ሰው መሆኑን አሞኖ ለመቀበል ይቀላል።

በሌላ በኩል ሴቷ በተፈጥሮ ላይ አንዳች ነገር ሳትጨምር እና ሳትቀንስ ከተፈጥሮ ጋር ተቆራኝታ ትኖራለች። በቻለችው ሁሉ ከተፈጥሮ ጋር ያላትን ትስስር ለመጠበቅ ትጥራለች። የተፈጠረውን ነገር አታጠፋም። የእርሷ ሐጢአት ደግሞ ብዙ ጊዜ ከሴት ወጪ የማታገኘውን ነፃነት ምን ማድረግ እንዳለባት እና እንዴት መሆን እንዳለባት ምንም አይነት ከፍተኛ ኀይል ሳያሰገድዳት ማለቂያ የሌለው ነፃነቷን ከመታወቅ የሚመነጭ ነው። ንቁ እና አስቸኳይ የሆነ፣ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሳ መሆን የሞትፈልገውን ነገር የመሆን ነፃነቷን በፈቃዷ ታጣለች። በራሷ ነፃነት እንዳላት ትረሳለች። በውስጧ ያለውን ነፃነት ትተዋለች። ከሁኔታው ጋር ለመስማማት ራሷን ትለውጣለች። በእሷም ሆነ በሌሎች ላይ የሚደርሱትን መጥፎ ነገሮች አትቃወምም። በተፈጥሮ የተሰጣትን ሚና ትቀበላለች እና ከተለመደው ወይም ከአማካይ ሕይወት በላይ ለመሄድ አትሞክርም። ከተፈጥሮ ጋር ባላት ትስስር፣ ውበትን በማድነቅ እና በመፈለግ ውስጥ እራሷን ታጣለች። በሕይወቷ ውስጥ ያለውን ፀታዊ ግንኙነት ከሞንም ነገር በላይ አስፈላጊ አድርጋ ታያለች። በእሷ እና በባሏ መካከል ያለው ግንኙነት፣ ለባሏ ካለው አስፈላጊነት በላይ ለእርሷ በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ታሰባለች። በዚህ ሞክንያት በአጽናፊ ዓለሙ ውስጥ ሰው

በመሆኗ ከተሰጣት ዓላማ እና ተልዕኮ ወደ ኋላ ትቀራለች። ቤቷ እንደትቆይ እንጂ ሌላ ነገር እንዳይደርግ ባሏ እንዲሳምናት ትፈቅዳለች። ቤት በመሆኗ የግብረ ሥጋ ግንኙነት መናጠል ከሁሉ የላቀ አድርጋ ታስባለች። በዚህም የበለጠ ጭንቀት ውስጥ ትገባለች። በእሷ ውስጥ ያለው ስሜት፣ ከአካል እይታ አንፃር እንደ ወንድ በጣም ጠንካራ እና አሁን ካልሆነ የሚል ባይሆንም፣ በባሕሪ እና አስተሳሰብ ውስጥ ከወንድ የበለጠ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ፍላጎት አላት።

ወንድ በተሳሳተ መንገድ ነፃ ከሆነ፣ ለሞላሌ ራስ ወዳድ ወይም ኃላፊነት የጎደለው ከሆነ፣ እሷ ደግሞ በተሳሳተ መንገድ እራሷን ታሥራለች። ለሞላሌ ጥገኛ ወይም ታዛዥ ወደ መሆን ታዘነብላለች። ባልየው ከሰው ለሰው ግንኙነት ግድ የማጥሰጠው ደመ ቀዝቃዛ እና አዕምሮ የጎደለው ከሆነ፣ እሷ ደግሞ በተሳሳተ መንገድ ለግንኙነት ስፍራ የሞትሰጥ እና ተፈጥሮአዊ የመሆን አዘማመያ ይታይባታል። ልክ ባልሆነ መንገድ እጅግ ስሜታዊ እና ሞክንያት የራቀው ሐሳቦችን በመቀበል ፈቃድን ትፈፀማለች።

እነዚህ እየተወያየንባቸው ያለት ቤቷን እና ወንድን ለመለየት የተቀመጡ የጾታ ንድፈ ሃሳቦች እንደ ሁሉም ዓይነት ንድፈ ሐሳቦች በጥንቃቄ መርምረን መቀበል አለብን። ዘመናዊ ሴቶች በዚህ ጽንሰ ሃሳብ ውስጥ የእነርሱ ማንነት ተንፀባርቆ ላያዩት ይችላሉ። ነገር ግን ዘመናዊቷም ቤት ብትሆን መንገዝብ ያለባት ነገር፣ እያወራን ያለነው ከ1850ዎቹ ጀምሮ ሰላለችው ዘመናዊ ቤት ብቻ ሳይሆን ከአደም ዘመን ጀምሮ እስካሁን፣ ባልሰለጠኑ እና በጥንታዊ ሕዝቦች መካከልም ስለነበረችው ቤት፣ ከታሪክ መቆጠር ጀምሮ ስለነበረችው ቤት በመካከለኛው ዘመን ስለነበረችው ቤት ስለሞሥራቃዊቷ ቤት፣ በሁሉም አቅጣጫ ሰላለችው ቤት፣ በአሁኑ ጊዜ እንኳን ነፃ ስላልወጣችው ቤት፣ በአሁን ጊዜ በሕይወት ካሉት ከ10 ሴቶች ስለ9ኙ ሴቶች ነው።

በአሁኑ ጊዜ መብቶችን እና ነጻነቶችን ያገኙ ብዙ ሴቶች በወንዶች እና በሴቶች መካከል ያለው ልዩነት አካላዊ ብቻ እንደሆነ ያምናሉ። የአዕምሮ እና የመንፈሳዊ ልዩነት ወንዶች የትምህርት ሥርዓቱን ስለተቆጣጠሩት የተፈጠረ ነገር ነው ብለው ያስባሉ። በአካላዊ ልዩነት ውስጥ ግልፅ ሆኖ የሚታየው ልዩነት በቤቷ የአስተሳሰብ እና መንፈሳዊ ዓለምም ልዩነት ያለ መሆኑን እና ይህ ልዩነት ተፈጥሮ የመጣችው እንጂ በትምህርት የመጣ እንዳልሆነ ማመን አይፈልገውም። ይህ አይነቱ አመለካከት በሴቶች ነፃነት ዙሪያ የተነሱ ሁሉም ንቅናቄዎች የሚያመሳሰላቸው ከአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚያደርጉ አመለካከት ነው። ነገር ግን ይህን መሰል አስተሳሰብ የታሪክ

እና የሁሉም ሐገሮች የሥነ ጽሑፍ መረጃ ድጋፍን አያገኝም፡፡

ነገር ግን ከዚህ ሐሳብ ጀርባ እውነትነት ያለው ነገር ስላለ እርሱ ቸል ሊባል ከቶ አይገባም፡፡ እንደ እውነቱ ወንዶች ራስ ወዳድ እና የጊዘያዊ ፍላጎታቸውን ብቻ ባማከለ መንገድ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ታሪክን፣ ባህልን፣ ሕግን እና ትምህርትን ለእነርሱ ጥቅም እንዲሆን አድርገው ቀርፀዋል፡፡ የሴቶችን ነፃነት ገደባቸው አእምሮአቸውን እና መንፈሳቸውን እንዲያሳድጉ አግደዋቸዋል፤ ምንም እንኳን ሴቶች እንደ ወንዶች ሁሉ ለማደግ እና ለመማር የሚችሉ በእግዚያብሔር አምሳል የተፈጠሩ ቢሆኑም፤ ወንዶች ግን ሴቶችን ለራሳቸው ፍላጎት በሞትሆን መንገድ ቀርፀዋል፡፡ ዛሬም ሴቶች ከሞናውቀው በላይ በወንዶች ቁጥጥር ስር ናቸው፡፡ ሀብታም ወይም የተማሩ ሴቶች እንኳን ቢሆኑም ከዚህ እሥራት አልወጡም፡፡ በዚህ ምክንያት አሁንም የሴቶችን እውነተኛ ተፈጥሮ መለ በመለ አልተረዳንም፡፡

የሴት እውነተኛ ተፈጥሮ አሁንም ወንድ እንደትሆን ከሚፈልገው የሴት ምስል ጀርባ እና በወንዶች የብልሃት አካሄድ በወንድ መልክ እና አምሳል በተቀረጹ ሴቶች በስተጀርባ የተደበቀ ነው፡፡ የሴቶችን የነፃነት መብት ጽንፍ ወይም የተጋነነ የሴታዊነት እንቅስቃሴዎችን በማየት ተመልሷል በሚል ወይም ንቅናቄዎችን በመጥላት ቸላ ማለት አይገባም፡፡ ሴቶች እውነተኛ ነፃነታቸውን ለማግኘት ገና ብዙ ይቀራቸዋል፡፡ መጓዝ የሚገባቸው ብዙ መንገድ አለ፡፡ በአሁኑ ሰዓት ሴቶች ማናቸውንም ወይም ምን አይነት ስራ መሥራት ይችላሉ የሚለውን መገመት ብቻ ነው የምንችለው፡፡ ወንድ እውነተኛ ማንነቱን፣ ቸሎታውን እና አቅሙን የሚያሳይበት ሁሉንም እድሎች አግኝቷል፡፡ ሴቷን ተመሳሳይ እድሎችን በመከልከል የቸሎታውን እና የአቅሙን አውጥቶ አሳይቷል፡፡ አሁን ሴቷን ከአቅሙ እና ከቸሎታ አንፃር ለመናገር ግንዛቤያችን ጠባብ እና እርግጠኝነት የሚጎድለው ነው፡፡

1.4. ፆታ እና ሰብዓዊነት

ወንድ የሚያደርገው ነገር ሁሉ ቅቡልነት እንዲገኝ ስለ ሴትዋ ተፈጥሮ የሚገልጽ ንድፈ ሃሳብ ሳያዘጋጅ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችል ቀድሞ ተገንዝቧል፡፡ ይህ ንድፈ ሃሳብ ደብ አካላዊ ንድፈ ሃሳብ ሲሆን፣ ሴቶች ከፍልስፍና ወይም ከመንፈሳዊ እይታ አንፃር ከወንዶች እኩል ጠቀሜታ ወይም ዋጋ የላቸውም የሚል ነው፡፡ ይህ የተሳሳተ ንድፈ ሃሳብ ከመጀመሪያው ውልደቱን ያገኘው ወይም የሚመነጭው ከወንድ ራሱ ካለ መረዳት ችግር ነው፡፡ የወንድ

ራሱን ያለመረዳት ችግር የሚመነጩት ደግሞ ቀድመን ከተነጋገርነው፡ ስለራሱ መንፈስ ወይም የአዕምሮ ሀይል ምንነት ካለው የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። ያን የመረዳት ችግር አካል ነው። እዚህ ጋ መንፈሳዊ ተፈጥሮ ስንል ከሰው ልጅ የመፍጠር የማሰብ እና የሰልጣን አቅም ጋር የተያያዘ ነው። ይህን የሰው ሁሉ የጋራ የሆነ ነገር ወንድ የብቻ እና የራሱ ማንነት መገለጫ አድርጎ ይመለከታል። ወንድ ብዙ ጊዜ እንደሚያደርገው እኛም የሰውን አካላዊ ተፈጥሮ ሳይሆን (የሴቷ እና የወንድን) ወንድ የፈጠረውን ስልጣኔ፡ ባህል፡ ሥነ ህንፃ እና ቴክኖሎጂ ብቻ ከተመለከትን፡ እርግጥ ነው ሴቶች ከወንዶች ያነሱ ይመስላሉ። ምክንያቱም የሴቷ አእምሮ ከፈጠራ ስራዎች ጋራ በተያያዘ ከወንድ ያነሰ ነው።

ይህ የሆነበት ምክንያት ተፈጥሮ ለሴቷ በመኖር ውስጥ ካስቀመጠችለት ዓላማ ጋር እጅግን የተቆራኘ ነው። በአፕሎ አምላክ እና በሞድር አማልክቶች መካከል ያለው ልዩነት መገለጫ ነው። ወንድ የበለጠ በአፕሎ አምላክ የሚወከል ሲሆን፡ ሴቷ የሞድር አማልክትን ትመሰላለች። ሴትዋ ከግንባታ እና ፈጠራ ጋር በተያያዘ ያለት ያነሰ አስተወጽኦ፡ በአፕሎ እና በሞድር አማልክት መካከል ባለው ቅራኔ ውስጥ እጣ ፈንታ ሴቷን ከሞድር አማልክት ጋር ስለቆራኛት ነው። ፍላጎት እና ዘንባሌዋ የሞድር አማልክት ካላቸው ፀባይና ዘንባሌ ጋር መሳ ለመሳ የሚሄድ ነው። በእነዚህ በሁለት አማልክቶች (ሴቷ እና ወንድ በተመሰሉበት) ወይም ጣዖታት መካከል ሁልጊዜም ማቆሚያ የሌለው ትግል ይኖራል። ይህ ፈጽሞ አይቆምም። ምክንያቱም ደግሞ ኃጢአት ነው። ሐጢያት ጠላትነታቸውን አምጥቶታል። ይህ ማለት በእነዚህ ሁለት ኃያላን አማልክት መካከል ያለው ግጭት ዘላለማዊ ነው ማለት ነው።

ብዙ ጊዜ ወንድ ከሰውነት እና ከሰው ለሰው ግንኙነት ይልቅ የአዕምሮ እና የመንፈስ ሥራ ውጤት በሆኑ ረቂቅ ሐሳቦች፡ እና ለእጆቹ ሥራ ስኬቶች ዋጋ ይሰጣል። በዚህ መመዘኛ ውስጥ የልተገኘን ከሕይወት እንደወደቀ ይቆጥራል። ሴቷን በእነዚህ መለኪያዎች የምትወዳደርበት እድሎች የልተገኘን ከሕይወት እንደወደቀ ይቆጥራል። ሴቷን በእነዚህ መለኪያዎች የምትወዳደርበት እድሎች ከነፈጋት በኋላ መልሶ ግን ዘቅ ባለ የአዕምሮ አቅም ውስጥ ይመድባታል።

ነገር ግን መፅሐፍ ቅዱስ የሰው መንፈስ ምንድነው ለሚለው የሚሰጠውን መልስ፡ ከመፅሐፍ ቅዱስ የሰብዓዊት መመዘኛ አንፃር ብንመለከት ወይም ከዛ ብንጀምር የመኖር እውነተኛ ትርጉም በፈጠራ፡ በስልጣኔ እና በስኬት ውስጥ ሳይሆን በፍቅር እና በማሕበረ ሰብ ውስጥ መሆኑን ማዕከል ደርጋል። ከዚያም

ወንዶች እና ሴቶች እንዴት እርስ በርስ እንደሚገናኙ እና ስለ ሰው ልጅ የወደፊት ሁኔታ ያለን ግንዛቤ ይለወጣል። ይህ ማለት ፍቅርን እና በፍቅር ውስጥ የሚኖርን ማህበረሰብ እንደ ሰው ልጅ የመኖር ትርጉም እና የመኖሩ ግብ ዋና ገፅተኞች ብንመለከት ስለ ፀታ እና ስለ ወደፊት የሰው ልጅ እጣ ፈንታ ሞን እንደሚሆን የሚኖረን እይታ የተለየ ይሆናል።

በወንዶች እና በሴቶች መካከል ያለ ልዩነት ማን ይበልጣል ማን ያንሳል ከሚል ይወጣል። ስለ ልዩነታቸው ብቻ እንነጋገራለን። ሴቷ ሰው ነች ነገር ግን የወንድ አይነት ያልሆነች ሰው ነች። ነገር ግን ከወንድ ሰውነት ያነሰ ሰው አይደለችም። በጥቅሉ ሲታይ የሴቷ የሕይወት ዘንባሌ በአዕምሯዊ ሥራዎች እና ረቂቅ ሀሳቦች ላይ ያተኮረ አይደለም። የሴቷ ስህተት እና አደጋ የሚመጣው አብዛት በሰሜት ላይ ያተኮረ መሆኗ ነው። በመንገደዋ እና በወሳኔዋ የሰሜቷ ተፅዕኖ ከፍተኛ ነው። የወንድ ስህተት እና አደጋ የሚመነጨው ሕይወቱን ከሚመራበት መርህ ነው። የወንድ የሕይወት መርህ እንደልቡ መሻት (self willed) መሄዱ እና አመክኖዋ ብቻ መሆን የሚል ነው።

ከሞክንያታዊ እና ከሥርዓት ጋር የተቆራኘ የወንድነት ዓለም (በግሪክ አፕሎ አምላክ የተወከለው) የመተዳደሪያ መርህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ያፈነገጠ ነው። ልክ እንደዚህ ከደመ ነፍሳዊ ሥርዓተ ዓለም ጋር እንደተቆራኘው (በ chthonic አማልክት የተወከለው) የሴትነት ዓለምም ከመለኮት ፈቃድ ያፈነገጠ ነው። በሐሳብ እና የአዕምሮ ዓለም ላይ የማተኮር የወንድ ዘንባሌ ይሁን፤ከውስብስብ ሐሳብ እና ከአዕምሮ ሥራዎች የሚሸሸው በራስ ላይ ብቻ የሚያተኩረው የሴቷ ዘንባሌ ሁለቱም ሐጢያት መሳሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ማለት በረቂቅ ሃሳቦች ላይ አብዛኛ ማተኮር ወይም በተጨባጭ ተሞክሮዎች ላይ ማተኮር ከትክክለኛው ነገር ሊያርቀን ይችላል። በወንድ እና በሴቷ መካከል ሁሉም የማይጠፋ ማብቂያ የሌለው ትግል አለ። ሞክንያቱ ደግሞ በሁለቱም ወገን ልክ የሆነ እና ያልሆነ አንዳች ነገር አለ። ሁለቱም ትክክል ስለሆነና ስላልሆነ ነገር የራሳቸው የሆነ ሃሳብ አላቸው። ሁለቱም በሰሜታዊነት የተሞላ እና ሁለንተናቸውን ያካተተ ፍትጊያ ያደርጋሉ። ነገር ግን በተለያዩ መንገድ።

ወንድና ሴት በተለያዩ መንገዶች እርስ በርስ ይጣላሉ። ወንድ ሴቷን ለመቆጣጠር እና ለመጨቆን ይሞክራል። ሴቷ ወንድን በተለያዩ ነገር በመያዝ ነፃነቱን ተነጥቀዋለች። ለወጣው ከማይችለው ውጥንቅጥ ነገር ውስጥ ትከተዋለች። በሴቷ እና በወንድ መካከል የሚደረገው ትግል እና ጦርነት በታሪክ

ወሰጥ ከሰማናቸው ጦርነቶች ሁሉ የላቀ እጅግ ታላቅ ጦርነት ነው። ከዚህ ግጭት የተነሳ በወንድ እና በሴቷ ስብዕና ላይ ሚዛናዊ ያልሆነና የተሳሳተ ልዩነትን ተፈጥሯል። ወንድ የመግዛት ፍላጎቱን በኃይል የመጫን አቅሙን በማሳደግ ይቀጥላል። ሴቷ ደግሞ በግንኙነታቸው ወሰጥ ጥቅሟን የሞታስከብርበት የሴትነት ብልሃትን ታዳብራለች። በተገዢነት ቦታ ላይ ብትሆንም፣ ጌታውን መቆጣጠር ወደሚችል ባሪያ ዓይነት ማንነት ትለወጣለች። መሉ በመሉ በቁጥጥሩ ወሰጥ እንዳትገባ ለመጠበቅ ስኬታማ ሰልቶችን ፈጥራለች። ለወንድ በመሸነፍ ወሰጥ ድህን ታሳካለች። ነገር ግን ይህ ስኬቷ መልሶ ወጥመድ ወሰጥ ይከታታል። ዘቅ አድርጎ ስለሚመለከታት እና አነስተኛ ቦታ ስለሚሰጣት፣ እሱ እርሷን የሳለበትን ሥዕል፣ በመቀበል ትበቀለዋለች። ወንድ እርሷን የሳልበትን ገጽታ በመቀበልና በዛ መንገድ በመመላለስ፣ የወንድን ሰልጣንና ኃይል የሞትገዳደር አደገኛ ሴት ትሆናለች።

በዚህ ሁኔታ ወሰጥ ማለትም በወንድና በሴት ግንኙነት መካከል የሞንሰማውና የሞናየው ተግባር በኃጢአት ሞክንያት ከመጣ ማንነታቸው የወጣ እኩይ ነገር ብቻ ሳይሆን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ለሰው ልጆች የታሰበው መለኮታዊ አላማ እርሱም የእግዚአብሔር መልክ ወንድ በሴቷም ወሰጥ በሥራ ላይ አለ። ሴቷ ከፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር በወሰጧ ያተመው “እውነተኛ ወንድ” ምን እንደሆነ ሞሰሉ ወይም ሃሳቡ ከወሰጧ እንዳልጠፋ ሁሉ ወንድም የ”እውነተኛ ሴት” መልክ ሞሰል በወሰጡ አለ። በጭራሽ ከወሰጡ አልጠፋም። በሀጢአተኛ ማንነቱ ሞክንያት በእርሱ ላይ የሚያደርገው ያልተገባ ድርጊት ባለበት ጊዜ ወሰጥ እንኳን፣ ሐጢአተኛ ማንነቱ ከሳለበት ሥዕል ውጪ ሴቷ ብዙ ነገር እንዳላት ይገነዘባል።

የሚፈለግ እና የሚፈራ ማንነቷን ያያል።

በወንድ ወሰጥ ያለ የእውነተኛዋ ሴት ሞሰል በሆነ ያህል መጠን የእኔ የሚላትን ሴት ለመግኘት ባለወ ናፍቆትና ፍለጋ ወሰጥ ይታያል። “ለእኔ ያላት ጸባዩ ሰናይ ሴት ይህን ትመሰላለች” የሚለው፣ በሞናቡ ወሰጥ ያለችውም” የእውነተኛዋ ሴት” ሞሰል ሞናልባት አሁን በሚፈልጋት ሴት ይገለጣል። ወይም አግኝቷት ፍላጎቱን እያረካችው ባለችው ሴት እንዳይረካ የከለከለው ዋነኛ ሞክንያት ይህ አእምሮ ወሰጥ ያለው የእውነተኛዋ ሴት ሞሰል ዕውን የሆነ ስለማይመስለው ሊሆን ይችላል። በዚህም ሞክንያት ሁሌም በናፍቆት ወሰጥ እንዲቆይ ያደርገዋል። በወንድ ፍላጎት እና ከሴቷ የሚጠበቅ መሟላት ያለበት እና የሌለበት ነገር ላይ ተጽእኖ ያደርጋል። በወንድ አእምሮ ወሰጥ ያለ “የእውነተኛዋ

ሴት” ሞሰል፡ የሚመኛት እና ሞቼቱን እያሟላች ባለች ሴት መሉ በመሉ እንዲረካ እደፈቅድለትሞ። ባንድ በኩል የሴቷን እውነተኛ ሞሰል መቀበሉ ልክ ሲሆን፡ በሌላ በኩል ሃጢአተኛ ማንነቱ ተፈልጋ የማትገኝ ያደረግበታል። በሞናቡ ውስጥ ያለች ሴት በተጨባጩ ዓለም ያለች ሴት መዳረሻ እንደሆነ በመቀበል፡ በተጨባጩ ዓለም ያገኛትን ሴት እርሷ እውነተኛዋ ከፍጥረት ጀምሮ ለእርሱ ያሰባት እንደሆነች እንዳይቀበል ይከለክለዋል። ይህ ሃሳብ በሚመኛት እና አካላዊ ፍላጎቱን እያሟላች ባለች ሴት እርካታ እንዳይኖረው ይከለክለዋል። ሆኖም ወንዱ ፊታን እና ለውድቀቱ ሞክንያት የሞትሆን ሴት ብቻ ሳትሆን፤ ንፁህ፡ ቅድስት እና ድንግል ሴት እንዳለች ያውቃል። የዚህች ሴት ሞሰል ሁልጊዜ በፊቱ አለ። አንዳንዴም የዚህች ሴት ሥጋ ለብሳ አለማግኘቱ ወይም እንደሚያገኝ ማሰቡ ፍፁም ከሴት ወጪ የሆነ ሕይወትን እንዲኖር ያደርገዋል። ከሴቷ ያልተቆራኘ ሕይወትን እንደ ከፍተኛ የሕይወት ብቃት እና የሕይወት ንፁህና እንዲወሰድ ያደርገዋል። የመታቀብ እና የገዳማዊ አኗኗር ጽንሰ ሃሳብ የመጣውም ከሴቶች ሳይሆን ከወንዶች ነው። ይህ ሁሉ የሚያሳየን ምንም እንኳን አሁንም የተዛባ እና በድንግዝግዝ ውስጥ ቢሆንም፡ የእውነተኛዋ ሴት ሞሰል፡ ሐሳብ በውስጡ እንዳለ ማሳያ ነው።

1.5. የፍጥረት ሥርዓት

መሠረታዊው እውነት ይህ ነው፡ እግዚያብሔር ሰውን በራሱ አምሳል ፈጥሯል፤ የፈጠራቸውም ወንድ እና ሴት አድርጎ ነው። ይህ እውነት ስለ ሴቷ የሚታመን ወይም የሚነገር ሴቷን ዘቅ አድርጎ የሚያይ የትኛውንም አስተሳሰብ ገደል የሚከት ነው። እግዚአብሔር ወንዶችንና ሴቶችን የፈጠረው የተለያዩ እሴት ያላቸው አድርጎ አይደለም። ነገር ግን አንዳቸው በሌላቸው ላይ የሚደገፉ የተለያዩ ሆነው ተሰርተዋል። በተፈጥሮ ልዩነት ሞክንያት እርስ በርስ አንዱ በጎደለው ሌላው ይሞላል። እና ይህ እውነት በቁም ነገር መታየት ያለበት እንጂ እንደ ተራ ነገር መመልከት የለብንም።

ሴቷ እና ወንዱ እንደ ሰው፡ በህብረተሰብ ውስጥ የተለያዩ ሚና አላቸው። ይህም ከሌሎች ጋር ባላቸው ግንኙነት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል። ሁለቱም እንደ ግለሰብ ራሳቸውን እንዲሆኑ፤ እና በፍቅር ውስጥ እንዲኖሩ ተጠርተዋል። በዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው ነገር ግን ይህን የሚያሳኩት በተለያዩ መንገድ ነው። ወንዱ የመርታል እና የመሪነት ሚናውን ይወጣል። ሴቷ የተመረተውን ተቀብላ መልሳ ትመግባለች። ታሳደጋለች። ወንዱ አዳዲስ ሀሳቦችን እና ለውጦችን የማምጣት

ሃላፊነት አለበት። የሴቷ ሚና ግን ካለው ጋር ማገናኘት እና ማላመድ ነው። ወንድ ወደ ውጪ መውጣት እና ሞድርን ማስገበር ዓለምን መቆጣጠር አለበት። ሴቷ ግን በውስጣዊ ማንነታቸው ላይ ማተኮር እና ግንኙነታቸውን መጠበቅ አለባት። ወንድ በተጨማሪም ነገሮች ላይ ማተኮር፣ በሰፊው እና ተንትኖ ማሰብ ይጠበቅበታል። ሴቷ በግል ስሜቷ ላይ እና ግለሰባዊ በሆነ ግንኙነቶች ላይ ታተኩራለች። ወንድ መሠረት ይጥላል፣ ይገነባል። ሴቷ የተገነባውን ታላሞራለች፣ ታጠናቅቃለች። ውበት ትሰጠዋለች።

ወንድ ማከናወን ወይም ፈተናዎችን በማሸነፍ ላይ ማተኮር አለበት። ሴቷ ግን በመናከባከብ እና በመመገብ ላይ ታተኩራለች። ወንድ ሁሉንም ነገር በአመክንዮአዊ አስተሳሰብ ለመረዳት መሞከር ይጠበቅበታል። ሴቷ ሕይወትን መስጠት፣ ትርጉም እና ጣዕም መጨመር ይጠበቅበታል። ወንድ ዕቅድ የመንደፍ እና የመቆጣጠር ሐላፊነት ሲወስድ፣ ሴቷ እነዚህን የመረዳት እና የማዋቅድ ሐላፊነት አለባት።

በእነዚህ ልዩ ባሕርያት ውስጥ፣ አንደኛው ከሌላው ከፍ ያለ ወይም የላቀ ሐላፊነት ሌላኛው ያነሰ ንዑስ ሹመት እና የተወሰነ ተዋረድ አለ። ነገር ግን ይህ ሐላፊነት ከተግባር ጋር፣ ከሥራ ጋር የተያያዘ እንጂ ከማንነት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። የአንዱ ዋጋ ከፍተኛ ስለሆነ የሌላው ዘቅተኛ ስለሆነ የሆነ አይደለም። የእርሷ አዕምሮ እና ሰብዕና ዘቅ ያለ የእርሱ ደግሞ እጅግ ከፍ ያለ ስለሆነ አይደለም። ፍቅርን እንደ የሕይወት ዓላማ ለተረዳ፣ እንደ ተሰጠው ድርሻ የማገልገልን የሕይወት ልዩ ጥሪ “እንደ መታደል እና ጥቅም ለተቀበለ” ጥሪ እና ድርሻው ምንም ይሁን አዋራጅ እና ዘቅተኝነት አድርጎ አይወስድም። ይህ የተለያየ አመለካከት የፍጥረት ታሪክን ጨምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛል። ለወንድ ‘እረዳት የምትሆንላት’ ተሰጥቶታል። በእኛ የወደቀ ዓለም ውስጥ ግን (ከውድቀት በኋላ ባለ ዓለም) ረዳት የምትሆንላት ተሰጥቶታል ማለት ‘ተገዢ፣ ጥገኛ፣ ብዙም ጠቃሚ ያልሆነች ግለሰብ’ ማለት ነው። ነገር ግን የመጀመሪያው የመለኮት ዓላማ እንደዚያ አልነበረም። ነገር ግን በእግዚያብሔር ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ሁሉን መቆጣጠር የሚፈልጉ ወንዶች የሚተረጎሙት በዚህ መንገድ ነው። ነገር ግን እርሱ በርሱ፣ አንድ የሌላው፣ ሌላው የአንዱ አገልጋይ መሆን፣ የበሰለ እና በጤናማ መንገድ ያደገ የሰው ልጅ ሕይወት ምን ይመስላል የሚለውን ማሳየ ነው። ከዚህ ማዕከል በሚወጣ እውነት በሁሉም እሴቶች ላይ ለውጥ መምጣት አለበት። ይህ ለውጥ የሚመጣው ደግሞ “ለመገልገል ሳይሆን ለማገልገል” ከመጣው እና በዚያም

እውነት የሰው ልጅ የሕይወት ትርጉም ምን እንደሆነ ከገለጠ ከእርሱ ከክርስቶስ ነው።

ባልና ሚስት የተለያዩ አወቃቀር እና ተግባር ቢኖራቸውም ነገር ግን በሩካቤ ሥጋ ግንኙነታቸው አንድ እንደመሆናቸው፣ በሁሉም የሕይወታቸው ዘርፍ አንድ መሆንን ማቀድ አለባቸው። የአስተሳሰብም ሆነ የመንፈስ ልዩነት ቢኖርም እርስ በርስ መደጋገፍ እና ለማህበረሰባቸው እና ለዓለም በጎ አስተዋፅኦ ማድረግ አለባቸው። ባል ብዙውን ጊዜ ከውጭው ዓለም ጋር ኋላፊነቱን ለመወጣት ሲንቀሳቀስ፣ ሚስትም ለህብረተሰብ እና ለሰው ልጅ ጠቃሚ አስተዋፅኦ ማድረግ አለባት። ሆኖም፣ የእሷ አስተዋፅኦ የበለጠ ግላዊ ሊሆን ይችላል። ከእይታም አንፃር ከባሏ ያነሰ ሊሆን ይችላል። እሷም የወንድ አይነት ሚና መጫወት ስለአለባት ውሎዋ አደባባይ ብቻ መሆን አለበት የሚለው እና አይ ሴት ድርሻ ጓዳ ብቻ ነው የሚለው ሁለቱም ፅንፎች የተሳሳቱ ናቸው። ግላዊ ለሆኑ እና የሰው ለሰው ቅርርብ የሚፈጥር ከባቢ በመፍጠር ሴቶች ለሕዝብ አገልግሎት (ለአደባባይ ሕይወት) ልዩ አስተዋፅኦ ማድረግ አለባቸው። ለምሳሌ ወንድ በአብዛኛው ከቤት ውጪ ካለው ዓለም ጋር ስለሚገናኝ ከቤት ውጭ ካለው ዓለም ጋር ሁሉን ነገር መቆጣጠር ያለበት እርሱ አይደለም። ሴቷ ወይም ሚስት እኩል ዋጋ እንዳላት የቤተ ክርስቲያን፣ የቤተሰብ እና የማህበረሰብ አባል ስለሆነች ለሀገርና ለሰው ልጅ አጠቃላይ ደህንነት የበኩሏን አስተዋፅኦ ማድረግ አለባት።

እነዚህ ሁሉ የመለያየት ጥያቄዎችና በእነዚህ ልዩነቶች ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮች ለእንዴት ለመጨረሻ ጊዜ የሚጠፋበት ቀን ይመጣል። መፅሐፍ እንደሚል፣ አንድ ቀን ሴት እና ወንድ “በሰማያት እንዳሉ መላእክት ይሆናሉ” በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለው የሥልጣን ተዋረድ ለዚች ዓለም እንጂ ለዘላለም አይደለም። ምክንያቱ ደግሞ ያኔ “ወንድም ሴትም የለም፤ ሁላችሁ በክርስቶስ ሊየሱስ አንድ ሰው ናችሁና።” ከፍጥረት መጀመሪያ የነበረውን እና ከውድቀት በኋላ የሰውን ልጅ መልሶ ወደ ቦታ ለማምጣት እየተሰራ ካለው የድነት ዓላማ ጋር ያለውን ልዩነት መረዳት አለብን። ፍጥረት ከጀመረ መልካም የነበረ ቢሆንም፣ ከፍጥረት ጀምሮ መልካም የነበረው ነገር በወድቀት ውስጥ ሳያልፍ ራሱ ከጀመረ በመልካምነት ሁኔታ ውስጥ በነበረ ጊዜ እንኳን የማይለወጥ እና ፍፁማዊነት አልነበረውም። የሁሉም ሰሪ እና ፊጣሪ የሆነው ብቻ በፍጹምነት ውስጥ “ፍጹም እና ፍፁም” ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደበረ እና በተራክ አውድ ውስጥ እየተከሰተ ያለ ነገር ሁሉ፣ በነገረ ፍጻሜ መላቱን ፍፁምነቱን ያገኛል።

አዳኞችን የሆነው እርሱ አየሱስ ክርስቶስ በፀታ ልዩነት ውስጥ በመግባት አንደኛውን ሆኖ አልተሳተፈም። ከመጀመሪያ ጀምሮ በእግዚያብሔር ሐሳብ ውስጥ የነበረ ባል ወይም የሴቷ ተጣማሪ ምን ዓይነት ወንድ ነው የሚለውን በመኖር አላሳየንም። ይልቅም አየሱስ ክርስቶስ የሁሉንም ነገር መደምደሚያ ሞላሌ ሆኖ ተገልጧል። በሞድር ላይ የሉ መልካም እና ጠቃሚ የሆኑ ሥርዓቶች እና አወቃቀሮች ምን መሞሰል እንዳለባቸው እርሱ የመጨረሻው መገለጫ ነው። የጋብቻ እና የቤተሰብ ተቋማት ከሁሉም ዓይነት የፀታ ግንኙነት ገጽታዎች ጋር ከግላዊ እድገት እና ለውጥ ቀጣይ ሂደት ጋር የተገናኙ ናቸው። ነገር ግን ሰው ከመሆን መላት ጋር የተያያዙ አይደሉም። ጾታዊነት እግዚያብሔር ሰው ዘሩን እንዲተካ እና ሕይወትን እንዲያገኝ የነደፈው ዲዛይን ነው። ይህ የመብዛት እና ሞድርን የመመላት ሂደት አንድ ቀን ያበቃል። በሚያበቃበት ጊዜ ደግሞ ፀታዊ ተግባር፣ የፀታ መለያዎች ተግባር እና ህልውና አብሮ ያበቃል። የፀታ ጽንሰ ሃሳብ ከሞድራዊው ዓለም ጋር የተያያዘ ነው። ከሰማያዊው ዓለም ጋር የተቆራኘ አይደለም። እና ከዘላለማዊ ነገሮች ጋር ሳይሆን ከጊዜያዊ ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ በጾታ መካከል ሊኖር የሚችለው ከሁሉ የተሻለው ሚዛን እንኳን የመጨረሻው እና በጣም አስፈላጊው ጉዳይ አይደለም።

1.6. ሥነ ሕይወታዊ (Biological origins) የጾታ እና ፀታዊ ግንኙነት አተያይ ምንድን ነው?

የፀታን ፅንሰ ሐሳብ መላ በመላ እንደነረዳ ሥነ ሕይወታዊ (Biological origins) የጾታ እና ፀታዊ ግንኙነት አተያይ ምንድን ነው የሚለውን መመልከት መልካም ነው። የዘርፉ ሞሁራን እንደሚነግሩን ጾታዊነትን (sexuality) ከሥነ ሕይወታዊ አተያይ (Biological origins) አንፃር መመልከት ማለት የጾታ እና ፀታዊ ግንኙነት ሥነ ሕይወታዊ አመጣጥ እና የጾታ እና ፀታዊ ግንኙነት ውስጥ ያለትን ሥነ ሕይወታዊ ጌራ ኃይሎችን ሳይንሳዊ መረጃ ላይ በመመስረት፣ የፀታዊነትን ዘንባሌን፣ ባሕርያትን፣ አስተሳሰቦችን እና ሞርጬዎችን መረዳት ማለት ነው ይላሉ። ይህ አተያይ የሰው ልጅን፣ የጾታ እና ፀታዊ ግንኙነት የተለያዩ ገጽታዎች ለማብራራት ጄኔቲክስ ላይ፣ በሆርሞኖች፣ በኒውሮባዮሎጂ እና በዘግመተ ለውጥ ላይ ብቻ ትኩረትን የደርጋል።

ለሞላሌ በዚህ ጽንሰ ሐሳብ አተያይ መሠረት፣ የአንድ ሰው ወሲባዊ

ዘንባሌ የሚወሰነው በግለሰቡ የዘረመል ጠባይ ሞክንያት ነው ይላል። የዘረመል ሞክንያቶች አንድ ሰው ወደ አንድ የተወሰነ አይነት የግብረ ሥጋ ግንኙነት ዘንባሌ እንዲያጋድል ሞክንያት ይሆናሉ በማለት ይሞግታል። ይህ ጽንሰ ሐሳብ ሳይንሳዊ እንደመሆኑ መጠን እንደ ፍልስፍና፣ ሥነ አዕምሮ እና ሥነ መለኮት የመሳሰሉ ዘርፎች የሃሳብ መግቶች እና አመክንዮአዊ አለመጣርስን እንደሚሰረጁ ይዞ የሚቀርብ ሳይሆን ተጨባጭ የሆነ የዘረመል የእብራቶሪ ጥናት ውጤቶችን አስረጅ አድርጎ ስለሚቀርብ፣ ተፅዕኖው እና ተቀባይነቱ ከፍተኛ ነው። በተለይም በሞዕራብ ዓለም የተመሳሳይ ፆታ፣ ፆታቸውን ለሚለውጡ እና ይህን መሰል መንገድ ለሚከተሉ ሰዎች መበራከት በር ከፋች የሆነ ጽንሰ ሐሳብ ነው።

ቀድሞ እነዚህን መሰል ወሲባዊ ዘንባሌዎች ከግለሰቡ አካላዊ፣ ሥነ ልቦናዊ፣ ማሕበራዊ እና ሃይማኖታዊ መመስቀቅ የተነሳ የመጣ ዘንባሌ ነው ተብለው ይታመኑ ነበር። ነገር ግን የሥነ ሕይወታዊ አተያይ (Biological origins) ጽንሰ ሐሳብ ደንበሩን እያሰፋ በሄደ ቁጥር የትኛውም ፆታዊ ዘንባሌ (sexual Orientation) እንደሚነኛውም ጤነኛ ሰው ከተፈጥሮ የሚገኝ እና ቀድሞ ይታመኑ ከነበሩ ነገሮች ጋር ምን አይነት ግንኙነት የሌለው፣ የትኛውም ፆታዊ ዘንባሌ ከሞንሞ አይነት የማንነት መመሳቀቅ አንዳልመጣ እንዲታመን ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። የሥነ ሕይወታዊ አተያይ (Biological origins) የሚደግፉ ሞሁራን እና ተመራማሪዎች፣ ሆርሞኖች የፆታዊነት እና የፆታ ግንኙነትን ባሕሪን እና ማንነትን በመቅረጽ ረገድ የሚጨውቱት ሚና ትልቅ እንደሆነ ያስገነዝባሉ።

የሆርሞን ደረጃዎች፣ በተለይም የቴስቶስተሮን እና ኢስትሮጅን፣ መብዛት እና ማነስ የወሲብ ፍላጎትን፣ ከወሲባዊ ዘንባሌያችን የተነሳ የሞናሳየው የስሜት ሁኔታ እና የወሲብ ሞርጫዎቻችን ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። በተጨማሪም ይህ አተያይ፣ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት፣ በቅድመ ወለድ እድገት ውስጥ ያለ የሆርሞን ተጋላጭነት፣ ህፃኑ በኋለኛ እድገት ወቅት የሚኖረው ወሲባዊ ዘንባሌ እና ጾታዊ ማንነት ምን ይሁን የሚለው ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል ይላል። ሌላው በሥነ ሕይወታዊ አተያይ (Biological origins) ማዕቀፍ ውስጥ በሰው ልጆች ፆታዊነት ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጨውተው እና ወሳኝ ስፍራ የሚሰጠው የኒውሮባዮሎጂ ጥናት ነው።

ይህ አመለካከት ወይም ጥናት ከጾታዊነት ፍላጎቶች፣ ሞላሾች እና ባሕርያት ጋር በተያያዘ የአንገልን መዋቅር እና ተግባር ማጥናትን ያካትታል። ይህ ጥናት የፆታዊነት ኒውራል መሠረቶችን ለመረዳት በተቃራኒ ፆታ መሳሳብ ወይም በግብረ

ሥጋ ግንኙነት ወቅት ንቁ የሚሆኑ የአንጎል ክፍሎችን ለመለየት ጥረት ደርጋል። በተጨማሪም፣ እንደ አካሲቶሲን፣ ዶፓሚን እና ሴሮቶኒን ባሉ የነርቭ ኬሚካሎች ላይ የሚደረግ ጥናት እነዚህ ንጥረ ነገሮች ወሲባዊ ዘንባሊያችንን (ሞርጬችንን) እና ለመጣመር የሞናሳየውን ሞርጬ ላይ ሞን ያህል ተፅዕኖ እንደሚሳድሩ አብጠርጥሮ ለመረዳት ዓላማ ያደርጋል። የመጨረሻው እና በዚህ በሥነ ሕይወት አተያይ (Biological perspective) ውስጥ የሞናገኘው ዘግመተ ለውጥ ፀጋዊነትን እና የፀጋ ግንኙነትን በተመለከተ ያለውን አተያይ ነው። ዘግመተ ለውጥ የሰውን ልጅ ፀጋ እና ፀጋዊ ግንኙነት ከሥነ ተዋልዶ ጥቅምና ከተፈጥሮ ሞርጬ አንጻር ለማብራራት ይሞክራል።

የዚህ የዘግመተ ለውጥ አተያይ ፀጋ እና ፀጋዊነት መታየት ያለበት፣ ዘርን በመተካት ሂደት እና ከተፈጥሮ በሆነ (በአካለ ሥጋ) ግፊት ተጣማሪ የሚሆናቸውን በሚመርጡበት ሂደት ላይ ብቻ ነው ይላል። ለሞሳሌ ዘርን በመተካት ሂደት ስላለ ኩነት የዘግመተ ለውጥ አተያይ ፀጋ እና ፀጋዊነትን ግንኙነትን ሲበይን፣ ሕይወት ያላቸው ነገሮች ዘራቸውን በሚተኩበት ሂደት ውስጥ ወይም ዘራቸውን ለመተካት የሚያስችላቸው ከተፈጥሮ የሆነ ከተመሳሳይ ዘርያዎቻቸው መሐል አንዳንዶቹ ተጣማሪያቸውን ለመሞረጥ የተሻለ ሁኔታ እንዲያገኙ፣ የመዋለድ /ዘር የመተካት ችሎታ ከሌላው በተሻለ ሁኔታ እንዲኖራቸው እና የዘራቸውን የመኖር ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያስችል አቅም በዘረመላቸው ውስጥ የይገኛል ይላል። ተፈጥሮ አንዳዶቹን ፊት ነስተዋለች። ሌሎቹን ደግሞ ብቁ አሸናፊ አድርጋለች የሚለውን አስተሳሰብ ይደግፋል። የዚህ አስተሳሰብ ምንጭም ነው። የተፈጥሮ ማድላትን የመባዛት ቅድመ ተጠቃሚነት እድሎች (reproductive advantages) ባሕርያት በማለት ይጠራቸዋል።

በዚህ ምልክታ፣ ይህ ለመባዛት የሚያስችል የቅድመ ተጠቃሚነት እድሎች (reproductive advantages) ባሕርያት ሕይወት ያላቸው ነገሮች ጂኖቻቸውን ወደቀጣዩ ትውልድ ሳይጨነግፍ ለማስተላለፍ የሚጠቅማቸው መሠረታዊ ነገር ነው። በሥነ ሕይወታዊ አተያይ ውስጥ (Biological perspective) የሞናገኘው፣ የዘግመተ ለውጥ በፀጋዊነት እና ፀጋ ግንኙነት መሐከል አንዳንድ ዘርያዎች ከሌላው የተለየ የቅድመ ተጠቃሚነት እድሎች (reproductive advantages) ባሕርያት አላቸው በማለት የተፈጥሮ ማድላት ከሚስተዋልባቸው ነገሮች መካከል አካላዊ ውበት (Physical Attractiveness) ከፊት ይቀመጣል። ብዙ ጊዜ አካላዊ ውበት ሰዎችን ጨምሮ በብዙ ዓይነት ዘርያዎች ውስጥ እንደ ጥሩ ጤንነት እና ጠንካራ

ጂኖች መኖር ሞልክት ሆኖ ያገለግላል።

ሌላው የመራባት አቅም መኖር (Fertility) ነው። አንድ ሕይወት ያለው ነገር ብዙ ቁጥር ያለው ዘር የመውለድ ችሎታ ካለው፣ የዛ ሕይወት ያለው ነገር ጂኖች ለቀጣዩ ትውልድ የመተላለፍ እድል ይጨምራል።

የወላጅ እንክብካቤ (Parental care)፡ በአንዳንድ ዘርዎች ወላጆች ለልጆቻቸው እንክብካቤ እና ጥበቃ ያደርጋሉ ይህም ዘራቸው ችግሮችን ተቋቁሞ የመኖር እና ዘርን የመተካት እድሉ ሰፊ እንዲሆን ያደርጋል።

ለተቃራኒ ፀታ ድምፅ ማሰማት እና የፍላጎት ሞልክቶችን ማሳየት (Mating calls and displays)፡ እንደ ወፎች፣ እንቁራሪቶች እና ነፍሳት ያሉ እንሰሳት የትዳር ጓደኛን ለመሳብ ብዙውን ጊዜ የመጥሪያ ድምፀችን ወይም ፍላጎታቸውን የሚያሳዩ ሞልክቶች ይጠቀማሉ። እናም ተቃራኒው ፀታ እንዲህ አይነት ድምፅ የሚያሰማ እና ሞልክት ማሳየት የሚችል ጤናማ እና ጠናካራ ነው ብለው ስለሚያምኑ ከሌላው የበለጠ ቀድመው ወደ እዛ ይሳባሉ።

ጠንካራ በሽታን የመከላከል ሥርዓት (Strong immune system)፡ ጠንካራ የበሽታ መከላከል ሥርዓት አንድ ግለሰብ በሽታን እና ኢንፌክሽኖችን እንዲቋቋም ይረዳዋል። ይህም የመራባት እና ጂኖችን ወደቀጣዩ ትውልድ የማስተላለፍ ችሎታውን እንዲያሻሽል ይረዳዋል። የዘረመል ብዙኃነት (Genetic diversity)፡ ከተለያዩ የዘረመል ዳራ የተገኘ ለበሽታ፣ ለፓራሳይቶች እና ለተለዋዋጭ የአካባቢ ሁኔታዎች ተጋላጭነታቸው አነስተኛ ስለሆነ ብዙውን ጊዜ የተሻለ የመዳን እና የመራባት ደረጃ አላቸው።

ከተወሰኑ አካባቢዎች ጋር መላመድ (Adaptations to specific environments)፡ ከአካባቢያቸው ጋር በጥሩ ሁኔታ የተላመዱ ፍጥረታት በሕይወት የመትረፍ እና የመራባት እድላቸው ሰፊ ሲሆን እነዚያን ጠቃሚ ባሕርያትን ለልጆቻቸው ያስተላልፋሉ።

ለምሳሌ ከእነዚህ ባሕርያት ውስጥ አካላዊ ውበት (Physical attractiveness) የሚለውን እንመልከት። አካላዊ ውበት የሰውን ልጅ ጨምሮ በብዙ አይነት ሕይወት ባላቸው ፍጥረታት ውስጥ አንድ ዘርድ ጥሩ ጤንነት እና ጠንካራ ጂኖች እንዳለው ማሳያ ሆኖ ያገለግላል። ከዚህም የተነሳ ተፈጥሮአዊ ውበት ወይም

መስህብነት ያላቸው አርጋኒዝምስ በቀላሉ ከተቃራኒ ፆታ ጋር ለመጣመር እና አጣማሪያቸውን ለመግኘት የቀረቡ ናቸው። ይህ ሂደት ደግሞ በሰው ልጆች መካከል ብቻ ሳይሆን በሁሉም ፍጥረታት ውስጥ አለ። እንደ ዘግመተ ለውጥ ኋለዮት ትንታኔ፣ የመስብህነት ወይም ውበት ጽንሰ ሐሳብ ሥነ ሕይወታዊ ሞክንያቶችን (Biological factors) እና ይህ ውበት በሰው ባሕሪ እና በማህበረሰብ መካከል እንዴት ነው የሚገለጠው በሚለው ላይ ይመሠረታል።

ከዘግመተ ለውጥ ንፅረት ዓለም አንፃር፣ የአካላዊ ውበት ጽንሰ ሐሳብ ከተቃራኒ ፆታ ምርጫ (sexual selection) ጋር አያይዞ መረዳት ይቻላል። በመሠረቱ፣ አንዳንድ ባሕርያት የትዳር ጓደኛን የመሳብ ችሎታን በማሳደግ ወይም ተቀናቃኞችን በማሸነፍ የቅድመ ተጠቃሚነት እድሎችን ስለሚያበዙ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስር በመስደድ ከጊዜ ወደጊዜ ጠንካራ እየሆኑ ይሄዳሉ። በዚህ ዘርፍ ላይ ጥናት የሚደርጉ ምሁራን ይህ ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ወደ ሞሐራዊ የአደባባይ ውይይት የመጣው በቸርለስ ዳርዊን ነው በማለት ፅሁፍ እናነባለን። እንደ ዳርዊን ሐሳብ፣ በመራባት ሂደት ውስጥ አንዳንድ ዘርዎች ከአምሳያ ዘርዎቹ የተሻለ እድል መኖር ከተፈጥሮ መረጣ (natural selection) የተለያዩ ዘርዎች በዘግመተ ለውጥ ውስጥ በማለፍ እንዲገለብቱ ዋነኛ ገፊ ሞክንያት ነው ይላል። ይህ ማለት አካላዊ መስህብ ለጠቅላላው ጤንነት እና በሁሉም አንግል ለሚታየው የሕይወት ንቃት እንደተወካይ ሆኖ ያገለግላል። ይህም ማለት አካላዊ መስህብ ያላቸው ግለሰቦች ጤነኛ ልጅ የመውለድ እድላቸው ከፍተኛ ነው። በዚህም ሞክንያት የሚወልዱት ልጅ በሕይወት የመቆየት እና ዘሩን የመተካት እድሉ ከፍተኛ ነው። ይህም ወደ አንድ ተመሳሳይ መለያ ወዳለው ባሕርያት ወይም መገለጫዎች ያመራል። ለምሳሌ የፊት ቀንጅና፣ የቆዳ ጥራት እና በሰውነት ብልቶች መካከል መመጣጠን መኖር ተጠቃሽ ናቸው። ይህ ደግሞ የመልካም ጤንነት ባለቤት ከመሆን ጋር እጅጉን የተቆራኘ ነው። ከዛም አልፎ ይህን መሰል መገለጫ ዓለም አቀፋዊ በሆነ መልኩ ምስብህ ያለው ማንነት መገለጫ ነው። ከሥነ ሕይወት ደረጃ (biological level) የአካላዊ ቀንጅና እና ጤናማነት ልዩ ልዩ በሆኑ ሞክንያቶች የሚመጣ ነው። ከነዚህም መካከል የሆርሞኖች ሚዛን መጠበቅ እና በሽታን የመቋቋም አቅም ዋነኞቹ ናቸው።

ለምሳሌ አንዳንድ የፊት ገጽታዎች ለምሳሌ ትልልቅ አይኖች እና ሙሉ ከንፈሮች በሴቶች ላይ ካለው ከፍተኛ የኢስትሮጅን መጠን ጋር የተቆራኙ መሆናቸውን በጥናት ተረጋግጧል። ይሄ ደግሞ በሌላ ቃል የወላደነት ሆርሞን በበቂ ሁኔታ

መኖር የሚያመለክት ነው። በተመሳሳይም በወንዶች ውስጥ የጠንካራ መንጋጋ እና ሰፊ ትከሻ መኖር ከፍ ያለ የቶሶቶስትሮን መጠን ጋር ይያያዛል። ይህን በራሱ ጥንካሬን እና ወንዳዊነትን መታደል ጠቁሟል ነው። ከዚህም በላይ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የተመጣጠነ የበሽታ መከላከያ ሥርዓት ያላቸው ግለሰቦች ይበልጥ የተመጣጠነ የፊት ገጽታ አላቸው። ይህም በወብት እና በጤናማነት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክር ነው። በሽታን ለመቋቋም ደግሞ እጅግ አስፈላጊ ነው።

ከሰው ባሕሪ እና ማሕበራዊ መስተጋብር (social dynamics) አንጻር የአካላዊ ማራኪነት አስፈላጊነት ምን ያህል እንደሆነ የሚነገር ነገር አይደለም። በተለያዩ ባህሎች ውስጥ አካላዊ ቋንጅና ያላቸው ግለሰቦች ብዙውን ጊዜ ከሌሎች በተሻለ ሁኔታ ይስተናገዳሉ። በነገር ሁሉ ቅድሚያ ያገኛሉ። ከፍ ያለ ማሕበራዊ ደረጃ ላይ ይቀመጣሉ። ለፍቅር እና ወሲባዊ ግንኙነት ብዙ እድሎች ይኖራቸዋል። ይህ ተፅእኖ በትምህርት፣ በሥራ እና በወንጀል መቅጫ የፍትሕ ሥርዓትን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች በሰፋነት የተጠና ሲሆን አካላዊ መስብህ ወይም ቋንጅና በበርካታ የሕይወት ዘርፎች ተጨባጭ ጥቅሞችን እንደሚያስገኝ ታይቷል።

ይህን እንጂ አካላዊ ማራኪነት የትዳር ጓደኛን ምርጫ ብቻ የሚወስን አለመሆኑን እና ሌሎች በርካታ ምክንያቶችም እንደ ስብዕና፣ ብልህነት እና ተኳሃኝነት የመሳሰሉ ሌሎች ምክንያቶች እንዳሉ ልብ ሊባል ይገባል። ፡ በተጨማሪም፣ የአካላዊ ማራኪነት አስፈላጊነት ከግለሰቦች ግለሰቦች ይለያያል። የወብት ደረጃዎች የባህል ተጽዕኖ አለባቸው። ምንም እንኳን በዓለምአቀፍ ደረጃ ማራኪ ተብለው የሚታወቁ አንዳንድ መገለጫዎች ቢኖሩም ውበት እንደ ባህሉ ይለያያል። ሥነ ሕይወታዊው የፀታ እና የተቃራኒ ፀታ አተያይ አካላዊ ቋንጅና በዘግመተ ለውጥ፣ በሥነ ሕይወት እና በማህበራዊ መነፅሮች ልንረዳው የሚገባ ውስብስብ ክስተት ነው ይላል። ሰዎችን ጨምሮ በብዙ ዓይነት ዘርዎች ውስጥ ማራኪነት ጥሩ ጤንነት እና ጠንካራ ጁኖችን የሚያመለክት አስፈላጊ ምልክት ሆኖ ያገለግላል። የአካላዊ ውበት ግንዛቤ እና አንድምታዊ በሰዎች ባሕሪ እና ማሕበራዊ መስተጋብር ውስጥ ቋንጅና የሚጨውተውን ሚና በመመልከት የተሻለ አድናቆት እንደነሰጥ የሚያደርግ ነው። ሌላው በዘግመተ ለውጥ ውስጥ የሞናዩው ሥነ ሕይወታዊ ፀታዊነት እና የተቃራኒ ፀታ ጉዳይ ብድህ የተፈጥሮ መረጣ (natural selection) የሚባለው ነው። በተፈጥሮ ዘርን የመተካት ሂደት ምርጫ (natural selection) ወይም በሌላ አባባል

ተቃራኒ ፆታን መመረጥ የሚችለው ነገር ራሱ፣ ተፈጥሮ የሚያመጣው ከራሱ ከተፈጥሮ የተገኘ ፀጋ ሲሆን በአንድ ማህበረሰብ ውይም ዘርዩ ውስጥ ጥቂት ግለሰቦች ከአመሳሪዎቻቸው በተሻለ ተቃራኒ ፆታን ወደራሳቸው በመሳብ እና ዘራቸውን በመተካት ሂደት ውስጥ ስኬታማና ናቸው። አንዳንድ ግለሰቦች ከሌሎች ይልቅ የትዳር ጓደኛን በመሳብ እና ዘር በማፍራት የበለጠ ስኬታማ ሲሆኑ ይህን ተፈጥሮአዊ ምርጫ (sexual selection) ብለን እንጠራለን።

1.7. ግለሰባዊነት እና መነሻው

ግለሰባዊነት እንደ ጽንሰ ሃሳብ በሞዕራቡ ዓለም አስተሳሰብ እና ማህበረሰብ ውስጥ ስር የሰደደ ነገር ነው። ግለሰብን ማዕከል ያደርጋል። ግለሰባዊነት አንድ ሰው የግል ሕይወቱን የመቆጣጠር እና ለራሱ ሕይወት ራሱ የመወሰን መብት አለው ብሎ ማመን ነው። አንድ ግለሰብ ምን እንደሚያሰብ፣ እንደሚያምን እንደሚያደርግ ለማወቅ ብቁ ስለሆነ ውጫዊ ኃይል ጣልቃ ሊገባበት፣ ማንኛውም ዓይነት ባለስልጣን ሊቆጣጠረው አይገባም የሚል ነው። የግለሰባዊነት አመጣጥ ከበርካታ ታሪካዊ እና ፍልስፍናዊ ሂደት ውስጥ አልፎ እየደበረ የመጣ ነው። ለምሳሌ ኤሜል ብርነር በሌላ ሥራው ላይ ለብዙ ዘመን ሰዎች ግለሰባዊነትን በሃሳብ ደረጃ እንዲያሳይ እንደኖረ ሲናገር “የሰው ልጅ ታሪክ በማህበር ተሰብስቦ በመኖር የተጀመረ ነው። ቀደምት ሰዎች እና ቀደምት ማሕበረሰቦች በራሱ ምርጫና ፍላጎት የሚኖር ግለሰብ የሚባል ሰብዕና እንዳለ አያውቁም ነበር። ሰዎች ሁሉም ተመሳሳይ ነበሩ። ሁሉም ሰው ያደረገውን ሌላኛውም ሰው ያደርገዋል። ሁሉም ሰው የሚያሰበውን ሌላኛውም ሰው ያሰባል። ቀደምት ሰዎች ራሳቸውን ከእንስሳት በግልጽ እንደሚይለዩ እንዲሁ ግለሰቡም በቡድን ውስጥ የተለየ አልነበረም። ጥንታዊውን ማህበረሰብ የተቆጣጠረው የመንጋ አስተሳሰብ ነው (The collective mind) እኛ የሞናውቃቸው ጥንታዊ ስልጣኔዎች፣ የግብፅ እና የባቢሎን ስልጣኔዎች መሉ በመሉ ግለሰባዊነትን የማያውቁ የጋርዮሽ ስልጣኔ ነበሩ። የባህልም ሆነ የሥነጽሑፍ፣ የእጅ ጥበብም ሆነ የግንባታ መጀመሪያ ሀሳቡን ያፈለቀው፣ ወደ ተግባር የቀየረው እና ያስጨረሰው እክሌ የሚባል ሰው የለበትም። ሁሉ ነገር የማህበረሰብ ነው። አንድ የተለየ እንደግለሰብ የሚጠራ ነገር ቢኖር ንጉሡ ብቻ ነው። ነገር ግን ንጉሱ ማንነታቸው ከማይታወቅ የሰዎች ሰብሰብ አኗኗር ተለይቶ እንደግለሰብ የተጠራው፣ ከፍ ብሎ የወጣው በባሕሪው ሳይሆን በማሕበራዊ እና ፖለቲካዊ ተግባር ነው። በዚህ ሁኔታ ምክንያት ብቻ ማለትም ከፍተኛውን የሕዝብ ስልጣን በመያዝ፡

የመለኮትን ባሕርያት የተላበሰ እና ከመለኮት የተላከ ተደርጎ ይከበራል። ይፈራል። ይመለከዳል። ከግለሰባዊነት የሚወጣ ምንም ነገር የለም። ከዚህ ራሱ የሞናየው ከግለሰባዊነት በላይ የተቋም እና የጋርዮሽ አኗኗር የበላይነት ምን ያህል ከፍተኛ እንደነበረ ነው።” በማለት ይናገራል።

ይህንን የጋርዮሽ አኗኗር አካሄድ በመስመበር ግሪኮች የመጀመሪያ ናቸው። ከግሪክ ፍልስፍና ቀጥሎ ለግለሰባዊነት እድገት ትልቅ ሚና የተጫወተው የህዳሴ ዘመን (Renaissance)፣ የተሐድሶ እንቅስቃሴ (Reformation) እና ዘመነ አብርሃኑት (Enlightenment) ነው። የጥንት ግሪክ የግለሰባዊነት መነሻ ከጥንታዊው የግሪክ ፍልስፍና በተለይም ከቅድመ ሶቅራጥስ ፍልስፍና ሥራዎች ውስጥ ነው። በዚህ ፍልስፍና ውስጥ ግለሰቡ ከዓለም ጋር ስላለው ግንኙነት አጽንኦት ተሰጥቶበታል። በዚህ ዙሪያ ያጠነ መሀራን ይህ ሃሳብ የበለጠ የተገነባው በሶቅራጥስ ነው በማለት ይናገራሉ። በሶቅራጥስ ፍልስፍና ውስጥ አንድ ግለሰብ ራሱንና በዓለም ላይ ስላለበት ቦታ ለመረዳት እጅግ አስፈላጊው ነገር ራሱን መመርመር እና ውስጥን መፈተሽ ግዴታ እንደሆነ ያስቀምጣል። በዚህም ግለሰቡን ከመነጋ ይነጥለዋል።

የህዳሴ ዘመን (Renaissance) ለግለሰባዊነት ትልቅ የእድገት ጊዜ ተደርጎ ይቆጠራል። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደገና የሰው ልጅ አእምሮን እና የግለሰብ ልዩ ትሎታዎች ለማጥናት ፍላጎት ማደግ ጀመረ። እንደ ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ፣ ማይክል አንጄሎ እና ፔትራቸ ያሉ ሞሁራን እና አርቲስቶች የሰው ልጆችን ሰኬት እና ነፃነት ማግኘት ጀመሩ። አዲሱ ትውልድ ግለሰባዊነትን እንዲቀበልም አነሳስተዋል ይባላል። ሌላኛው ለግለሰባዊነት እድገት ተጠቃሽ ጊዜ ዘመነ አብርሃኑት (Enlightenment) ነው። ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ድረስ የነበረው ዘመነ አብርሃኑት፣ ግለሰቦች ራሳቸውን ትላው ማሰብና መተግበር የሚችሉ ምክንያታዊ ፍጡራን ናቸው የሚለውን ሃሳብ አስፋፍተዋል። በዚህ በዘመነ አብርሃኑት ወቅት፣ እንደ ጆን ሎክ እና ዛን ዛክ ራሶ ያሉ ቁልፍ አሳቢዎች የግል ንብረት የማግኘት መብትን እና ሃሳቦችን የመግለጽ ነፃነትን ጨምሮ ለግለሰብ መብቶች ተከራክረዋል። በአሜሪካ እና በፈረንሣይ አብዮት እንደታየው የአብርሃኑት ዘመን ሀሳቦች ወደ ፖለቲካው ዓለም ተተርጉመዋል። ሁለቱም አብዮቶች ግለሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር እና ጨቋኝ ገዥዎችን የመቃወም መብት እንዲላቸው የሚሰብኩና በዚህ የሐሳብ ግፊት የመጡ አብዮቶች ነበሩ። መሀራኑ እንደሚነግሩን በዚህ አብዮት ወቅት ቁልፍ ሥራዎች የነበሩት የቶማስ ጄፈርሰን

የነጻነት መግለጫ (Declaration of Independence) እና የፈረንሳይ “የሰው እና የዜጎች መብቶች” መግለጫ እነዚህን የግለሰባዊነት እና በፖለቲካ ራስን በራስ የማስተዳደር ጽንሰ ሀሳብን የሀሳባቸው ዋነኛ ማጠናጠፍ ያደረጉ ናቸው።

ሌላው ከአብርሃም ዘመን ቀደም ብሎ የተነሳው የተሃድሶ እንቅስቃሴ በግለሰባዊነት ግንዛቤ እና አረዳድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳርፏል። ተሐድሶው በሞዕራቡ ዓለም የክርስትና ታሪክ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣ ሲሆን፤ በግለሰባዊነት እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ተብሎ ይታመናል። ከተሃድሶ በፊት የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በአውሮፓ ውስጥ የበላይ እና ግዢ ሃይማኖት ነበረች። ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን፣ አምልኮን እና የሀይማኖት አስተምህሮን ጨምሮ ሁሉንም የሃይማኖታዊ ሕይወት ዘርፎች ትቆጣጠር ነበር። ይህ ማለት ግለሰቦች በሃይማኖታቸው ውስጥ የሚናገሩት ነገር በጣም ትንሽ ነበር ማለት ነው። በሚያዩት እና በሚሰሙት ነገር ለህዝብ የሆነ ነገር አግኝተው እንኳን ቢሆን ያንን ለመግታትና ለማስተካከል መብት አልነበራቸውም። ካቶሊክ ሃይማኖት ውጪ ሌላ ሃይማኖት የመከተል መብት አልነበራቸውም።

ተሐድሶ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ሥልጣን በመቃወም የግለሰብ እምነት ወሳኝ እንደሆነ እና አንድ ግለሰብ መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ አንበባ መረዳት እንደሚችል ያለውን አስፈላጊነት አጽንዖት ሰጥቷል። ግለሰቡ ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖረው ግንኙነት የግድ በቤተ ክርስቲያን እና በቄሶ በኩል ካልሆነ የሚለውን ሃሳብ ውድቅ አድርጓል። ይህም ግለሰቡ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ላይ አዲስ ትኩረት እንዲሰጥ አድርጓል። የበለጠ ግለሰባዊ ባህል ለመፍጠር ረድቷል።

ከተሐድሶው ዋና ዋና ገጽታዎች አንዱ የሁሉም አማኞች ክህነት ሐሳብ ነው። ይህ የተሐድሶ አስተምህሮ፣ ሁሉም ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ፊት እኩል እንደሆኑ እና መጽሐፍ ቅዱስን ለራሳቸው የማንበብ እና የመረዳት መብት እንዳላቸው ያስተምራል። ይህም በግለሰቦች ውስጥ አዲስ የሰልጣን ስሜት እንዲፈጠር አድርጓል። እና የበለጠ ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር ረድቷል። ተሐድሶው በትምህርት ዕድገት ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንደመጣ ይነገራል። ከተሃድሶ በፊት፣ ትምህርትን በአብዛኛው የሞትቆጣጠረው ቤተክርስቲያን ነበረች። ትምህርትም ለተወሰኑ ሰዎችና ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ብቻ ነበር። ይሁን እንጂ የፕሮቴስታንት ተሐድሶ አራማጆች ትምህርት ለሁሉም ክርስቲያኖች አስፈላጊ እንደሆነ ያምኑ ስለነበር፣ ትምህርት ቤቶችን እና ዩኒቨርሲቲዎችን በማቋቋም ለበዙሃኑ ትምህርት እንዲሰጥ አድርገዋል። ይህም የበለጠ ማንበብና መጻፍ

የሚችል ህዝብ እንዲኖር አስችሏል፤ እና የበለጠ መረጃ ያለው ዜጋ ለመፍጠር ረድቷል።

ይህም በሌላ መልኩ እንደግለሰብ ማን ነኝ ብለው የሚጠይቁ፣ ግለሰባዊነትን መረዳት የሚችሉ ሰዎችን ለመፍጠር ረድቷል። ተሐድሶ በግለሰባዊነት እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። እሱም የግለሰብ እምነትን፣ በመጽሐፍ ቅዱስን ትርጓሜ የግለሰብ ሚና እና የትምህርትን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል። እነዚህ ለውጦች የበለጠ ዲሞክራሲያዊ እና በመረጃ የተደገፈ ማህበረሰብ ለመፍጠር ረድተዋል። እናም ተሐድሶ ለዘመናዊው ዓለም መሠረት ጥሏል እያሉ ያወድሱታል። የተሃድሶ እምነት እምነት የግልሰብ እና የግለሰብ የኅሊና ዳኝነት ነው ሚላውን አስርፃል። ሁሉም ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ በኩል በቀጥታ ወደ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይችላሉ በሚለው አስተምህሮ አማካኝነት፤ ከዚህ ፊት ያልነበረን ሰዎች እንደ ግለሰብም ሆነ እንደ ቡድን የፈለጉትን የማመን እና የማሰብ ነፃነታቸውን እንዲያገኙ ድጋፍ አድርጓል። የበለጠ ማንበብና መጻፍ የሚችል ህዝብ ለመፍጠር በመርዳቱ፣ ግለሰቦች ለራሳቸው እንዲያሰቡ እና ባለስልጣኖች ተቋማትን ተገን አድርገው ለሚሠሩት ሰህተት ተጠያቂ የሚያደርግ መሳሪያ አስተጥቋቸዋል። በግለሰብ ነፃነት መርህ ላይ የተመሠረተ እንደ ዲሞክራሲያዊ እና ሰብአዊ መብቶች ያሉ አዳዲስ ፖለቲካዊ እና ማህበራዊ አስተሳሰቦችን እንዲያዳብሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። ተሐድሶ ውስብስብ እና ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ ነበር፤ ነገር ግን በግለሰባዊነት እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። የበለጠ ነፃ፣ ታጋሽ እና የተለያዩ አስተሳሰብን የሚያስተናግድ ማህበረሰብ ፈጥሯል። እና ግለሰቦች ለራሳቸው ራሳቸው እንዲያሰቡ እና እጣ ፈንታቸውን እንዲቀርጹ የሚያስችል መሳሪያ ሰጥቷቸዋል።

1.8. የግለሰባዊነት ትርጉም

ግለሰባዊነት፣ ለግለሰብ በራሱ ጉዳይ ራሱ ወሳኝ ነው በሚለው እና ራሱን መቻል ላይ ትልቅ ትኩረት ይሰጣል። ሰዎች ለራሳቸው ራሳቸው እንዲያሰቡ ያበረታታል። ራሳቸውን እንዲችሉ፣ በራሳቸው ሞክንያታዊነት ላይ እንዲደገፉ፣ የፈጠራ ሰዎች እንዲሁ እና በብዙ አማራጮች የተሞሉ እንዲሆኑ ያበረታታል። ከዚህም በላይ ግለሰባዊነት ለግለሰብ ሃላፊነት ትልቅ ሰፍራ ይሰጣል። እያንዳንዱ ሰው ሕይወቱን መምራት እንዳለበት እና ለሚያደርጋቸው ነገሮች ራሱ ሃላፊነት መውሰድ እንዳለበት ያስገነዝባል። ሌላው በግለሰብነት ውስጥ ቁልፍ ነፃነት እና የግለሰቦች

መብት ነው። የግለሰባዊነት አስተሳሰብ አንድ ሰው መኖር ካለበት መኖር ያለበት በነፃነትና መብቱ በሚከበርበት ሁኔታ ውስጥ ነው በማለት ያስተምራል።

ግለሰባዊነትን መሠረት ባደረገ ማህበረሰብ ውስጥ፣ ግለሰቦች ግባቸውን፣ ጥቅማቸውን እና ህልማቸውን ስልጣን አለኝ የሚል አካል ወይም ተቋም ጣልቃ ሳይገባ የመከተል ነፃነት አላቸው። ለግለሰብ መብት ቅድሚያ የሰጠ ማህበረሰብ መገለጫ ብለን የሞንጠራቸው የመናገር ነፃነት፣ የእምነት ነፃነት፣ የመደራጀት ነፃነት፣ እና የመሳሰሉትን ናቸው። አሁን ባለንበት ዘመን ብዙ ሀገሮች እና ማህበረሰቦች እነዚህን ነገሮች ለማሞጣት ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ቢሆንም ማሳካት የቻሉት ግን ጥቂቶች ናቸው። የብዙ አገር መሪዎች እና ታጋዮች እነዚህን ነገሮች ለማክበርና ለማስጠበቅ ቃል ገብቶ ወደ ስልጣን ቢመጡም ነገር ግን የበለጠ አፋሽኝ መንግስታዊ ሥርዓት ሲዘረገ ይታያል።

የግለሰባዊነት መብት የድሎት እና የሞርጫ ጉዳይ ሳይሆን አንድ ማህበረሰብ ሊቀበለው እና ሊስተናግደው የሚገባ መሠረታዊ ነገር ነው። ግለሰባዊነት አንድ ማህበረሰብ ሊያዳብረው እና ሰፍራ ሊሰጠው የሚገደድበት ጽንሰ ሐሳብ ነው። በአንድ ማህበረሰብ ሰብ ውስጥ ግለሰባዊነት የሚጫወተው ሚና ይሄ ነው ተብሎ ተዘርዘሮ የሚያልቅ አይደለም። ግለሰባዊነት በሕብረተሰብ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ በተለያዩ ደረጃዎች ማለትም በአኮኖሚ፣ በማህበራዊ እና በባሕላዊ ዘርፎች ላይ ሊታይ ይችላል። በመንጋ እና ከመንግስት ቀጥታ ትዕዛዝ ከሚመሩ የእድገት አካሄዶች በተሻለ ግለሰቦች ጥቅማቸውንና ፍላጎታቸውን ለማሳካት ነፃ ሲሆኑ፣ አዳዲስ ነገሮችን የመፍጠር እና ለዕድገት የሚጥሩ ሆነው ተገኝተዋል። ምንም እንኳን ብዙ ሀገሮች ያለ ግለሰባዊነት መብት እና ባህል የአኮኖሚ እድገት ቢያስመዘግቡም ሰዎች በሁሉም ዘርፍ የተሻለ እና ደስተኛ ነሮ የሚኖሩበት ሀገር መሆን አልቻሉም። ግለሰባዊነት ሰዎችን በችሎታ እና ጥረታቸው ላይ ተመስርተው ጠንካራ እንዲሰሩ እና ስኬትን እንዲጎናጸፉ በማድረግ ብቃትን ያጎለብታል። ግለሰባዊነትን በመቀበል ሰዎች ጠንካራ የሚኖሩ ሰዎች እና ተግዳሮቶችን የመቋቋም ችሎታ እንዲያዳብሩ ያስችላቸዋል። ተግዳሮቶችን እና እንቅፋቶችን መቋቋምን ይማራሉ። እንደ ግለሰብ የሚያድጉ እና ችግሮችን ለመቋቋም የበለጠ ችሎታ ያላቸው ያደርጋቸዋል።

1.9. ግለሰባዊነት በክርስትና ጽንሰ ሃሳብ ውስጥ

ክርስቲያናዊ ባልሆኑ የግለሰባዊነት ጽንሰ ሃሳብ ውስጥ ሰፍራ የመደሰጠው ነገር ግን ክርስትና ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠውን ሁለት ነገር እናገኛለን። አንደኛ ክርስትና ግለሰባዊነትን ከማህበረሰብ አያሰበልጥም። በማህበረሰብ ኪሳራ ግለሰባዊነትን አይገነባም። በሌላ ጎን ደግሞ፣ በሁለተኛነት የሞናገኘው፣ እንደ ጥንት ዘመን ሰዎች ግለሰባዊነትን የሚያስተናግድ ማህበረሰብ እንዲኖር ደግሞ አይፈቅድም። በዚህም ምክንያት ክርስትና በግለሰባዊነት እና በማሕበረ ሰብ አያዎ (the paradox of selfhood and community) ውስጥ ቆሞ የሚገኝ ሀይማኖት ነው። ክርስትና ግለሰቦች ስለሕይወታቸው ራሳቸው የሚጠቅማቸውን የመወሰን መብት እንዳላቸው፣ ስለእምነት ሞርጫቸው መገደድ እንደሌለባቸው እና ተጠያቂነታቸውም በእግዚያብሔር ፊት ብቻ እንደሆነ አፅንኦት ይሰጣል። ግለሰቦች ለሚወሰኑት ውሳኔ እና ለሚያደርጉት ድርጊት ሃላፊነት ይወስዳሉ። በሌላ ጎን ደግሞ ክርስትና ግለሰቦች ለማህበረሰብ ደህንነት እና በጎነት አስተዋፅዖ የሚያበረክቱ ማህበረሰባዊ ኋላፊነት እንዳላቸው የሚረዱ እንደሆኑ ያሳስባል። ማህበረሰብን ያገለገል ግለሰባዊነት ትርጉም የሌለው እና “ውሸተኛ ግለሰባዊነት” ነው። በዚህም ምክንያት ክርስትና ግለሰባዊነትን የሚያስተናግድበት ማዕቀፍ ሄዶ ሄዶ ለግለሰቡም ለማህበረሰብ የሚጠቅም እንደሆነ ታይቷል።

ቀደም ብለን እንደየነው የግለሰባዊነት ጽንሰ ሐሳብ መነሻ ቀደምት የግሪክ ፈላስፎች፣ በተለያዩ ወቅት የተከሰተ የታሪክ እና የባህል ለውጥ እንደሆነ አይተናል። ነገር ግን ብዙዎች፣ እያንዳንዱ ሕይወት በእግዚያብሔር አምሳል ስለተፈጠረ ልዩ የሆነ ዋጋ አለው፣ ሕይወትም ክብር ነው፣ እግዚያብሔር በእያንዳንዱ ሰው ሕይወት ውስጥ ዓላማ አለው፣ ደግሞም እያንዳንዱ ግለሰብ በቀጥታ ከእግዚያብሔር ጋር ግንኙነት ማድረግ ይችላል የሚለውን ሐሳብ እንደሰተዋወቀን እንደ ክርስትና ያለ ለግለሰባዊነት ጽንሰ ሐሳብ ዋነኛ ምንጭ የሆነ ሌላ አስተሳሰብ የለም በማለት ይሞግታሉ። ክርስቲያናዊ የግለሰባዊነት ጽንሰ ሐሳብ ክርስትና ስለ ሰው ልጅ ተፈጥሮ እና ከእግዚአብሔር ጋር ስላለው ግንኙነት ከሚያስተምረው መሠረታዊ አስተምህሮው የተገኘ ነው። የጋራ ወይም የተዋረደ አወቃቀሮችን አጽንዖት ከሚሰጡ ሌሎች ሃይማኖታዊ ሥርዓቶች በተለየ፣ ክርስትና እያንዳንዱ ግለሰብ ፆታ፣ ዘር እና ማሕበራዊ ደረጃቸው ግምት ውስጥ ሳይገባ “አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፣ ወንድም ሴትም የለም፤ ሁላችሁ በክርስቶስ እየሱስ አንድ ሰው ናችሁና።” በማለት በእግዚያብሔር ፊት እኩል

መሆናቸውን ያስተምራል።

ይህ የእኩልነት አስተሳሰብ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን የዘለቀ ነው። የሰው እኩልነት ጽንሰ ሐሳብ ከአይሁድ-ክርስትና “እያንዳንዱ ሰው ለዘላለም በሚኖር ነፍሱ፣ ዕኩይ እና መልካም ለመምረጥ በሚያስችል ነፃ ፈቃድ ተገንብቶ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነው” ከሚል አስተሳሰብ ውስጥ ይቀዳል። በክርስትና ውስጥ ያለ ሌላው የግለሰባዊነት ወሳኝ አካል በግለሰብ እና በእግዚአብሔር መካከል ቀጥተኛ እና ግላዊ ግንኙነት አለ የሚለው ሃሳብ ነው። ክርስትና በሥጋ የተገለጠው አምላክ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የሰውን ልጅ ከኃጢአት ለማዳን እና ወደ እግዚአብሔር መለኮታዊ ጸጋ እንደግለሰብ ሆኖ እንደገባ ለማድረግ ወደ ሞድር እንደመጣ ያስተምራል። ክርስቶስ በመስዋዕትነት ሞት እና ትንሳኤ፣ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ፣ ይህም ግለሰቦች ከማንኛውም ሰው አስታራቂ ነፃ ሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ሕብረት እንዲኖራቸው አስችሏል። ይህ በጊዜው ከነበሩት ተዋረዳዊ ሃይማኖታዊ ልምቶች (Hierarchical religious practices) ፍፁም የተለየ ነው። ሞክንያቱም እነዚህ ሃይማኖታዊ ልምቶች በሰው እና በእግዚአብሔር መካከል አሸማጋይ ወይም አስታራቂ ሆኖ መግባት ያለበት ሌላ አካል መሆን እንዳለበት አጽኑት የሚሰጡ ነበሩ። የግለሰብ ሚና ብዙም አስፈላጊ አልነበረም።

ክርስቲያናዊ ግለሰብነት ግለሰቦች እጅግ ላቅ ያለ ስብዕናን እና ሥነ ምግባርን በሕይወታቸው የመፈለግ ግዴታን ያስቀምጥባቸዋል። ክርስቲያናዊ ግለሰብነት ማለት በዋል ፈሰስ መሆን እና መርህ በሌለው መንገድ እንደልብ መሆን ማለት አይደለም። ከሁሉም በላይ ግን ክርስቲያናዊ ግለሰብነት አንድ ሰው በእግዚአብሔር መልክ በመፈጠሩ፣ ግለሰባዊ ክብር እና ዋጋ ያለው በመሆኑ በእርሱ ላይ ያለውን ይህን መለኮታዊ ስጦታ ለማንም ሳያስረክብ እና ሳያስገዛ በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ሰዎች በእርሱ ልክ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩ፣ ግለሰባዊ ክብር እና ዋጋ ያላቸው መሆናቸውን እውቅና የሚሰጥ ነው።

2. ቁጣ እና እርቅ

“ተቆጡ ንጠላትንም አታድርጉ፤

በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፤ ለዲያብሎስም ልንታ አትሰጡት።”

ኤፌ 4:26-27

ቁጣ መልካም (ጽድቅ) ወይም መጥፎ (ኃጢአት) ውጤቶችን ሊያመጣ ይችላል። ውጤቱን የሚወሰነው በቁጣ ውስጥ ሰነሆን የምንወስደው እርምጃ ነው። ሰዎች እንደሞኝ ቆጥረው የራሳቸውን ጥቅም በእኛ ኪሳራ ሲያገኙ እንቆጣለን። ሰዎች የሰውን ክብር ሲረግጡ እና አንዳች ያልተገባ ነገር ሲያደርጉ እንቆጣለን። ወይም ደግሞ ግልፅ የሆነ ጥፋት በሞናይት ጊዜ እንቆጣለን። በፍትሕ መጓደል ላይ እንቆጣለን። ለምን እንቆጣለን? ምክንያቱም ከአፈጣጠራችን ስሜት እና አመክንዮአዊ በሆነ መንገድ የሚሰብ ችሎታ ስላለን ነው። እኩይ ነገር ሰናይ ለዛ እኩይ ምግባር ያለን ምላሽ መላው ሁለንተናችንን ያካተተ ነው። አዕምሮአችን ብቻ ሳይሆን ስሜታችንም ይሳተፋል።

እኛ ስሜታዊ ደግሞም ምክንያታዊ ፍጡራን ነን። እኩይን ስንቃወም ስሜታችንም እንደ ሐሳባችን እኩል ድርሻ አለው። አንድ ሰው እኩይ ድርጊትን እያየ ነገር ግን በውስጡ ምንም አይነት ቁጣ የማይቀሰቀስ ከሆነ ያ ሰው በቁሙ ሞቷል ማለት ነው። በአካል እና በስሜት “መስ በመስ ከሌላው የተነጠለ ሰው ብቻ” በእኩይ ክስተት እና አድርጊት ላይ ምንም ዓይነት ቁጣ ሳይሰማ፤ እንደ ቲያትር ቤት ተመልካች “በእውን እየሆነ ያልነ እኩይ ነገር” እንደ ድራማ እግሩን ዘርግቶ መመልከት ይችላል። በሥነ ምግባር የዘቀጠ እና ግድየለሽ ሰው ብቻ ምንም ስሜት ሳይሰማው እኩይ ነገር አይቶ ምላሽ አለመስጠት ይችላል። ማየት ብቻ አይደለም ምንም ጥሩም መጥፎም ስሜት ሳይሰማው እኩይ ድርጊቶችን ስለመፈጸም ሊያስብ ይችላል።

ምንም እንኳን መቆጣት ተገቢ ቢሆንም ብዙ ጊዜ ለብዙ እኩይ ነገሮች መፈጠርም ዋነኛ መንስኤ “ቁጠኝነት” ሆኖ እናገኛለን። ስሜታችን ለግላዊ ፍላጎታችን የተገዛ እና ከምክንያታዊነት የተፋታ ነው። ለተፈፀመብን በደል በከፍተኛ ቁጣ ተሞልተን ምላሽ የምንሰጥ ከሆነ፤ ምላሻችን እጅግ የተጋነነ

እና ከተደረገብን ባለይ የሄደ ነው። በጥንታዊ የማህበረሰብ ሥርዓት ይኖሩ የነበሩ ሰዎችን ከገጠማቸው ተግዳሮት አንዱ በቀል የት ድረስ ይሂድ የሚለውን ለመወሰን፣ ለማሰቀመጥ መቸገራቸው ነው። በኋላ ግን በብዙ ባህሎች ውስጥ እንደሚመለከተው አንድ በደል የደረሰበት የአንድ ጎሳ አባል፣ በበደል አድራሹ ላይ “በቁጣ ተነሳሰቶ” የከፋ በደል እንዳይፈፀም፣ በሀገር ሽማግሌ አማካኝነት በእርቅ ወይም በካሳ “ተበዳዩ ከቁጣ የሚበርድበትን” መላ አስቀምጦታል። በጊዜ ሒደት እነዚህ በየባህሉ የነበሩ “በቁጣ የመጣ” ችግርን የመፍቻ ዘዴ፣ ዛሬ በዘመናዊ ማህበረሰብ ውስጥ ወደሞናገኘው የሕግ ተቋሞች ተለውጧል። በነዚህም ተቋማት አማካኝነት፣ ማህበረሰብ የተበደለውንም ከቁጣ የሚረግብበት፣ በደል አድራሹም የሚቀጣበት ሥርዓት አበጅቷል። ይህም ማለት ህብረተሰቡ ተገደው የመቆጣጠር እና ጥፋተኛውን የመቅጣት ሚናውን በአግባቡ መወጣት ችሏል ማለት ነው።

ሰዎች በራሳቸው ጉዳይ ላይ “አባቱ ዳኛ ልጄ ቀመኛ” በመሆን በራሳቸው ሚዛን መዘነው ላጠፋው ጥፋት የሚገባው ቅጣት ይህን የህል ይህን ብለው በበዳይ ላይ በወሰኑ፤ ሁሉም ቢሆን የሚወሰኑት ውሳኔ ፍትሐዊ እንዳልሆነ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት አለው። ሰው አድሎአዊ ፍጡር እንደሆነ ለሞሞነት ላይ ደርሶናል። ሁሉም ሕብረተሰብ በዜጎች መካከል የሚነሱ ክርክሮችን እና አንዱ በሌላው ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ከማየት ረገድ፣ በግጭት ውስጥ የልተሳተፋ ሰዎች፣ በግጭቱ ውስጥ ከተሳተፉት ሰዎች በተሻለ መልኩ ፍትሃዊ ሆነው ማየት ይቻላል የሚለውን መርህ ይቀበላል። በዚህ መንገድ እና ለሞሞነት ሞክንያት የቁጣን አስታዊ ተፅእኖዎች ለመቀነስ ማሕበራዊ ዘዴን ማበጀት ችለናል። ፈጥረናል። ይሁን እንጂ አሁንም ኃጢአትን ሳንሠራ በተፈፀመው በደል ላይ “መቆጣት” ን በተመለከተ ችግር እንደገጠመን አለ።

በሞንናደድበት ጊዜ፣ ውስጣችን በቁጣ ሲሞላ ኃጢአት የሞንሠራበት አንዱ ሞክንያት፣ ትኩረታችን በራሳችን ለሜትና ጉዳት ላይ ብቻ ስለሞናደርግ ነው። የእኛን ጉዳት አግዘፈን እናያለን። ሌሎች ላይ የደረገው ነገር ፍጹም አይታየንም። በቁጣ ተገፋፍተን የሞናደርገው ነገር የሚያመጣው መዘዝ የከፋ መሆኑ ስለማይታየን ላደረገብን በደል ሁለት እጥፍ አድርገን በቀሉን እንመለሳለን፤ እንከፍላለን። ይህ ቁጣ በቀልን ይወልዳል። በቀል ደግሞ በውስጣችን የለውን የእግዚአብሔርን መልክ፣ ከፍጥረታችን የገኘውን የፍትሕ እሳቤ ከውስጣችን በማበላሸት፣ ፍትሕን

በራሳችን እጆች እንድናስፈፀም የሚያደርግ የራስ ወዳድነት ውጤት ነው። ሁሉም የማህበረሰብ ሕጎች እና ደንቦች ከጊዜ ወደጊዜ እየተሻሻሉ እና እየደረጁ የመጡበት ዋና ምክንያት፣ ይህን ግላዊ፣ ራስ ተኮር የሆነን ቁጠኝነት በመቆጣጠር በደንስ ሁሉም የሚሰማማበት የፍትሕ ከባቢ ለመፍጠር ነው።

ሁለተኛው አግባብ የሌለው የቁጣ ፍሬ ጥላቻ ነው። የቁጣ አስተዋዊ ውጤት ጥላቻ ነው። ጥላቻ ስር የሰደደ የቁጠኝነት ውጤት ነው። ጥላቻ የሚከሰተው ቁጣ ረጅም ጊዜ ሲቆይ ነው። በጥላቻ ውስጥ ምክንያታዊነት ያለው እና ምክንያታዊነት የሌለው አመለካከት የተደበላለቀ ነው። ጥላቻ የተሳሳተ የምክንያትና የስሜት ውህደትን ያካትታል። ስሜት ብዙ ጊዜ እንደጤዛ ተኖ የሚጠፋ ነገር ነው። እናም ይህ የስሜት ጊዜያዊነት ባሕሪ መላበስ፣ አንዳንድ ጊዜ ስለሚታወቅናቸው ውሳኔዎች እርግጠኛ እንዳንሆን ያደርገናል። ሆኖም ግን ቁጣ ቶሎ የሚጠፋ እና የሚተን መሆኑን እጅግ መልካም ነው።

የተደረገብንን በደል ለረጅም ሰዓት እና ቀናት እያብሰለሰልን የምንኖር ከሆነ በውስጣችን ያለ የቁጣ ስሜት እየየለ በመሄድ በበደለን ሰው ላይ ጥላቻ እንድናዳብር ያደርገናል። ይህንንም ታሳቢ በማድረግ ቅዱስ ጳውሎስ፣ መሸቶ እስከነጋ፣ እስከ ቀኑ ፍጻሜ ድረስ፣ እንደተቆጣጠን እና ቁጣ በውስጣችን እንደ ነደደ እንዳይቆይ በመልዕክቱ ይመክረናል። ለዚህም ነው በመግቢያችን ላይ ባነበብነው የመፅሐፍ ቅዱስ ንባባችን ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስ “ተቆጡ ኃጢአትንም አትሥሩ” የሚለውን ምክር ያቀመጠው። ቀጥሎ ደግሞ “በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ” የሚለውን ምክር አክሎ የነገረን።

አንዱ ህፃን ልጅ የመሆን ትልቁ ፀጋ እና በረከት የማስተወስ አቅማቸው አጭር መሆን ነው። ይህም የማስተወስ አቅማቸው አጭር መሆን ልጆች ቁም እንዳይዙ እና በደል እንዳይቆጥሩ እረድቷቸዋል። አዋቂዎች በልጆች ግጭቶች ውስጥ ካልተሳተፉ፣ ብዙውን ጊዜ “በቁጣችሁ መሃል ፀሀይ አይግባ የሚለው” ቃል መሉ በመሉ ተተግብሮ የሞናየው በልጆች ውስጥ ነው። የእለቱ ቀን ሳያልፍ ምንም እንዳልተፈጠረ ከተጋጨት ሰው ጋር በሰላም እና በደስታ መኖር ይጀምራሉ።

አዋቂዎች እንደ ልጆች አይደሉም። በተለይም ሁሉም ሀገሮች ወይም ኅሳዎች በሌላው ሀገርና ወይም በሌላ ኅሳ የተደረገባቸውን በደል በቀላሉ አይረሱም። “ሁሉንም አይነት የሰው ልጆች ግንኙነት የሚያበላሽ ቁጣ” ለረዥም ጊዜ አምቀው ለልጅ ልጅ ያስተላልፋሉ። የጋራ የበደል ትውስታዎች በቀላሉ የሚረሱ

አይደለም። ለምሳሌ በአንድ ወቅት እንግሊዝ በአየርላንድ ህዝቦች ላይ ለፈጸመችው በደል ካሳ የሚሆን ነገር ብታደርግም፤ አሁንም ያ የበደል ትውስታ በአድርላንድ ህዝቦች ውስጥ የጥላቻና የቁጣ ምንጭ ነው። በደቡባዊ የናይትድ ስቴትስ አንዳንድ ሰዎች በእርስ በርስ ጦርነት ወቅት የደረሰውን ጉዳት አሁንም ድረስ በቁጭት ያስታውሳሉ።

በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ አሳዛኝ ከሆነው ገጽታ አንዱ የተሸነፉ ሸንፊታቸውን ለረጅም ጊዜ ከአሸናፊዎች በላይ ማስታወሳቸው ነው። በሐሳብ ደረጃ እና ጥቅም የነበረው ነገር አሸናፊዎች ድላቸውን የማስታወስ ግዴታ እንዳለባቸው ቢያውቁ እና ተሸናፊዎች ደግሞ ያለፈውን ጊዜ ረስተው፤ የሸንፊት ታሪካቸውን ዘንግተው፤ ቁጣ ከወሰጣቸው ማጥፋት ይጠበቅባቸው ነበር።

1.

“ተቆጡ ኃጢአትንም አትሥሩ” የሚለው ሞክር ተፅፎ እንደናገኝ ዋነኛ ምክንያት የሆነውን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ንፀረተ ዓለምን፤ እጅግ ተጋነው እና ምክንያታዊነት የተላበሱ መስለው ከሚገኙ በሕይወት ትግል ውስጥ ሰናፊና የሞናሳቸውን ሰሜታዊነት እና ሰሜታዊ ሞላሽን በራሱ እንደ እኩይ ከሚቆጥሩ ከሁሉም የሥነ ምግባር አስተሳሰብ ወይም ፍልስፍና መነጠል መቻል አለብን። መፅሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን የሚያስተምር፤ የትኛውም ከፍ ያለ እና ምክንያታዊነትን የተላበሰ የሚመስል አስተምህሮ ከእኛ አካባቢ ማራቅ፤ ማውጣት ግዴታችን ነው። ለምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ በተቃራኒ ከቆመ አስተሳሰብና ፍልስፍናዎች መካከል አንደኛው በቁጣ ውስጥ እኩይ እንዳትፈፀሙ ከተፈለገ አንደኛውን ‘ኃጢአትን እንዳታደርጉ አትቆጡ’ የሚለው ይገኝበታል። የዚህ አስተሳሰብ መርህና አቋም ከሁሉም የሕይወት ውዝግቦች መራቅ እና በሕይወት ውስጥ ለብዙ ነገር ካለን ጥልቅ መሻት ራሳችንን መገደብ አለብን ብሎ ያስተምራል። በአጭሩ በወሰጣችን ቁጣን ከሚቀሰቅስ ማንኛውም ነገር መነጠል አለብን ይላል። ለዚህ አንዱ ሁነኛ ምሳሌ ከሁሉም ሞቶች እና በመኖር ውስጥ ለነገሮች ደመ ሞቃት ከሚያደርጉ ሰሜቶች የመራቅ ሥነ ምግባር የሚያራምደው የስቶዲክ ፍልስፍና አስተሳሰብ ነው። የዚህ አስተሳሰብ አስቸጋሪነት ወይም ቅጥልነት እንዲጎድለው የሚያደርገው የሰው ልጆች ከፍጥረታችን ለነገሮች ደመ ሞቃት ከሚያደርጉ ሰሜቶች እና ፈቃድ ጋር አብሮ በአመክንዮም የሚኖር አዕምሮ ይዘን ከመፈጠራችን ሐቅ ጋር ስለሚጋጭ ነው። እናም በሕይወት

እስካለን ድረስ ወይም በዚህ ሞድር ስንኖር እንደ አንድ የመኖር ክፍተት እና ዘቅተ ተካፋዮች ከማይቀረው የሕይወት አስመግባባቶች እና ውዝግቦች ውስጥ እጃችን እናስገባለን።

ከእኛ የሚጠበቀው ነገሮችን በኋላፊነት ለማድረግ መጣር ብቻ ነው። የተሰማንን ሰሜት ወደያውን እንዳናሳይ እና ቁጣችንን በውስጣችን እንድንውጥ መጫን እና እንዲህ አይነት ነገርን ማጣጣል ለሕይወት ያለንን ደመ ሞቀት የሆነ ፍላጎት ያጠፋል። ሰሜትን ከሕይወት ውስጥ ችላ ማለት ጥሩም መጥፎም ሰሜት የሌለን ደመቅዘቃዛ ያደርገናል። ከሕይወት ውስጥ ካለ ችግር መራቅ ማለት አንዳች የተሳሳተ ነገር ላለማድረግ የሞናደርገው ጥንቃቄ የተሞላ እርምጃ ማለት አይደለም። ይልቁንም ፍትሕ ሲጓደል ልንቆጣ ይገባል። ነገር ግን ይህን ስናደርግ እኛው ራሳችን ሌላ ሐጢያት ሳንሰራ መሆን አለበት። ለክፋ ክፋ ሳንመልስ እንዴት ግን በእኩይ ሥራ ላይ ቁጣችንን እንገልፃለን የሚለውን መማር አለብን።

“አንድ ሰው በአንተ ላይ ቢቆጣ” ይላል ታላቁ የኢስቶይክ ፊላሰፋ ኢፒክቴተስ “ወይም ስለአንተ ክፍ ነገር ቢናገር ልታስታውሰው የሚገባ አንድ ነገር፣ የሚያደርገውን እና የሚናገረውን ነገር፣ ማድረግ እና መናገር ከእርሱ የሚጠበቅ ግዴታ መሆኑ አውቀህ ሰውዬው ያን ግዴታውን እየተወጣ እንደሆነ አምነህ መቀበል አለብህ...ከዚህ ዕሳቤ በመነሳት ወይም ይህን መርህ የሞትከተል ከሆነ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ያለ ሰሜት መረበሽ ለመታገስ አይከብድህም” በማለት ያስተምራል። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሁሉ ‘ለእርሱ የመሰለው እንዲህ ነው’ በማለት ታልፈዋለህ “ይለናል።

ሆኖም ግን እንዲህ አይነት ሞክር እጅግ ከሰው አቅም በላይ በሆነ እና ህልውናን አደጋ ላይ በሚጥል ሁኔታ፣ ለሞላሌ በጀርመን ናዚስ ማህሪያ ካሞፕ ውስጥ ላለ ሰው መሞከር ምንም አይነት ትርጉም አይሰጥም። በሌላ ጎኑ ግን ሰዎች በተላልቅም ይሁን በጥቃቅን ነገሮች፣ በየጊዜው ከተከሰተ ክስተት ተነስተው በሚጋጩበት እና አንዱ በሌላው ላይ በሚቆጣበት ጊዜ፣ እንዲህ አይነት ሞክር እጅግ ጠቃሚ ይሆናል። ሰሜትን ለማርግብ እና ነገሩን ለጥጦ ከማየት ይጠብቃል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስንሆን እኔስ በእርሱ ቦታ ብሆን የማድርገው ነገር ምንድን ነበር ብሎ ራሱን በሌላው ሰው ጫማ ውስጥ ማስቀመጥ የሌለውን ሰው ችግር ከማጥላላት ይጠብቃል። የተፈጠረውንም ግጭት እና አስመግባባት በቀላሉ መፍታት ይችላል። ነገር ግን ተጨባጭ የሆነ የአንድ ሰው ወይም ማህበረሰብን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል እኩይ ነገር ሲደፈረግ፣ “እኔም በእርሱ ቦታ ብሆን

የማድርገው ይህን ነው”፤ በሚል ለዘብተኝነት እኩይ አድራጊውን በቀና ለመመልከት መጣር በራሱ እኩይ የሆነ ጠባይ ነው። በሞራል መመዘኛዎች ተቀባይነት የሌለው አካሄድ ነው። በተጨማሪም ለተፈፀመ እኩይ ተግባር ትክክለኛው ሞላሽ ቁጣ ነው።

በቁጣ ውስጥ ለሞንሰራው ሀጥያት መድሀኒቱ “ከዚህ በኋላ በእንደዚህ ዓይነት ነገር ውስጥ እራሴን አልከትሞ” በማለት፤ በመኖር ውስጥ የሞት እና የህይወት ጉዳይ ከሆኑ ነገሮች ራሳችንን በመነጠል፤ በማራቅ አይደለም። ቁጣችን ገንፍሎ ከመሰመር እስኪያልፍ ድረስ በማቆየት ሞክንያት የሞንሰራውን ሐጢያት የማሸነፊያው መንገድ፤ ስሜታችንን በማመቅ ልንጋፈጠው ከሚገባ የሕይወት ጉዳይ በመራቅ አይደለም። ከዚህ ይልቅ ማድረግ ያለብን በቁጣችን ውስጥ ካስቆጣን ነገር በላይ ሁኔታውን በማጋነን፤ “ተቆጡ ነገር ግን ኋጢያት አታድርጉ” የሚለውን እውነት የሚንድ ቁጣ ልንቆጣ እንደሚችል፤ ቁጣችን ከተገቢው መጠን አልፎ ሀጢያት ሆኖ ወደሚቆጠርበት ደረጃ እንደሚደርስ እና ቁጣችን ውስጥ ዕብሪት እንደሚይጠፋ በመገንዘብ፤ ጥፋቱን የሚቀበልና ንስሃ የሚገባ የትሕትና ባሕርይ ማዳበር አለብን።

በሕይወት ትግል ውስጥ ያለብንን ሐላፊነት፤ ቸግር በመፍራት ሞክንያት ልንርቅ አንችልም። በእንደዚህ አይነት የሕይወት ትግል ውስጥ ከራስ ጥቅም የፀደቀ፤ በተጨማሪም መረጃዎች ላይ የተመሠረተ እና አድሎአዊነት የሌለበት አቋም ለመያዝ የሚደረግ የትኛውም ጥረት ኋላፊነትን ወደ መሸሽ ይወስድናል። ለራሳችን ፍላጎትና ስሜት ቅድሚያ እንደሚሰጥ ሳይታለም የተፈታ ነው። ነገር ግን ለራሴ ላይ እችላለሁ በሚል ሥጋት ስለሁኔታው የተሰማንን ጉዳይ ከመግለጥ ወደ ኋላ ማለት የለብንም። ከዚህ ይልቅ ስሜታችን ሲጎዳና የሚያስቆጣ ነገር ሲገጥመን መቆጣታችን ተገቢ መሆኑን አውቀን፤ ቁጣችን ከገደብ እንዳያልፍ መጠንቀቅ፤ አለያም ደግሞ ቁጣችን ከገደብ አልፎ ከሆነ ቶሎ ለማስተካከል ፈቃደኛ መሆን አለብን።

ሌላው ወደ ቁጣ የሚመሩ ወይም ቁጣ የሚቀሰቀሱ ነገሮች በሚኖሩበት ጊዜ፤ ያንን ቁጣ የሞላበት ሁኔታ በፈጠረው ክስተት ውስጥ በጉዳዩ ላይ እኛም እንዳለንበት፤ የራሳችንን አስተዋጽኦ አውቀንም ይሁን ሳናውቅ ያበረከትን፤ ሌላኛው አካል አርፈን ከተቀመጥንበት እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ የሚያስቆጣ ነገር ውስጥ እንዳልከተተን ያለውን እውነታ በአዕምሮአችን መያዝ አለብን። እንደዚህ ሲሆን ደግሞ በበደሉን ወይም ባስቆጡን ሰዎች ላይ ያለን ሞላሽ እኛን ንፁህ ጠላታችን ግን ፍፁም አጥፊ አድርገን እንዳናሰብ ይጠብቀናል። የበደሉንን ሰዎች ይቅር የምንልበት

መሠረት ያለው ፈላጊነት አፒክተት እንደሚለው “እነርሱም ማድረግ ያለባቸውን ነው ያደረጉት በቀ ስሜታዊ እና ደካሞች በመሆናቸው ነው ያደረጉት” ከሚል የአስተሳሰብ መርህ ውስጥ በመነሳት ሳይሆን፤ ነገር ግን ሁለታችንም የተቆጣነው “እኛ እና ያስቆጣን ሌላኛው አካል” ፤ ቁጣ ለቀሰቀሰው ነገር እኩል በደላቾች እንደሆንን እውቅና በመሰጠት ውስጥ ነው።

በሁለተኛው የዓለም ጦርነት አሜሪካ፤ ከጃፓን አምታየር እና ከጀርመን ናዚ ጋር ጦርነት ውስጥ በገባችበት የመጀመሪያዎቹ አመታት አካባቢ አንዳንድ ሰዎች፤ ለክርስትና ባዕድ የሆነ የፍልስፍና ጽንሰ ሃሳብን ከክርስትና የይቅርታ ሃሳብ ጋር አሳክረው፤ ጦርነት ውስጥ ከመግባት የሰላም መልዕክተኛ ብቻ መሆን አለብን ብለው ይናገሩ ነበር። “ክፋ ላለመሥራት ከቁጣ እና ግጭት ሽሽ” የሚለውን የኤፒዩክቲስትን ፍልስፍና አስተምህሮ፤ ይቅርታ ማድረግ ከሚለው የክርስትና አስተሳሰብ ጋር አንድ አይነት አድርገው በመቀላቀል የሰሚዎቻቸውን ጆሮ ለመሳብ ይሞክሩ ነበር። በዚህ ውዥንብር ውስጥ የነበሩ ደግሞ እጅግ ብዙ ብሩህ አዕምሮ የነበራቸው ሰዎች ነበሩበት። አንድም እኛ እንደዚህ ስለመሰለን ወይም እኛ ከቆሞንበት ቦታ ሆነን ሰላየነው ነው እንጂ ነገሩ እኛ እንዳጋነነው አይደለም በማለት ከባዱን ነገር ቀላል አድርገው ያቀርቡ ነበር። ቀጠል አድርገውም እኛስ ማን ነን? ከእኛ ሐጢያት የሌለበት ናዚ ላይ ድንጋይ ይወርወር በማለት የናዚ ወንጀሎች ለማቃለልም ሞክረዋል። እንደውም አንዳንዶቹ እኛው ራሳችን በእኩይ ሞግባር የጨቀየን ስለሆን ሌላኛውን እኩይ ሥርዓት ለመቃወም መብት የለንም የሚል ሃሳብ ይሰነዘሩ ነበር።

በራሳቸው ጉድለት ቢኖርባቸውም፤ በሃሳብና በድርጊታቸው ውስጥ እንከን ባይጠፋም፤ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ያለ መልካም ነገር ሁሉ የተገኘው አፍትሃዊ ድርጊት ለመወጋት ፈቃደኛ በሆኑ ሰዎች መሆኑን እንዳናይ እና እንዳንቀበል ፤ ስሜት አልባ እና እጅግ የተለጠጠ የሃሳባዊነት ጽንሰ ሃሳብ ጋሬጣ አስቀጣጧል። በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ምንም እንኳን የራሳቸው ጉድለት እና ጥፋት ቢኖርባቸውም፤ ከቁጣ እና በቀል የራቁ ሰዎች “አይን ያፈጠጠ፤ እና ጥርስ ያገጠጠ”፤ በእቅድ እና በዓላማ የሚሰራ፤ በተለይም በሰው ልጆች ላይ ዘርን እና ሃይማኖትን የመሳሰሉ የማንነት መገለጫዎችን እንደ ጠላት በመቁጠር የሚፈፀም ወንጀል መኖር የለበትም የሚለውን በማመናቸው፤ እንደ ናዚ አይነት ግፊት ሥርዓቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ቁጣ አሰምተዋል። ታግለውም አሸንፈዋል። በጣም ሃሳባዊ በመሆን በሰላም እና ጽድቅ ፈላጊነት ካባ በመደበቅ ሃላፊነትን ከመውሰድ ለማምለጥ ስንሞክር፤

ልብ ብለን ልናስታውሰው የሚገባ ነገር፡ በፍትሕ መጓደል ላይ መቆጣት ፅድቅ መሆኑን እና “የ ግፍ ላይ የሞናሰማው ቁጣ”ን ጠላቶቻችንን ለመፋለም እንደ ውኔ መቀሰቀሻ ማዋል ተገቢ መሆኑን ነው።

ጠላታችንን ካሸነፍን እና የደቀነብን የህልውና አደጋ ከጠፋ በኋላ ወዲያውን የችግሩ ሌላኛውን ክፍል ላይ ማተኮር አለብን። ተደቅኖብን የነበረውን የህልውና ሥጋት ካስወገድን በኋላ፡ የእኛንም ጉድለት እና ሀጢአት ማየት፡ ለዛም እውቅና መስጠት እና ድሎቻችንን ተከትለው ከሚመጡ ትምክተኝነት እና በቀለኝነት ራሳችንን መገደብ ተገቢ ነው። ነገር ግን አሸናፊዎች ብዙውን ጊዜ መልካም ተግባራቸው ውስጥ የለውን እኩይነት ሲገነዘቡ አይታዩም! በጠላቶቻቸው ውስጥ የለው እኩይነት እነርሱም ውስጥ እንዳለ እና እነርሱም ለፈቱት የሞከሩት ችግር አካል ሊሆኑ እንደሚችሉ ማመን አይፈልገንም! አሸናፊዎች እኩይን በመዋጋት መልካም ነገራቸው ውስጥ የተሸሸገውን ክፋት ሲያስተውሉ አናይም! ከሚዋጉት እኩይ ጋር እነርሱም ውስጥ የው ክፋት እንዳለ በመቀበል የጋራ በደለኝነትን አይካፈሉም! በድላቸው ውስጥ ትምክህት፡ በቁጣቸው ውስጥ በቀለኝነት እንዳለ አይገነዘቡም! ቁጣ እንዴት ጨካኝ እና በቀለኛ እንዳደረጋቸው ማስተዋል ይጎድላቸዋል! አሁን ሁሉን አደራጊ እና ፈጠራ እንደሆኑ የሚሰማቸው ሰሜት ከድሉ በፊት እንዳልነበረ እንደሄት ፈጥነው እንደሚረሱ እናያለን! በእኩይ ላይ በሞንቀዳጀው ድል እኛን እብራት ውስጥ ይከተናል! ቁጣችን በይቅርታ ስለማይለወጥ እኩይ የተዋጋነበትን መሳሪያ እኩይ መፈፀሚያ እናደርገዋለን!

ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ድል በኋላ አሸናፊ ሐገሮች ሰላም ወዳድ ስለሆኑ ሐገሮች እና ሰላም ወዳድ ስላልሆኑ ሐገሮች እንዴት መናገር እንደጀመሩ መመልከት እንችላለን! የሁለተኛው የዓለም ጦርነት አሸናፊ ሐገሮች ብዙ ጊዜ “ሰላም ወዳድ” ስለሆኑ ሐገሮች እና የዓለምን ሰላም ስላደፈሩ ሐገሮች የሚነዘት ፕሮፓጋንዳ ማየት መልካም ነው። ብዙ ጊዜ አሸናፊ ሐገሮች ራሳቸውን ሰላምና ነጻነት ወዳጅ ሐገር አድርገው ይለፋሉ። በተቃራኒው ደግሞ ጠላቶቻቸው መሉ በመሉ ለጦርነቱ ተጠያቂ አድርገው የቀርቡ ነበር። ይሄ የጥቁር እና ነጭ ትንታኔ ትክክል የሆነ ትንታኔ አልነበረም! አሸናፊዎቹ ሐገሮች ሁልጊዜ ሰላም ወዳድ አልነበሩም። የራሳቸው ፍላጎትና አጀንዳ ነበራቸው። ግባቸውን ለማሳካት የልተመጣጠነ ኋይልን ተጠቅመዋል። የበቀል ድርጊት ፈፀመዋል። አንዳንድ ሁኔታዎችን በጥልቀት ካየን አሸናፊ ሐገሮች ራሳቸው ለጦርነቱ መቀሰቀስ ዋነኛ ተዋንያን ነበሩ።

የሁለተኛው የዓለም ጦርነት አሸናፊዎቹ ሐገራት፣ ለዘለቄታዊ ሰላም የሚጠቅም በጋራ ጥቅም ላይ የተመሠረተ እውነተኛ ስምምነት ላይ መድረስ እንዲችሉ፣ ከድል ስሜት ስካር እና እብራት ራሳቸውን መገደብ እንዳለባቸው የለውን ተጨባጭ ሀቅ ለመሸሸግ ሲጥሩ ማየት ቀላል ነገር ነበር። ነገር ግን ከዚህ ይልቅ ለተቀረው ዓለም ለማሳየት የሞከሩት የዓለም ሰላም የበጠበጠው እኩይ ኋይል ከተሸነፈ እና ዳግም ተመሳሳይ ጥፋት የሚያደርስበት ኋይሉ ከተዳከመ ዳግም ዓለምን ለጦርነት ሥጋት የሚደርጋት አይኖርም የሚል ነው። ጦርነት ከሚያመጣው አሳዛኝ የቁጣ ፍሬ መካከል አንዱ፣ እኛ የምንወስደው ጉድለት ያለበት አንፃራዊ የሆነ የፍትሕ እርምጃ ፍፁም እና እንከን አልባ ከሆነው የፍትሕ ጽንሰ ሐሳብ ጋር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ፣ አንድ አይነት አድርጎ ማቅረብ ነው። የእኛ ድርጊት ንፁህ ጠላቶቻችንን ደግሞ ከተፈጥሮአዊ እኩይ የሆነ አድርጎ የመመልከት ዘንባሌ በጦርነት ምክንያት ከሚፈጠር ቁጣ የሚወለድ አደገኛ ውጤት መሐል ዋናው ሲሆን ይህም ሰዎች ትልቁን ምስል እንዲመለከቱ አይናቸው ላይ ቀርፊት ያስቀምጣል። እውራን እንዲሆኑ ያደርጋል። በዚህ አይነት ቁጣ ወቅት ያለ እውርነት ነገን አሻግሮ ለማየት ይከለክላል!

ቁጣ የሚያመጣውን የእውርነት አለታዎ ተጽእኖ በግለሰቦች መካከል በሚከሰቱ ግላዊ በሆኑ ግጭቶች ውስጥ ማየት እንችላለን። በቁጣ መሞላት የሚወልደው እውርነት እና ቁጣ የሚያመጣው የእውርነት መዘዝ አደጋ በሰው ልጆች የጋራ አኗኗር ውስጥ ባሉ የቡድን ግጭቶች መካከል የበለጠ ጎልቶ ይታያል። አንደኛው ምክንያት በቡድኖች፣ በጎሳዎች እና በሐገሮች መካከል የሚነሱ አለመግባባቶች እጅግ የከፋ የሚሆኑት በመካከላቸው የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ምንም ዓይነት አድልዎ የማያደርግ ኋይል አለመኖሩ ሲሆን፣ ይህ ሁኔታ እስከ ዓለም ፍጻሜ ሊቀጥል ይችላል። በዚህም ምክንያት ቡድኖች፣ ጎሳዎች እና ሐገሮች በራሳቸው ጉዳይ ፈራጅ ራሳቸው ይሆናሉ። በተሸናፊው ወገን ውስጥ ለሚጠነሰሰው የበቀል ስሜት ዋነኛ ምክንያት እና ምንጭ፤ አሸናፊው ወገን የሚወስደው እርምጃ በሙሉ ፍትሐዊ እና ተገቢ እንደሆነ ለማሳየት የሚያደርገው ድርጊት ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ለተሸናፊዎች እንጂ፣ ፍትሕ ፍትሕነቷ አብቅቶ የአሸናፊውን ኋይል ፍላጎት ለማርካት ጥቅም ላይ እየዋለች እንደሆነ ለአሸናፊዎች ሊታያቸው ስለማይችል ነው። የተሸነፋ ወይም የተወረረ ቡድኖች፣ አሸናፊዎቹ የሚያነሳቸው እጅግ የተጋነኑ ወይም ውሸት የሞላባቸውን የይገባኛል ጥያቄዎች፣ ወይም በፍትሕ ስም የሚወሰዷቸው እርምጃዎችን ፍትሐዊነት ከተጠራጠሩ ወይም በድርጊቱ ላይ ጥያቄ ካነሱ “ይህ ጥርጣሬ እና ጥያቄ በራሱ ተሸናፊዎቹ

እጅግ መጥፎ እና ተፈጥሮአዊ እኩይነት አለባቸው” ለሚለው የአሸናፊዎች ክስ እንደ ሚረጋገጫ ሆኖ በአሸናፊዎች ይቀርባል።

ማንኛውም አስተዋፅኦ ተመልካች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጠናቀቅ ጋር ተያይዞ የሆነውን ለገነዘብ እንደሚችለው፣ የአሸናፊ ሐገሮች የአንደኛው የሃይል ጥማት፣ የሌላኛው አሸናፊ ሐገር ክብር እና ጭንቀት፣ የሌላኛው አሸናፊ ሐገር ትምክህት፣ “የተሸነፈውን ህዝብ ፍትሃዊ ቅጣት ለመቅጣት እና ወደፊት ሌላ ጥቃት እንዳይፈፀም ለመከላከል” በሚል ሸፋን በተሸናፊዎች ላይ ለተወሰደዱ አግባብ የሌላቸው እርምጃዎች ከበስተጀርባ የነበረ እውነተኛ ገፊ ሞክንያት ነበር። ክብር፣ ጥቅም እና ሃይል ፍትሕን የሚጋርዱ መሳሪያዎች ናቸው። ድል አድራጊዎቹ እና ራሳቸው ለራሳቸው ጉዳይ ዳኞች የሆኑት፣ በታላቅ ታሪካዊ መግት ውስጥ የራሳቸው ጥቅም እና ፍላጎት ያላቸው አካላት ነበሩ። ወገንተኝነት እና የራስ ጥቅም ለማስከበር እንዳልሆነ በመለፈፍ፣ ራሳቸውን የመለኮታዊ ፍርድ አስፈጻሚ፣ የፍትሕ መልክተኛ አድርገው በፍርድ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ነበር። ለጥቅማቸው የሚሆነውን ነገር እያደረጉ ነገር ግን ግልፅነት ያለበት እና ፍትሃዊ የሆነ ፍርድ እየሰጡ እንደሆነ ለማሳየት ይጥራሉ። “አለቆችንም እንዳልነበሩ፣ የሞድርንም ፈራጆች እንደ ከንቱ ነገር የሚያደርጋቸው እርሱ ነው።” በሚለው መለኮታዊ ፍርድ አለማመናቸው በበረታ መጠን እግሮቻቸውን በእግዚያብሔር ቦታ የማስቀመጥ፣ በዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ የመውደቅ እድላቸው እየበዛ፣ የፍትሕ ሚዛን እኛ ነን ወደማለት ይመጣሉ።

ሌላው ቡድኖች፣ ጎሳዎች እና ሐገሮች በፈፀሙት ወንጀል ወይም በጣሱት ሕግ ሞክንያት፣ አሸናፊው ወገን ፍርድ በሚያስፈፀምበት ወይም ሕግ በሚያስከብርበት ወቅት፣ ያልተገባ እና እጅግ የተጋነነ ቅጣት በመፈፀም ሐጢያት ውስጥ የሚወድቅበት ሞክንያት፣ በተሸናፊው ወገን ያሉ ሰዎች የትኛዎቹ በተደረገው ወንጀል ውስጥ በቀጥታ በመሳተፍ ጥፋተኛ ናቸው፣ የትኛዎቹ ግለሰቦች ግን ስላልተሳተፉ ንፁህ ናቸው ብሎ በመበየን ሂደት ውስጥ ያለው ውስብስብ ችግር ነው። ማንም ሰው ሊክደው የማይችለው እውነት፣ አንድ ሐገር ወይም ቡድን ወይም ጎሳ አሸባሪ እና ወራሪ ወደ መሆን መበስበስ ውስጥ ሲገባ፣ የዚህ ችግር ምንጭ በከፊል በዛ ሐገር ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች፣ ምንም እንኳን በሐገራቸው፣ በቡድናቸው ወይም በጎሳቸው ባሉ ሰዎች እየተፈፀመ ባለው እኩይ ሞግባር ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ ባይሆኑም፣ የዜግነት የሞራል ሐላፊነታቸውን መወጣት ባለመቻላቸው ሞክንያት ነው። ይህን በናዚ የአገዛዝ ዘመን ውስጥ በነበረችው

ጀርመን ውስጥ በናዚ ወንጀል ያልተሳተፉ ነገር ግን ተወ ማለት ያልደፈሩ ብዙ ሰዎች በዛ ዝምታቸው ሞክንያት ቀጥሎ የመጣውን አይተዋል። በአንድ ሐገር ውስጥ የሚፈፀም የእኩይ ሞግባር ተፅዕኖ ጤነኛ የሆነውን የሀገሪቱን ነገሮች እና ሕይወት ሁሉ እንደሚነካ እና ማንም ከእኩይ ድርጊት ተፅዕኖ እንደማያመልጥ መረዳት ተገቢ ነው።

ነገር ግን በሌላ ጎድ ቁጥራቸው እጅግ ጥቂት ቢሆንም፣ በእንደዚህ ዓይነት ሕዝብ ውስጥ ሁል ጊዜ ክፋትን የሚዋጉ ሰዎች አሉ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ውጊያችን ፍትሐዊ ነው ብለው ከሚያምኑ እና ግፍ ከተፈፀመባቸው ሕዝቦች በላይ በገዛ ሐገራቸው ወይም ቡድናቸው አማካኝነት የሚፈፀመውን እኩይነት በጀግንነት የሚጋፈጡ ሰዎች አሉ። ከእነዚህ ነገሮች ውስብስብነት በተጨማሪ፣ በግልፅ ጥፋት በፊት፣ በእኩይ ሞግባር ውስጥ በተሳተፉ እና ግን ደግሞ በግልፅ ይደረግ የነበረውን ወንጀል ይቃወሙ በነበሩ መሐል፣ ጥፋተኛ እና ንፁህ ብሎ ደረጃ የማውጣት ማብቂያ የሌለው አስቸጋሪ ሂደት፣ በአሸናፊ ወገኖች የሚደረገው ንፁህ ከቆሻሻ ሳይለዩ ለመበቀል ያለው ፍላጎት ነገሩን የተሞተተ እንዲሆን ያደርጋል። ምንም እንኳን አድሎ እና ለራስ ጥቅም ብቻ መቆም የበቀል ፍላጎት በሌለበት ሁኔታ እንኳን፣ በአንድ ቡድን ወይም ሐገር የተፈፀመን ጥፋት በመቅጣት ሒደት ውስጥ ንፁህንን የጥፋቱ እና ቅጣቱ ሰለባ ይሆናሉ።

ራሳቸውን በፍርድ ሚዛን ላይ ያስቀመጡ አሸናፊ ሐገሮች ወይም ቡድኖች፣ ተሸናፊው ሐገር ላይ በሚያስተላልፉት ፍርድ ወይም ቅጣት በሌላው ዳፋ አሳራቸውን ለሚበሉት ወገኖች ርህራሄ ሊኖራቸው ይገባ ነበር። ብዙ ጊዜ ግን የሚሆነው አሸናፊዎች ከአጥፊው ወገን ያሉ ሰዎች የጥፋተኝነት መጠን የተለያየ እንደሆነ እና ይህንንም የጥፋተኝነት ደረጃ መቀበል ተገቢ እንደሆነ እውቅና አይሰጡም። ጠላት ብለው የፈረጁት አካል ወይም ጥፋት የፈፀመውን ወገን ሕዝቦች መሉ በመሉ ክፋ እና በሁሉም መንገድ የተገለጠ አረመኔ ናቸው የሚል አቋም ይይዛሉ። ቁጣ ይህን ያህል እውር እና በበቀል የሚደሰት ጠባይ የተጠናወተው ያደርጋል። ቁጣ የበቀለኝነት ሐጢያት በውስጣችን ካዋለደ በኋላ እውነቱን የማይመለከቱ ጭፍኖች ያደርጋል።

አንዳንድ ሰዎች በፍትሕ እና በበቀል መካከል ግልጽ የሆነ መስመር ማስመር እና በዚህ ግልፅ መስመር ከበቀል መራቅ ይቻላል ብለው ያሰባሉ።

ፍትሕን እና በቀልን የሚለይ ግልፅ የሆነ መስመር ማስመር እና በእዚህ በተሰመረ የመለያ መስመር አማካኝነት ከበቀል መራቅ ይቻላል ብለው የሚያሰቡ ሰዎች አሉ። ሆኖም፣ አመክኒዮአዊ የሆነ ፍትህን፣ በፍትህ ሰሞ ከሚፈፀም በቀል የመለያ መስመር ለብቻው፣ ፍትሕን የሚያዛባ እና የፍትሕን በትር ወደበቀል የሚቀይረውን ደመ ነፍሳዊ የሆነውን የሰውን ልጅ ራስ ወዳድነት ለመቆጣጠር ኋይል የለውም። በተሸነፉ ጠላቶቻችን ላይ እንዲተላለፍ የሚጠይቀው ቅጣት፣ በፊፀመት ወንጀል ሞክንያት ሊቀበሉ የተገባ ፍርድ ሰንፈርድ፣ እንደ አሸናፊ ኋይል እና ፈራጅ የተቀመጥንበት የፍርድ ወንበር፣ እርግጠኛ ያልሆነ እና አደገኛ በመሆኑ ማለትም ከበቀል ሰሜት እና ከራስ ጥቅም ተነስተን ፍርድ ለመስጠት የሚከለክለን ሃይል የሌለበት ቦታ መሆኑን በመገንዘብ፣ የፍርድ አሰጣጣችን “በፍርሃት እና በመንቀጥቀጥ” ሃይላችንም ጊዜያዊ እንደሆነ በመገንዘብ፣ ደግሞም ከሞንም በላይ “ፃድቁም ሐጢያተኛውም በደለኛ ሆነው የሚገኙበት” መለኮታዊ ፍርድ እንዳለ የሆነ ያህል መጠን እንኳን መቀበል አለብን። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን የቱንም ያህል ሞክንያታዊ ለሆነ ፍትሕ የፀና አቋም ቢኖረን፣ ፍትሕን ለማሰፈን የሞናድርገው ጥረት በበቀል ፍላጎት መበከሉን ይቀጥላል።

በሞንቆጣበት ጊዜ የሚፈጠረውን ሐጢያት የሞናሰውግደው ራሳችንን ከሁሉ ነገር በመነጠል አይደለም። ነገር ግን ግለኛ እና አድሎአዊ ለሆነው ሰዎዊ ማንነታችን እውቅና በመስጠት እና ከእኛ ፍርድ በላይ ደግሞ በሁሉ የሚፈርድ አሰፈሪው የመለኮት ፍርድ እንዳለ በማመን ነው። ሐገሮች ከራሳቸው አልፈው፣ በእነርሱም ላይ የሚፈርድ መለኮታዊ ፍርድ እንዳለ ለመገንዘባቸው ማወቅ አስቸጋሪ ነው። አሸናፊ ሃይል ነገ ከነገ ወዲያ በጠላቶቻቸው ውስጥ ወደ በቀል የሚደግ ቁጣ ለማሰቆም የሚያስችል ከፍ ያለ ሰብዕና፣ የሰልጣኔ ልዕልና እና የባሕሪ ትህትሃና ደረጃ ሊኖራቸው መቻሉ ጥያቄ ሞልክት ውስጥ የሚገባ ነው። ቡድኖች እንዲህ አይነት ማንነት ላይ የደረሱበት ዘመን የለም። በሞድራችን ላይ በተካሄዱ ጦርነቶች ውስጥ ከትላንት ጀምሮ እስከዛሬ ማብቂያ የሌለው የእኩይ ድርጊት ሰንሰለት ላለመበጠሱ ዋና ሞክንያት ለአንድ ዓላማ የተሰባሰቡ ሰዎች (ቡድን፣ ጎሳ አልያም ሐገር ሊሆን ይችላል) ከራሳቸው ዓለም ወጥተው፣ ከእነርሱ በላይ ፈራጅ የሆነ እንዳለ ወደሚያውቁበት ከፍተኛ መሄድ ባለመቻላቸው እንደሆነ ግልፅ ነው። በሌላ አገላለፅ ሐገሮች ወይም ቡድኖች ተቀናቃኞቻቸው ሁልጊዜ ሐጢያተኞች ናቸው። እነርሱ ግን ሁልጊዜ ንፁሃን ናቸው። ሁሉም ቡድን እና ሐገር ጉልበት ባደረጁ፣ ሐይል ባገኙ ወቅት ለሚሰራው እኩይ ሞግባር ፈራጅ የሆነ ሌላ ሀይል እንዳለ ማሰብ አይፈልግም።

ሆኖም ሀልገዜም ቢሆን በአንድ ሐገር ውስጥ በቁጥራቸው ጥቂት የሆኑ የእግዚያብሔር ፍርድ ካዛች ሐገር ላይ እንዲከለከል የሚመዘገቡ ሰዎች አሉ። የእንደዚህ አይነት ሰዎች የመኖራቸው ዕድል ሀልገዜም አለ። የብሉይ ኪዳን ነብያት በመልእክቶቻቸው ውስጥ ትውልድን ከጥፋት ‘የሚታደጉ ቅሪቶች’ የሚሏቸው ሰዎች ተግባር ይህ ነው። በሐሳብ ደረጃ፣ የአንድ ሕዝብ ወይም ሀገር ትውልድን ከጥፋት ‘የሚታደጉ ቅሪቶች’ መሆን የቤተ ክርስቲያን ድርሻ ነው። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ስልጡን በሆነ ሕዝቦች መሐል፣ ሃይማኖት የሌላቸው፣ ሆኖም አንድ ሐገር የሞትሄደበት ያልተገባ እና እኩይ መንገድ የሚያሳስባቸው፣ በመርህ ደረጃ ግን መለኮታዊ ፍርድ አለ ብለው የማይቀበሉ፣ “ሰዎች በመለኮታዊ ፍርድ አመኑም አላመኑም ለሚሰሩት እኩይ ድርጊት ውጤቱን ይቀበላሉ” ብለው የሚያምኑ ሰዎች እንዳሉ እውቅና ልትሰጥ ይገባል። እንደውም ብዙ ጊዜ እንደታየው ከቤተ ክርስቲያን ሞዕመናን በላይ (ከክርስቲያኖችን በበለጠ) እኩይ ነገር ሲሆን ዘመን የማይሉ፣ አንድ ሐገር በሃይላ ወይም በአሸናፊነት ሞክንያት የሞትገባበትን የትምክህት ሐጢያት ተረድተው የሚያስጠነቅቁ ሃይማኖታዊ ያልሆኑ እና የትኛውንም ሃይማኖት የማይቀበሉ፣ ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች ሆነው ይገኛሉ።

በሐገሮች ትምክህት እና የአሸናፊነት እብራት ላይ ገደብ የሚያስቀምጥ እና መስመር የሚያሰዝ ሥነ ምግባራዊ እና መንፈሳዊ የሆነ መረዳት ከየትም ይመጣ፤ ይህ መረዳት በሀገሮች እና በቡድኖች መሀከል ገንቢ የሆነ ሚና ይጫወታል። መልካም ተፅእኖም ይኖረዋል። እንደዚህ ካልሆነ ግን የሀገሮች ትምክህት እና የበቀል ፍላጎት ምንም ገደብ የለውም። የአሸናፊ ወገን ጭካኔ የተሞላ ሰሜት በተሸናፊው ወገን ላይ ተከፍሎ የማያልቅ ጥያቄ በማቅረብ መልስ ይፈልጋል። ይህም ቀድሞ ጥፋት ወደ አጠፋው ወይም በጦርነት ወደ ተሸነፈው የጠላት የሞራል አዘቅት ውስጥ መግባትን ያመጣል። እኩይነት ካሸነፈ በኋላ ወደ እኩይነት መቀየርን ይወልዳል። እና ተሸናፊው ለጠፋው ጠፋት እንዲወጣ ትልቅ ተግዳሮት ይሆናል።

2.

ከከንቱ ኩራት (egotism) ጋር የተቃዩጠ ቁጣ በቀል ይወልዳል። ከትውስተ እና ነገሩን ይዞ ከማመንዘግ ጋር የተቀላቀለ ቁጣ፤ ጥላቻን ይፈጥራል። ምንም እንኳን ተግባራዊ የማይሆን እና ቀል በቀል ተርጉሙን የማይከተለው ቢሆንም፤ ‘በቁጣችሁ መሐል ፀሀይ አይግባ’ የሚለው ትእዛዝ፤ ጥለቅ ከሆነ አሳላስሎት የወጣ ቀል እንሆነ እናያለን። እኩይ በመንገዳችን ሲገጥመን እና ከመጥፎ ነገር ስንላተም ንዴት ውስጥ እንገባለን። ሲበድሉን እና ያልተገባ ነገር ሲያደርጉብን እንቆጣለን። በዚህ ጊዜ እኩይ ተግባር የፈፀመብንን ሰው፤ ከፈፀመው እኩይ ተግባር መሉ በመሉ ለይተን ማየት የምንችልበት፤ ምንም መንገድ የለም።

ሐጢያትን ጥላ ነገር ግን ሐጢያተኛውን ውደድ የሚለው ምክረ ሃሳብ ተግባራዊ የማይሆን አደናጋሪ ሀሳብ ነው። ክፋትን የመጥላት እና መጥፎ ድርጊት የፈፀመውን ሰው ደግሞ መውደድ የሚለው ሃሳብ ከሞራል አኳያ ፍጹም ትክክል አይደለም። አዕምሮአችንም ሊቀበለው አይቻልም። ከባድ ነው። ይህ አስተሳሰብ የተደገፈው መላሞት፤ እኩይ ነገር የሚሰራ ሰው “እኩይ ምግባር እንዲፈጽም ያደረገው በቂ እውቀት ስላልነበረው እንጂ በክፋ ዓላማ ተሞልቶ አይደለም የሚል ነው”። ይህ መላ ሞት “በሰው ልጆች ሁሉ የሚፈፀም እኩይ ስራ ከእውቀት እጦት የሚመነጭ እንጂ በመሠረታዊነት ሰው እኩይ ምግባር መፈፀም አይፈልግም” ብሎ ይሞግታል። ነገር ግን ብዙ መጥፎ ነገሮች በመጥፎ ዓላማ እና ፍላጎት ገፈነት ይከናወናሉ። ሰዎች ጥፋት እና ልማትን የሚያመጣውን ነገር ለይተው ጥፋት የሚያመጣውን መርጠው ያደርጋሉ። ስለዚህ ሰዎች እኩይ የሆነ ነገር ሲፈፀሙብን እነርሱን ከሥራቸው ሳንነጥል መቆጣታችን አግባብ አለው።

ነገር ግን እኩይ አድራጊ በፈቃደኝነት በእኩይ ሥራ ውስጥ የመሳተፋ ተጨባጭ ሐቅ፤ እኩይ አድራጊ ግለሰብን ፍፁም ሰብዓዊነት የሌለው፤ ከእኩይ ጋር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ አድርጎ የመሳል፤ የመለወጥ ተስፋ እንደሌለው አድርጎ መውሰድ ትክክለኛ ያልሆነ የአመለካከት ፈተና ውስጥ ይጥለናል። አንድ ሰው በክፋ ምግባር ውስጥ የሚያደርገው ተሳትፎ ሌሎች ሰዎች ይህ ግለሰብ “ክፋ መንፈስ የሞላበት አንዳች መልካም ነገር የሌለው” አድርገው ወደ መመልከት እንዲያዘነብሉ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በተለይም በጦርነት ወቅት እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ የጎላ ነው። በሁሉም ጦርነቶች ውስጥ፤ ተሳታፊ የሆኑ ሃይሎች ጠላቶቻቸውን፤ “ፍፁም እኩይ እና ጭራቅ” አድርጎ የማቅረብን ሥራ፤ ከአካላዊ

ጦርነት ባልተናነሰ መልኩ በፕሮፓጋንዳ ሲሰሩ ይታያል። ከየትኛውም ጦርነት በላይ ደግሞ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት፣ የናዚህ ሃይል ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እጅግ የከፋ ጭካኔ በማሳየቱ፣ የሞንዋጋው ጠላት ‘ፍትሃዊ’ ምክንያት የሌለው፣ “ከሰውነት የወጣ የእኩይ አካላዊ መገለጥ” (Demonic power) ነው፣ የሚለው እምነት ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት ወቅት ነበር።

ሆኖም ግን እነዚህም ሐልዮቶች ራሳቸው ፍትሃዊ አይደሉም። “በቁጣችሁ መሐል ፀሐይ አይግባ”፣ በሚለው ትዕዛዝ ውስጥ የለው ማዕከላዊ መልዕክት፣ ቁጣችንን የቀሰቀሰው እኩይ ምግባር የጠላቶቻችን ብቸኛ ማንነት አድርገን አንቁጠር የሚል ነው። ቁጣችን ማብቂያ የሌለው እና ቋሚ አይሆን የሚል ነው። ተገዳዳሪያችን ተፈጥሮአዊ እኩይ ነው ብሎ ማመን እና በሞንዋ ምክንያት የማይበርድ ቁጣ፣ ስር ወደ ሰደደ ጥላቻ ይቀየራል። የጠላቶቻችን ማንነት”እንደሚያደርጓቸው ድርጊቶች” እንዲሁ፣ እኩይ እና እኩይ ብቻ ነው የሚል ድምድሜ ዘንድ የደርሰናል።

በረግጥ ለስተካከል ወይም ሞህረት ሊደረግለት ከሚቻለው መስመር በላይ አልፈው የሚሄዱ ወንጀለኞች አሉ። እንዲህ አይነት እኩይ ሥራ የሚሰሩ ሰዎች ቢያንስ ለማህበረሰብ ደህንነት እና ጥቅም ሲባል በእድሜ ልክ እሥራት ወይም በሞት መቀጣት ይገባቸዋል። ልክ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የናዚ መሪዎች በጦር ወንጀለኝነት እና በዘር ማጥፋት እንደተጠየቁት፣ አንዳንድ ሰዎች በቡድን በተሰሩ ጥፋቶች ውስጥ ከተጫወቱት ከፍተኛ ሚና የተነሳ የለበት ማህበረሰብ ፣ ከዚህ ቀደም ከሰሩት እኩይ ተግባር የተነሳ እንዲያሰውግዳቸው ከመገደድ ውጪ ሌላ አማራጭ የልሰጡትን ወንጀለኞች ባስተናገደበት መንገድ፣ ሊያስተናግዳቸው ይገባል።

የአንድ ሀገር ወይም ማህበረሰብ በደል፣አንድ ግለሰብ ከሚፈጽመው በደል ተለይቶ ሊቀል ወይም ሊከብድ አይገባም። አጥፊ እና የጥፋቱ መጠን ሳይሆን ማንኛውም ጥፋት ተጠያቂነትን ይዞ ይመጣል። በዚህም ፍትህ ለሀገር ሲሆን ዘቅ ወይም ከፍ አይልም። አንድን በደል ግለሰብም ይፈጽማው ወይም እንደ ሃገር ይፈጽም ፍትህ በሚከናወንበት ጊዜ መንገዱ የፍትህን ጥያቄ ብቻ ለማርካት መሆን አለበት። አንድ ሀገር ወይም ማህበረሰብ ጥፋት እና በደል ሲፈፀም፣ የ ሐገር ወይም ማህበረሰብ ለሞን እንዲህ አይነት በደል አደረሰ ተብሎ መጠናት አለበት። በደሉ የተፈፀመበት ምክንያት ሊመዘን፣ አውዱ፣ ነገሩን ያነሳሳው ነገር፣ አላማውን እና ለሎቹንም ምክንያቶች ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል። እንዲያው በደፈናው የአንድን ሀገር ጥፋት በተመለከተ አጠቃላይ ግምቶችን ወይም ፍርዶችን

ማስቀመጥና አንድ ሀገር ወይም ማህበረሰብ ዘላለም ግፍ አድራጊ አድርጎ መሳል ተገቢ አደለም። በእያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ፣ የተወሳሰቡ የፍላጎቶች ድር አለ።

እያንዳንዱ ድርጊት፣ ጥሩም ይሁን መጥፎ፣ በተለያዩ ገፊ ሞክንያቶች እና ፍላጎቶች መካከል ያለ የተወሳሰበ የውስጥ ክርክር ውጤት ነው። አንዳንድ ጊዜ፣ በጣም መጥፎ ድርጊቶች የሚመነጩት እንደሌሎች ጎልተው የሚወጡ ተደጋጋሚ ወንጀሎችን ከሚፈጽሙ ክፋ ከሆኑ ሰዎች ሳይሆን ከዚህ ቀደም ሞንም አይነት ወንጀል ካልፈፀሙ ሰዎች ነው። ድንገት እና በአጋጣሚ እዚህ ግባ የማይባል ጥፋት ካጠፋ መልካም ባሕሪ ካላቸው ሰዎች እኩል መልካም ባሕሪ ያላቸው ሰዎች እጅግ አደገኛ ወንጀል ፈፀመው ይገኛሉ። አንዳንድ ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ ያሉ ነፍሶች ገዳዮች በተለያዩ ወንጀል ከተሰሩ እስረኞች መካከል በመልካም ባሕሪቸው ከተመሰከረላቸው እስረኞች ከፊት የሚቀመጡ እነርሱ እንደሆኑ የታወቀ ነው። በእስር ቤት ውስጥ በመላካቸውና ትህትናቸው የተወደዱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ወንጀለኞች ብዙውን ጊዜ ወንጀላቸውን የሚፈጽሙት ድንገት ሊቆጣጠሩት በማይችሉት ሰሜት ውስጥ ሆነው ወይም በተሰፋ መቀረጥ ሰሜት ውስጥ ነው። እንደሌሎች ታሰባቸው እና በዘግጁት እንደተፈፀሙ ወንጀሎች ስር በሰደዱ ተነኮል አዘል ዓላማ በእቅድ ያደረጓቸው ወንጀሎች አይደሉም።

ግለሰቦች ለብቻቸው በልባቸው የሚያውጡትን ሐሳብ እና ሞቶች፣ የመላ ሀገሪቱን ዜጎች የሚያሳትፍ የድርጊት መመሪያ እና መተዳደሪያ የመሆን አቅም አለው። የአንድ ግለሰብ ሐሳብ በማህበረሰብ ወይም በሐገሪቷ የሞራላዊ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጫወት የአደባባይ መግት ግብዓት ወደ መሆን ይመጣል። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከመጀመሩ በፊት፣ የጀርመን ሕዝብ እንደ ናዚ ያለን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ አጨብጭቦው እንደተቀበሉት፣ አንባገንን መንግስት የሚፈልግ ማህበረሰብ በብዙ መልኩ የዘቀጠ መሆን አለበት። ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ የሚቀበል ሐገር ማሕበረሰባዊ መዘቀጥ ውስጥ የገባ ነው። በሌላ አነጋገር ደግሞ በተሳካ ሁኔታ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝን ማሰወገድ የማይችል ደካማ ማህበረሰብ ያለበት ሐገር ነው ማለት ነው። ሆኖም ግን በጀርመን ውስጥ እንደ ናዚ አይነት ጨካኝ እና አረመኔ አገዛዝን የወለደውን አይነት ሰላዊት የባህል እና ስልጣኔ መዘቀጥ እና መበሰበሰ ውስጥ ያሉ ሐገሮች እና ሕዝቦች፤ እየሆነ ያለው ነገር እነዚህ ሐገሮች መሉ በመሉ የመዘቀጣቸው እና ማሕበራዊ የሥነ ምግባር መበሰበሰ ውስጥ ስለመግባታቸው ማረጋገጫ አይደለም። ለሞላሌ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የናዚ አገዛዝ በፈፀመው ወንጀል ሞክንያት የዓለም ሕብ ለጀርመን

የሳየው ጥላቻ ተፈጥሮአዊ እና እንደዚህ አይነት ውጤት ከማምጣት ውጪ አማራጭ የሌለው ነገር ነው። ቢሆንም ግን ፍትሃዊ አይደለም። እንደዚህ መሰል ጥላቻዎች በወደፊት የጋራ ኑሮአችን ውስጥ የሚከሰቱ እኩይ ነገሮችን ይዘራሉ።

ክፋት በሚገለጥበት ጊዜ ወዲያው መዋጋት አስፈላጊ ነው፤ ግን ደግሞ የዚያ ክፋት ትውስታ የወደፊት ግንኙነቶችን እንዲያበላሽ አስመፍቀድ ብልህነት ነው። ‘ቁጣህን በውስጥህ እንደያዘክ፣ በሞሥራቅ የወጣችው ፀሀይ በሞዕራብ እስክትጠልቅ አትጠብቅ’ የሚለው ትዕዛዝ ቃል በቃል ለመተግበር የሚከብድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህ ሞክር ከጀርባው የዘለው ዋናው ሐሳብ ከልብ ልንወስደው የሚገባ እና ጠቃሚ ነው። በጦር ሜዳ የሚካሄድ ውጊያ እያበቃ የጦርነት ትኩሳት እና ከፍተኛ መነሳሳት እየቀነሰ በሄደ ቁጥር፣ በጦርነት ወቅት ለጠላቶቻችን የነበረን አመለካከት በሰላም ጊዜ ከልባችን እንዲወጣ የሚያደርግ ስለጣላቸዋችን በልብናችን የያዘነው መራር የሆነ ጥላቻ እጅግ እየከፋ እና እየጨመረ ይሄዳል። ይህን ጥላቻ ለማሰወገድ እና በመጨረሻም በማያልቅ የጥላቻ አዘራት ውስጥ ተያይዞ እንዳንጠፋ፣ የግድ ከጠላቶቻችን ጋር ሰላም መፍጠር አለብን። ይህንን ለማድረግ የለፈውን መርሳት አለብን።

መርሳት ለእርቅ ቅድመ ሁኔታ ነው። የለፈውን ጊዜ በመርሳት ጠላት የነበሩ ኃይሎች አወንታዊ ባሕርያቸውን ለማሳየት እና ሞናልባትም ወደ ተሻለ ሁኔታ ለመለወጥ እድል ይሰጣቸዋል። ይህም ጠላት የነበረ ከክፋ መንገድ ተመልሶ መልካም ግንኙነት እንዲመሰርት እድል እንዲያገኝ ያደርጋል። ወደፊትደግሞ ቀድሞ ባላንጣ የነበሩ ወገኖች ጠንካራ እና መከባበር የለበት ግንኙነት እንዲመሰርቱ ያደርጋል።

በእርግጠኝነት እንዲህ አይነት ወንጀልን መዘንጋት፣ እንዳልተፈፀመ ቆጥሮ መርሳት ሐላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። ወንጀልን በመቅጣት ወደፊት የሚፈፀምን የሕግ ጥሰት ለማስቀረት እና የጋራ ደህንነትን ለመጠበቅ የሁሉም ማህበረሰብ የወዴታ ግዴታ እንደሆነ ግምት ውስጥ ማስገባት የቃተው አስተያየት ነው የሚል ክርክር ሊነሳ ይችላል። አንድ የሞንገነዘብው እውነት ‘ተቆጡ በቁጣችሁ መሐል ፀሐይ አይግባ’ የሚለው ማሰንጠቀቂያ እና ሞክር ቃል በቃል ቀጥታ ወሰደን ለመተግበር ከሞክርን አንድ ማህበረሰብ ወንጀልን ለመከላከል ማድረግ የለበትን ጥረት እና ቅድመ ዘግጅት የሚቃረን ይሆናል። ማንኛውም ወንጀለኛ በአቋራጭ የሚገኝን ጥቅም እና የአጭር ጊዜ ትርፍን አሰልቶ የፈፀመው ወንጀል ለዘለቄታው የማይጠቅም መሆኑን እንደገነዘብ ማለትም ለራሱ

ለወንጀለኛው ትምህርት እንዲሆን እና ሌሎች ደግሞ በዚህ ወንጀለኛ አለመቀጣት ተማምነው ወደፊት ተመሳሳይ ወንጀሎችን እንዳይፈፀሙ ተስፋ ለማስቆረጥ ወንጀለኞች ሊቀጡ ይገባል።

ሆኖም ወንጀለኛን በመቅጣት የሚመጣን ውጤት አጋኖ የማይታይ ነገር አለ። የትኛውም ወንጀለኛ በከባድ ቅጣት ሞክንያት ወደ ንስሐ እና ለውጥ አይመጣም። ወንጀል እና ወንጀለኛን በተመለከተ በሚደረግ የጥናት መስክ ውስጥ እንደሚኖረው፣ ማህበረሰብ የግለሰቦችን ጥፋት እና ልማት በተመለከተ በሚወሰደው እርምጃ፣ በህመም እና እየተናነቀው የተማረው እውነት ቢኖር፣ እጅግ ከባድ የሆነ ቅጣት ወንጀለኛን ወደ ንስሐ እንደማይመጣ፣ በወንጀሉ እንዲፀፀት እንደማይደርገው እና ሌሎችም ተመሳሳይ ወንጀል ከመፈፀም ሞቶች ራሳቸውን እንዲያቅቡ የሚደርግ እንዳልሆነ ነው። ከባድ ቅጣት ወንጀለኛን ለመለወጥም ይሁን ወደፊት የሚፈፀም ወንጀልን ለማስቆም ዋስትና አይደለም። ስለዚህም ወንጀልን እና ወንጀለኛን በመቅጣት ሂደት ውስጥ፣ እጅግ ከባድ የሆነ ቅጣት በመቅጣት ወንጀልን ለማስቀረት የነበረው ጥረት ቆሟል። ለወንጀለኛ የሚራራ፣ ጥፋትን መቅጣት በቻ ሳይሆን ለአጥፊም በማዘን ላይ የተኮረ፣ በወንጀለኛ ማንነት ውስጥ የለውን መልካምነት እና የሚያምንባቸውን ልክ የሆኑ የሥነ ምግባር አመለካከቶች እንዲያዳብር የሚረዳ፣ የወንጀለኛውን ስብዕና በመገንባት ላይ የተኮረ አካሄድ ተመራጭ ሆኗል። እናም እጅግ የከፋ የቅጣት አይነትን ቀስ በቀስ እየተካሄደ።

ለዚህ ለውጥ መምጣት በዋነኛነት ትልቅ ሚና የተጫወተው አስተሳሰብ በቁጣችሁ መሐል ፀሀይ አይግባ የሚለው ምክር እና ማስጠንቀቂያን ልብ ብሎ ከመስማት ነው። ምክንያቱም ወንጀለኛን ከባድ ቅጣት በመቅጣት ለውጥ ይመጣል የሚለው የተጋነነ አስተሳሰብ ውሃ የማይቋጥር እና ከባድ ቅጣት በራሱ የመጨረሻ መፍትሄ እንዳልሆነ ውስንነቱን ከመረዳት የመጣ ነው። ወንጀለኛን ከባድ ቅጣት በመቅጣት ለውጥ ይመጣል የሚለውን ሐሳብ ውስንነት መረዳት ማለት ደግሞ ፀሐይ ወጥቶ እስኪገባ ቁጣን አለመያዝ አስፈላጊ መሆኑን መቀበል ማለት ነው። እኩይ ሲፈፀም ሰናይ መቆጣት እና በቁጣ የተሞላ ሞላሽ መስጠት ተገቢ የሆነ እርምጃ ነው። ነገር ግን ዘላቂታዊ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት የሞናስብ ከሆነ እና በሰከነ መንፈስ እኩይ አድራጊውን ወደ ጤነኛ ሥነ ምግባር የሚመልስ የተሻለውን መንገድ ፈልጎ ለማግኘት ከቁጣ ውስጥ መውጣት አማራጭ የሌለው ነገር ነው።

‘በቁጣ ተሞልተህ እንደዋልክ ከቁጣህ ጋር አትደር’ የሚል ሞክር እና ማስጠንቀቂያ አስፈላጊነቱ ጎልቶ የሚወጣው፣ በጠላቶቻችን ለተፈፀመብን ትንኮሳ እና እኩይ ድርጊት በቁጣ ተሞልተን በወሰድነው እርሞጃ የመጣው ውጤት፣ ጠላቶቻችን ላጠፉት ጥፋት የሚገባ ወይም የተመጣጠነ ሳይሆን፣ በደህና ጊዜ ልናደርገው ሳይሆን ልናስበው እንኳን የማንፈልገውን አረመኔያዊ እርሞጃ በሞንወስደበት የጦርነት ወቅት ነው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጃፓን እና ጃርመን ከተሞች የደረሰውን መፈራረስ እንደሞሳሌ ማንሳት እንችላለን። በከፍተኛ ሁኔታ በአንዳስትሪ አደገው የነበሩ ሐገሮች እና ማሕበረሰቦች ፈራርሰው ሞንም ነገር ወደሌለበት ወደ ኋላ ቀር ዘመን ተመልሰዋል። ማህበረሰብ መሠረታዊ ነገሮች ወደሌለበት እና ለሰው ልጅ ሁለተኛው እድገት የሚሰፈልጉ ነገሮች እጥረት ወደሞላበት ወደ አሮጌው ዘመን ተለውጠዋል። ታላላቅ ከተሞች በፍርሥራሽ ህንፃዎች ተሞልተዋል። በአንድ ወቅት ኃይል የነበሩት ከተሞች የፍርሥራሽ ክምር ሆነዋል። በዘመናዊው ዓለም የሉ ያደጉ ሐገሮች ወረራ እና ጥፋት ሲፈፀሙ የሚፈፀሙት የጦር ወንጀሎች ከዚህ ቀደም በባሕላዊ መንገድ ይካሄዱ ከነበሩ ጦርነቶች የከፋ እየሆነ በሄደ ቁጥር የሚደርሰባቸው ቅጣት (በሚደርሰባቸው ሽንፈት ሞክንያት) ከመቼውም ጊዜ በላይ የከፋ ይሆናል።

ይህ ቅጣት የጠላትን ልብ ወደ ፀፀት እና ንስሐ ላያመጣው ይችላል። ቅጣታችን በጠላት ላይ የሚፈለገውን ለውጥ ስላላመጣ ብለን ደግሞ ከበፊቱ የከፋ ቅጣት ብናመጣ ያ ከመጀመሪያው የከፋው ቅጣትም ለውጥ አያመጣም። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት አሸናፊዎቹ ሃያላን ሐገሮች ለብቻቸው ተሰብስበው፣ ተሸናፊዎቹ ሐገራትን ማብቂያ ለሌለው ጊዜ በእነርሱ ቁጥጥር ውስጥ እንዲወድቁ መወሰናቸው፣ በቅጣት ብቻ በአንድ ጊዜ ሁለት ተቃራኒ ነገር ለማድረግ ማለትም ተሸናፊዎቹ ሐገራት በጥፋታቸው እንዲፀፀቱ እና ወደፊት ተመሳሳይ ጥፋት እንዳያጠፋ ሃይላቸውን በበቂ ሁኔታ መንጠቅ ዓላማ ያደረገ ውሳኔ መወሰናቸው የሚያሳየን፣ የሰው ልጅ ሞን ያህል በቀላሉ በከንቱ የአሸናፊነት ትምክህት ውስጥ እንደሚወድቅ ነው።

ሃይልን ስንጠቀምም ሆነ ፍትሕን ስናስፈፀም ሞን ያህል ራሳችንን ሁሉን በሚችል አምላክ ወንበር ላይ ለማስቀመጥ እንደሞንፈጥን ያሳያል። የአሸናፊነት ሥነልቦና የብዙ ችግር ምንጭ ነው። የጠላትን ሃይል ፊፀም ማድከም እና ከቅጣቱ ክብደት የተነሳ ጠላት በጥፋቱ እንዲፀፀት ማድረግ የሚለው ሐሳብ ሞን ያህል አብረው የማይሄዱ ነገሮች መሆኑን አንገነዘብም። በአንደኛው ቢሳካልን

ማለትም ከእጁ ላይ ጥፋት የፈፀመበትን መሳሪያ ብንነጥቅ፤ በፀፀት እንዲመለስ ግን አናደርግም። በሌላው ግባችን እንቅፋት ይገጥመናል። የአሸናፊ አካል ገልበት (ሰይፍ) በራሱ፤ በተሸናፊው ላይ የተገለጠ ፍርድ ነው የሚለው ሙሉ በሙሉ ልክ እንዳልሆነ መረዳት ይከብደናል። በርግጥ ወንጀለኛ ወይም አጥፊ አካል ወደ ነስሐ የሚመጣበት ብቸኛው መንገድ ሰይፍ ብቻ ቢሆንም። ነገር ግን እኛ ፍርድን ለማስፈፀም እና ጥፋተኛውን ለመቅጣት መብት የሚኖረን ጥፋቱ በተከሰተበት ወቅት ብቻ ነው። በተገኘው ድል ምክንያት የመጣውን ተቀባይነት በመጠቀም በፍትሕ ስም ተሸናፊውን ወገን ለረጅም ወይም ገደቡ ላልታወቀ ጊዜ ለመቆጣጠር መሞከር ፍትሕን ወደ ኢ ፍትሐዊነት ይቀይራል። ይህም የሚሆነው በቁጣችሁ መሃል ፀሀይ አይገባ የሚለውን ጥበብ መረዳት ከቻልን ብቻ ነው።

በሕይወት ትግል ውስጥ እንዳለን እንደ አንድ ተሳታፊ አካል እና እንደሰው ውስን መሆናችንን መገንዘብ ስለሚሳነን በወደረቆቻችን ላይ ፍትሕን እናዘገያለን፤ ቅጣታችንም ገደብ የለውም። ይህ ዘንባሌ ደግሞ የሚመጣው የሰው ልጅ ሁሌም ወደቆ ከሚገኝበት ሐጢአት ነው። ኀይል እና መልካምነት (የሥነ ምግባር ልዕልና አለኝ) አጣሞሮ እንደያዘ የሚያስመስልበት መንገድ ነው። ጠላታችን እኩይ ስለሆነ ነገ ተመልሶ እንዳያጠቃን በሚል ኀይሉን ለመንጠቅ የሞናደርገው ጥረት፤ ይሆናል ብለን ያላሰብነውን ቁጣ በጠላታችን ውስጥ ይቀሰቅሳል። ሞናልባትም በዚህ ቁጣ ገፋፊነት የደከመውን እና የተሸነፈውን ኀይሉን የሚያድስለትን እና በሽንፈት የቀመነውን ኀይል የሚተካለት መሳሪያ የሚፈጥርበት ትጋት እና ቆራጥነት ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል። ዘላለም በጠላቶቻችን ላይ የበላይ ሆነን ለመኖር፤ ፍትሕ ሰጪ እና ቅጣት አስፈፃሚ ለመሆን የሞናደርገው ጥረት፤ ዕለት በዕለት ለራሳችን ጥቅም ብቻ የሞንቆም ስግብግቦች ተደርገን መታየታችንን ሲጨምር፤ ቅድመትንም የሚወልድ መንገድ ነው።

በዓለማችን ላይ ያሉ ሐገሮች ተሰባስበው የመሠረቷቸው ማህበሮች አድሎአዊ ያልሆነ የፍትሕ መሳሪያ ኖሮአቸው ቢሆን ኖሮ ይህ እኩይ አካሄድ መቆም የሚችል ነበር። ነገር ግን ያሉን ዓለም አቀፍ ሕጎች፤ ለረጅም ጊዜ ሰርፃ የቆየውን አድሎአዊነት ለማስወገድ የሚደፍሩ አይደሉም። አሁንም ወደፊትም፤ ሞናልባትም እስከ ሞድር ፍጻሜ የአሸናፊዎች ፍላጎት ማስፈፀሚያ እንደሆኑ ይቆያሉ። ያሉን ዓለም አቀፍ ሕጎች ከፍተኛ በሆነ ፍትሕ ስም እና ሃይል የአሸናፊዎቹን ትምክህት ለመቀነስ የሚያስችል አቅም እና ሃብት የላቸውም።

ከብሉይ ኪዳን ነብያት ጥልቅ እሳቤ መሐል አንዱ፤ የተለያዩ የዓለማችን

ሐገራት የመለኮት ፍርድ አፅፈፃሚ ሆነው እንደሚያገለግሉ መረዳታቸው ነው። እግዚአብሔር ሀገሮች የሚሰሩትን ኃጢአት ለመቅጣት ሌሎች ሀገሮችን ያሥነሳል ይጠቀማል። ሆኖም እያንዳንዱ በአንድ ወቅት የመለኮትን ፍርድ እንዳስፈፀመ እንዲሁ ያው ሐገር መልሶ በመለኮት ፍርድ ስር ይወድቃል። በአንድ ወቅት የመለኮት ፍርድ ሲያስፈፅም የነበረ ሐገር በተራው ደግሞ የመለኮት ፍርድ የሚፈፀምበት ሐገር የሚሆንበት ምክንያት ስኬታማ ሲሆን ኩሩ እና እብራተኛ ስለሚሆን ነው። በእነርሱ በኩል የእግዚአብሔር ፍርድ በሌላው ህዝብ ላይ የተፈፀመበት ምክንያት እነርሱ ንፁህ ሆነው በመሆኑ ስለሚመስላቸው ነው። ከተሰጣቸው ተልዕኮ የተነሳ ምንም እኩይ ቢፈፀም ከሌላው የተለየ መለኮታዊ ጥበቃ እንደሚደረግላቸው ማሰባቸው እና በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያስገኝላቸው ደግሞ ከሌላው የተለየ የሞራል ልዕልና እንዳላቸው ማመናቸው ተመልሶው እነርሱም በመለኮት የፍርድ እጅ ውስጥ እንዲወድቁ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ፣ ማሰመሰልን፣ ኩራትን እና እብራተኝነትን የሚያሳዩ አስተሳሰቦችን እና ባሕርያትን ሊያዳብሩ ይችላሉ። በሌላ ቃል በአጭሩ ከተልዕኳቸው ባገኙት ስኬት ምክንያት በክፋ ሞቶች ተፈትነው ይወድቃሉ። እናም እነርሱም ተመልሶው በመለኮት ፍርድ ስር ይወድቃሉ።

በዚህ ጊዜ አሸናፊዎች የሰው ልጅ ግብ ወይም ተልዕኮ ያለበትን የውሰንነት ጠባይ እና የተጨበጠ ስኬትም ቢሆን እድሜው አጭር እንደሆነ መገንዘብ አይችሉም። ነገር ግን የደረሱበት ነገር ነገ ምን እንደሚሆን የተገለጠ ነው። ነገ ምን እንደሚሆን የሚናገረው ደምፅ ደግሞ ‘ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ፤ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፤ ለዲያብሎስም ፈንታ አትሰጡት።’ የሚለው ምክር ክፈለቀበት ቦታ የወጣ የጥበብ ቃል ነው። ፃድቅ ሰው አሁን እና ዛሬ እያየ ባለው አፍትሐዊነት ላይ የሚያሰማው ቁጣ እኩይ ተወግዶ መልካም ነገር እንዲመጣ ገፊ ኋይል ይሆናል። ነገር ግን ቁጣ ማቆሚያ የማይኖረው ከሆነ እና እንደውም ቁጣን መንፈሳዊ ካባ ለማልበስ በኩራት የሚያስሰ ከሆነ፤ ይሄ የተሳሳተ ሞልከታ በራሱ በአዲስ መልክ ለሚወለድ ኢ-ፍትሃዊነት መሠረት ይሆናል።

ሰው የአሁን እና የዛሬ ፍጥረት ነው። ነገር ግን ከአሁን እና ከዛሬ ተሻግሮ የመሄድ አቅም አለው። ማለትም ወደ ትላንት በመመለስ ከትላንት ሐሳቡ እና ድርጊቱ፣ ትምህርት መቅሰም ይችላል። ደግሞ ወደ መጨው ጊዜ በሞናቡ ተሻግሮ ወደፊት ያለውን ተስፋ እና የወደፊት ጊዜ የያዘውን አደጋ ማየት ስለሚችል፣ የሰውን ልጅ “በአሁን እና በዛሬ፣ በቀን እና በሰዓታት” መገደብ አይቻልም። ደግሞም

ገደብ ለስቀመጥ ማንም መብት የለውም። ሆኖም ‘ተቆጡ ንጠእትንም አታድርጉ፤ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይገባ’ የሚለው የተቀደሰው ሞክር እና ‘ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ’ የሚለው ማሰጠንቀቂያ ቃል በቃል ወስደን የምንፈታው እና የምንተገብረው ሐሳብ ባይሆንም፤ በመሠረታዊ ይዘታቸው ትክክለኛ እና ጠቃሚ ሞክር ናቸው። የሰው ልጅ ስለወደፊቱ የለው እይታ ውስን፤ የሰው ልጅ “ፍትሕ” በተፈጥሮአዊ ይዘቱ ጎዶሎ እ እና የሰው ልጅ መልካምነት ወይም ፅድቅ እድሜው አጭር እንደሆነ የሚያስታውሱ፤ የሚያስጠነቅቁ ናቸው።

ብዙ ጊዜ የእግዚያብሔርን ፍርድ የሞናሰፊፅም እንደንሆን ተጠይቀናል። በእኩይ ላይ እንደንቆጣ ተጠርተናል። መጨረሻ ላይ የሁሉ ነገር መደምደሚያ ከሚሆነው አንፃር ስንመለከት ቀደም ሲል በመግቢያችን የጠቀሥነው የመፅሐፍ ቅዱስ ምንባብ እንዲፃፍ ካነሳሳው ከእምነት በሆነ ጥበብ የተገኘው ሌላው የቅዱስ ጳውሎስ ቃል እዚህ ውስጥ አካተን መገንዘብ ይገባናል። ቅዱስ ጳውሎስ፡ ‘ተወዳጆች ሆይ፡ ራሳችሁ አትበቀሉ፡ ለቀጣው ፈንታ ስጡ እንጂ፤ በቀል የእኔ ነው፡ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፎአልና።’ ይለናል።

ይህ ቃል የነገር ሁሉ ፍጻሜ በማን እጅ እንዳለ የሚያሳይ እውነት ብቻ ሳይሆን፤ በክፋ አድራጊዎች ላይ የሰው አዕምሮ ሊያስበው ከሚችለው በላይ የሆነ አስደንጋጭ ቅጣት በሚፈፀምበት የጦርነት ወቅት አብቅቶ ሰላማዊ ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት በሚደረግበት ጊዜ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ቃል ነው።

3. የክብር መገናጸፊያ

አጠገባችሁ ካለ ወይም ከሞተውቁቸው መሀል፣ ማስተዋል የሞላባቸውን እና ልቦና ቀና የሆኑትን ሃያ የሚሆኑ ሰዎችን ፈልጋችሁ “እቅ ያለ ሰብዕና፣ የሥነ-ምግባር ሁሉ መለኪያ፣ የሞሰንን ማንነት መታወቂያ ባሕሪ ሞንድን ነው?” ብላችሁ ብትጠይቁቸው፡ በእርግጠኝነት አሥራ ዘጠኙ፣ የማ “ራስን አለመውደድ ነው” በማለት መልስ ይሰጧችኋል፡፡ ነገር ግን ጥቂቶቹን፣ እንደውም ሁሉንም ማለት ይቻላል፡፡ ቀደም ባሉት ዘመናት ከነበሩ ታላላቅ በህይወት ተመስክሮላቸው ያሉ፡፡ ክርስቲያኖችን ብትጠይቁቸው “ከፍቅር ውጪ ምን አለ፣ ፍቅር ነው” በማለት መልስ ይሰጧችኋል፡፡ ምን እንደተፈጠረ ይታያችኋል? በጥንት ዘመን በነበሩ ክርስቲያኖች እና አሁን ባለንበት ዘመን ባለን ክርስቲያኖች መካከል ከቃላት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ምንድን ነው? አስታዎ ቃል የአዎንታዊውን ቦታ ወስዷል፡፡ ይህ ጉዳይ በዘፈቀደ ሐፋችን ላይ የሚመጣልን ያልተሰበሰበ የንግግር ጉዳይ ብቻ አይደለም፡፡ የቋንቋ አጠቃቀም ጉዳይ ብቻ አይደለም፡፡

“ራስን አለመውደድ” የሚለው አስታዎ ቃል የሚያመለክተው፣ ወይም “ራስን ያለ መውደድ ጽንሰ ሃሳብ” ከሞንፊልገው ወይም ካሊን ጥሩ እና ጠቃሚ ነገር ላይ መተው፣ መጣል፣ ሁሉንም ነገር አለማጋበስ፣ እና ራስን መቆጠብ የሚለውን ሐሳብ ነው፡፡ ጥሩ ነው፡፡ ነገር ግን ይሄ ለሌሎች የሚፈይደው ምንም ነገር የለም፡፡ ለሌላው ሰው የሚሰጠው ደስታ የለም፡፡ ባጭሩ “ራስን አለመውደድ” የሚለው አስታዎ ጽንሰ ሃሳብ የሚያመለክተው የሌሎችን ደስታ ከማረጋገጥ ይልቅ ለራሳችን መልካም ነገርን በመተው ላይ ማዘንበል ነው፡፡ ይህም ከሌላው ሰው ደስታ ይልቅ “ከኔ የሚጠበቀውን ነገር ብቻ ላድርግ” የሚል አስተሳሰብ ነው፡፡ ይሄ ልክ አይመስለኝም፡፡ “ራስን አለመውደድ” የፍቅርን ክርስቲያናዊ እሴት ይወክላል ብዬ አላምንም፡፡ እውነት ነው፣ አዲስ ኪዳን ራስን መስዋዕት ስለ ማድረግ ብዙ ይናገራል፡፡ ነገር ግን “ራስን መስዋዕት” ማድረግ እንደመጨረሻ ግብ፣ “ራስን መስዋዕት” ማድረግ ብቻ በቂ እንደሆነ አያስተምርም፡፡ አዲስ ኪዳን ራስን መስዋዕት ስለማድረግ አስፈላጊነት ይናገራል፣ ነገር ግን የክርስትና ዋና ዓላማ እርሱ አይደለም፡፡

ክርስቶስን መከተል እንችል ዘንድ ራሳችንን ካስቀመጥንበት ከፍተ ማውረድ እንዳለብን ትዕዛዝ ተሰጥቶናል፡፡ እኛነታችንን ዋነኛ አድርገን ማስቀመጥ መተው እንዳለብን ተነግሮናል፡፡ ራሳችንን እንደንክድ ሞክር ቀርቦልናል፡፡ ምርጫ

ተሰጥቶናል። ይህን ሞክር ሰሞትን ራሳችንን መካድ ሞርጫችን አድርገን እንደተባልነው የሞንኖር ከሆነ፤ መጨረሻ ላይ ራስን በመካድ ሕይወት ውስጥ ይገኛል ተብሎ የቀረበው ማብራሪያ፤ ቢኖረን የሞንፊልገው፤ ለፍላጎታችን የሚሰማማ ነገር ነው። አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ሰዎች አእምሮ ውስጥ፤ ለራሳችን የሚጠቅመንን ነገር ማሳደድና እና በሞናገኘው ጠቃሚ ነገር ለመደሰት መጓጓት የተገባ ነገር አይደለም። የሚል እምነት ካለ ይህ እምነት፤ ከካንት እና ከስቶይኮች የመጣ ነው እንጂ ከክርስቲና ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው እከራከራለሁ። እንደውም ራሳችንን ብንክድ፤ ራሳችንን በመካድ ውስጥ ለከፊልነው ዋጋ ስለሚጠብቀን ሽልማት እና ስለሽልማቱ አስደናቂ ተፈጥሮ በወንጌላት ውስጥ በግልፅ እና በድፍረት የተጠቀሰውን ብንመለከት፤ ጌታ አየሱስ ሽልማቱን ለመውሰድ ያለን ፍላጎት እጅግ ጠናካራ ሳይሆን ልፍስፍስ ሆኖ የሚያገኘው ይመስላል።

እኛ ወላዎይ ነን። በዋል ፊሰስ የሆንን ፍጡራን ነን። ሁልጊዜም ልባችን የተከፈለ ነው። ልባችን እረግቶ አንድ ነገር ላይ አይቆምም። ቤተሰቦቹ ሊያዘናኑት ወደ ባሕር ዳርቻዎች እንደሚወሰዱት ሲነግሩት በባሕር ዳርቻዎች መዘናናት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስለማይገባው በቆሻሻ ቦታ ላይ በጭቃ መጫወትን እንደሚመርጥ ታዳጊ ልጄ፤ ማለቂያ የሌለው ደስታ፤ ቃላት የማይገልጠት ሐሴት ተዘጋጅቶልን ሳለ በመጠጥ፤ በወሲብ እና አይናችን አይቶ የማይጠግበውን፤ ጆሮአችን ሰሞቶ የማይሞላውን ፍላጎት የሞናሳድድ ፍጥረት ነን። በቀላል እና ትንሽ ነገር ቶሎ የሞንፊኒጥዝ ነን።

የማያምኑ ሰዎች ስለሚጠብቀን ሽልማት እና ያን ሽልማት ለመቀበል የሞናደርገውን ተጋደሎን፤ “ይሄ የክርስቲያንን ሕይወት ‘ይሄን አድርግ እኔ ደግሞ ያን አድርግልሃለሁ’ የሚል የግብይት ሕይወት ያደርገዋል። ሰዎች በጥቅም እና በተስፋ ተታለው እንጂ፤ ክርስቲና እውነት መሆኑ በርቶላቸው አይደለም” ብለው በሚያቀርቡት መግት ምክንያት ጭንቀት ውስጥ ልንገባ አይገባም። የተለያዩ አይነት ሽልማቶች አሉ። አንዳንድ ሽልማቶች፤ ሽልማቱን ለማግኘት ካደረጋችሁት ነገር ጋር ምንም አይነት ዘመድና የላቸውም። ላደረጋችሁት ነገር የሚገባ ሽልማት እና የማይገባ ሽልማት አለ። ካደረጋችሁት ድርጊት ጋር አብረው የሚደሃዱ ሽልማቶች፤ ድርጊቱን ስታደርጉ ይሰማችሁ ለነበረው ስሜትም እንግዳ ናቸው። ትክክለኛውን የውስጣችሁን ፍላጎት የሚፃረሩ ናቸው። ለምሳሌ ገንዘብ ስላፈቀርን የሚሰጠን ተፈጥሮአዊ ሽልማት አይደለም። የፍቅር ሽልማቱ ገንዘብ አይደለም። ለዛም ነው አንድ ወንድ ወይም አንድ ሴት ሲያገቡ፤ የሚያገቡትን ሰው ያገቡበት ምክንያት

ሰላለው ወይም ሰላላት ገንዘብ ብለው ከሆነ ይሄ ግብይት ነው። ጥቅም ተኮር ነው። ፍቅር አይደለም። በአንጻሩ ግን ለፍቅር እውነተኛ ሽልማት አለው። ትዳር ለአፍቃሪ የሚሰጥ ሽልማት ነው። እናም አንድ ሰው የሚያፈቅረውን ሰው ለትዳር በመኝ ጥቅመኛ አያስብለውም። እና ለጋብቻ ያለ ፍላጎት እንደ ራስ ወዳድነት አይቆጠርም።

በማእረግ ላይ ማእረግ ለመጨመር፣ ለጥቅማ ጥቅም በቆራጥነት እና ብልህነት የሚዋጋና የሚያወጋ ጄኔራል የቱንም ያህል ስኬታማ ቢሆን ስግብግብ ነው። ከንቱ ጥቅመኛ ነው። ጠላቱን ድል ለማድረግ፣ ለማሸነፍ የሚዋጋ ጄኔራልን ግን ጥቅመኛ አንለውም። ለፍቅር እውነተኛ፣ ተፈጥሮዊ እና ተገቢ ሽልማቱ ትዳር እንደሆነው እንዲሁ፣ በጦርነት ውስጥ ለሚጋደል እውነተኛ ወታደር ተገቢ ሽልማት ድል ነው። ለአንድ ጥሩ ድርጊት ወይም ሥራ የሚሰጥ ተገቢና እውነተኛ ሽልማት ከድርጊቱ ወይም ከጥሩ ሥራ የተነጠለ አይደለም። አንዳንድ ሽልማት፣ ሽልማቱ ፈለግን አልፈለግን የሥራው ቀጥተኛ እና ተፈጥሮአዊ ውጤት ነው ማለት ነው። እንደወውም ያ ጥሩ ድርጊት ወይም ሥራ የመጣው ሽልማት፣ ሰራው ወይም ድርጊቱ ሞን ያህል በሙሉ አቅም እና ሀይል የመሠራቱ ሞልክት ነው! ለሞላሌ አንድ ወንድ አንዲትን ሴት በሃሳብና በድርጊቱ ካፈቀረች፣ እርሷም መልሳ ፍቅሩን ከተቀበለች እና ካፈቀረችው ቀጥሎ የሚመጣው ትዳር ነው። በትዳር ሲተሳሰሩ የሚያጠት ነገር ወይ የሚያገኙት ነገር በውሳኔያቸው ላይ ያን ያህል ለውጥ አያመጣም። ይህም ማለት ሥራችንን ተከትሎ የሚመጣ ተገቢ የሆነ ሽልማት አለ ማለት ነው። በሌላ ጎኑ ደግሞ ተገቢ ያልሆነ፣ ብናገኘው ክብር እና ደስታ የማይፈጥርልን እርሱን ለማግኘት ብለን ሞንም አይነት ዋጋ መክፈል የሌለብን ሽልማት አለ።

ከላይ ሁለት አይነት ሽልማት ሊኖር እንደሚችል አየን። አንደኛው ተገቢ ያልሆነ እና ከሞንሰራው ሥራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌለው ነው። ዓላማችን ሥራው ወይም ድርጊቱ ሳይሆን፣ ሥራው ወይም ድርጊቱ የሚያመጣው ጥቅማጥቅም ነው። ይሄ ለሰው ልጅ የተገባ ሽልማት አይደለም። በተለይ በነገሩ ሁሉ ሙሉ ሆኖ ለማድግ የሚፈልጉ ከዚህ ዓይነት ሽልማት ራሳቸውን ያርቃሉ። ሁለተኛው ሽልማት፣ ሽልማቱን ፈለግን አልፈለግን፣ ሽልማቱን አሰብንም አላሰብን፣ ሥራችንን ተከትሎ የሚመጣ ሽልማት አለ። ተፈጥሮአዊ ሽልማት ነው። ለሞላሌ ጦርነት። ውርደትና ድል ጦርነትን ተከትሎ የሚመጣ ሽልማት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ የተወሳሰበ ሶስተኛ ዓይነት ሽልማትን እንመልከት።

በግሪክ ቅኔ መመሰጥ፣ ሀሴት ማድረግና መደነቅ መቻል ሞንም ጥርጥር

እና ጥያቄ የሌለው የግሪክን ቋንቋ የመማር ትክክለኛ፣ ቁሳዊ የልሆነ ውጤት ነው፤ ሽልማት ነው። የግሪክ ቋንቋ የተማረ ሰው የሚያገኘው ሽልማት ነው። ነገር ግን የግሪክን ቅኔ እና ግጥም በማንበብ የሚገኘውን ደስታ እና መመሰጥ የሚሸለሙት የግሪክን ቋንቋ ከመማር በተጨማሪ የግሪክን ቅኔ ለመረዳት እና ለመጣጣም የሆነ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ናቸው። ከእውቀትና ከልምዳቸው ተነስተው በግሪክ ቅኔ ውስጥ ስላለው ውበት እና ደስታ ሊነግሩን የሚችሉት እነሱ ብቻ ናቸው። የግሪክን ቋንቋ መማር የሚያስገኘውን ጥቅም የሚውቁት ተሞረው ጥቅሙን ያጣጣሙ ብቻ ናቸው። የግሪክ ቋንቋን የተማረ ሁሉ በግሪክ ቅኔ ሐሴት ወደማድረግ አይሄድም!

አንድ አፍቃሪ ከሚያፈቅራት ጋር በትዳር ለመተሳሰር እንደሚናፍቅ፣ አንድ የጦር ጄኔራል ለድል እንደሚዋጋ፣ የግሪክን ቋንቋ ሰዋሰው መማር የጀመረ፣ በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኝ ታዲያ የግሪክን ቋንቋ መማር፣ በኋላ በጎልማሳነት ዕድሜ በግሪክ ቅኔ ለመመሰጥ፣ ለመደሰት እንደሚጠቅም እና በሶፍክለስ ተውኔት ሐሴት ማድረግ እንደሚያገናፅፍ አይገባውም። ይሄን መሰል ድንቅ ነገር እንደሚጠብቀው አውቆ፣ በትምህርቱ ላይ አንዳች ትጋት አይጨምርም። ለዚህ ታዲያ አሳሳቢው ነገር ውጤት ነው። በየቀኑ በሚሰጠው ትምህርትና ፈተና ላይ ጥሩ በመሆን መንገዱን ይጀምራል። ወይም ደግሞ በጀመረው ትምህርት ላይ ወለም ዘለም ቢል የሚጠበቀውን ቅጣት ፈርቶ ይታጋል። ወይም በትምህርቱ ስኬት ወላጆቹን ደስ ለማሰኘት ይሰራል። ወይም ከሞንም ነገር በላይ፣ አሁን በሞናቡ ሞን እንደሆነ ሊሰለው ወይም በልቡ ሊመኘው የማይችለው፣ ነገር ግን የግሪክን ቋንቋ መማር የሚያስገኘውን መልካም ነገር እያሰበ ሊማር ይችላል።

አሁን ያለውን፣ የያዘውን ፍላጎት ከመዘንን፣ በጥቅማ ጥቅም መነዳት ጋር የተመሳሰለ ነው። እየተማረ ላለው ትምህርት የማይመጥን መሻት እየመራው ነው። የዚህ ተማሪ ሁኔታ እና ለማዕረግ እድገት፣ ጥቅማጥቅም የሚወጋ ወታደር ተመሳሳይ ናቸው። አንድ ናቸው። እንደዚሁም ሆኖ ግን፣ የግሪክን ቋንቋ በመማሩ ብቻ፣ ፈለገውም አልፈለገውም፣ ተፈጥሮአዊ የሆነ ሽልማት ከፊቱ ይጠብቀዋል። በየቱም ምክንያት ይማር የግሪክን ቋንቋ መማሩን ተከትሎ የሚመጣ የተገባ ሽልማት ይገኛል። የግሪክን ቋንቋ በመማሩ ብዙ ጥበብ ይሸለማል! ነገር ግን የግሪክ ቋንቋ በመማሩ የተገባውን ሽልማት ደርሶ እስኪያገኝ ድረስ ምንም አያውቅም። በእርግጥ፣ ቀስ በቀስ እያገኘ ይመጣል። ቀስ በቀስ የግሪክን ቋንቋ የመማር ደስታ፣ ለፈተና ውጤት፣ ለወላጆቹ ብሎ እና ከቅጣት ለማምለጥ

የመሳሰሉትን አሰልፎ ሞክንዮቸውን መተካት ይጀምራል። እና ማንም ሰው እነዚህ አሰልፎ ሞክንዮቸውን እንደጤዛ የተነኩበትን እና የግሪክን ቋንቋ በመማር ውስጥ ያለውን ደስታ ማጣጣም የጀመረበትን ትክክለኛ ጊዜ ሊናገር አይችልም። ወደ ሽልማቱ በቀረበ መጠን፣ የግሪክን ቋንቋ መማር ውስጥ የሚገኘውን ደስታ ማጣጣም ስለጀመረ ብቻ፣ ለየትኛውም ጥቅማጥቅም ብሎ ሳይሆን የግሪክን ቋንቋ፣ ቋንቋውን ለማወቅ ለሆነ ዓላማ መማር መፈለግን ይችል ይጀምራል። ቋንቋውን ለቋንቋ ዓላማ የመፈለግ ችሎታ ይኖረዋል። እሱ ስለወደደው ብቻ ነው። እንደውም የግሪክን ቋንቋ መማር ውስጥ የሚገኘውን ደስታ ማጣጣም በመጀመሩ ለመማር መፈለግ መቻል በራሱ የመጀመሪያ ሽልማት ነው።

ክርስቲያን መንግስት ሰማያትን በተመለከተ ያለው አስተሳሰብና አካሄድ፣ ከዚህ ታዲያ ተማሪ ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ ነው። ወደ እግዚያብሔር የህልውና እቅፍ በመግባት፣ በመንፈሳዊ ልምምድ ጥልቀት፣ የዘላለም ሕይወት ምን ማለት እንደሆነ በአብርሀም የተረዳ ብቻ፣ የመንግስት ሰማይ ተስፋ ከንቱ ማባበያ እንዳልሆነ፣ ይልቅም ዋጋ ከፍለው ላለፉበት የደቀመዝሙር ሕይወት፣ የጫጉላ ጊዜ፣ ከመሽራው ጋር የሚገናኙበት ወቅት መሆኑን ይረዳሉ። በሌላ ጎኑ ደግሞ ወደዚህ መረዳት ያልመጣን ይህንን ልናውቅ አንችልም። እንደውም ከነጮራሹ ያንን የመረዳት አቅም የለንም። ያንን መረዳት የምንችለው በመታዘዝ ሕይወት በመቀጠል ብቻ ነው። የመታዘዛችን የመጀመሪያ ሽልማት በሕይወታችን ከተገኘ ብቻ ነው። የመታዘዛችን የመጀመሪያ ሽልማት ደግሞ በሰማይ የሚጠብቀንን ተስፋ፣ የመጨረሻውን ሽልማት ለማግኘት ያለን ርሃብ እያደገ መሄድ ነው። የዚህ ርሃብ መጠን እየጨመረ መሄድ፣ በሕይወታችን ውስጥ ከተገኘ ብቻ ነው። ይህ ከሆነ ብቻ የተስፋውን እውነተኝነት እንረዳለን። በሰማይ የተዘጋጀልንን ሽልማት ለማግኘት ያለን ርሃብ በጨመረ ቁጥር፣ “እግዚያብሔርን የፈለኩት ለዚህ ብቻ፣ ለራሴ ጥቅም ነው” የሚለው ፍርሃት ከላያችን ይወገዳል። ፍርሃታችንን እንደከንቱ ነገር እንቆጥረዋለን! መንግሥተ ሰማያትን ለማግኘት ያለን ፍላጎት ለእግዚአብሔር ካለን ፍቅር የተቀዳ ተፈጥሮአዊ ውጤት መሆኑን እንገነዘባለን። ምናልባት ይሄ የሕይወት ልምምድ፣ ለብዙዎቻችን ማለት እችላለሁ፣ በአንድ ጊዜ ከመቅፅበት የሚሆን አይደለም። በአንድ ማታ አይመጣም። ማዕበል መሬት ላይ የቆመውን መርከብ ቀስ በቀስ እንደሚያነሳ፣ ቅኔም ሰዋሰውን እንደሚተካ፣ ሕግም በወንጌል እንደሚለወጥ፣ ጥልቅ ርሃብም መታዘዝን እንደሚያመጣ እንዲሁ የእኛም ለውጥ ሂደታዊ ነው።

በእኛ እና በታዲያ ተማሪው ልጅ መካከል አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ዋና ነገር አለ። ለሞላሌ ይህ ታዲያ ልጅ የሞናቡ ሰፋት ከፍተኛ ከሆነ፣ የግሪክ ሰዋሰው መማር የእንግሊዝ ባለ ቅኔዎች እና ደራሲያንን በማንበብ የሚገኘውን ደስታ የሚመሳሰል ደስታ እንደሚያሰገኝ መገንዘብ ከመቻሉ ቀደም ብሎ፣ ለእድሜው ተስማሚ በሆኑ የእንግሊዝ ባለቅኔዎች እና ደራሲያን ሥራ ማንበብና በነሱ መመጥሰ ጀምሮ ይሆናል። ሞናልባትም የግሪክ ሰዋሰው ትምህርቱን ማጥናት ትቶ ፤ ይልቅንም ሁለት ታዋቂ የእንግሊዝ ገጣሚዎች የሆኑትን የሼኒ እና ሰዊንበርን ሥራዎችን በድብቅ እያነበበ ነው። በሌላ ቀላል አነጋገር፣ ይህ ታዲያ ተማሪ የግሪክ ቋንቋ መማርን የበለጠ እንዲፈልግ የሚያደርግ ፍላጎት በውስጡ አለ። ነገር ግን ይህ ፍላጎት በግሪክ የሰዋሰው ትምህርት ክፍለ ጊዜ ከሚሚራቸው፣ የታላቁ የግሪክ ፈላስፋና የታሪክ መሀር ሥራዎች እና የግሪክ ግሰ ትምህርቶች ጋር ግንኙነት ያላቸው አይደሉም። ክፍሉ ውስጥ የሚሰጠውን የግሪክ ሰዋሰው ትምህርት ላይወደዉ ይችላል። በአጭር ቀል ወደፊት የግሪክ ቋንቋን በመማር የሚያገኘውን የግሪክን ባለቅኔዎች እና ደራሲዎችን ሥራ አንብቦ አእምሮውን የማሰፋትና ሀሴት የማድረግን ነገር አስቀድሞ በሀገሩ ቋንቋ ሥራዎች ውስጥ ስለአገኛቸው፣ በክፍል ውስጥ የሚሰጠው የግሪክ ሰዋሰው ትምህርት ባይመስለውም፣ በሀገሩ ቋንቋ ያነበባቸው ቅኔዎች፣ ታሪኮችና አፈ ታሪኮች፣ ተመሳሳይ ቅኔዎች፣ ታሪኮችና አፈ ታሪኮች በግሪክ ቋንቋም የማንበብ ፍላጎት ውስጥ ከተወታል። ከክፍል ውስጥ የግሪክ ሰዋሰው ትምህርት አላማ ጋር ባይገናኝም፣ የግሪክ ቋንቋን የመማር ርሃብ ውስጡ ገብቷል።

ያለምንም ጥርጥር ታዲያውን ተማሪ ያነፃፀርኩበት መንግድ በአንድ ጉዳይ ጉድለት አለበት። የግሪክ ሰዋሰው ትምህርቱን ማጥናት ሲገባው፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተፃፉ ቅኔዎችን ማንበብ፣ በኋላ በትምህርት ቤት መማሪያ መጽሐፉ ላይ የግድ እንደሚያነባቸው የግሪክ ቅኔዎች፣ በተመሳሳይ መልኩ በእንግሊዘኛ የተፃፉትም ጠቀሚ ሊሆኑ ይችላሉ።ሚልተንን ቅድሚያ ሰጥቶ ኤቪላስ መተዉ ብቻ የተሳሳተ ነገር ነው ያደረገው አያስብለውም። በግሪክ ከተፃፉ የቅኔ እና የድርሰት ሥራዎች ይልቅ በሀገሩ ቋንቋ የተፃፉ የቅኔ እና የድርሰት ሥራዎችን ማንበብ ዓላማውን ስቷል አያስብለውም። ነገር ግን የእኛ ጉዳይ የተለየ ነው። የእኛ ተጨባጭ መደረሻ፣ ጊዜያዊ የሆነውን፣ ውስን የሆነውን መልካም ነገር ተሻግሮ የሚያልፍ ነው ካልን፣ ማንኛውም አይነት ፍላጎታችን የተጣበቀበት መልካም ነገር በሆነ ያህል መጠን የተሳሳተ ነው። ስለዚህ በተቻለ አቅም ሁሉ ፍላጎታችን፣ መጨረሻ ላይ ሲያገኘው በመላት ከሚረካበት ነገር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ነገር መሆን አለበት።

የመጨረሻ ግባችን ጊዜያዊ የሆነውን ዓለም የተሻገረ ገደብ የለሽ መልካም ነገርን ማግኘት ከሆነ ሌላ ዓይነት ርካታ እና ልብ እጅጊ የሚያሰብል እርካታ አሳሳች ነው። የመጨረሻውን እርካታ ከፊሉን እንኳን አያክልም።

በሩቅ ሰላለው ሀገራችን፣ ለመንግስተ ሰማይ ሰላላን ፍላጎት እና ፍፁቅ በሞናገርበት ጊዜ፣ የተወሰነ ዓይን አፋርነት ይሰማኛል። አግባብ የልሆነ ድርጊት እንደፈጸመ ሰው እራሴን አቆጥራለሁ። ይህ ሰሜት በሁላችንም ውስጥ አለ። እኔ ስለዚህ ነገር በመናገር፣ እያንዳንዳችን ውስጥ ያለውን፣ በቀላት ለማፅናት እንኳን የማይቻለውን እና በሚሰጥር የያዘነውን ጥልቅ እና ድብቅ ህመም ለማጋለጥ እየሞከርኩ ነው። ሁላችንም በውስጣችን የተሸከሙት ጥልቅ፣ ድብቅ ሚስጥር የደረሰብን ጉዳት ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ፣ ፍፁቅ፣ በሰሜት እና ሞናብ ጥልቀት ውስጥ የመሆን አመለካከት (Romanticism)፣ ወይም አለመብሰል በሚሉ ስሞች በመተካት ህመሞችን ለመሸሸግ እንሞክራለን። ይህ ሚስጥር ሁላችንም የሞንጋራው ሚስጥር ነው። ደግሞም እጅግ ሀሴት የሚሞላ ሚስጥር ነው። ከሆነ የቅርባችን ሰው ጋራ በሞንሆንበት ጊዜ ይሄን ሚስጥር የመናገር እድላችን ሰፊ ነው። ነገር ግን ከመናገራችን በፊት እንደ መርበትበት ስለሚያደርገን እና በራሳችን ላይ ስለሞንስቅ፣ ለመናገርም ዘመን ለማለትም በመፈለግ ሰሜት ውስጥ እንሆናለን። ስለነገሩ ለመናገር አንፈልግም። በእኛ ተሞክሮ ውስጥ በጭራሽ ታይቶ የማያውቅ፣ ተጨባጭ በሆነ ነገር ልናሳየው የማንችለው ፍላጎት በመሆኑ ስለነገሩ ለመናገር አንፈልግም። ደግሞም ልንደብቀው አንችልም። ውስጣችን የመንግስቱ ወራሽ አይደለህምን ስለሞን ዘመን ትላለህ ስለሚለን ደግሞም ልንደብቀው አንችልም። አንድ አፍቃሪ የሚያፈቅሯትን ሴት ድምጽ ሲሰማ ድብልቅልቅ ያለ ሰሜት ውስጥ እንደሚገባ ሞንም እንዳልተፈጠረ እንደሚሆን እኛም እንዲሁ እንሆናለን። እውነተኛውን ሰሜታችንን እንሸሸጋለን። ግም ደግሞ ውስጣችን ያለው ፍላጎት ግልጥ ነው። የተለመደው አካሄዳችን «ውብ» ብሎ መሰየም እና በዚህ ሁኔታ መጥራታችን ብቻ ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ ያለውን ውስብስብ ነገር እንደፈታን ይሰማናል።

የዎርድስዎርዝ አካሄድ፣ ትላንትና ወደ አሳለፋቸው ትዝታዎች በመሄድ የፍፁቅቱን ሞንጭ ለማግኘት መሞከር ነው። ይህ አካሄድ ግን ስህተት ነበር። ወደ እነዚህ የትዝታ ወቅቶች ወደኋላ መመለስ ቢችል እና ቢያያቸው፣ በዚህ የሚያገኘው ትውስታውን እንጂ ተጨባጩን የናፈቀውን ነገር አይደለም። እርሱ ያስታወሰው ነገር በራሱ ትውስታን ብቻ ሆኖ ያገኘዋል። በውስጣቸው ውበትን ሸሸገዋል ብለን የሞናሰባቸው መፅሐፍት እና መዘቃን በተመለከተ ያለው ነገርም ተመሳሳይ ነው።

እነዚህ ነገሮች የሚገኝባቸው ነገር ሊሰጡን እንደሚችሉ ካሰብን ተሸውደናል። እነርሱ በራሳቸው ውበት አይደሉም! የውበት መገለጫ ሐሳብ የሚያልፍባቸው እንጂ! በእነርሱ በኩል የሚገኘው ብቸኛ ነገር ስለነገሩ ያለን ፍጭት ነው። ውበት፣ ያለፈ ጊዜ ትውስታ እነዚህ ነገሮች የሚመስሉትን ነገር የሚያስረዳልን ጥሩ ምስሎች ናቸው። ፍጭታችን ከልሙድነት አልፎ የሚሄድ ነገርን ማግኘት ነው። አሁን መሉ በመሉ ልንረዳው ወይም ልንገልጽው የማንችለው ነገር ለመጨበጥ ነው። ቅኔ፣ ሥነ ጥበብ፣ መዘቃ እና ሌሎች የጥበብ ሥራዎች የፍላጎታችን ምስል ምን እንደ ሚመስል በጨረፍታ የሚያይበት ነው። በቃ በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ስለ ሚገኝባቸው ነገር ዘርዘር ሐሳቦችን ውብ በሆነ መንገድ ስለተቀመጠ ዋናውን ነገር እንዳገኘ ሰው ከረካን፤ ወደ ጣኦትነት ይቀየራሉ። የሚገልገውን ስለማናገኝም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ደባቱ ውስጥ ይከቱናል። እነዚህ ነገሮች በራሳቸው የሚገኝባቸውን ነገር አይደሉም፤ ገና ያላገኘነው የአበባ መዓዛ፣ ያልሰማነው መዘቃ፣ የሩቅ ደምፅ የሚያስተጋቡ የገደል ማሚቶዎች ወይም ንብኝተነው የሚገኝባቸው ሐገር ዜና ናቸው።

የሆነ አስማት የሚመስል ነገር ለመሥራት እየሞከርኩ ይመስላችኋል። ምናልባት እየሞከርኩ ይሆናል። ነገር ግን በተረቶች ላይ ብዙ ጊዜ የሚባለውን እናስታውሳለን። ደግሞ፣ ወይም አስማት እርግማንን ለማፍረስ እና መልሶ ደግሞ ለመፍጠር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። እኔ እና እናንተ ለአንድ ሞዕተ አመት ለሚሆን ዘመን በመሉ ተጽዕኖ ያሳደረብንን፣ በአስማዊ ነገሮች ላይ አብዛኛ የማተኮር እርግማንን ለመሰበር ኃይለኛ አስማት ያስፈልገናል። አብዛኛዎቹ ትምህርቶቻችን እና ዘመናዊ አስተሳሰቦችን በዚህ ምድር ላይ ካለው ሕይወት የበለጠ ብዙ ነገር አለ የሚለውን የውስጣዊ ደምጽ ችላ እንድንል ተደርገው የተዘጋጁ ናቸው። በሌላ ጎን ደግሞ እነዚህ ሁሉ ነገር እዚህ ምድር ላይ ነው የሚያበቁት እያሉ የሚሰብኩ፣ የእድገት እና የዘግመተ ለውጥ ፍልስፍናዎች (philosophies of Progress or Creative Evolution) ራሳቸው እውነተኛ ግባችን ሌላ ቦታ መሆኑን ለእውነት ያለፍላጎት መመስከራቸው አስደናቂ ነው። መጀመሪያችንም መጨረሻችንም ምድር ብቻ እንደሆነች ሊያሳምንን ሲሞክሩ የሚጠቀሙትን ቃል ልብ ብለን እንሰማ! አንድ ቀን የሰዎች ነገር እየተለወጠ እና ሰላም እየበዛ ሲሄድ ምድር እራሷ መንግስተ ሰማይ ትሆናለች ይላሉ! ምድር እራሷ መንግስተ ሰማይ ትሆናለች ምን አመጣው!? የሚሰማችሁን የመፃተኝነት ስሜት ለማስረገት ይህች ትንሽ ነች ውሎ አድሮ ወደፊት ወደ ፍጽሞና እናደርጋለን የምትል ሾርባ ያጠጣችኋል። ምድር በሁሉ ነገር ተለውጣ ወደ ተሻለ ነገር እንደምትሄድ ተስፋ

ይመግባችኋል። በመጨረሻም፣ ጊዜያዊ ከሆነው ዓለም ያለፈ ሞቶች በውስጣችሁ እንዲይነሳሳ እና ሁሉንም ነገር እንዲያበላሽ፣ ሞንም እንኳን ተስፋ የገቡት ሁሉ ደስታ በሞድር ላይ ቢመጣ፣ የሆነው ሆኖ፣ እያንዳንዱ ትውልድ የመጨረሻው ትውልድ ሳይቀር ማሞላጥ በሌለው የሞት እጅ መጥፋቱ እንደማይቀር፣ በዚህ ሞድር ላይ የሚሆነው ታሪክ ሁሉ ወደ አመድነት መቀየሩ ጥርጥር እንደሌለው፣ ሞንም ታሪክ ሳይኖር ለዘላለም እንደሚጠፋ እንዳታስታውሱ የሳምንልናል ያለትን ቋንቋ ሁሉ ይጠቀማሉ። ለሞሳሌ ሚስተር ሻው በሊልዝ ገጸ ባሕሪ በኩል በተወኔቱ መጨረሻ ንግግር ውስጥ ያካተተው የማይመስል ንግግር፣ ለሞሳሌ በርግሰን የሕይወት ኋይል ማናቸውንም መሰናክሎች ሞናልባትም ሞትንም ጨምሮ የማለፍ አቅም አለው በማለት ያቀረበልንን ንግግር ብንወስድ፣ በሞድር ላይ በማሕበራዊም ሆነ በሥነ ሕይወት (biological development) መስኮች የሚደረጉ ማናቸውም መሻሻሎች የፀሐይን የማይቀር የእርጅና ሂደትን ሊያራዝሙ ወይም የሁለተኛው የቴርሞዳይናሚክስ ሕግ የሚያሰክትለውን የማይቀር ውጤት ሊያስቀር እንደሚችል የሞናሞላቸው ይመስላቸዋል።

እነርሱ የፈቀዱትን፣ ማለት የፈለጉትን ይበሉ! በማንኛውም ሞድራዊ ደስታ የማይሟላ፣ ከዚህ ሞድር ውጭ የሆነ ነገርን የሚፈልግ ናፍቆት፣ በውስጣችን እንዳለ እናውቃለን። ነገር ግን በተጨማሪ፣ ይህ ናፍቆት ወደ መላት እንደሚመጣ ወይም የናፈቀውን ነገር እንደሚያገኝ እርግጠኛ የሚያደርገን፣ እምነታችንን መሠረት የሞናደርግበት ሞክንያት አለ? “ሰለራበን ብቻ ሞግብ እናገኛለን ወይም ሞግብ እንዳለን ማረጋገጫ አይደለም።” ይሁን እንጂ አንድ ሰው ይህ አመለካከት ዋናውን ጉዳይ ሳይመለከት ድምዳሜ ላይ የደረሰ ነው ብሎ ሊከራከር ይችላል። እውነት ነው የአንድ ሰው በአካለ ሥጋው መራቡ የሚበላውን ዳቦ እንደሚያገኝ ማረጋገጫ አይደለም። በአትላንቲክ ውቅያኖስ ጀልባ ላይ በርሃብ ተዘለፍልፎ እስከወዳያቸው ላይመለስ ሊያሸልብ ይችላል። ነገር ግን የአንድ ሰው በአካለ ሥጋ መራብ የሚያረጋግጥልን ይህ ሰው የመጣው አካለ ሥጋውን በመመገብ እንደገና ከሚጠግን እና ለሞግብነት የሚውሉ ቁሳቁሶች በሚገኙበት ዓለም ውስጥ ከሚኖር ዘር እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ወደ ገነት ለመግባት ያለኝ ፍላጎት ገነት እንደሞገባ እና በዛ ሐሴት እንደማደርግ (ቢሆን ሞቼት) ነው፡ ፡ ማረጋገጫ እንደሆነ ባላምንም፤ እንደሚሰበው ግን ገነት የሚባል ነገር እንዳለ እና አንዳንድ ሰዎች መኖሪያቸው በዛ እንደሚሆን በጥሩ ሁኔታ የሚያመለክት ነው። አንድ ሰው የሆነች ሴትን ሊያፈቅር ግን ያፈቀራትን ሴት ላያገኝ ይችላል። ነገር ግን ከተቃራኒ ፀታ ጋር “በፍቅር መውደቅ” የሚባል ከነት፣ ተቃራኒ ፀታ የሚባል

ነገር በሌለበት ዓለም ውስጥ በከሰት ክው የሚያደርግ፤ ግራ አጋቢ ነገር ይሆን ነበር። አሁን እዚህ ፍላጎት እና ፍፍቅ ብቻ አለ። ይሄ ይሆን ይሆን፤ እያለ በሃሳብ የሚወቅት ፍላጎት እና ፍፍቅ አለ። ለሰሚናፍቀው ነገር እርግጠኝነት ግን የለውም። በዋናነት ዓላማው በትክክል ወደሚገኝበት አቅጣጫ ለማወቅ አቅም የጎደለው ፍፍቅ! ቅዱሳን መጽሐፎቻችን ለሰሚናፍቀው ቦታ የተወሰነ ዘገባ ይሰጡናል። እርግጥ ነው ስለቦታው ሙሉ መረጃ ሳይሆን ቢያንስ ካብራራው በሚል እንደ ሞሳሌ የሆነ መለያ ያቀርባሉ። መንግስተ ሰማይ ማለት በመሠረታዊ ፍቺው ከእኛ ከሰው ልጆች መኖሪያ የጊዜ ክበብ እና ቦታ ውጪ ያለ ነገር ማለት ነው። ሆኖም ስለገነት፣ መንግስተ ሰማይ የሚሰጡ ማብራሪያዎች፣ ይህን ለመሰል ይችላል የሚሉ መግለጫዎች፣ ባጋጠመን ወይም በሞናውቃቸው ነገሮች ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት። ስለዚህ መፅሐፍ ቅዱሳዊው የመንግስተ ሰማይ፣ የገነት ሞሰል፣ ነፍሳችን ማንም እንዲህ አይነት ነው ብሎ ሳይነግራት መንግስተ ሰማይ ማለት እንዲህ አይነት ብላ የፈጠረችውን ሞሰል የሚደግፍ መሆን አለበት። በእውነቱ ገነት፣ መንግስተ ሰማይት ውስጡ በትክክለኛ እጅግ በሚያበረባብሩ ድንቅ እንቁዎች የሞት አይደለም። በተፈጥሮ ውስጥ ያለውን ውብ ነገር ሆኑ ያካተተ ወይም ድንቅ የመዘቃ ቅንብር የሚሰማበትም አይደለም። ልዩነቱ መፅሐፍ ቅዱሳዊው ስዕላዊ መግለጫ ለሰጠው መግለጫ ሰልጣን አለው! ከእኛ ይልቅ ለእግዚያብሔር እጅግ ቅርብ ከሆኑ ጸሐፊዎች የመጣ ነው። ደግሞም በዘመናት መካከል በቅዱሳን ሕይወት ተፈትኖ የፀና እውነት ነው። ለዘመናት ክርስቲያኖች በወጥነት የታመነ እውነት ነው። ለእኔ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ መፅሐፍ ቅዱስ ያቀረበው የገነት መሰል ሞንም እንኳን ሰልጣን ያለው ብቸኛ እውነተኛ መግለጫ ቢሆንም ብዙም ሰፍራ የሚሰጠው ሆኖ አላገኘሁትም። በመጀመሪያው እይታዬ ፍላጎቴን ከማነሳሳት ይልቅ እንደውም አቀዛቅዘት ነበር። በትክክል ልጠብቀው እና ልገምተው የሚገባኝ ያ ነው። ክርስትና በሩቅ ስላለው ሐገር፣ ገነት በራሴ ግሞት እና መላሞት እንዲህ ነው ብዬ ካሰብኩት የላቀ ነገር ለነግረኝ ባይችል ኖሮ፣ ከፍ ያለ ቦታን አይደዘም ነበር። ሆኖም ግን ለእኔ በተጨማሪነት የሚሰጠኝ ነገር ካለ “ከራሴ መላሞቶች” ዘቅ ያለ ማራኪነት እና አጓጉኒነት እንዲኖረው እጠብቃለሁ። የሼሊ ሥራዎችን ሲያነበር ለነበረ አንድ ወጣት፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የሳፋክሊዝ ሥራዎች አግኝቶ ሲያነብ፣ ደረቅ እና አሰልቺ ሊሆንበት ይችላል። ሃይማኖታችን እውነተኛ ነው፣ ከእኛ እውቀት እና ሰሜት ውጪ በዘመናት በነገር ሁለ ተፈትኖ የታመነ ነው (objective) ብለን የሞናምን ከሆነ፣ እንግዲያውስ በሃይማኖታችን ውስጥ የሚገኝ እንቅስቃሴ የሆነ እና አልፎ ተርፎም ደስ የማይሉ ጽንሰ ሐሳቦቹን እና ጉዳዮችን ለመመርመር መፍራት የለብንም። እንደውም ብዙ ጊዜ የማናውቀውን እና ልናውቀው የሚገባንን

የክርስትና እውነት ሸሽገው የሚደዘብን፤ በክርስትና ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎች የሆኑ እና ትኩረት ሰጥተን ለመመርመር ሞቾት የሚነሱን ጽንሰ ሐሳቦች ናቸው።

በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የሚገኙ የተሰፋ ቃሎች እንዲሁ እንዳገኘን በነከፋፍላቸው በአምስት ዋና ዋና ጭብጦች ሊከፋፈሉ ይችላሉ። የተሰጠን የተሰፋ ቃል፡ 1. ከክርስቶስ ጋር እንሆናለን 2. እርሱን ወደ መሞሰል እናድጋለን 3. በብዙ ግልፅ እና ድንቅ ሞሳሌዎች የ”ክብር” መንፈሳዊ እንስብሳብን 4. ለእኛ ሌሎች በማድገብ መንገድ በሰማይ ድግስ፤ ሞግብ እና ሐሴት ማድረግ ተዘጋጅቶልናል እና 5. በአጽናፊ ዓለሙ ውስጥ ስልጣን እንይዛለን፤ ከተሞችን ማስተዳደር፤ በመላእክት ላይ መፍረድ እና በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ መጠቀሚያ አዕማድ ሆኖ ማገልገል። ስለነዚህ የተሰፋ ቃሎች በመጀመሪያ ወደ አዕምሮዬ የሚመጣው ጥያቄ፡ “ከአንደኛው የተሰፋ ቃል ውጪ ያለት ሌሎች የተሰፋ ቃሎች ለሞን አስፈለጉ?” የሚል ነው። ከክርስቶስ ጋር ከሆንን በቂ አይደል ወይ፤ ከእርሱ ጋር እስካለን እንዳለን የሞናሰበው ሌላ ነገር፤ ወይ የሚያስፈልገን አለ? አንድ የጥንት ጸሐፊ እግዚያብሔር ደግሞም ሌሎች የሚታዩ እና የማይታዩ ሐብቶች ያሉት፤ እግዚያብሔር ብቻ ካለው ሰው የበለጠ ባለጠጋ አይደለም ያለው እውነት ነው። እግዚያብሔርም ሃብትም ካለው ጥሩ! እግዚያብሔር ብቻ ካለው ሌላ ሞድራዊ ባለጠግነት ከሌለው፤ የሌለው ነገር እንደጎደለው አይቆጠርም።

እንደማሰበው ከሆነ ይህን ነገር የበለጠ መረዳት መልሱ በሞልክቶች አስፈላጊነት ዙሪያ የሚሸከረከር ይመስለኛል። ምንም እንኳን ነገሩን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰናወጠነጥን ወዲያውኑ ከትኩረታችን ሊሰወር ቢችልም፤ ብዙዎቻችን ልክ ስለሌሎቹ የተሰፋ ቃሎች ያለን ሐሳብ ወይም ሞሰል ሞልክታዊ እንደሆነው፤ ከክርስቶስ ጋር መሆን ማለት ሞን ማለት እንደሆነ ሌላው በሞናባችን ያለው ሐሳብ ወይም ሞሰል ያው ሞልክታዊ ነው። ካርታ እንጂ ትክክለኛው ነገር የለንም። ለሞሳሌ ከክርስቶስ ጋር መሆን ማለት ሞን ማለት ነው የሚለውን አካል ለአካል እንደ መቀራረብ እና ከአንድ ሰው ጋር በፍቅር ስንወያይ አይነት ያለ ውይይት ከእርሱ ጋር ሰናደርግ ማለት እንደሆነ ወደ አዕምሮአችን ሸው ብሎ ይገባል። ከክርስቶስ ጋር ስለመሆናችን ስናሰብ፤ ሰው በመሆኑ ላይ እናተኩርና፤ ደግሞ እርሱ አምላክ መሆኑን ልንዘነጋ እንችላለን። በመሠረቱ፤ በዚህ የመጀመሪያ ተሰፋ ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ክርስቲያኖች ብዙውን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር መሆን የሚለውን ሐሳብ ሞድራዊ ከሆነ ነገሮች ጋር አያይዘው ሲያሰቡት እናያለን። እንደእውነቱ፤ መሸራት እና መሸራ በሰርጋቸው ቀን አብረው ሲሆኑ እንዳለው አይነት እና ለየት ያለ በፍቅር የተሞላ

ግንኙነት፣ እንዴት በፍቅር እንደሚተቃቀፉ አይነት ሞሰል ነው የላቸው። እንደዚህ አይነት ሞሰል ስለኖራቸው አይፈረድባቸውም። እኔም ብሆን ለአንድ ደቂቃ እንኳን ለሞን እንዲህ አይነት ሞሰል ኖራችሁ ብዬ አልነቅፋቸውም። እነዚህ ሞሰሎች የተሳሳቱ ወይም መጥፎ ናቸው እየልኩ አይደለም። ለአንዳንድ ሰዎች ከክርስቶስ ጋር የላቸውን ግንኙነት ሞን ለሞሰል እንደሚችል እንዲረዱ ጠቀሟል ሲሆን ይችላል።

ከልቤ የሞመኘው ነገር አሁን ከደረሰኩበት መረዳት በላይ ጠልቄ መረዳት እንድችል ነው። ከክርስቶስ ጋር ስላለኝ ግንኙነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራችን እፈልጋለሁ እናም ወደ ፊት ይህን ለማድረግ እንድችል እጸልያለሁ። እኔ ግን ለማለት የፈለኩት ይህ ሁሉ ሞልክት ብቻ ነው። ሞሳሊያዊ፣ ሞልክት ብቻ መሆኑን አፅንኦት መስጠት እፈልጋለሁ። በርግጥ በተወሰኑ ገጽታዎች ከክርስቶስ ጋር መሆን ሞን ማለት እንደሆነ ያለን ሞሰል ከእውነታው ጋር ተመሳሳይነት አለው። ከክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት በአንዳንድ መንገዶች ከእውነታው ጋር ይመሳሰላል፤ በሌላ በኩል ግን የተለየ ነው። ስለሆነም በተሰጠት በሌሎች ቃል ኪዳኖች ውስጥ በሚገኙ ልዩ ሞልክቶች ላይ በመመስረት ማስተካከያዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። ከክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት ያልተሟላ በመሆኑ፣ ይህን ጎደሎ ክፍተት ለመሙላት የሌሎቹ ተስፋዎችን እርዳታ እንፈልጋለን። ልዩ ልዩ ተስፋዎች መኖራቸው ከእግዚያብሔር ሌላ ደስተኛ የሚያደርገን ነገር አለ ማለት አይደለም። ከእግዚያብሔር ጋር ያለንን የመጨረሻ ደስታ የሚገልጹ የተለያዩ ተስፋዎች ስላሉ ብቻ፣ ከእግዚያብሔር ሌላ እውነተኛ ደስታ የሰጠን ናቸው ማለት አይደለም። እግዚያብሔር እንደ ሰው ስላይደለ፣ አሁን ካለን ግላዊ፣ ሰው ከሰው ጋር ያለው ደካማ የፍቅር ልምምዶችን፣ በእርሱ መገኘት ውስጥ ከሞናገኘው ደስታ ጋር አንድ አይነት አድርገን እንዳንሰል መጠንቀቅ አለብን። ጠባብ፣ አድካሚ እና ተደጋጋሚ ሊሆን ከሚችለው የሰው ፍቅር ልምዶችን አንፃር ብቻ እንዳናሰበው እግዚያብሔር ፍቅሩን በተሻለ ለመረዳት እንድንችል የተለያዩ ሞሰሎችን ሰጥቶናል።

ቀጥሎ ክብር ወደሚለው ሐሳብ ልግባ። ይህ ሃሳብ በአዲስ ኪዳን እና በጥንታዊ የክርስትና ጽሑፎች ውስጥ በጣም ተደጋግሞ የተነሳ የታወቀ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ልብ ልንለው የተገባ ሐሳብ ነው። ከዚህ ሐሳብ ልንሸሸ የሞንችልበት ቦታ የለም። ደኅን የሚለውን ሐሳብ በሞሰል ለማሳየት አዲስ ኪዳን መደን ከዘንባባ ቅርንጫፎች፣ አክሊሎች፣ ነጮ ልብሶች፣ ዙፋኖች እና ታላቅ ብርሃናት ጋር ካሉ ነገሮች ጋር አያይዞ ያቀርብልናል። እንዲህ አይነት ሞሰሎችን መያዙ አዕምሮዬ ወዲያው ለመቀበል አልፈለገም። የሆነ ሞክንያታዊ ሆኖ ለሚያሰብ የሚመች

እደደለሁ። አልመሰጠኝም። እና በዚህ ረገድ እራሴን እንደማንኛው ዘመናዊ ሰው እቆጥራለሁ። ዘመናዊ ሰው (Modern age man) እንዲህ አይነት መግለጫዎች እንደ አፈታሪክ እና ተረት ይቆጥራቸዋል። “ክብር” የሚለው ቃል ሁለት ነገሮችን እንደመለከት ያደርገኛል። አንደኛው መጥፎ የሆነ ነገር ሲሆን፤ ሁለተኛው ሞትነትን ነው። ወይም ደግሞ ክብር የሚለው ሐሳብ ዝነኝነት እና በጣም አይን የሚያጭበረብር ብርሃን ይመስለኛል። ቃሉን ስላሳየ የሚመጣልኝ እርሱ ነው። እውነቱን ለመናገር፤ ዘነኛ ማለት ከሌሎች ሰዎች የበለጠ ታዋቂ መሆን ማለት በመሆኑ፤ ለእኔ ዘነኛ ለመሆን መፈለግ ጥሩ ያልሆነ ከሰው ጋር የመጫካከር አባዜ ስለሆነ ጤነኛ ከሆነ ልብ ሳይሆን ከክፋ የሚመነጭ ይመስለኛል። ሁለተኛው ደግሞ የሚያብረቀርቅ ብርሃን ይመስለኛል ብያለሁ። እና ማን ነው ዘላለም የሚኖር የመብራት አንገል መሞሰል የሚፈልግ?

ይህን ጉዳይ ጠልቄ በሞመረሞርበት ጊዜ እንደ ሚልተን፣ ጆንሰን እና ቶማስ አኩዋናስ ያሉ የተለያዩ ክርስቲያኖች ሰማያዊ ክብርን እንደ መልካሞ ስሞ ወይም መልካሞ እውቅና ማግኘት እንደሆነ ይረዳት እንደነበር ባወቅኩ ጊዜ እጅግ ተገረሞኩ። ነገር ግን እንደኛው ፍጡር በሆኑ ሰዎች የሚሰጥ ዘና፣ ማረጋገጫ አይደለም። ደፍሬ መናገር እችላለሁ በእግዚያብሔር የሚሰጠኝ አድናቆት ነው። እና ከዚያ፣ በዛ ጉዳይ ላይ ካሰብኩበት በኋላ፣ ይህ ሃሳብ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሠረተ መሆኑን ተገነዘብኩ። እና በመክሊታቸው ነግደው ስላተረፉ እና መክሊታቸውን ሰቀበሩ ሰዎች በሚያወሳው ታሪክ ላይ ያለውን አምላካዊ “መልካሞ፣ እንተ በጎ ታማኝም ባሪያ” የሚለውን ሞሥጋና እና አድናቆት ማንም ሊፍቀው አይችልም። በዚህ የሕይወቴን አብዛኛውን ጊዜ የቃጠልኩበት ሳስበው የነበረ ነገር፣ ለመጫወቻ በካርድ ተደርድሮ የተሰራ ቤት እንደሚኖር፣ በቀላሉ ተናድ። ወዲያው ማንም ሰው እንደ ልጅ ካልሆነ በቀር ወደ መንግስት ሰማይ እንደሚደገባ አስታወስኩ። ደግሞ በልብ ኩሩ እና ትእቢተኛ ልጅ ሳይሆን በመልካሞ ሥነ ሞግባር ባደገ ልጅ ውስጥ እንደሞናየው፣ ልጆች ሲመሰገኑ ሊደብቁት እስከማይችሉ ድረስ በመመስገናቸው ታላቅ እና ያልተሸፈነ ደስታቸውን ያሳያሉ። ልጆች ሲመሰገኑ ያላቸውን ደስታ ይደብቁም። ይህ ፀባይ ደግሞ በልጆች ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን በወሾች እና በፈረሶች ውስጥም እናገኛለን።

ስለዚህ፣ ትህትና ነው ብዬ ያሰብኩት ነገር በዚህ ጊዜ ሁሉ በጣም ትህት፣ እንደ ህፃን ልጅ ደስታ ያለ እና እጅግ ተፈጥሯዊ የሆነ ደስታን በሕይወቴ እንዳልለማመድ ከልክሎኛል ነበር። በእግዚያብሔር እንተ ጎበዝ ታማኝ ባሪያ የሚል

መገሳ ቃል መቀበል ብሎ ነገር አለ እንደ ብዬ እራሴን እንደ ትሁት የቆጠርኩበት ነገር እጅግ ዘቅ ያለው ነገር እጅግ ከፍ ባለው ፊት፡ በሰው ፊት የእንሰሳት መባረቅ፡ የህፃን ልጅ በአባቱ ፊት መዘለል፡ ተማሪ በአስተማሪው ፊት መሳቅ ከመሰለ ፤ ንጹህ እና ተፈጥሯዊ የሆነውን ደስታ በሕይወቴ እንዳልለማመድ ከልክሎኝ ነበር። ነገር ግን ይህ እጅግ መልካሞ የሆነ የመመስገን ፍላጎት፡ በእኛ የማያባራ ሁሉ ነገር የራስ የማድረግ ሞቆት ሞክንያት፡ እጅግ አስፈሪ በሆነ ሁኔታ ተጠልፎ ላልተገባ ነገር እንደሚውል መረዳት ቀላል ነው። ወይም ከራሴ ልሞድ ተነስቼ፡ በሕይወቴ ደስ ከማሰኛቸው ሰዎች የሚቀርብኩኝ ምሥጋና እና አድናቆት፡ እንዴት በፍጥነት አጥፊ እና ስብእናን አርካሽ በሆነው ራስን የመካብ ና የማድነቅ መርዘ እንደሚበክል ማየት ትያለሁ።

ነገር ግን ይህ ከመሆኑ በፊት፡ ለአፍታሞ ቢሆን፡ በጣም ለአጭር ጊዜም ቢሆን፡ በዚህ ጊዜ የእውነት ክልብ የሞወዳቸውን እና የሞፈረቸውን ሰዎች በማሰደስት የሚገኘውን እርካታ ያየሁ ይመስለኛል። እና ያ እርካታ ንጹህ ነበር። እና ይህ ሁኔታ ማንም፡ ተስፋ ሊደርግ ከሚችለው በላይ ማለትም ተስፋ በማይደረግ መንገድ፡ ሊታመን በማይችል፡ ጭራሽ በማይታመን ሁኔታ በመጨረሻ፡ የዳነች፡ የተዋጀች ነፍሰ ደስ እንደታሰነው የተፈጠረችለትን እርሱን ደስ እንዳሰኝች ሰታወቅ ሊሆን የሚችለውን ነገር እንደናሰብ ካደረገን ከበቂ በላይ ነው። ከዚህ በኋላ ለከንቱነት ቦታ አይኖርም። ከዚህ በኋላ ኩራት አይሰማትም። ወይም ይህ የሆነው በድርጊቷ የተነሳ እንደሆነ አታሰብም። ከዚህ ይልቅ እግዚያብሔር እንደትሆን አድርጎ በሰራት ማንነቷ ሐሴት ታደርጋለች። ቀድሞ የነበራት ለራስ ከፍ ያለ ግምት ይጠፋል። ወዲያው ቀድሞ የነበራት የበታችነት ስሜት ለዘላለም ሲፈወስ፤ በፕሮሰፔሮ መጽሐፍ ውስጥ ካለው ኋይል እና ሚስጥር በላይ የነበራትን ኩራት እና እብራትን ገደል ይከተዋል። ሰብሮ ትሁት ያደርጋታል። ፍፁም ትህትና አገል ራሳችን ያበጀነውን ጨዋነት አይፈልግም። እግዚያብሔር የተሰራው ሥራ ልክ ነው ካለ፤ ሥራው በራሱ ደስተኛ ሊሆን ይችላል። እንደ አባባሉም “ከንጉሥ ጋር እንመሰጋገን ብኝህ መገሳ ልትለዋወጥ መፈለግ የተገባ አይደለም”

አንድ ሰው መንግስተ ሰማይ ማለት እኛ ምሥጋና የሞንቀበልበት፡ በእግዚያብሔር የሞንወደሰበት ቦታ ነው ማለቴን እንደማይወደው ለነግረኝ እንደሚፈልግ መገመት እችላለሁ። ነገር ግን ይህን የእኔን ሐሳብ ካለመውደድ ጀርባ ሐሳቤን በትክክል እንዳይረዳ ያደረገው ዕብራት አለ። በመጨረሻ፡ የአጽናፊ ዓለሙ ደስታ ወይም ጭንቀት የሆነው የመለኮት ፊት በእያንዳንዳችን ላይ፡ ወይ

አንደኛውን ወይም ሌላኛውን የንፅባርቃል፣ ወይ በቃላት ሊገለጽ የማይችል ክብር የጎናጽፈናል ወይም የማይደን እና ለዘላለም የሚሆን ሀፍረትን የለብሰናል። በቅርቡ እኛ እግዚአብሔርን እንዴት ነው የሞናሰበው የሚል ሐሳብ በጣም መሠረታዊ ነገር ነው በማለት የሚገልጽ አንድ መጣጥፍ አጋጥሞኛል። አንብቤ ነበር። “ይህ እውነት እንዲሆን በእግዚአብሔር እሞላለሁ!” ይህ ትክክል አይደለም! ከዛ ይልቅ እግዚአብሔር ስለ እኛ ምን የሰባል የሚለው በጣም መሠረታዊ ነገር ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ዘላለማችንን የሚወስን መሠረታዊ ነገር ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ እርሱ እኛን እንዴት ነው የሚያሰበው ከሚል ሀሳብ ጋር በተያያዘ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር፣ እኛ እርሱን እንዴት ነው የሞናሰበው የሚለው ሀሳብ የን ያህል ጠቀሜታ የለውም።

አንድ ቀን ሁላችን በፊቱ “እንደምንቆም”፣ በፍርድ ዙፋን ፊት እንደምንገኝ እና እንደምንመርምር ተጽፏል። የክብር የተሰፋ ቃል፣ የተሰፋ ቃል ነው። እጅግ አስገራሚ የሆነ፣ በክርስቶስ ሥራ ብቻ የሚቻል፣ አንዳንዶቻችን፣ እንዲያውም ሁላችንም በእውነት ይህን ለማድረግ የወሰንን በፍርድ ዙፋን ፊት የሚጠብቀንን ሞርመራ አልፈን በቀኝ እንቆማለን፣ ተቀባይነትን እናገኛለን፣ እና እግዚአብሔርንም ደስ እናሰኛለን። እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት... የመለኮታዊ ደስታ እውነተኛ አካል ለመሆን... በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዳጅ ለመሆን፣ እንዲሁ ዘመን በሁዘኔታ ሳይሆን ነገር ግን አርቲስት በሥራው በእጆቹ ጥበብ እንደሚደሰት ወይም አባት በልጅ እንደሚደሰት እንደዚህ ነው የሚሆነው! የማይቻል ይመስላል! አእምሮአችን ሊሸከመው ከሚችለው በላይ የሆነ የክብር መጎናጸፊያ ነው። ለእኛ ትልቅ ሸክሞ ነው። እውነታው ግን ያ ነው።

አሁን ምን እየተካሄደ እንደሰ ተመልከት። ሰልጣን ያለውን እና መፅሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን የክብር ሞሰል አሸንቀጥሬ ጥፄ ቢሆን እና ምንም እንኳን ሰለመንግስተ ሰማይ ያለኝ እውቀት ከዛ የተቀዳ ቢሆንም፣ ግልፅነት በሚጎድለው ከራሴ የመንግስተ ሰማይ ሞሰል ጋር ተጣብቄ ቢሆን ኖሮ፣ በእኔ ሞቼት ውስጥ በነበረው የመንግስተ ሰማይ ሞሰል እና በክርስቶስ የተሰፋ ቃል መካከል የነበረውን ግንኙነት በሞንም ተዓምር ማየት አልቻልኩም ነበር። አሁን ግን በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ እንቅስቃሴን የሚመሰሉትን እና ጥሩ ስሜት የማይሰጡትን ሐሳቦች ከመረመርኩ በኋላ፣ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ሳሰበው፣ ለራሴ በሚያስደንቀኝ ሁኔታ፣ ግንኙነቱ ጥርት ያለ እና ግልፅ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ትርጉም የሚሰጥ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ክርስቶስ ተሰፋ እንዲደርግ የነግረኝ ክብር የመጀመሪያ ሞቼትን

ያሟላ ነው። ስለ መንግስት ሰማይ የሞመኛውን ያካተተ ነው። እንደውም ከዚህ በፊት በሞቾቼ ውስጥ የነበረ እኔ ግን ልብ ብዬ ያላየሁትን ነገሮች ሁሉ ገልጦልኛል። ለሆነ ያህል ጊዜ ስለ ሞፈልገው ነገር ማሰብ በማቆም፣ አሁንም በተሻለ ሁኔታ በርግጥ የሞፈልገው ነገር ሞንድነው ብዬ መማር፣ መረዳት ጀምርኩ። ክላይ ክጥቂት ደቂቃዎች በፊት፣ ስለ መንፈሳዊ ነገር ርህብ እና ናፍቆት ለማብራራት በሞከሩበት ጊዜ፣ አንድ እጅግ በጣም ትኩረት የሚሰጥ ፀባዩቸውን አላካተትኩትም ነበር። ዘልዬው ነበር። ብዙውን ጊዜ ልዩ የሆነ ጊዜ ሲያልፍ፣ መዘቃ ሲቆም፣ ወይም ትዕይንቱ የሚያንፀባርቅ ድምቀቱን ሲያጣ እንዲህ ነበር ለካ እንላለን። ከዛ ቀጥሎ ስለሚሰማን ሰሜት በደንብ የተገለጠው “ወደ መደቦች፣ ትክክለኛ ማንነታችን የመመለስ ጉዞ” በሚለው የበኬት ሐሳብ ውስጥ ነው።

የሞለው ነገር ተረድታችሁኛል። ለሆነ ደቂቃ ያህል እኛ ለዛኛው ዓለም የተገባን እንደሆንን የማሰብ ብዥታ ነበረን። አሁን እንዳልሆንን ተረድተናል። ዘሞ ብለን እየተመለከትን ነበር። ውበት ከት ብላ ትሰቅ ነበር ነገር ግን እኛ ለመቀበል አልነበረም። ፊቷ እኛ ወደ አለንበት መስመር አቅንቶ ነበር ነገር ግን እኛን ለማየት አልነበረም። ተቀባይነት አላገኘንም፣ የጋበዘን የለም ወይም ወደ ደግሰ፣ ጭፈራ ማንም አልወሰደንም። ደስ ካለን መሄድ እንችላለን ደስ ካለን መቆየት እንችላለን። “ማንም ልብ አላለንም።” አንድ ሳይንቲስት እኛ ውበት ብለን የምንጠራቸው ነገሮች ስለማይንቀሳቀሱ ግዑዝ ስለሆኑ፣ ስለእኛ ግድ ባይኖራቸው አያስገርምም ለል ይችላል። በርግጥ እውነት የሆነ ሐሳብ ነው። ነገር ግን እኔ እያወራሁት ያለሁት ግዑዝ ስለሆነው አካል አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ግዑዝ ነገሮች በሞንም ሊገለፁ የማይችሉ፣ ለሆነ ያህል ወቅት መልዕክት አድራሽ ሆነው ስለሚያስተላልፉት ነገር ነው። ስለ ግዑዝ ነገሮች ሳይሆን ከግዑዝ ነገሮች ስለሞናገኛው ሰሜት ነው የማወራው። ከመልዕክቱ ጣፋጭነት ጋር አብሮ የተቀላቀለ መራርነት የኖረበት ሞክንያት መልዕክቱ ከመጀመሪያውንም ለእኛ ታሰቦ የተዘጋጀ ስለማይመስል ነው። መራርነት ስል ህመም ማለቴ እንጂ የልብ መከፋት ቁጣ ማለቴ አይደለም።

ስለራሳችን ማንኛውንም ልዩ ትኩረት እንዲሰጠን ወይም እውቅናን ከሌሎች ለመጠየቅ ፍላጎት የሌለን መሆን አለብን። ግን እንደተገለጸን ይሰማናል። በዚህ አጽናፊ ዓለም ውስጥ እንደ እንግዳ እንደተቆጠርን የሚሰማን ሰሜት፣ እውቅና የማግኘት ፍላጎት፣ ሞላሽ የማግኘት ፍላጎት፣ በእኛ እና በእውነታው መካከል ካለው ክፍተት ጋር የመገናኘት መሻት ማለቂያ የሌለው የሞስጢራችን አካል ነው።

የነገሮች አካል መሆን እንፈልጋለን ነገር ግን፡ እንዲሁምን ይሰማናል እና ይህ ደግሞ እኛ ሁላችን ሽሽገን የያዘነው አሳዛኝ መሰጥር ነው። በእርግጠኝነት፡ በዚህ መንገድ የተበራራበትን ሁኔታ መሠረት አድርገን ስንመለከት ስለክብር የተገባው የተሰፋ ቃል ጥልቅ ለሆነው መሻታችን የሚሰራ ነው። ክብር ማለት ስለእኛ በእግዚያብሔር የሚቀርብ ሪፐርት ማለት ነው። በእርሱ ተቀባይነት ማግኘት ማለት ነው። ሞላሽ ማግኘት ማለት ነው። እውቅና ሲሰጠን ማለት ነው። ወደ ነገሮች ሁሉ አስጌል እንኳን ደህና መጣህ ተብለን አቀባበል የሚደረግልን! በመጨረሻም በሐይወት ዘመናችን ሁሉ ያንኳንነው በር ይከፈታል።

ሞናልባት ክብር ሞንድን ነው ለሚለው ጥያቄ በእግዚያብሔር ዘንድ እውቅና ማግኘት ነው ብሎ መልስ መስጠት ሞቾት የማይሰጥ ነገር ሊሆን ይቻላል። ነገር ግን ይህ ሃሳብ እና ቋንቋ የአዲስ ኪዳን ሃሳብ እና ቋንቋ ነው። አዲስ ኪዳንም ተመሳሳይ ሞላሽ እንደሚቀርብ መመልከት እንችላለን። እኛ የሞንፈልገው ወይም ቅዱስ ጳውሎስ ማለት አለበት ብለን የሞንጠብቅበት እግዚአብሔርን የሚወዱ ሰዎች እግዚያብሔርን ያውቁታል እንዲል ነው፤ ነገር ግን በእርሱ ይታወቃል ይላል። (1ቆሮ. 8:3) ይህ እንግዳ የሆነ ቃል ኪዳን ነው። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ሁሉንም ነገር አያውቅምን? ነገር ግን በሌላ በአዲስ ኪዳን ክፍል ውስጥ አስፈሪ በሆነ ሁኔታ ድጋሚ ይህ ሐሳብ ተጠቅሷል። በዛ ቦታ ላይ ከእኛ መካከል ማናችንም ልንሆን እንችላለን ግን በእግዚአብሔር ፊት ቆመን “ከቶ አለውቅኋችሁም ከእኔ ራቁ” የሚለውን አስፈሪ ቃል ልንሰማ እንደሞንቸል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶናል። በሌላ አነጋገር እና ትርጉም አዕምሮአችን ሊረዳው የማይቻለው፤ ሰሜታችን ደግሞ የማይቋቋመው፤ በሁሉም ቦታ ከሚገኝ ከእርሱ ህልውና ፊት ልንወገድ እና ሁሉን ከሚያውቅ ከእርሱ እውቀት ልንፋቅ እንችላለን። ለዘላለም ዘላለም ወደ ደጅ ተጥለን ልንተው፤ ልንገፋ፤ ልንሰደድ፤ ልንነጠል እና በንግግር ለማሰረዳት በሚያደግት ፡ ህመሙ በቃላት ሊገለጥ በማይችል ሁኔታ ይተወናል። እንዘነጋለን። በሌላ በኩል ደግሞ በልዑል እግዚአብሔር ወደ ውስጥ ልንጋበዝ፤ አቀባበል ሊደረግልን፤ ሰፍራ እና እውቅና ሊሰጠን ይችላል። በየቀኑ፤ በእነዚህ ሁለት ትላልቅ አማራጮች መካከል እንገኛለን። በእውነቱ፤ በአጽናፈ ዓለሙ ውስጥ ካለ አንዲት ነገር ቆርጦ ጥሎን ከተለያየነበት፤ ሁልጊዜ ከበሩ አንዲት ጥግ ከደጅ ቆመን ወደ ውስጥ ከሞንመለከተው አንዲት ነገር ጋር ደግሞ የሞንዋሃድበት ነው። በሐይወት ዘመናችን ሁሉ የነበረን ናፍቀት እና የነፍሳችን ርሃብ የአዕምራት ቅዠት፤ አስቂኝ ነገር ፡ ሰሜታዊነት ሳይሆን ነገር ግን የእኛ ትክክለኛ ሁኔታ ነጸብራቅ መሆኑ ይገለጣል። በተጨማሪም፤ መጨረሻ ላይ ወደ ውስጥ መጠራት፤ በሩ ተከፍቶልን

መግባት እና በሞንሞ ሊገለጥ በማይችል፤ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ ክብር መግኘት መደረሻችን ነው። ልዩ ስፍራ መግኘት ግባችን ነው። ይህ የሚሆንበት ሰዓትና ቀን ሲመጣ የሕይወት ዘመናችን ህመም ሁሉ ይፈወሳል።

ይህ ደግሞ ወደ ሌላኛው ክብር ማለት ሞን ማለት ነው ወደሚለው ፍቺ ያመጣኛል። ክብር እንደ እንደሚያበረባብር ብርሃን፤ እንደ ታላቅ ግርማ፤ እና ደምቀት! እንደ ፀሐይ ልናፀባርቅ ነው፤ የማለዳ ኮከብ ሊሰጠን ነው። ትርጉሙን መረዳት እንደሚመርኩ አምናለሁ። ይሄ ነገር ሳይገባኝ አይቀርም። በተወሰነ መንገድ፤ እግዚአብሔር የማለዳ ኮከብን አስቀድሞ ሰጥቶናል፤ ይህን ስጦታ በብዙ ውብ ጠዋት ማልደን ከተነሳን አይተን ማድነቅ እንችላለን። እንዲህ ብለን ልንጠይቅ እንችላለን፤ ከዚህ በላይ ሞንድን ነው የሞንፈልገው? ሐ! እረ ብዙ እንፈልጋለን! የበለጠ ነገር እንመኛለን! የሥነ ውበት መፅሐፍት ብዙ የሚደናገሩለት እጅግ ብዙ ነገር፤ ተጨማሪ እንፈልጋለን! ነገር ግን ባለቅኔዎች እና የአፈታሪክ ጠበብቶች ስለዚህ ነገር በደንብ ያውቃሉ! እግዚአብሔር በሚያውቀው፤ ውበትን አይተን ብቻ ማለፍ፤ ሞስክር ብቻ መሆን እንፈልግም! ሞንሞ እንኳን ያ በራሱ ከበቂ በላይ ቢሆንም። በቃላት እንዲህ ነው ብለን ለማስቀመጥ የሚከብደን አንዲት ነገር እንፈልጋለን። ከሞናየው ውበት ጋር አንድ ለመሆን፤ ራሳችንን በውስጣ ለማስገባት፤ ወደ እኛነታችን ጥለቀት ውስጥ ልንቀበላት፤ በእርሷ ልንታጠብ፤ እና የእርሷ አካል ለመሆን እንፈልጋለን! አንድ መሆን እንፈልጋለን! ለዛም ነው ! እንዲህ ጥለቅ መሻት ስላለን ! እንደ ሰው ለውበት እንዲህ አይነት ፍጭት ስላለን፤ አየሩን እና መሬቱን እና ባሕር እና የብሱን በአማልክት ብዛት የሞላነው! በጣሖታት፤ ኒሚሬስ እና ኤልቪስ ያጥለቀለቅነው! ሞንሞ እንኳን እኛ ባንችልም እነዚህ የእጆቻችን ሥራ ሞስሉ ከተፈጥሮ የተገኘውን ውበት፤ ፀጋ እና ሃይል ማጣጣም ይችላሉ። ሊደሰቱበት እና ሊያሳዩ ይችላሉ። ለዚህም ነው ገጣሚዎች እንደዚህ አይነት አስማታዊ የፈጠራ ወሬዎችን የሚያውብለበልቡት። በብዕራቸው ገልበት ሲገልጡት፤ እውነትም የሞዕራብ ንፋስ ወደ ሰው ልጅ ነፍስ ውስጥ ከፍቶ የሚገባ ይመስላል። ነገር ግን አይችልም እኮ! እንዲህ ይሉናል “በሚያንረመርም ደምፀ የተወለደ ውበት” ወደ ሰው ልጅ ይጋባል ላሉ! ነገር ግን አይችልም ! ወይም እስከሞናውቀው ድረስ አሁን አልተጋባም።

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ተሞሳሌታዊ እና ሰዕላዊ መግለጫዎች በቁም ነገር ካጤን፤ አንድ ቀን እግዚአብሔር የማለዳ ኮከብ እንደሚሰጠን ፣የፀሐይን ብርሃን እንደንለብስ እንደሚያስችለን ካመን፤ ሁለቱም ማለትም ጥንታዊ

አፈ ታሪኮችም ሆኑ የዘመኑ ቅኔዎች የተሳሳቱ መሉ በመሉ ልክ የሆኑ ባይሆኑም፤ የወደፊቱን ከመተንበይ አንፃር ወደ እውነት የቀረቡ ሊሆኑ ይችላሉ። በአሁኑ ጊዜ፤ እኛ የሞንኖረው ከውጪኛው ክፍል፤ ትክክል ባልሆነው የመግቢያ በር ላይ ነው። የማለዳውን አዲስነት እና ንፅህና ልንገነዘብ እንችላለን። ነገር ግን ማለዳው አዲስ እና ንፁህ አያደርገንም! ከሞናየው ግርማ ጋር መቀላቀል አንችልም። ሆኖም፤ የአዲስ ኪዳን ገፃች ይህ የሚይሆንበትን እንዲህ መሆን የሚበቃበት ጊዜን በሽክሽክታ ይናገራሉ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ አንድ ቀን እንገባለን። ነገር ግን ግዑዛን ያለ ሕይወት ሆነው ሰጥ ለጥ ብለው እንደሚገዙ፤ የሰው ልጆች ነፍሶች በፈቃደኝነት በፍፁሞነት ሲገዙ፤ መገዛታቸውን ተከትሎ የክብርን ካባ ይለብሳሉ። ተፈጥሮ የመጀመሪያዋ ረቂቅ የሆነችበት የበለጠውን እና ታላቁን የክብር ሸማ ይለብሳሉ። አንድ ነገር እንዳታሰቡ ከወዲሁ ማሰጠንቀቅ አልጋለሁ። እኔ እዚህ ሞንም አይነት የአረማዊ ሕዝቦችን ከተፈጥሮ ጋር መዋህ እያሉ የሚሉትን ሐሳብ ይዜ አልመጣሁም። ተፈጥሮ የሞትከሰም ነገር ነች። እኛ ከእርሷ ይልቅ ዘላለም እንኖራለን። ሁሉም ፀሐይ፤ ከዋክብት እና በሰማይ እና በሞድር ያሉ ነገሮች ሁሉ ተጠቅልለው ሲጠፋ እያንዳንዳችን ግን እንኖራለን። ተፈጥሮ እንደ ካርታ፤ ሞሰል ነው። ሞልክት ነው። ነገር ግን ቅዱሳት መፅሐፍት እንደጠቀሙ የፈቀዱልን ሞሰል ነው። እርሷ መሉ በመሉ ወደ ሞታንፀባርቀው ክብር፤ ከእርሷ አልፈን በመሄድ፤ በተፈጥሮ ውስጥ እንድንጓዝ ተጠርተናል።

ከተፈጥሮ ዓለም ባሻገር ባለ ቦታ፤ ከሕይወት ዛፍ እንካፈላለን። አሁን በክርስቶስ ዳግም ከተወለድን በውስጣችን ያለው መንፈስ የሚኖረው በእግዚአብሔር ነው። አዕምሮአችን፤ በተለይም አካለ ሥጋችን ሕይወትን የሚያገኘው ከእርሱ ነው። ነገር ግን አሁን ህይወትን የሚያገኘው በብዙ ቀጥተኛ ባልሆኑ መንገዶች ነው። ቀጥተኛ ባልሆኑ መንገዶች ስል በቅድመ አዩቶቻችን፤ በአመጋገባችን እና በንጥረ ነገሮች ማለቴ ነው። ሥጋችን በዚህ ይኖራል። ሥጋዊ ደስታ እግዚአብሔር ዓለሞን በፈጠረበት ጊዜ በግዑዝ ላይ ያሰቀመጠው ኃይል ረቂቅ፤ ሩቅ ውጤቶች ናቸው። እግዚአብሔር በመፍጠር ውስጥ ካለው ታላቅ ደስታ ፈለቀ፤ እነዚህ ሃይሎች ዛሬ የሞናውቃቸውን የአካላዊ ደስታ ልምዶችን አስከትለዋል። እንደዚያም ሆኖ፤ ተዳክመው እንኳን፤ አሁን ካለን አቅም በላይ ናቸው። ልናስተዳድራቸው ከሞንችለው በላይ ናቸው። በዘቅተኛ ደረጃዎች ውስጥ እንኳን ያለ እንደዚህ አይነት ማራኪ እና አስደሳች የሆነበት፤ ከወንዙ ሞንጭ በቀጥታ መቅመስ ሞን ሊሆን ይችላል? አዎን! እንደሚሞነው ከፊታችን የተቀመጠው ነገር ይህ ነው! ሁሉም ሰው ከደስታ ሞንጭ ደስታን ይጠጣል።

ቅዱስ አጎሳቤስ እንደገለጸው የዳኝ ነፍስ ስትነጠቅ የከበረውን አካል “ታጥለቀልቃለች” አሁን ካለን ልዩ እና ብልሹ ሞቶቶች አንፃር፤ ይህንን የደስታ ጎርፍ ልንረዳው አንችልም፤ እናም ሁሉም ሰው እንዲያውክር አጥብቄ አስጠነቅቃለሁ። ነገር ግን የበለጠ አሳሳች አስተሳሰቦችን ለማስወገድ ይህንን ጽንሰ ሐሳብ መጥቀስ አስፈላጊ ነው። ይህም አሳሳች ሐሳብ የዳኝ ነፍስ ማለት ትርጉም የሌለው የሆነ መንፈስ ነገር ነው እና በዳግም ትንሳኤ ከሞት የተነሳ አካል ዘመን በደነዘዘ ሁኔታ የሚኖር ነው የሚል ነው። አካል የተፈጠረው ለጌታ ነው፤ እና እነዚህ ጨለሞተኛ ምናቦች ዳግም ከሞት ስለሚነሳ የሰው አካል ያለን ሞስል ከእውነት የራቀ ነው።

እስከዛ ድረስ ከአክሊል በፊት መስቀል ይቀድማል። እና በሚቀጥለው ቀን የሥራ ሳምንት መጀመሪያ ነው። ምህረት በሌለው የዓለም ግድግዳ ጠባብ ቦታ ተከፍቷል። በዚህ ጠባብ ቦታ መሪያችንን እንድንከተለው ተጠርተናል። በትክክልም እርሱን መከተል ዋናው ጉዳይ ነው! ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት ሳቀርባቸው በነበሩ አስደሳች ሐሳቦች ውስጥ ምን ተግባራዊ ጠቀሜታ አለ ብሎ የሚጠይቅ ይኖራል። ቢያንስ ግን አንድ ጠቃሚ ነገር ማሰብ እችላለሁ። ለእያንዳንዱ ከሞት በኋላ ስለሚጠበቀው ክብር አብዛኛ ለያሰብ ይችላል። ነገር ግን አንድ ሰው ስለወደቁ ወይም ጎረቤቱ ከሞት በኋላ ስላለ ክብር አብዛኛ እና በጥልቀት ማሰብ ይችላል ተብሎ አይታሰብም። የጎረቤቱ ክብር ሸክመው ቀንበሩ እና ግዴታው ግን በእኔ ጀርባ ላይ የወደቀ ነው። ትህትህና ብቻ የሚሸከመው ቀንበር ነው። የእብራተኛ እና ኩራተኛ ጀርባ ላይ ግን ይሰበራል። አይሸከመውም። አንደኛው በክብር መንገድ፤ ሌላኛው በዘላለም ውርደት ውስጥ መሆን ቀልድ አይደለም። አንድ ቀን ወደ አምላክ እና አማልክትነት በሚለወጡ ፍጥረት መሐል መኖር ከሞር የሚወሰድ ነገር ነው። ለማስታወስ ያህል፤ ድንገት ዛሬ በመንገድ የሞታወራው አስቀያሚ እና ምንም ነገሩ የማያስደስት ሰው አንድ ቀን፤ የነገውን ዛሬ ማየት የሞትችል ከሆነ፤ በግንባርህ ተደፍተህ ልታመልከው ግድ ወደሚል ወደሞትፈተነበት ፍጥረትነት ይቀየራል። ወይም አሁን እንደየህወ ወደሚያስፈራ የተበላሸ የሞት መንፈስ ይለወጣል። እጅግ የሚሰፈራ ፍጡር ይሆናል። ቀኑን ሙሉ፤ በሆነ ደረጃ ያህል ለክብር መንገድ ወይም ወደሞት ጣር ፍጥረትነት ለምንቀየርበት ፍፃሜያችን አንዳችን ለሌላችን አስተዋፃ እናበረክታለን።

ይህን ከፍተኛ የሆነ የመሆን እድልን ግምት ውስጥ በማስገባት፤ ከእነዚህ አስደናቂ እድሎች አንፃር፤ ግንኙነታችን፤ ጓደኝነትን፤ ፍቅርን፤ ጨዋታን፤ እና

ፖለቲካችንን በአክብሮት እና ጥንቃቄ በተሞላው መከባበር ማድረግ አለብን። በማሰብ መቅረብ አለብን። ተራ ሰዎች የሉም፤ የሰው ልጅ ዛሬ ታዲያ ነገ የሚጠፋ በልቶ ሚች አይደለም። እርሶ በርሶ ሰናወራ እንዲሁ ነገ ሚች ከሆነ ፍጥረት ጋር አይደለም የሞናወራው። ሐገሮች፣ ባህል፣ ጥበብ እና ስልጣኔ ጠፊ ናቸው። አንድ ቀን ከሞድር ጋር ተጠቅልለው ይጠፋሉ። ከእኛ ዘላለም ጋር ሲነፃፀሩ፣ ከኛ ጋር ሲነፃፀር ትንን የሚመስል የሕይወት ዘመን ነው ያላቸው። ነገር ግን ስለ ሰው ልጆች ስንናገር ! ስለ ሰው ከሆነ የሞናወራው ! የሞንቀልደው፣ አብረን የሞንሰራው፣ ትዳር የሞንመሰርተው፣ የሞናመናጮቀው፣ ያልተገባ ብዘበዛ የሞናደርገው ሰው ወደ ማደሞት የሞት ጣር መንፈስ ወይም ወደ ዘላለም የክብር መጎናጸፊያ ከሚቀየር ፍጥረት ጋር ነው። ይህ ማለት ሁሌም በቁም ነገር መሆን አለብን ማለት አይደለም፤ ጨዋታ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ጨዋታ እና ደስታችን (በእውነቱ እጅግ የሚረካ እና የሚሰደስት አይነት ነው) ከመጀመሪያው ጀምሮ ከቁም ነገር በሚተያየ ሰዎች መካከል መሆን አለበት! አንደኛው ሌላኛው ላይ ማዋረድ የማያደርግበት፣ የማያፈዘበት፣ አንዱ በሌላው ላይ የበላይ የማይሆንበት፣ እና በግምት እና ይመስለኛል የሌለበት ግንኙነት ! እና እርሶ በርሶ ያለን ቸርነታችን እውነተኛ እና ዋጋ የተከፈለበት የፍቅር ስጦታ መሆን አለበት። አንድ ሰው ሐጢያትን ቢፈፅምም ነገር ግን ሐጢያትን ለሰራው ሰው ጥልቅ ፍቅር እና ለድካሙ በመራራት የሆነ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል። ይጠበቅብናል! መቻቻላችን ለይሞሰል የሆነ መቻቻል አይደለም! መሆን የለበትም! ወይም ለይሞሰል ደስ የተሰኘ መስሎ በመገኘት እንደሚያላግጥ የኩረጃ ፍቅር እና እውነተኛ ደስታን ላይ እንደሚቀልድ ክብረቢሥነት ያለ ግንኙነት ሊኖረን አይገባም።

በቤተ መቅደስ ቅዱስ እና ክብር የሆነውን፣ ሥጋ እና ደሙን ፣ቅዱስ ቅርባን ከመውሰድ፣ ቀጥሎ፣ እጅግ ቅዱስ የሆነ ነገር በአጠገብህ ያለ ነገር ጎረቤትህ ነው። ይሄ ጎረቤትህ ደግሞ ክርስቲያን ከሆነ በእርሱ ውስጥ የክብርን መጎናጸፊ የሚያስብሰው እና የከበረው እርሱ ራሱ ክብር የሆነው! አዎን! በእውነት የተሰወረው፣ ክርስቶስ በውስጡ አለ። እናም በሁሉም ነገር ቅዱስ ነው!

የጸሐፊዎቹ የሕይወት ታሪክ

1. ፐል ጃነኒስ ቲሊች

ፐል ጃነኒስ ቲሊች (እ.አ.አ. ነሐሴ 20፣ 1886 - ጥቅምት 22፣ 1965) ጀርመን አሜሪካዊ ክርስቲያን ፈላስፋ እና የሃይማኖት ሞህር ነበር። ቲሊች በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከነበሩት እጅግ ተፅዕኖ ፈጣሪ እና ተደማጭ የነበረ የፕሮቴስታንት አግዚአብሔርነት ፈላስፋ እና የሥነ መለኮት ሞሐር ነበር። እርሱ ይኖርበት የነበረው ዘመን በአወሮፓ ውስጥ ፖለቲካ እና ሃይማኖትን ጨምሮ በሁሉም ዘርፎች እጅግ ታላላቅ ለውጦች የተስተናገዱበት ዘመን ነበር። ለውጥ ብቻ ሳይሆን ከባድ ፈተናዎቹም የተደቀነበት ዘመን ነበር። የክርስትና ትምህርት ለዘመናዊው ሰው አስፈላጊ ሰላሳይነት ወደ ደጅ ወጥቶ እንዲጣል የሚል የዘመናዊነት ጽንሰ ሐሳብ ጋሬጣ የተደቀነበት ዘመን ነበር። ግን ክርስትና ብቻ ሳይሆን በአንደኛው እና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሞክንያት እጅግ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ የሰፈኛው መላው አውሮጳ፡ ከ19ኛ ክፍለ ዘመን የወረሰችውን የሰው ልጅ በሳይንስ ከተደገፈ እና ከሃይማኖት እና አፈታሪክ ከተላቀቀ ስልጡን እና በሰላም የተተረፈረፈ ይሆናል የሚለውን የሳይንስ እና ሊብራሊዝም ተሰፊነትን ጥያቄ ውስጥ የከተተችበት ወቅት ነበር።

ቲሊች ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነገሮች በጀርመን በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ወቅት የራሱን አሻራ ማሳረፍ ጀመረ። ቲሊች በጊዜው ከነበሩት ጠቃሚ የነገረ መለኮት ሊቃውንት መካከል ሰፋ ያለ፡ ሁሉን አቀፍ እና ጥልቅ እውቀት የነበረው ፈላስፋ እና የሥነ መለኮት ሊቃኑ ነበር። እርሱ ለነገሮች የነበረው አቀራረብ ሥነ መለኮትን፣ ፍልስፍናን፣ ባህል እና ሥነ ጽሑፍን እና ለሎችንም እውቀቶች አስተሳሰብ በመረዳት (interdisciplinary) ላይ እና ሁሉንም ሃይማኖቶች (interreligious) የሚስተሳሰራቸውን ነገር በመፈለግ ላይ ያተኮረ ነበር። በጊዜው የነበረው ስልጣኔ ያመጣው አስከፊ ገፅተ በዕለት ተዕለት ሕይወት ውስጥ ሃይማኖት ለጫወት የሚችለውን ሚና የሚያሰፋ ታላቅ እድል ነው ብሎ ያምን ነበር። ይህንን ለማድረግ፡ የሃይማኖታዊው ዓለም ገጽታ፣ ሃይማኖታዊ ያልሆነው ዓለም ክፍል አካል መሆን እንዳለበት ያምን ነበር። እናም ሁለቱም አንደኛው ያለ ሌላው በእውነት ሊኖር እንደማይችል አስተምሯል። ሃይማኖት ሴኩላርዝም ከሚጋጨበት የሚተባበሩበት ብዙ ነገር እንዳለ አሳይቷል። ቲሊች፡ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ

መንፈሳዊ ዓለም እና የሰው የሆነው ዓለም (the secular sphere) ትርጉም ባለው መልኩ ተገጣጥመው መኖራቸውን የተጨማሪ ተጨማሪ በሥነ ምግባር ውቅት እንደነበር የምን ነበር። የተመሳሳይ እድል ከእንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ወደ አውሮጳ መጥቷል ብሎ ሞግቷል።

ቲሊች በእንደኛው የዓለም ጦርነት ውቅት በወታደሮች ካሞፕ ውስጥ የሚያገለግል ቄስ ነበር፤ እና በዚያን ጊዜ የጋጠመት ገጠመኞች፣ ሌላኛውን የሀገሩን ልጅ ታላቅ ፈላጊነት ነጩን እና ነጩ ክርስትና ላይ ይሰነዘር የነበረውን ነቀፋ እና ስለ ክርስትና የነበረው ወሳኝ ሀሳቦችን እንዲያጠና ገፋቸዋል። ቲሊች ለነጭ መግባቶች ሥነ መለኮት እና ፍልስፍና መልስ ሊሰጥ ይገባል የሚል እምነት ነበረው። ይህ ሞልከታው እና የሰፈነበት የሐይወት ልምድ ለፍልስፍና ሥራው ከፋቸው መሠረት ሆኖታል፤ ልክ እንደ ለተር እንዲሳለፈበት “የማሳይ ላይ የሐይወት ልምድ” ሆኖታል። ቲሊች በሐይወት ዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔር የለሽ የሆኑ ሃሳቦች፣ ጸሐፊዎች እና ደርዘ የለው መዋቅራቸው በሐይወት ጥያቄ ውስጥ የመጨረሻውን፣ የነገሮችን ነገር ፍጻሜ (Ultimate) መልስ ከመስጠት አንፃር ከባሕላዊ ክርስትና በብዙ የተሻለ መሆናቸውን ለማሳየት ጥሯል። የቲሊች ዋና አላማ እና ጥረት በክርስትና እና በዘመናዊው ማህበረሰብ መካከል የለውን ግንኙነት ትርጉም ባለው መልኩ እንደገና መገንባት ነበር። ልክ እንደ ካርል ባርት፣ ክርስትናን ከሊበራል ፕሮቴስታንት እምነት ጋር ለማስማማት ከመሞከር ይልቅ፣ የእግዚአብሔርን ፍፁምነት እና የክርስትናን መልዕክት እንደገና ለማስተዋወቅ ሞክሯል። ሊበራል ፕሮቴስታንት የደርግ የነበረው መከራ መጨረሻ ላይ መውደቁ እንደሚቀር ነገር ግን የክርስትናን አሰራር ማሳነሱን ማበላሸቱን እርሱም ካርል ባርትም አብራርተዋል። ቲሊች እና ባርት የክርስትናን መልዕክት ከማህበራዊ ፍትሕ እና ማህበራዊ ንቅናቄዎች ጋር አቆራኝተው አሳይተዋል። ነገር ግን ከባርት በተቃራኒ ፖል ቲሊች በእግዚአብሔር ላይ የለ ፍፁማዊ እምነት፣ እርሱ እግዚአብሔር ከሰዎች ልጆች እና አለማቸው ፍፁም ሌላ፣ (“wholly other”) የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ትክክለኛ መፍትሄ ይሆናል ብሎ አያሰብም ነበር። ሃይማኖት የማንኛውም ማህበረሰብ አስፈላጊ አካል እንደሆነ ለማሳየት የተለያዩ መንገዶች መደሰስ አለበት የሚለውን አገልግ ለማሳየት ጥሯል። ደግሞም ፍፁም የሆነው እግዚአብሔር በተመሳሳይ ጊዜ አንፃራዊ በሆነ የሰው ልጆች የባህል ሐይወት ውስጥ እንደሚገኝ ማሳየት አስፈላጊ እንደሆነ የምን ነበር።

ድንበር ከድንበር ማገናኛ መስመር ላይ

ሞንሞ እንኳን የቲሊች አጽንዖት እና ዘይቤ፣ በተለይም በ 1933 ወደ አሜሪካ ከተሰደደ በኋላ እየተለወጠ የሄደ ቢሆንም፣ ነገር ግን የማንኛውም ጉዳይ ወይም ሁኔታ ሁለት ጎኖች አንድ ላይ ማስተሳሰር በሚል ያራምድ የነበረው የፍልስፍና መንገድ አልተቀየረም። ይህም ፖል ቲሊች በ1936 ባሳተመው የሕይወት ታሪኩ ላይ በጥሩ ሁኔታ ተገልፆ እናገኘዋለን። ቲሊች ሕይወቱ በነገረ መለኮት እና ፍልስፍና፣ በቤተ ክርስቲያን እና በሕብረተሰብ፣ በአውሮፓ እና በአሜሪካ፣ በፕሮቴስታንት እና በካቶሊካዊነት፣ በሊበራሊዝም እና በኒዮ ኦርቶዶክስ እና በመሳሰሉት መካከል ወደ ማናቸውም ፅንፍ ያልሄደ፣ እነዚህን በመካከለኛነት የሚያገናኝ ጽንሰ ሐሳብ የቱ ነው የሚለው መፈለግ እና ማወቅ የሚያስጨንቀው ሰው ነበር። ለትሊክ፣ በነዚህ ጉዳዮች አና ጽንሰ ሃሳቦች መሀል መሆን፣ ድንበሩ ጫፍ ሆኖ ሁለቱን ለማስተረቅ መሞከር፣ የሚያሳምም ወይም ደስታ የሚነሳ ነገር አልነበረም። ነገር ግን፣ በግል ዓለሞን ከሚያይበት፣ ከሕይወት ዘንባሌው ጋር የሚጠጣም አጣ ፈንታው እንደሆነ ያስብ ነበር።

የቲሊች ሕይወት በአጭሩ

እ.አ.አ. ኦገስት 20 ቀን 1886 በጀርመን በስታርዝድል፣ በበርድንበር፣ የሉተራን ፓስተር ከሆነ አባት የተወለደው ቲሊች በበርሊን፣ ቱቢን፣ ሃል እና በርሰሎ የኒቨርሲቲዎች ትምህርቱን ተከታትሏል። የዶክትሬት ዲግሪውን በፍልስፍና በ1910 (በርሰሎ) እና ሥነ መለኮት የማስተማር የፈቃድ ዲግሪውን በ1912 (ሃል) ተቀብሏል። ብዙም ሳይቆይ፣ በ1912፣ ቲሊክ የሉተራን ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆኖ ተሾመ። በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት፣ በእሱ ላይ ትልቅ ሞልክት ያስቀመጠ እና ለወደፊት የሕይወት አቅጣጫው ከፍተኛ አስተዋጾ ያደረገ ልምድ ያገኘበት፣ በጀርመን የወታደሮች ጦር ካሞፕ ውስጥ መጋቢ በመሆን አገልግሏል። በ1919 በጀርመን ውስጥ የናዚ አገዛዝ ወደ ሰልጣን እስከመጣበት ጊዜ ድረስ የዘለቀ የማስተማር ሥራ ላይ ተሰማርቶ ነበር። ቲሊክ በርሊን፣ ማርበርግ ዴስደን እና ላፍዴዝግ የኒቨርሲቲዎች የነገረ መለኮትን ትምህርት፣ በፍራንክፈርት ደግሞ ፍልስፍናን አስተምሯል። ይሁን እንጂ የናዚን አገዛዝ ይቃወም ስለነበር፣ በነበረው የማሕበረ ሰብአዊ ፖለቲካ አቋሙና ከአይሁዶች ጋር ያለው አጋርነት በየኒቨርሲቲዎች ውስጥ የነበረውን ሥራውን እንዲያጣ ሞክንያት ሆኗል። ቲሊክ የናዚ አገዛዝ እ.አ.አ.

በ1933 በአዲስ ላያቸው አልፈልግም ብሎ ከሥራ ገባቸው ነቅሎ ካባረራቸው ከመጀመሪያዎቹ ጀርመናዊ ፕሮፌሰሮች አንዱ ነበር። ተለች ከዚያ በኋላ በዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው ዩኒየን ቲኦሎጂካል ሴሚናሪ እንዲያስተምር ከራዲካላዊ ኒኮህር የቀረበለትን ግብዣ ተቀበለ፤ በመጨረሻም አሜሪካ ለማስተማር ጥሪ በቀረበለት በዛው አመት፤ ጓዙን ጠቅልሎ ወደ አሜሪካ ተሰደደ። ተለች በ1940 የአሜሪካ ዜግነት ማግኘት ችሏል።

ተለች የፕሮቴስታንት ክርስቲያናዊ ሥነ መለኮትን ከኤግዚስቴንሻልዝም ፍልስፍና ጋር የላቸውን ልዩ ውህደት የሚገልጽ ተከታታይ መጽሐፎችን በማሳተም ከፍተኛ ተቀባይነት ሰጠና ዘና የተረፈው በዩኒየን ቲኦሎጂካል ሴሚናሪ ውስጥ ነው። ተለች በሞዕራቡ ዓለም ከፍተኛ ተጽዕኖ የሳረፋ መሀራን፤ አሳብያን እና ጸሐፊያን ተጋብዘው ንግግር በሚያደርጉበት በዘነኛው አበርዲን ዩኒቨርሲቲ፤ ተጋብዞ የጊፎርድ ንግግሮችን (Gifford Lecturers) አድርጓል። የጊፎርድ ንግግሩ (Gifford Lecturers) ወደ መጽሐፉ ተቀይሮ፤ የሦስት ጥራዝ ስልታዊ ሥነ መለኮት መጽሐፍን አስገኝቷል። በኤግዚስቴንሻልዝም ፍልስፍና ላይ የለው አብዛኛውን ዕይታውን የሰፈረበት በ1952 ዓመተ ሞህረት የፃፈው *Courage to Be* የተሰኘው መፅሐፍ፤ ከመንፈሳዊ እና ሥነ መለኮት ከባቢ ውጪ ባሉ አንባብያን ጭምር የተወደደለት መፅሐፍ ሲሆን፤ ይህም ከፍተኛ አድናቆትን እና ተፅእኖን አስገኝቶለታል። ይሄ ሥራው እ.አ.አ. 1957 በሃርቫርድ እንዲያስተምር በር የከፈተለት ሲሆን፤ በሃርቫርድ በነበረው ቆይታ ደግሞ ሌላ እጅግ ተወዳጅ እና አዲስ ገላጭ የሆነ *Dynamics of Faith* የተሰኘ መፅሐፍን እ.አ.አ. 1957 ሲያሳትም በቅቷል። ለዘመናዊ የፍትሐዊ ጦርነት አስተሳሰብ በጣም ጠቃሚ አስተዋፅዖ አበርክቷል። እ.አ.አ. በ 1962 ወደ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ተዛወረ፤ በ 1965 በቺካጎ እስከሞተበት ጊዜ ድረስ በቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ሲያስተምር ቆይቷል።

ሐላዌ፣ ኑባሬያዊነት (Existentialism)

የተለች አቀራረብ ኑባሬያዊነት (Existentialism) ተብሎም ሊጠራ ይችላል። ገና በመጀመሪያዎቹ ዓመታት፤ እግዚአብሔርን መገንዘብ እንደ “በሞንም ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ ውስጥ የሌለ፤ ያልተከለለ” (the Unconditioned) ነው የሚል አቀራረብ ከኑባሬያዊ ፍልስፍና ትንተኔ ጋር የተሳሰረ ነው። ሞንም እንኳን ሄይድጋር በእግዚአብሔር መኖር የማያምን ቢሆንም፤ ተለች ከሄይድጋር *Being and Time*, 1927 ከሚለው ሥራ ጋር ከተዋወቀ በኋላ በእርሱ እና በሄይድጋር

ፍልስፍና መካከል መሠረታዊ የሆነ ቅርበት እንዲሰማ ወቅት ችሏል። “የለው እኛነታችን፣ የሆነውን ሆነን ያለንበት” (the being in itself) ውስጥ የለው፣ ምንም ያለመሆን ጭንቀት (non being) ወይም በነባሬያዊነት ውስጥ የለ ስቃይ (existential anguish) መሠረታዊ እና ከምንም ያልመጣ “ነባሬያዊነት በራሱ” በተፈጥሮ ሆኖ የተገኘው ነገር ነው በማለት ተከራክሯል። በቀላል አነጋገር፣ ሰዎች የራሳቸውን አለመኖር ማለትም መሞታቸውን ይፈራራሉ። ከኪርኬጋርድ እና ፍሮይድ ጋር የተያያዘውን መስመር በመከተል፣ ቲሊች በውስጣችን በጣም በሞናስብባቸው፣ ወይም ራሳችንን አጥልቀን በሞንመረሞርበት ወቅት እና ጊዜያት ሁሉ፣ ከራሳችን አሰፈሪ “ምንምነት ጋር” ፊት ለፊት እንጋፈጣለን ይላል። ማለትም፣ “የእኛን ሚቶችን” እና “ውስን” ፍጡር መሆናችንን እንገነዘባለን ማለት ነው። ምንም የሌለበት የእኛነታችን ኩነት (non being) እጅግ ሰፊ ፍልስፍናዊ ሐሳብን የተሸከመ ሲሆን የለውን እና ተጨባጭ የሆነው ነገር ወደ ምንምነት ሲለወጥ፣ ወይም የአንድ ነገር አለመኖር፣ ያለን ነገር ተቃርኖ የሚቆም፣ የምንም ነገርነት (non being) ጽንሰ ሃሳብን ያመለክታል።

ስለ ቲሊች ሥራዎች

የቲሊች ሥራ ጀርመን በነበረበት የሰራው ሥራ እና በኋላ አሜሪካ ከገባ በኋላ የሰራቸው ሥራዎች በሚል በግልፅ ለሁለት መከፈል ይቻላል። በእነዚህ ሁለት የሥራ ወቅቶች ከላይ ከላይ ሲታይ ጉልህ ልዩነቶች ቢኖሩም ነገር ግን በነበረው አብዛኛው የፍልስፍና እና የሥነ መለኮት አቋም ላይ ትልቅ ያልተቋረጠ ቀጣይነት አለው።

የጀርመን ጊዜ፡ የሃይማኖት እና የሶሻሊዝም ፍልስፍና

የጥንቱ በጀርመን የነበረው ቲሊች በዋነኝነት የተከረው ከሃይማኖት ፍልስፍና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች፣ እንዲሁም በማሕበራዊ ጉዳዮች እና በክርስቲያን ሶሻሊዝም ጥያቄ ላይ ነበር። ሆኖም፣ በጀርመን የነበረው ሥራዎቹ ላይ አስተጋሪ የአካዳሚክ ቋንቋ መግለጫዎች የሞላበት ቢሆንም፣ ቀደምት ሥራዎቹ ሞናስብት የእሱን የመጀመሪያ አስተዋፅኦ የሚያሳዩ ናቸው። በእርግጠኝነት፣ እሱ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ያዳበራቸውን ቁልፍ ጭብጦች የያዙ ነበሩ።

ካይሮስ እና ቲሊፕ: ክርስቲያን ሶሻሊዝም

ለቲሊፕ ሰው መሆናችን፣ እንደ ውስን ፍጡርነታችን፣ ከነገር ሁሉ ሞንጭ፣ ፍፁም ከሆነው ከእርሱ (ultimate Being) ጋር ወደ መለያየት እንድናመራ አድርጎናል ብሎ ያምናል። ከተለምዶ የክርስትና እምነት በተቃራኒ የሰው ልጅ ከጸጋ መውደቅ የመነጨው ውስን ፍጡር ሆኖ በመፈጠሩ ነው ይላል። ነገር ግን፣ እንደ ፐል ቲሊፕ ሐሳብ፣ በተራው ውስጥ መለኮት ወደ ሰው ልጅ ሕልውና ውስጥ ዘልቆ የሚገባበት እና ማሳካት የፈለገውን የሚያሳካበት፣ የሚዋሃድበት አጋጣሚዎች አሉ ምንም እንኳን ፍጽሞና ባይኖረውም። ቲሊፕ እንዲህ አይነት መለኮት ወደ ሰው ልጆች ህልውና ጥሶ የሚገባቸውን የተራው ወቅቶች የግሪክ ቃል ትርጉሙ “ትክክለኛው ጊዜ” ተብሎ ከሚተረጎመው “ካይሮስ” ከሚለው ሐሳብ ጋር ያዛምዳቸዋል። ለቲሊፕ ይህ “ትክክለኛው ጊዜ” የሆነው ደግሞ ክርስቶስ ወደ ሞድር የመጣበት ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት እና እንዲሁም ክርስቲያን ሶሻሊዝም በጀርመን እንዲያብብ ወሳኝ ወቅት የነበረው በጀርመን እንደኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ ወቅት ነው። ቲሊፕ ምንም እንኳን ለማርክሲዝም ሐሳቦች ስለ ልብ ቢኖረውም ነገር ግን በማርክሲዝም ላይ የሚያነሳቸውን ሐሳቦች አቋም ያራምድ ነበር። ተጨባጭ የሕልውና ገደቦች ለወገዱ የሚችሉት እና የካፒታሊዝምን ቁሳዊነት ተፅዕኖ በመቋቋም ፍትሐዊ ማሕበረ ሰብ ለመመስረት ሶሻሊዝም ሁነኛ የሆነ መፍትሄ ነው ብሎ ያስብ ነበር። ይህ ራዕይ “ሰማያዊ የሆነውን አገዛዝ” በሞድር ላይ ከመመሥረት ጽንሰ ሐሳብ ጋር ይጣጣማል። የቲሊክ ሥራ የነበረው፣ “የሶሻሊስት ውሳኔ” የሚለው መጽሐፍ በናዚዎች ተቃጥሏል። በአሜሪካ ሀገር በነበረው ቆይታ ግን በሶሻሊስት ዩኒቨርሲቲ ላይ የነበረው እምነትና ትኩረት በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንስ ችሏል። ነገር ግን የካፒታሊዝምን የቁሳዊነት ፍቅር ከመተቸትና ከመንቀፍ ወደኋላ አላለም። በመሠረቱ የፐል ቲሊፕ እይታ የሰው ልጆች ውስን በሆነው ተፈጥሮአቸው ሞክንያት ከሁሉ ነገር ሞንጭ እና ፍጻሜ (ultimate Being) ከሆነው፣ የመነጠል እጣፈንታ ወደቆባቸዋል የሚል ነው። ይህም ትክክለኛ ማንነታቸውን አግኝተው ለመኖር የሚያደርጉትን ትግል አጣብቂኝ የሞላበት እንዲሆን አድርጎታል ብሎ ያስባል። ነገር ግን እንደ ፐል ቲሊፕ ሃሳብ፣ መለኮት ወደ ሰው ልጆች ሕይወት ጥሶ መግባት ወይም “ካይሮስ” እንዲሆን ገደቦች የማለፍ እድልን እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። በእነዚህ የተራው ወቅቶች የሰው ልጆች ከትክክለኛው ማንነታቸው ጋር እርቅ ፈጥረው የመኖር አቅማቸውን አይተዋል ይላል። ክርስቲያናዊ ሶሻሊዝም ይህንን ዘመን ተሻጋሪ መንግስት (የሰው ልጆች ትክክለኛ ህልሞች የሚፈተነበት) ለማሳካት እንደ አንድ አማራጭ መንገድ

ደመለከተዋል እና የካፒታሊዝምን ቁስ አካላዊ ገጽታዎችን አምርሮ ነቅፏል።

እግዚአብሔር፡ በሞንሞ ቅድመ ሁኔታ የልተገደበ እና የአትኩሮት ሁሉ ግብ (God, the Unbound and Ultimate Concern)

ቲሊች የመጀመሪያ ሥራው፡ ስለሕልውና ጥልቅ ግንዛቤ እና ከሁሉ ከፍ ካለ፡ ቁሳዊ ካልሆነ እውነተኛ ጋር መገናኘት በሚለው (mystical approach) ጸንሶ ሃሳብ ላይ ተመሰርቶ ሥነ መለኮት እና ፍልስፍናን ማጣመር በሚለው በስኬሊንግ ፍልስፍና ተፅዕኖ የረፈበት፡ በሃይማኖት ፍልስፍና ላይ የተኮረ ነበር። ነገር ግን በኋላ ላይ በካንት critical method መሠረት፡ እግዚአብሔርን በሰው የግንዛቤ ክበብ ውስጥ እንዳለ ሐሳብ (finite object of thought) ማሰብ ትክክል እንዳልሆነ ተገነዘበ። ይልቁንም ቲሊች እግዚአብሔር ሲባራ እና ለታወቀ የሚገባው ራሱ የሰውን ልጅ አዕምሮ በቀጥታ በመረዳት ነው። አዕምሮ የሰበውን ሳይሆን፤ የሚያሰበው ዐዕምሮ ላይ ትኩረት ማድረግ የሚለውን የሞን ነበር። ካንት ተጨባጭ ነገር (reality) በልሞሞድ ውስጥ የሚታወቅ ነው የሚለውን ተቀብሏል ነገር ግን ሃይማኖታዊ ልሞሞድን በተመለከተ የለውን ጉዳዮች በመላት ትኩረት በመስጠት በሥራው አላካተተም። በቲሊች አስተሳሰብ ዘዴ ውስጥ ግን ሃይማኖት የአዕመሮአችንን የአሁኑ እና “ቅድመ ሁኔታ የለሽ” ከሆነ ከህልውና ጋር የሚደርግ ግንኙነትን የካተተል የሚል ነው። ይህ መገናኘት ፍፁም ውስን የሆነውን የሐሳብ ገደብን የሚመለከት ሲሆን፤ ከመለኮት ጋር የሚኖረንን ግንዛቤ ልንረዳ የሞንችለው በውስጥ ብርሃን እና በአሳሳሎት ብቻ ነው። ወይም በሌላ አነጋገር የሚያሰበው አዕምሮአችን ከመለኮት ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ነው የሚል ነው።

ይህ ከሞንጩ፡ ከመለኮት ጋር መገናኘት የማሰብ አቅም የመጨረሻ ወሰን ነው ብሎ ያሰባል። መለኮትን መረዳት የሞንችለው በውስጥ ብርሃን (mystical experience) ነው። ቲሊች ሃይማኖታዊ ነገርን በራሱ ክበብ መረዳትን ሃሳዊ አንቱዩቲቭ (በኋላ “ሜታኦፖዚካል”) ብሎ ጠርቶታል። በዚህ ሂደት ውስጥ ፊት ለፊት የሞናገኘው መለኮት የልተወሰነ፤ ፍፁም እና በሞንሞ ነገር ቅድመ ሁኔታ የልተቀመጠበት ነው። ሩዶልፍ ጽቶን በመከተል ቲሊች፡ መለኮትን (The absolute being) አስፈሪም (ጣልቃ ገብነትን ለማይፈልገው አስተሳሰባችን ፊትና ስለሆነ) እና

ደግሞም ማራኪ እና የሚፈለግ (ትርጉም የሌለው ሐሳብ ብቻ የማይሰጠንን መላት ስለሚሰጠን) ነገር እንደሆነ ይገነዘብ ነበር። እግዚአብሔርን ስለመረዳት በሚነሳው ፍልስፍናው ስለእግዚያብሔር ባለው መረዳት እግዚአብሔር በሰው አምሳል፣ መረዳት እና ግንዛቤ ልኬት ውስጥ ተቀርፍዶ ከመረዳት (objectifying God) ለመከላከል፣ በሞንም እና በማንም ቅድመ ሁኔታ ያልተቀመጠበት (Unconditioned) የሚለውን ቃል እና ሃሳብ ይጠቀም ነበር። እንደውም በኋላ ላይ፣ አንድ ሰው በሐይወቱ ውስጥ የሞት እና የሐይወት ጉዳይ አድርጎ የሚይዛቸው አስፈላጊ እና ትልቅ ጉዳይ ኩነት፣ የአዕምሮአችንን ተግባር የሚያመለክት ቃል በመውሰድ የመጨረሻው የትኩረት ግብ (ultimate concern) በማለት ይጣራው ነበር። ይህም እግዚአብሔርን በራሳችን መልክ እና አምሳል ከመረዳት ለመጠበቅ ነው።

ካርል ባርዘ የቲለክ እግዚአብሔርን በመረዳት ሂደት ውስጥ ባለው ፍልስፍናው ውስጥ ለመለኮት ጽንሰ ሐሳብ ሞትክ “በሞንም ቅድመ ሁኔታ የሌለበት” (“unconditioned”) የሚለውን መጠቀሙን ይነቅፍ እና እንደሚደረገውም በግልፅ ያስቀምጥ ነበር። አደገኛ እና ቆሞ የቀረ ቃል ብሎ (frozen monstrosity) ይጠራው ነበር። ነገር ግን አንድ ሰው ፐል ቲለክ ባነሳው ሐሳብ ውስጥ ለረዳ የሚገባው ነገር ቲለኛ እየሞከረ ያለው እግዚአብሔር፣ የፍጻሜ መጨረሻ፣ እኔ ነኝ የሆነውን መለኮት ከማንኛውም የሃይማኖት አስተሳሰብ ጋር ከማያያዝ ለመነጠል እየሞከረ መሆኑን ነው። በዚህም ሞክንያት ሃይማኖት ውስጥ ያለ እምነት (religious belief) በሞንም ቅድመ ሁኔታ (the Unconditioned) ያልተያዘ የሚለውን ሃሳብ እንዲያካትት፣ ቲለኛ፣ ሃይማኖታዊ ሆኑ ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ግለሰቦች ከራሳቸው የላቀ ነገር ጋር ለመገናኘት በሚያደርጉት ጥረት የሚካፈሉት የጋራ ልምዶች፣ ሃሳቦች እና እሴቶች አሉ ለሚለው እውቅና ይሰጣል። ለእሱ፣ ሃይማኖት ማለት በዋናነት በሕብረተሰባችን ውስጥ ቦታ የተሰጠው ወይም ያልተሰጠው ነገር፣ የተለየ ጎራ አልነበረም። ይልቅ የእያንዳንዱ የሐይወት ተሞክሮ መሠረታዊ ገጽታ ነበር። ያለው ብቸኛ ነገር ቁስ ነው ብሎ የሚያምነው የቁሳዊነት ፍልስፍና ተከታይ እንኳን ቢሆን፣ እውነት ተጨባጭ የሆነ ነገር ሞንድን ነው የሚለውን በአቶሞች ውስጥ ለረዳ ይችላል ብሎ ያምናል። በዚህ መረዳት መሠረት የቁሳዊነት ፍልስፍና ተከታይም ሃይማኖተኛ ነው። እግዚአብሔር የለም የሚለውም “በፍፁም” አምላክ የለም ብሎ ያምናል፣ ስለዚህም እሱ በራሱ መንገድ ሃይማኖተኛ ነው። የዚህ አቀራረብ ጥንካሬ በጣም አካታች በመሆኑ፣ ኃይማኖትን ራሱ ከገነባው ጌቶ አውጥቶ ዓለም አቀፋዊ ያደርገዋል። የዚህ የቲለኛ ሐሳብ ድክመቱ “እውነተኛ” ሃይማኖታዊ ተሞክሮ ከሌሎች ዓይነቶች ያልሆነ

ግን የሚመስሉ ሃይማኖታዊ ቅርፆች እንዴት እንደሚለዩ ግልጽ አለመሆኑ ነው። ሌላው እግዚአብሔርን የሞንረዳው በእኛ ዓለም ስለሆነ በእርሱ ፍልስፍና ውስጥ የእግዚአብሔር ማንነት ከእኛ ሰብዓዊ አድማስ በላይ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው የሚለውን ግልፅ አድርጎ አይመልስልንም። ቲሊች እነዚህን ነጥቦች በሥነ መለኮት ፅሁፎቹ ለማብራራት ሞክሯል፤ ነገር ግን አንዳንድ ወጥነት የሌላቸው እንደሆኑ በስፋት ስሞሞነት አለ።

የአሜሪካ ጊዜ፡ ሥነ መለኮት እና የህልውና ዳሰሳ (existential concerns)

ቲሊች፡ በ1933 ወደ አሜሪካ ከመጣበት ከሁለተኛው የሥራው ዘመን ጀምሮ፡ ቀደም ሲል በሃይማኖት ፍልስፍና ላይ ከሰጠው ትኩረት አይነን አንስቶ፡ ከተለያዩ መለኮች ግብአቶችን በመውሰድ መሉ በመሉ በሚባል ደረጃ በሥነ መለኮት ላይ አተኩሯል። ነገር ግን የቲሊች አቀራረብ እና ስለ ጭብጦች የቀረበው ውይይት በጣም ፍልስፍናዊ ሆኖ ቆይቷል። እና ቀደም የነበረው ፍልስፍናዊ ግንዛቤው በእነዚህ የሥነ መለኮት ሥራዎቹ ውስጥ እየተደጋገመ ብቅ ብለዋል። እውነትን (ultimate truth) በተመለከተ በሁለት ፅንፎች መካከል ያለ ግንኙነት መመርመር በሚለው አትኩሮቱ ውስጥ ያለው ፍላጎት፡ በፍልስፍና እና በባህል ለሚነሱ ጥያቄዎች ነገረ መለኮት መልስ እንዲሰጥ ያዘጋጀው የእርስ በእርስ ግንኙነት ዘዴ ብሎ የሰየመው ጽንሰ ሐሳብ የዚህ ዋና ማሳያ ነው።

የነገሮች ተዛማጅነት ጉዳይ

“እምነት በዘመናዊ ባህል ውስጥ ተቀባይነት የሌለው መሆን የለበትም” እና “ዘመናዊው ባህል በእምነት ውስጥ ተቀባይነት የሌለው መሆን የለበትም”። በማለት እምነት እና ባህልን ለማዛመድ ጥሯል። ይህ ጥረቱ የሚያሳየን የቲሊች ዘንባሌ በዋነኝነት አቀባቢ እምነታዊ እንደሆነ ነው። ተጨባጭ ሥነ መለኮታዊ መልሶችን በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ተፈጻሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የተቻለውን አድርጓል። ይህም ውስብስብ ነገሮች ለሚገባቸው ብቻ ሳይሆን፡ ሐሳቡ ለማንኛውም አንባቢ ተደራሽ በመሆኑ ለተዋቂነቱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከሰፊ እና ሁሉን አቀፍ ሞልከታ በመነሳት፡ መገለጥ የሃይማኖት ምንጭ እንደሆነ ተረድቷል።

በዚህም ተለች መገለጥን እና አመክንዮን ለማሰታረቅ ሞክሯል። መገለጥ ከሞክንዮታዋነት ጋር ፈጽሞ አይቃረንም በማለትም ሞግቷል። ሆኖም ግን፣ ለእሱ ሁለቱ (መገለጥ እና አመክንዮ) እርስ በእርሳቸው በአዎአይ (paradoxical relationship) ግንኙነት ውስጥ እንደዋለሉ ይኖራሉ። አንዳቸውም ተረጋግተው፣ ያለቀ ጉዳይ ሆነው አይኖሩም።

ውስን የሆነውን ሰው ደግፎ የሚይዘው (finite beings)፣ መለኮት (be-

ing itself) ወይም የሆነው (being) እና ያልሆነው ነገር (non being) መነሻ እና መመለሻ የሆነው “ground of being” ነው። ይህንንም ፕል ተለች ከእግዚአብሔር ጋር አንድ እድርጎ ይተረጎመዋል። ሌላው የሆነው (being) ነገር እና ያልሆነው ነገር(በራሱ የሌለ ግን ያለን የሚፃረር የም non being) የመነሻ እና መመለሻው “ground of being” ስም የማንነት ውስጠኛ ነገር (Essence) ይባላል። የአንድ ማንነት አሰጋጅ የሆነውን ክፍል እና በተፈጥሮ የሆነውን እንዲሆን የደረገውን ነገር Essence ልንለው እንችላለን። የማንነት ውስጠኛ ነገር (Essence) በመሆኑ ውስጥ ለሆነው ነገር (for being) ንድል ነው። እና ደግሞ የማንነት ውስጠኛ ነገር (Essence በአዕምሮችን የማይደረሰበት የእኛነታችን ክፍልም ነው ብለን ልንወስድ እንችላለን። እናም የእኛ የማሰብ አድማስ የማይደርሰበት የእኛነታችን ክፍል ሲሆን ክርስቲና ከሰማይ የሆነ መገለጥ ብቻ የሚደርሰበት ብሎ የሚፈታው ማለት ነው።

ሰልታዊ ሥነ መለኮት

የተለች ለሥነ መለኮት ያለው የበሰለ አመለካከት በሶስቱ ሰልታ መለኮት ጥራዊ ተገልጿል። ለእርሱ ክርስቶስ በራሱ ውስጥ የሕላዌን እና የማንነት ውስጠኛ ነገር (Essence) መካከል ያለውን መነጣጠል የሚያስተካክል አዲስ አዳም “New Being,” ነው። የማንነት ውስጠኛ ነገር (Essence) ሳይዛነፍ እና ሳይጎድል መላቱ የታየው በክርስቶስ ውስጥ ነው። ነገር ግን ክርስቶስ ከእኛ እንደ አንዱ ስለሆነ ውስን ነው። ይሄ ለተለች የሚያመለክተው፣ በመሆኑ ውስጥ ባለ ነገር (being) ላይ የተካሄደ አብዮት ነው። ስለዚህ ለተለች ክርስቶስ በራሱ አብ ሳይሆን ክርስቶስ የአብ መገለጥ ነው። ተለች ክርስቶስ፣ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲሆኑ የሚፈልገው፣ የሰው ልጅ ከፍተኛ ግብ መዳረሻ እንዲሆን ያምን ነበር። ስለዚህ ክርስቲያን መሆን ራሱን በሂደት “ክርስቶስን መምሰል” ነው። ይህም በተለች እይታ በጣም የሚቻል

ግብ ነው። በሦስተኛው እና በመጨረሻው ቅጽ ላይ፣ ቲሊች ስለ ካይሮስ ወይም ከእግዚአብሔር ጊዜ ካለው አመለካከት ጋር በቅርበት የተያያዘ ሐሳብ፣ “በመንፈስ ስላለ ሕይወት” እና ስለ “እግዚአብሔር መንግሥት” ያለውን አመለካከት ገልጿል። ለእርሱ የመንፈስ ሕይወት ፍፁም የሆነው የሚኖርበት የሕይወት ጥልቅ አቅጣጫ ነው። ይህም አንድ ሰው ግልፅ በሆነ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ሕብረት የሚደርስበት ልምድ ነው። የመንፈስ ሥራ አሁን ያሉትን መዋቅር አያፈርስም ነገር ግን አሁን ባለው መዋቅር የታመመውን ይፈውሳል። ነገር ግን ይላል ቲሊች፣ የነገረ ፍጻሜ ሙላት እስኪሆን ካለው እሳቤ ጋር በተያያዘ ሞክንያት የዚህ የመንፈስ አሰራር የተቆራረጠ ሆኖ ይቆያል። በወጥነት እና በሙላት ላይገለጥ ይችላል።

አጋንንታዊ ፈተና

በሕላዌ ውስጥ ያሉ ነገሮች የተበላሹ እና የተዘበራረቁ በመሆናቸው፣ የትኛውም ውስን ነገር በራሱ የማይወሰን ነገር መሆን አይችልም። ስለዚህ ውስን የሆነው ነገር መቻልን የሚያገኘው ውስን ላልሆነው ነገር መጠቀሚያ መሳሪያ በመሆን ነው። ነገር ግን ሁለቱ አንድ እንደሆኑ ተደርገው መታየት የለባቸውም። ለቲሊች አጋንንታዊ ፈተና ማለት ውስን የሆነው ነገር በሞን ቅድመ ሁኔታ ያለመያዝን መብት የእኔ ነው ብሎ ጥያቄ ማንሳትን ያካትታል። ይህ ጽንሰ ሐሳብ በሁሉም የቤተ ክርስቲያን ሕይወት እና ባህል ላይ የሚሠራ ሲሆን፣ በተፈጥሮው ካለው የጽንሰ ሃሳብ ውስንነት እና ለብልሽት ተጋላጭነት ሞክንያት፣ ሃይማኖትንም ከመጠን በላይ ቀኖናዊ ተደርጎ ሊወሰድ በማይችልበት ቦታ ላይ ያስቀምጣል። ትክክለኛ ሃይማኖት በሞንም እና ማንም ያልተወሰነውን በትክክል መግለጥ መቻል ነው። ነገር ግን ይህን ማድረግ የሚችለው በዘይቤ እና በሞልክት (metaphor and symbolism) አጠቃቀም ብቻ ነው። የትኛውም ሀይማኖት ከመታወቅ በላይ የሆነው እውነት (ultimate truth) ቀጥተኛ እይታ አለኝ ብሎ መናገር አይችልም። ቲሊች ይህን ሃሳብ “የፕሮቴስታንት መርህ” በማለት ጠቅሶታል ይህም እያንዳንዱ ማረጋገጫ፣ “አዎ” (affirmation)፣ በተቃርኖ መግለጫ፣ “አይደለም” (opposing statement) ሚዛናዊ መሆን እንዳለበት ይደነግጋል። በውጤቱም፣ መላው መጽሐፍ ቅዱስ በሞሳሌያዊ መንገድ መተርጎም አለበት። ሁሉም መንፈሳዊ እና ሥነ መለኮታዊ እውቀት ልንረዳው የሞንችለው በሞልክት ብቻ (symbolically) ነው ብሎ ያምናል። የሥነ መለኮት ሊቀውንቱ ይህን ጽንሰ ሐሳብ ብዙውን ጊዜ፣ ሃይማኖታዊ አክራሪነት (religious fundamentalism) ላይ እንደ መልሶ ማጥቂያ የመግት መንገድ ይጠቀሙበታል። ቲሊች ከሁሉም ሞልክቶች መካከል መስቀለ

ራስን መካድ ስለሚያመለክት አላግባብ ጥቅም ላይ የመዋል ዕድሉ አነስተኛ እንደሆነም ያምን ነበር።

ፖል ቲሊፕ፣ በቤተ ክርስቲያን እና በባህል ወይም በማሕበረሰብ መካከል ሦስት አይነት ግንኙነት አለ በማለት ይናገራል። እነርሱም ቲኦሎጂ፣ ኦቶሎጂ እና ሄቶሎጂ ይባላሉ። ቲኦሎጂ ሃይማኖት በሰው አእምሮ እና በእግዚአብሔር መካከል እውነተኛ ግንኙነት የሚፈጥርበትን ሁኔታ ይወክላል። ማሕበረሰቡን ከወሰጥ ዘልቆ በመግባት ሕይወቱን እና አወቃቀሩን ይቀርፃል። ይህ ጽንሰ ሃሳብ፣ የእግዚአብሔርን አገዛዝ የሚያመለክት፣ የመካከለኛው ዘመን አስተዳደር ባሕርይ ነው። ቀስ በቀስ፣ ቲኦሎጂ በመካከለኛው ዘመን መጨረሻ ወደ ሄቶሎጂ ተለወጠ። ከሶስቱ አይነት ጽንሰ ሐሳቦች የመጨረሻው ተመራጭ ሐሳብ ነው። ሄቶሎጂ ማለት ሃይማኖትን በጉልበት በሌላው ላይ መጫን ማለት ነው። በወጤቱም የሚሆነው ጭቆና ነው። ውሎ አደሮ፣ ዘመናዊነት ብቅ ሲል፣ የራስ ገዝ አስተዳደር ሕብረተሰቡን ማስተዳደር ጀመረ፣ ይህም የሰው ልጅ አእምሮ ከወጫዊ ሥልጣን ነፃ መሆኑን መጀመሩን አመለካከተ ነው። ቲሊፕ ራስን በራስ ማስተዳደር በሕብረተሰቡ ውስጥ ትክክለኛ ቦታ ሊይዝ እንደሚገባ፣ ተመራጭ ጽንሰ ሐሳብ መሆኑን ተከራክሯል። ነገር ግን ራስን በራስ ማስተዳደር ለተገባር የሚገባው ለብዙ ዘመናት ከማሕበረሰብ እየጠፋ ካለው፣ በቲኦሎጂ መሰረት ጥላ ውስጥ ሆኖ ነው የሚል እምነት ነበረው።

ስለ እግዚአብሔር መኖር አለመኖር በተመለከተ፡-

የእግዚአብሔር አለመኖር (The non existence of God)

ቲሊፕ ስለ እግዚአብሔር መኖር አለመኖር በተመለከተ፣ እንደ አንድ ስልታዊ ነገር መለኮት ለሂቅ የራሱን “አያዎ” (paradoxical statement) የሆነ ጽንሰ ሐሳብ አዳብሮ አስቀምጧል። ቲሊፕ፣ ስልታዊ ነገር መለኮት “Systematic Theology” በተሰኘው ሥራው፣ እግዚአብሔር የለም በማለት አስገራሚ ንግግሮችን ተናግሯል። ይህም እግዚአብሔር የለም የሚል ፍልስፍናን ተቀብሏል የሚል ውንጀላ አስከትሎበታል። እርሱ ግን፣ እግዚአብሔር የለም የሚለውን ፍልስፍና ለመንቀፍ፣ እግዚአብሔርን የሆነ ቦታ እንደ ተቀመጠ እቃ፣ ጽንሰ ሐሳብ ወይም ስፍራ “አለ የለም” በሚል ክርክር መጀመርን የኮነነበት ጽንሰ ሐሳብ ነው። በቲሊፕ ሐሳብ መሠረት እግዚአብሔር ከEssence እና Existence ያለፈ

ነገር ነው። ተላች “እግዚያብሔር የለም፤ ስለዚህ እግዚያብሔር አለ ብሎ መግት መግጠም እግዚአብሔርን መካድ ነው። “ከ Essence እና Existence ባለፈ እርሱ በራሱ እርሱ ነው። እግዚአብሔር የለ ኩነት (isn't an existing being) ሳይሆን (የሕላዌ (Existence) መሠረት ነው ሲል ተከራክሯል። ይህ ጽንሰ ሐሳብ ተላች የቱንም ያህል ላቅ የለ ሐሳብ እና የመግት አቀራረብ ቢሆንም እግዚአብሔርን እንደ Object ልንገነዘበው አይገባም በማለት አስቀድሞ ከደረሰበት ድምዳሜ የቀጠለ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔርን በጊዜ እና በቦታ እንዳለ Being ልናስበው አንችልም። ሞክንያቱም ስለ እግዚአብሔር የለን መረዳት እንደ አንድ በጊዜ እና በቦታ ውስጥ የለ Being ከሆነ፤ ያ ማለት እግዚአብሔርን ገደብነው ማለት ነው። በዚህ መግታችን መሠረት እግዚአብሔር ውስን ነው። ይልቁንም እግዚአብሔር ከሁሉም ገደቦች እና ድንበሮች ያለፈ የሕላዌ መሠረት ተደርጎ መታሰብ አለበት። ተላች የእግዚአብሔርን መኖር ጽንሰ ሐሳብ አለመቀበል እሱን በትክክል ለመረዳት አስፈላጊ መሆኑን በግልፅ ተናግሯል። ቢሆንም አንዳንዶች ይህንን የሕላዌን ጽንሰ ሐሳብ በተጠቀመበት መንገድ ሞክንያት እግዚአብሔር የለም ብላል ብለው ለተረገሙት ይችላሉ። የተላች መግለጫዎች በአድማጮቹ ላይ ድንጋጤ በመፍጠር የውሸት ሀሳቦችን በኃይል ለማረም እንደሚያገለግሉ ማስታወስ ጠቃሚ ነው።

2. ራዲሆልፍ ኒቦር

ካርል ፐል ራዲሆልፍ ኒቦር (ጁን 21, 1892 – ጁን 1, 1971) የፕሮቴስታንት ማሕበራዊ አሳቢ፣ የሥነ ሞግባር ፍልስፍና አራማጅ፣ ሰባኪ፣ ጸሃፊ እና የክርስቲያናዊ ተጨባጭ ኩነት (Christian realism) ንጽረት ዓለምን በመፍጠር የታወቀ ነበር። በዲትሮይት ሚቺጋን ለ13 ዓመታት አገልጋይ በመሆን አገልግሏል። እና በአሰሪ እና ሰራተኛ መካከል ያለ አለመግባባቶች የመሰሉ ማሕበራዊ ችግሮችን መፍታት አስፈላጊ መሆኑን የተመለከተ እና እሱን ለመፍታት የጣረ ሰው ነበር። የፕሮቴስታንት ልዝብነት ፍልስፍና (Protestant liberalism) እነዚህን እና መሰል ጉዳዮች ለመፍታት ፍላጎት የሌለው እና ደተኛ መሆኑን በማየቱ ደስተኛ ባለመሆኑ፣ የኃጢአትን ጽንሰ ሐሳባዊ አስተምህሮ ተጠቅሞ የሰውን ተፈጥሮ፣ እጣ ፈንታ እና ማኅበራዊ የሕይወት ገጽታዎችን ማጥናት ጀመረ። ኒቦር እምነት እና ማሕበራዊ ጉዳዮች፣ በሃይማኖት እና በፖለቲካ፣ እና በሰው መንፈስ እና ተፈጥሮ መካከል ሚዛኑ ምን እንደሆነ ለማግኘት እና ለመረዳት የሞከረ ሰው ነበር። የእሱ ሃሳቦች በእግዚአብሔር ፍቅር ፊት ያለውን የሰውን ኩራት የሚሞግቱ ነበሩ። ኒቦር በማሕበራዊ ወንጌል፣ በአንደኛው የዓለም ጦርነት፣ በፓሲፊዝም (በጦርነት ተቃዋሚ)፣ በማርክሲዝም፣ በታላቁ የኢኮኖሚ ድቀት፣ በአሜሪካ የተለየሁ ነኝ ባይነት ላይ፣ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት፣ በአቶሚክ ቦምብ እና በዲሞክራሲ ባሉ አርእስተ ጉዳዮች ላይ አትኩረቱን አድርጎ ሰርቷል። በኒውዮርክ ከተማ በዩኒየን ቲዎሎጂካል ሴሚናሪ ከ30 ዓመታት በላይ አስተምሯል።

ተቺዎች የኒቦር ሥነ መለኮታዊ የሥነ ሞግባር ጽንሰ ሐሳብ የሰውን የኃጢአተኝነት እውነተኛ ትንሽ ከመጠን በላይ እንዲገነዘብ በመንቀፍ ቅሬታ አቅርበዋል። ይህም አቀራረብ በታሪክ ውስጥ ያለውን የኢየሱስን ፍቅር “የማይደረስበት ተደራሽ” (an impossible possibility) አድርጎ ማቅረብ ነው። ደግሞም የእግዚአብሔርን መንግሥት እውን ለማድረግ ታሪክን እና ዓለምን የሚቀይሩትን የእግዚአብሔርን ታላላቅ ሥራዎች በበቂ ሁኔታ አጽንዖት አይሰጥም በማለት ቅሬታቸውን ያሰሙ ነበር። ነገር ግን የእሱ ትንቢታዊ (ነገን የመተንተን) እና አስተዋዎ አመለካከቶች በሃያኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ በጣም ተደማጭነት ያለው አሜሪካዊ የነገረ መለኮት ሞሁር እንዲደረገው ጥርጥር

የለውም። ትምህርቱን ማስተርስ ዲግሪ ላይ የቆመ እና የዶክትሬት ዲግሪ ባያገኝም ሉክሰፎርድ የሸለመውን ጨምሮ 18 የክብር ዶክትሬት ተሸልሟል። እ.አ.አ. በ1964 ደግሞ የፕሬዚዳንት የነፃነት ሜዳሊያ ተቀበለ።

ሕይወት

ነቦር የተወለደው በራይት ሲቲ፣ ሚዛሪ፣ ዩኤስኤ ከጉስታቭ እና ሊዲያ ነቦር ነው። አባቱ ጉስታቭ ለዘብተኛ አስተሳሰብ የለው የጀርመን ወንጌላዊ ፓስተር ነበር። የአባቱን ፈለግ በመከተል ወደ አገልግሎት ለመግባት ወሰነ። አሁን የእርሱ ትልቅ ሃውልት ተሰርቶ በቆመበት በኤልመረስት ኮሌጅ፣ ኢሎኒስ ትምህርቱን ተከታትሎ በ1910 ካጠናቀቀ በኋላ በሲቲ ሊዋስ፣ ሚዛሪ በመዘዋወር በአዲስ ሴሜናሪ ሥነ መለኮት ትምህርቱን ተከታትሏል። በመጨረሻም የሥነ መለኮት ዲግሪ በ1914 እና በማስተር ሶፍ አርትስ በ1915 ወደተቀበለበት የል ዩኒቨርሲቲ ገብቷል። ወንድሙ ኤፕ. ሪቻርድ ነቦርም በዴል ተምሮ የሥነ መለኮት ሞሁር ሆነ። ልክ እንደ ቤተሰቡ እና አብረውት አንደሚማሩት አብዛኛዎቹ ተማሪዎች፣ ነቦር በጊዜው በጣም ከፍተኛ ተፅዕኖ ፈጠሮ የነበረውን የማሕበራዊ ወንጌል (social gospel) አማኝ ሆኖ ጀመረ።

በ1915፣ ሬሆልድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጋቢ ሆኖ ተሾመ። የጀርመን ወንጌላዊ ተልእኮ ቦርድ በዲትሮይት፣ ሚቺጋን በሚገኘው ቤቴል ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን እንዲያገለግል ላከው። እርሱ ወደዛች ከተማ እንደመጣ የሞላመናን ቁጥር 65 ያህል ሲሆኑ፣ በእርሱ፣ መሪነት ወደ ቁጥራቸው 700 አደገ። በአንድ በኩል የሞላመና እድገት የጨመረው፣ አርሱ ያገለግልበት በነበረበት ከተማ በከፍተኛ ሁኔታ ተከማችቶ የነበረው የአውቶሞቢል አንደስትሪ ከፍተኛ እድገት ሞክንያት ነው። ነቦር ዲትሮይትን “የአንዳስትሪ ከተማ ግንባር” በማለት ይጠራት ነበር። ለአዲሱ ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ክፍያ የረዱትን የአንዳስትሪ ሠራተኞችን እና ሀብታም የንግድ መሪዎችን ያካትት የነበረውን የራሱን ቤተ ክርስቲያን ሞዕመናን በሚያገለግልበት ወቅት በአንዳስትሪ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ይጓደልባቸው የነበረውን ፍትሕ ለመገንዘብ በቃ። ለነቦር ሄኔሪ ፎርድ የካፒታሊስት መደብ ሁነኛ ተወካይ ነበር። ነቦር የማሕበራዊ ወንጌልን ሊበራል ሃሳባዊነት፣ እነዚህን ጉዳዮች ለመፍታት በጣም ሃሳባዊ ሆኖ ሰላገኘው፣ በሞራል እድገት ላይ ባለው የዩቶፒያን እይታዎች ተሰፋ ቆረጠ። እ.አ.አ. በ1920ዎቹ የጻፋቸው አብዛኛው ፅሁፎች፣ የፕሮቴስታንት ሊበራሊዝም ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ስልጣንን አላግባብ መጠቀሙን እና

ብዙበዛን ለማስቆም የለው ማሕበራዊ ብቃት ማነስ የሚነቅፋ እና የሚያሳጡ ፅሁፎች ናቸው። በ1927 የፃፈው (Does Civilization Need Religion? (1927)) የመጀመሪያው መጽሃፉ ስልጣኔ ሃይማኖት የሰፈልገዋል? (1927) በዲትሮይት ከተማ የነበረው ልምድ ውጤት ነው። እ.አ.አ. በ1928 ባሳተመው ማስታወሻ ደብተር ላይ “ባለበት ዘመን አነታራኪ በሆነ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ግንዛቤ ሳይኖራቸው” የወርሰ ሃይማኖታዊ አስተሳሰባቸውን በየዋህነት የስተማሩትን ፓስተሮች ነቅቷል። ኒቦር በኢንዱስትሪ ሰራተኞች ላይ የሚደረገውን የጉልበት ብዙበዛ ቆሞ ፍትሕ እንዲሰፍን ሞግቷል። በሌሎች ማሕበራዊ ጉዳዮች ላይ መፃፍ እና መሰበከ በፍጥነት አገራዊ ዘናን አትርፎለታል። ይህም ዘናው በ1923 ከጦርነቱ በኋላ ስላለችው አውሮጳ ከሞሁራን እና የሥነ መለኮት ሊቃውንት ጋር ለመወያየት ወደ አውሮጳ እንዲሄድ በር ከፍቶለታል። በፈረንሳይ ወረራ በጀርመን የያቸው ሁኔታዎች አሳዘነት። በዲትሮይት በተካሄደው አገር አቀፍ የተማሪዎች ስብሰባ ላይ፣ በኋላም የዩኒየን ሥነ መለኮት ሴሚናሪ ፕሬዝዳንት ከሆነው እና ምንም እንኳን የዶክትሬት ዲግሪ ባይኖረውም እርሱ ብቻ እንዲያስተምርበት በተዘጋጀው ተግባራዊ ክርሰትና ትምህርቶችን እንዲሰጥ በዩኒየን ሥነ መለኮት ትምህርት ቤት ካሰገባው ከሄንሪ ስሎኔ ኮፊን ጋር ተዋወቀ። በ1928 የማስተማር ሥራውን ተቀበለ። በኒዮርክ የነበረው ሕይወቱ ሲያስተምር፣ ሲጓዝ፣ ሲጽፍ እና ብዙ ማሕበራዊ ድርጅቶች ውስጥ ተሳትፎ ያደረገበት አድካሜ ወቅት ነበር።

እ.አ.አ. በ1930ዎቹ መጀመሪያ ላይ ኒቦር በአሜሪካ የሶሻሊስት ፓርቲ ውስጥ በጣም ተጋፋጭ የነበረው አንጂ ቁልፍ መሪ በመሆን የኮሚኒስት ፓርቲ የዩኤስኤስ የተባበሩት ግንባር አጀንዳዎችን በመደገፍ ለአጭር ጊዜ አገልግሏል። ይህ የነበረው አቋም ከኋላ ካሉት አመለካከቶቹ በጣም የተለየ ነበር። የኒቦር ተቀናቃኝ ስዊስ ዋልድማን በሕይወት ታሪኩ ውስጥ ኒቦር በወጣቶች ኮሚኒስት አባላት ጋር በመሆን ወታደራዊ ልምምድን እንደመራ ፅፏል። ለበራሊዝምን ከማርክሲስት አንፃር ሲተኝ ነበር።

ይሁን እንጂ ኒቡር በኮሚኒዝም ላይ የነበረው እምነት የቆየው ለአጭር ጊዜ ነበር። በኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም ተከታዮች ግትርነት እና ገንቢ ክርክሮች ውስጥ ለመሳተፍ ፈቃደኛ አለመሆኑን መንገዱን እንዲቀይር አድርጎታል። እ.አ.አ. በ1934 የስታሊንን ሶቪየት ሕብረትን ከጎበኘ በኋላ በአብዮት አማካኝነት ማሕበራዊ ፍትሕ የለበት ማሕበረ ሰብ መገንባት ይቻላል በሚለው ፕሮፓጋንዳ መታለስ ገባው። በኋላም የሰብአዊ መብቶችን ቸላ የሚሉ እና የስልጣን ገደቦች የሌላቸው

የኮሚኒስት ሀሳቦች ጠንካራ ነቃፊ ሆነ። ከኮሚኒስት አብዮት ጋር ሲነጻጸር፣ ለታላቁ ዲፕሎሽን የበለጠ ተግባራዊ መፍትሄ ይሆናል ብሎ ወዳመነበት ትኩረቱን ወደ ሩዝቬልት አዲስ እቅድ አደረገ።

ከኮሚኒስቶች ጋር የለው ወዳጅነት የተቋቋመ በአጭሩ ነበር። ለተወሰኑ ጊዜያት አብሮአቸው ወይም ካደረገ በኋላ ትችት እና ሂስ የማይወዱ በመሆናቸው እና ሞክንያታዊ መግት ባለመፍቀዳቸው ተሰላቸባቸው። እንዲሁም በ1934 ሶቪየት ሀብረትን ጎበኝቶ እና የስታሊንን የሶሻሊዝም መከራ አይቶ ከተመለሰ በኋላ፣ በኮሚኒስት አብዮት ፍትሀዊ እና እኩልነት የሰፈነበት ማሕበረ ሰብ መገንባት የሚቻል ስለመሆኑ ከልክ የለፈ ፕሮፓጋንዳ እንደጠጣ ተገነዘበ። ከዚያ ወዲህ የኮሚኒስቶች ሞናባዊ የቶፒያኒዝም ላይ ጠንካራ ትችቶችን መሰንዘር ጀመረ፤ ሞክንያቱም ኮሚኒዝም በተግባር ለሰብዓዊ መብቶች ግድየለሽ እና ወደ አንባገነናዊነት የሚያጋድል ሥርዓት ነው። ከዚያም በጊዜው ለነበረው የኢኮኖሚ ቀውስ ከኮሚኒዝም ይልቅ አዲሱ ሩዝቬልት የቀረበው አማራጭ ሃሳብ የተሻለና ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነው ብሎ ወደማመን መጣ። የጸረ ናዚ ቤተ ክርስቲያን አባል የሆነው ዲትሪት ቦንሆፈር በ1930 ወደ ዩኒየን የሥነ መለኮት ሴሚናሪ መጣ። በዚያ ቦንሆፈር እና ኔቡር እምነት እና ሥራ ያላቸው ግንኙነት ሞንድነው በሚል ርዕስ ጥልቅ መግት አድርገዋል። ኔቡር እምነት እና ሥራ ፈጽሞ የተለያዩ ናቸው የሚለውን ተለምዶአዊ የስተራዮች እይታ አይቀበልም። «ግብረገብ ከእምነት ጋር በተያያዘ ብቻ ግብረገብ ሊባል አይገባም፤ ተጨባጭ የሆነ ማሕበራዊ ተግባር ለታከልበት ይገባል» ብሎ ተከራክሯል። በዚያው አመት ጀርመን ውስጥ የካርል ባርትን ሥነ መለኮት እያጠና የነበረ ሪቻርድ የተሰኘ ወንድሙን ሲያገኘው ወደ ጀርመን አቀና። እዚያ እያለ «ከባርት ተከታዮች ጋር መከራከር ፍሬ አልባ እና ተሰፋ ቢሰ» ነው የሚል ደብዳቤ ጽፎ ነበር።

ሆኖም በሂደት በሰው ልጅ ሀጢአተኝነት ላይ አጽንኦት የሚሰጠው የባርት ትምህርት ኔቡር ላይ ተጽዕኖ አሳድሮበታል፤ በኋላም ይህንን የባርት ትምህርት ተቀብሎ ለማሕበራዊ እና ለፖለቲካዊ ጉዳዮች ካለው እይታ ጋር አዋህዷል። ኔቡር Christian realism የተሰኘ ትምህርቱን የደበረው Moral Man and Immoral Society (1932) , Reflections on the End of an Era (1934) , An Interpretation of Christian Ethics (1935) , and Beyond Tragedy (1937) በተሰኙ በመጽሐፎቹ ለበራሊዝምን በሚተቸበት ጊዜ ነው። በተለይ መጨረሻ ላይ በተጠቀሱት በሁለት መጽሐፎቹ ላይ ስለሰው ልጆች ሀጢአተኝነት የለው መረዳት

ጥልቅ እንደሆነ በግልጽ ይታያል። ኤዲንበርግ በተሰኘ የኒቨርስቲ ሌክቸር እንዲሰጥ ተጋብዞ ነበር፤ በዚህ መድረክ በተለያዩ ሰነዎች ላይ የእነዚህን እይታዎች ሰብሰቦ ስልታዊ በሆነ መንገድ አደራጁቸው የማቅረብ ችሎታውን አስመስክሯል። ኋላ ይህ ሌክቸር “The nature and destiny of man” በሚል ርዕስ በመጽሐፍ መልክ ታትሞ ሰፊ እውቅና አስገኝቶታል። ሥነመለኮታዊ ርዕሶች ላይ የእነዚህን እይታዎች፣ ማሕበራዊ ጉዳዮች ላይ የሰማቸው ነብያዊ ድምጾች እና በሀገር ደረጃ የለው ቁልፍ ቦታ እጅግ ተፈላጊ የክርስትናዊ እና ማሕበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሊያደርገው ችሏል።

ፓሲፊዝም ጦርነት በየትኛውም ጊዜና ሁኔታ ትክክል አይደለም የሚል እሳቤ ነው። ኔቡር ወደዚያ የሚያጋድል እይታ ነበረው። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲፈነዳ የነገን እይታ እርግፍ አድርጎ ተወ። ከፓሲፊስት ባልደረቦቹ ራሱን ማራቅ ጀመረ። ጦርነቱን በግልጽ መደገፍ ጀመረ። ብዙም ሳይቆይ እርቅ እና ሰላም ላይ ትኩረት አድርጎ ከሚሰራው የቲዎሎጂያን እና ሚኒስትሮች ማሕበር ራሱን አገለለ፤ ከዚያም “Christians and crises” በተሰኘ መደበኛው ክርስትና ለመንካት የማይደፍራቸውን ጉዳዮች ለመዳሰስ በሱ በቋቋመው ጋዜጣ አማካኝነት ጠንካራ ሂሳቦችን እና ትችቶችን ይሰነዘርባቸው ጀመር። በ1940 ስለ ሂትለር እና ስለ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የለውን እይታ ለመግለጽ “Christianity and power politics” የተሰኘ መጽሐፍ አሳተመ። Christian realism በተሰኘ እይታው በተቃኝ በዚህ መጽሐፍ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት አመራሪ የላቲን ሚና ደግፏል፤ ከመኒዝምን ተችቷል፤ ለሌሎች ሀገራት ኒኩሊየር መሳሪያ እንዲያጠቀሙት ዋስተና ይሆናት ዘንድ አመራሪ የራሱን ኒኩሊየር መሳሪያ ማብላብ፤ ደግፏል። ለሀይል ፖለቲካ አጽንኦት የሚሰጠው Christian realism የሚሰኘው የኔቡር እሳቤ political realism የተሰኘ እይታ አባት በመባል በሚታወቀው ሀገሩ ሞርገንት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳርፏል።

ኔቡር በ1952 “the irony of American history” የተሰኘ መጽሐፍ ጽፏል፤ በዚህ መጽሐፍ ፖለቲካዊ፣ ሪዕዮታዊ፣ ሥነምግባራዊ እና ሀይማኖታዊ ትግሎች ላይ የለውን ተሳትፎ ዳሏል። አመራሪ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ድል መቀደጁ እና የኒውክሊር መሣሪያ ባለቤት መሆኗ የአለማችን ሀያሏ ሀገር አድርጓታል፤ ኔቡር በሕይወት ዘመኑ የየው በታሪክ የመጨረሻው የአመራሪ ታሪክ ሞፀት ይህ ነው። የአመራሪ ታሪክ በሞፀት የተሞላበት መንገድ ይህ ነው። በአንድ በኩል በክርስትና እምነትና አስተሳሰብ ተመርታ የብልጽግና እና የኃይል ከፍተኛ

ላይ የደረሰች ሲሆን፤ በሌላ መልኩ ደግሞ ይህን የደረሰችበትን ብልጽግናና ሀይል በሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችና ሀገሮች ላይ እንዳሸት እንዳትሆን የሚከለክላት ወይ ሊቆጣጠራት የሚቻልበት መንገድ አለመኖሩ ነው። ኒቦር ይህን ሁኔታ የአሜሪካ የታሪክ ምጽት በማለት ይጠራዋል። ለሀገራት ሁሉ ሞሳሌ እና የዓለም አዳኝ ተደርጋ የሞትቆጠረው ሀገር በፍጥነት የአለማችን እጅግ አደገኛ ኢሞፓየር እና ጨቋኝ ተደርጋ መታየት ጀመረች፤ ታዲያ ክርስቲያን አሜሪካውያንም የተቀረው ዓለም ዜጎችም በዚህ ላይ ያላቸው እይታ ተመሳሳይ ነው።

ኔቦር 18 የክብር ዶክተሬት ተሸልሟል፤ ከ18ቱ አንድ ከዌል፤ አንድ ከኦክስፎርድ፤ አንድ ደግሞ ከሀርቫርድ ነው። በ1964 ዓ.ም ከፕሬዝዳንት ሊደን ጆንሰን የነጻነት ሜዳልያ ተሸልሟል። የኒውዮርክ ከተማ አስተዳደር በሰሙ ዩኒየን የሥነ መለኮት ሴሚናሪ የሚገኝበትን አካባቢ የሞክራቡን 120ኛን መንገድ በሰሙ ሰይሟል።

የኔቦር ሥነ መለኮት

ኔቦር የሥነ መለኮት ሰው ከመሆኑ በላይ የማሕበራዊ ፍትሕ ታጋይነቱ ያመዘናል። ነገር ግን የተረዳውን የክርስትና አስተምህሮ ወደ ማሕበራዊ ፍተህ እንቅስቃሴ ተግባራዊ የሚያደርግበት መንገድ ጥልቅ የሆነ የሥነ መለኮት አንድምታ አለው። ተጽእኖውም ከክርስቲያን ማህቀረሰብ ያለፈና ጠቅላላ አሜሪካን ያካለለ ነው። ስለዚህ ኔቦር በተጽእኖ ወደር የሌለው የ20ኛው ክ.ዘ የመጀመርያ አጋማሽ የሥነ መለኮት ሰው ነው ቢባል አንዳች ማጋነን የለበትም።

ፖለቲካና ማሕበራዊ ጉዳይ የሚዳሰሰበት መንገድ (Christian realism)

Moral Man and Immoral Society (1932) ከሚለው መጽሀፉ ዕትመት ጋር በብዛት የሚተሳሰረው Christian realism የተሰኘው የኔቦር ትምህርት realism የተሰኘው በሁለት አግባብ ነው። የመጀመርያው በገሀዳ ዓለም ላይ ፖለቲካዊ እና ማሕበራዊ ጉዳዮች አጽንኦት መስጠቱ ነው። Protestant liberalism የተሰኘ እይታ የሚከተሉ ክርስቲያኖችም ለሰው ተፈጥሮ ካላቸው አዎንታዊ አመለካከት እና

እግዚአብሔር ከሞንሞ በላይ ቅርብ ነው ከሚል እይታቸው የተነሳ ማሕበራዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ በሀይል ይሳተፋ ነበር። ነገር ግን የሰው ልጅ ሀጥያተኝነት እና ሰዎች ከእግዚአብሔር ፈጽሞ የራቁ ስለመሆናቸው አጽንኦት የሚሰጠው neo Orthodox የተሰኘው የkarl Barth ትምህርት በማሕበራዊ ጉዳዮች በቀጥታ ለመሳተፍ አመቻሞቿል። ሁለተኛው ደግሞ፡ የኔቡር ጥንታዊውን ክርስቲያናዊ አስተምህሮ በመከተል የኒቦር Christian realism አስተሳሰብ፣ የሰው ልጅ በሃጢአት ማጥ መዘፈቁን እና እግዚአብሔር ከሁሉ የሚልቅ መሆኑን ይቀበላል። በዚህም Christian Orthodoxyን ይቀበልና በጊዜው እጅግ ገፍ የነበረውን Protestant liberalismን ይጥላል። የነበረው ኦርቶዶክስ እምነት ለማሕበራዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተግባራዊ መልስ እንዲሰጥ በር በመክፈቱ፣ ለChristian realism ልዩ እና አይነተኛ መልክ ሊሰጥ ችሏል። ኒቦር liberalism ምን በመቃወም ረገድ ከneo Orthodoxy አንጻር ለዘብተኛ ነው፤ ምክንያቱም ስለ እግዚአብሔር ልእስ ተፈጥሮነት ያለው እይታ የneo Orthodoxyን የህል እጅግ የከረረ አይደለም። ሆኖም በሰው ልጅ ማሕበረ ሰብን የተሻለ በማድረግ ችሎታ እምነት የለውም። በዚህ ወደ neo Orthodoxy ያደላል። በአጠቃላይ Christian realism ከ liberalism እና ከ Orthodox መካከል ያለ እይታ ይመስላል። ከ2ኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በአውሮፓ neo Orthodox በሀይል በማንሰራራቱ የተነሳ የ liberalism ተቀባይነት በፍጥነት አሸቆልቋል ነበር። በአሜሪካ ደግሞ በ1930ዎቹ liberal theology በChristian realism ተተክቶ ነበር፤ ይህ እይታ ከ neo Orthodoxy የተለየ ቢሆንም ለሰው ልጅ ሀጥላተኝነት ጥልቅ አጽንኦት ይሰጣል።

የልተሚላ ፍትሕ

ኔቦር ክርስቲያናዊ ባሕርይን በሚጸረር መልኩ ጥሩ የሚባሉ ክርስቲያኖች በብዙ እጅግ የተለያዩ አቋም ያላቸው፣ እና እርሰበርሰ የሚታገሉ ቡድኖች አባላት እንደሆኑ አስተዋለ። በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት የጀርመን ክርስቲያኖች ከአሜሪካ ክርስቲያኖች ጋር ተዋግተዋል። በዴቶሬት ደግሞ ክርስቲያን ኢንደስትሪያሊስቶች ክርስቲያን ሰራተኞችን በዘብዘዋል። እንዲሁም በቅርቡ idealist socialist ቶች አደገኛ የሆነ አብዮትን ሲያቀነቅኑ ተመልክቷል፤ ይህም የመጀመርያውን pacifism የተሰኘ እይታውን እንደገና እንዲፈትሽ ምክንያት ሆኖለታል።

እስከዛሬ የቀጠለው ይህ ርዕሰ ጉዳይ moral man and immoral so-

ciety የተሰኘ መጽሐፉ ዋና ርዕስ ነው። በዚህ መጽሐፉ በግለሰቦች ግብረገባዊና ማሕበራዊ ባሕርይ እና በማሕበራዊ ቡድኖችን መካከል ልዩነት ስለመኖሩ አጽንኦት ሰጥቶ ሞግቷል። ግለሰቦች በዕለት'ለት ሕይወታቸው ከራሳቸው ጥቅም ይልቅ የሌሎችን ጥቅም እስካስቀደሙ ድረስ ግብረገባዊ ሊሆኑ ይችላሉ፤ በአንጻሩ ደግሞ ቡድኖች ሁልጊዜም የልተገደብ ለራስ ጥቅም ብቻ ቅድሞያ የመስጠት ባሕርይ አላቸው ብሎ ይሞግታል። ይህንን ሲል ግለሰቦች ሁልጊዜም ከራስ-ወዳድነት የጻዳ ግብረገባዊ ሕይወት ይኖራሉ ማለቱ እንዳልሆነ ልብ ልንል ይገባል። ግለሰቦች ሕብረተሰባዊ ቡድኖችን ለመመስረት ሲሰባሰቡ፣ የራስ ወዳድነት ስሜት በቀላሉ ይቆጣጠራቸዋል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ቡድኖች ከራስ ወዳድነት ነፃ መሆንን ከሥነ ሞግባራዊ አስተሳሰብ ሁሉ የላቀ የሕይወት መመሪያ ማድረግ አለባቸው። አንድ ማሕበረ ሰብ ፍትሕን የሁሉ ነገር መጀመርያ አድርጎ መቀበል አለበት። ኒበር በሥነ መለኮት በተገዘ መልኩ ዕይታዎቹን የበለጠ የዳበረው በቅዱስ አውግስጢኖስ realism አማካኝነት ክርስትና ስለሀጢያት ያለውን ጽንሰ ሀሳብ በትክክል እንደገና ከተረዳ በኋላ ነበር።

An Interpretation of Christian Ethics (1935) and Beyond Tragedy (1937) በሚለው መጽሐፉ ውስጥ እንደ ለዘበተኛ ክርስቲያናዊ አስተሳሰብ፣ መለኮታዊ ፍቅር በታሪክ ውስጥ ራስ ወዳድ ባልሆነ ሁኔታ መኖር እንደሚቻል ፣ እና የሰው ልጅ ሁሉ እንደ ለሌላው ሊኖር እንደሚችል የአየሱስ በመስቀለ መስቀል መገለጫ ነው የሚለውን አቋም አይቀበልም። እንደ ኒበር ሃሳብ እንዲህ አይነት ዕሳቤ በፖለቲካ ፍትሕ ላይ የሚተገበር አይደለም። ቢሆንም ለሰው ልጆች ሁሉ የተገባ የመጨረሻው የሕይወት ትክክለኛ ነገር መለኮታዊ ፍቅር ነው። ለኒበር የሰው ልጅ ክብርነት የሚመነጩው ከታሪክ ክስተቶች ከፍሎ በመሄድ እና ከፍተኛውን ሕላዌ ለመቀዳጀት ማለት ነው። ነገር ግን የሰው ልጅ ኃጢአተኝነት በተፈጥሮ ውስጥ ያለን ሁሉን ነገር ራሱን ጨምሮ ለመቆጣጠር የሚፈልግ (will-to-power) አድርጎታል። ይህ ሃጢአት የፈጠረው ተፈጥሮ ሰዎች ከሚገባው በላይ ሁሉ ነገር ለራሳቸው እንዲሉ አድርጓል።

የሰው ተፈጥሮ

The Nature and Destiny of Man (1941) በተሰኘው የመጀመሪያ ጥራዝ ውስጥ ሥነ መለኮታዊ አንትሮፖሎጂ ሞን እንደሆነ አሳይቷል። እያንዳንዱ ሰው በግጭት ውስጥ ያለ ሁለት የተለያዩ ገጽታዎች አሉት “ተፈጥሮ” እና “መንፈስ”።

የሰው ልጅ ተፈጥሮአዊው ገጽታ ሰንል እንደሚታዩትም እንሰሳ የሞንካፈለው፣ የተገደበበት እና ውስን የሆነበት ማንነት ማለት ነው። የሰው ልጅ መንፈሳዊ ገጽታ ሰንል ደግሞ በእግዚአብሔር አሞሳል የተፈጠረ ሁሉ ነገር አሻግሮ ማየት የሚችል፣ በሞንካፈለው ነፃና ማብቂያ የሌለው ማንነታችን ማለት ነው። እኛ ሰዎች ልዩ ነን ሞክንያቱም የሰው ተፈጥሮ ከፍተኛ እና ዘቅተኛ ግምት የለውን አያዎ (ፓራዶክስ) የሚያበራራ ውጥረት ነው። በተፈጥሮ እና በመንፈስ መካከል የለ ውጥረት በራስ የመተማመን ስሜት እንዲሰማን ወይም ጭንቀት እንዲሰማን ማድረግ የማይቻል ነው። ሞንካፈለው ይህ አለመተማመን ወይም ጭንቀት ከጎጠኦች ጋር ተመሳሳይ ባይሆንም “የጎጠኦች ቅድመ ሁኔታ” ነው።

ጭንቀት ወደ ሁለት የተለያዩ መንገዶች ሊያመራ ይችላል። 1) ጥሩ ዕድል፣ እሱም አዎንታዊ ነው፣ የሰው ልጅ የፈጠራ ችሎታ ሁሉ መሠረት መሆኑ ነው። እና 2) ሌላኛው ዕድል አላታወቀ ነው። ይህም ጎጠኦችን ለመሥራት ፈተና ይሆናል። ከጥሩ ዕድል ወይም ከመሆኑ ተሰፋዎች አንጻር ካየነው፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር የመጨረሻ ዋስትና በእምነት ይገኛል። ነገር ግን በሌላ አጋጣሚ፣ ጭንቀት የእግዚአብሔርን የደህንነት ዋስትና ማግኘት የማይችል ይሆናል። ከዛ ይልቅ በጭንቀት ሞክንያት ራስን ከፍ አድርጎ ራስን የሁሉ ነገር ወሳኝ ቦታ ወደ ማስቀመጥ ሊያመራ ይችላል። ራስን ከፍ ማድረግ ወደ ወሰን የለሽ የ”ትዕቢት” ጎጠኦች ያስከትላል። ራስን ውስንና ዘቅ ማድረግ ደግሞ “ግብታዊና ስሜታዊ” ሕይወት ውስጥ ይዘፍቃል።

እንደ ኒቦር አባባል የትዕቢት ጎጠኦች ባለን ሀይል እና ሞሁራዊ እውቀት መመካትን ያካትታል። በመሠረቱ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ጎጠኦችን የሚፈታበት መንገድ ነው። የስሜታዊነት ጎጠኦች በተቃራኒው የጾታ ልቅነትን፣ ሆዳዎንነትን፣ ከመጠን ያለፈ ልፋትን፣ ስካርን፣ ተደላን፣ ዘመትን እና ለተለያዩ አካላዊ ፍላጎቶች መከተልን ያጠቃልላል። ይህ አመለካከት ሪጅን፣ የአሌክሳንደሪያው ክሌመንት እና የነሳ ጎርጎርዮስ ውስጥ እንደሞንመለከተው ጥንታዊ የ Hellenistic ስለ ጎጠኦች ያለ እይታ ነው። ትዕቢት ከስሜታዊነት የበለጠ መሠረታዊ እንደሆነ ያስረዳል። ሞክንያቱም የኋለኛው ከቀድሞው የተገኘ ነው። ነገር ግን የስሜታዊነት ሀጢአት ከትዕቢት ሀጢአት ይልቅ ግልጽና ሁሉም ሰው በሚያየው መንገድ የሚሆን ስለሆነ፣ ለማሕበረ ሰብ ውግዘት የተጋለጠ ነው። ያም ሆኖ ግን ኒቡህር ራሱ እንደተናገረው የሁለቱ ግንኙነት አሁንም ግልጽ አይደለም።

የሰው እጣ ፈንታ

ሁለተኛው የኒበር መጽሐፍ *The Nature and Destiny of Man* የሰው ልጅ እጣ ፈንታ ምን እንደሆነ የሚዳሰስ መጽሐፍ ነው። የታሪክን ትርጉም የሚገነዘቡ የታሪክ አመለካከቶች፣ ከታሪክ ካልሆኑ አመለካከቶች ተለይተዋል። ከታሪክ የሚቃረኑ አመለካከቶች (Non historical)፣ ታሪክን አላማ በሌለው መንገድ ራሱን የሚደጋገም ክስተት አድርጎ የሚመለከተውን classical naturalism የሚያካትት ሲሆን፣ የዚህ አስተሳሰብ ፊት መሪዎች በዲሞክራሲ፣ ስክሪትኒዝም፣ ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው።

ሁለተኛው classical naturalism የሚያካትተው አስተሳሰብ ደግሞ ድብቅና ጥልቅ የሆኑ ነገሮችን የመረዳት ደረጃ classical mysticism የሚባለው ነው። ይህ አስተሳሰብ ተጨባጭ ታሪክ የሚፈጠርበት ዓለም በመሸሽ ወደ ማዕዘን ወደማይጨበጥ ራሱ ወደ ፈጠረው ዘላለማዊነት (mystical realm of eternity) ይገሰግሳል። እነዚህን ሀሳቦች በፕላቶ፣ ፕሎቲኒስ፣ ሂንዱዝም፣ ወዘተ ሥራዎች ውስጥ እናገኛለን። በተቃራኒው ታሪካዊ አመለካከት ግን የታሪክ ትርጉምና ፍጻሜ ፍትሐዊ ሰላም በማሰፈን ውስጥ ነው ብሎ ያምናል። ይህም በታሪክ ሂደት ውስጥ በሚመጣው ድኑስ (Messiah) ይከናወናል የሚለውን ያስተምራል። ሦስት የተለያዩ የመሲሐዊነት ዓይነቶች አሉ፡ “egoistic-Nationalistic”፣ “Egoistic-Nationalistic”፣ “Ethical-Universalistic”፣ እና “Supra-ethical religion” ዓይነቶች ናቸው። የመጀመሪያው የአንድ ሀገር የበላይነትን፣ አሸናፊነትን በተመለከተ ያለውን እውነተኛ የሚዳሰስ ነው። ሀገሮች እነርሱ ብቻ አሸናፊ እንዲሆኑ የሚፈልጉበት የራሱ ወዳድነት መገለጫ ነው። ሁለተኛው አይነት ደግሞ በአጽናፊ ዓለሙ ላይ መልካም ነገር በእኩይ ላይ ድል ይቀዳጃል የሚለው አመለካከት ወደ ትዕቢትና ወደ ጣኦትን ማምለክ ይመራል ብሎ ያስባል። ሦስተኛው ዓይነት በአንፃሩ “ነቢያዊ ሲሆን” ለሁሉም እንዲሥራው የሚከፍለውን” የእግዚአብሔርን የፍርድ ቃል ከፊት የሚያስቀድሞ አመለካከት ነው።

በታሪክ ውስጥ አንድ ቀን መዳን ይሆናል የሚለው ዕብራይስጣዊው ተስፋ (Hebrew Messianism) ከላይ የተጠቀሱትን ሦስት ዓይነት የመሲሐዊነት ተስፋዎችን

ይዘዋል። በናዚዝም ውስጥ የነበረ ሁሉን አሸንፌ የራሴን ሥርዓት እዘረጋለሁ የሚል የድነት ተስፋ፤ የራስ ወዳድ ብሄርተኝነት ሁነኛ መገለጫ ነው። የባቢሎናውያንና የግብፅ መሢሕነት ደግሞ ሁለተኛው ዓይነት ነበር። በአየሱስ ውስጥ የሞናገኘው አንድ ቀን በተሪኩ ውስጥ ድነት (The Messianic claims of Jesus) ይሆናል የሚለው ተስፋ የሚመደበው በሶስተኛው አይነት መሲሃዊ መዋቅር ነው። የተጎሳቆለውን አገልጋይ ሃሳብ ከአሳይያስ 53 በማከል በድጋሚ ተረጎመው። በመስቀል ላይ እንደተሰቀየ አገልጋይ፤ አየሱስ የዓለምን ኃጢአት ፍቅር ግድ ብሎት በራሱ ላይ አደረገ። ነገር ግን፤ የአየሱስ ፍቅር ስቅዩ ፍቅር እንጂ የድል አድራጊ ፍቅር አይደለም። ስለዚህም “ኃጢአት” የተሸነፈው “በመርህ ደረጃ እንጂ በተጨባጩ አይደለም”። ቢሆንም፤ የመጨረሻው ዘመን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሞልክቶች ቃል በቃል ለወሰዱ አይችሉም።

የሁለተኛው ሞጽአት የአየሱስ ፍቅር የመጨረሻ ድል ማለት ነው። በደግሞ ሞጽአት የሚሆነው ድል ልክ እንደ የቶፒያኒዝም አንድ ቀን በሞድር ላይ በተሪክ ውስጥ የሚሆን ነገር ነው ብሎ ወይንም ደግሞ ይች የሞንኖርባት ሞድር ና ዓለም ከንቱ ነው (other worldly view) እንደሚለው አመለካከት የሞድርን ጉዳይ ወደ ጎን ያለ አይደለም። ነገር ግን ሁለቱንም እይታዎች የሚያልፍ ከተሪክ የተሻገረ ነገር ያመለክታል። የመጨረሻው ፍርድ ማለት የሰው ልጅ በተሪክ ውስጥ የተከናወነ ስኬቶችን ሁሉ ወድቅ ማድረግ ማለት ሲሆን በሰው ልጅ ሐላዊ ውስጥ በተፈጥሮአዊው ማንነታችን እና በመንፈሳዊው ማንነታችን መካከል ያለው ውጥረት ዘለዓለማዊ ወሳኝነት አለው የሚለው እምነታችን በእግዚያብሔር ኋይል የሚጠበቅበት ነው።

ህዳሴ እና ተሐድሶ (Renaissance and Reformation):

ከሁለቱ ጥምረት የተወለደ አዲስ መንገድ

ኒቦር The Nature and Destiny of Man በሚለው ሁለተኛ መጽሀፍ ቅጽ ላይ፤ የካቶሊክን ቤተ ክርስቲያን የፀጋ አስተምህሮ፤ ህዳሴና ተሐድሶ እንዴት ተከፋፍለው እንደወሰዱት ያሳያል። ከሁለቱ ጥምረት የተገኘው እንዴት “አዲስ መንገድ” (a new synthesis) ተብሎ እንደሚጠራ ያመለክታል። የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የፀጋ አስተምህሮ ጎይሎ የሆነውን የእኛን ተፈጥሮ መሉ ለማድረግ ወደ ውስጣችን እየገባ ነው በማለት ያረጋግጣል። ይህ ቀዳሚውን የግሪክ ሮማን

ሰብአዊነት እና መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የጸጋ አስተምህሮ ከመዋሃድ የመጣ ትምህርት፣ ህዳሴ እና ተሐድሶ (Renaissance and Reformation) እንቅስቃሴ ሲመጣ ተቀባይነቱን አጥቶአል። ወይም አይቀበሉትም። በሰው ልጅ አቅምና ችሎታ ላይ ፍጹም የሚታመነው ህዳሴ (Renaissance) የሰው ልጅ ራስ በቅነት ወደፊት መሻሻል እንዲመጣ የሚያደርግ ትልቅ ዕድል ነው ብሎ ይሟገታል። ተሐድሶ (Reformation) ደግሞ በሌላ ጎን ሆኖ፣ የሰው ልጅ በራሱ ብቁ ነው የሚለው ከእውነት የራቀ ነው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ውስጥና ደግሞም የወደቀ መንነት (ሃጢአት) አለው። የሰው ልጅ ብቸኛ ተስፋ እግዚአብሔር ለእኛ የሚሰጠን ፀጋ ብቻ ነው ብሎ ይሞግታል።

ይህ አዲስ ውህደት ሁለት አስፈላጊ ነገሮችን አስገኝቷል፡ መቻቻ እና ፍትሕ። በአዲሱ ውህደት መንገድ መቻቻ አያዎ (ፓራዶክሳል) ባሕርይ አለው። አንድ ሰው ጥልቅ ከሆነ እና ከእውነተኛ መረዳት እውነትን ሊይዝ ወይም ሊያገኝ ይችላል። ይህንንም ሲያደርግ አለ መቻቻን ከሚፈጥር እኔ የፍጻሜውን የመጨረሻውን እውነት አግኝቻለሁ ከሚል እብራት በመራቅ መሆን አለበት። እዚህ ጋ ግልጽ የሆነ ልዩነት ተቀምጧል። አንደኛው እንደሰው ፈልገን እውነትን በመግኘት የሞንደርሰበት ሰኬት ሲሆን። ሁለተኛው ግን እግዚአብሔር ጋ ብቻ ያለ ፍጹምና የመጨረሻው እውነት ነው። ይህ እውነት ጋ መንኛውም የሰው ልጅ አይደርስበትም። ፍትሕ እንዲሁ አያዎ (ፓራዶክሳል) ነው ሞክንያቱም የፍትሕ የተለያዩ አወቃቀሮች እና ግኝቶች በትክክል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያመለክቱ ቢችሉም አሁንም ከእግዚአብሔር መንግስት ፍጹምነት ይጎድላሉ።

አድናቆት እና ትችት

ኒበር የኖረው በአሜሪካና በዓለም ታሪክ ውስጥ አሳዛኝ ክስተቶች በሚከናወኑበት ወቅት ነበር። ዘርፈ ብዙ የሆኑ ማሕበራዊ ችግሮችን ለመፍታት፣ ክርስቲያናዊ አስተምህሮ በሰው ልጅ ኃጢአተኝነት ላይ የሚሰጠውን አጽንኦት ተጨባጩን እውነተኛ ግምት ውስጥ ያስገባ አቀራረብ (Christian realism) በተሰኘው ጽንሰ ሀሳብ ላይ ተግባራዊ አድርጓል። ምንም እንኳን ፍጹም የሆነ ፍትሕ በሞድር ላይ የሚሳካበት ጊዜ ባይመጣም ነገር ግን ቢያንስ አንጀት የሚያርስ ፍትሕ እንዲኖር ማድረግ ስለሚቻል (proximate justice) ያ እንዲሆን መትጋት ይገባል። በመላክት የሰጠው ማብራሪያ አሳማኝ ነበር። ሞናልባትም የኒበር ያህል በሀገር አቀፍ ደረጃ የሥነ ሞግባር ተጽእኖ ማሳደር የቻለ አሜሪካዊ የሥነ መለኮት

ለሂቅ የለም ማለት ይቻላል። በማሕበራዊ ሳይንስ እና በአሜሪካ የወጭ ፐሊሲ ላይ ይህን ያህል ጥልቅ ተጽዕኖ ያደረገ ሌላ የሃይማኖት ሊቅ አልታየም። ነበር አሜሪካዊያን ራሳቸውን በዓለም ውስጥ የፍትሕ ጠበቃ እንዲሆኑ አእምሮአቸውን ያነሳሳ ታላቅ ሰው ነበር። ምንም እንኳን በጊዜው እርሱ የነበረበት አሜሪካ እሱ ለአሜሪካ የሚያልመውን ባትመስልም፤ የእርሱ ህልም የነበረው ግን የተሻለ ፍትሕ የሰፈነባት እንደትሆን ነበር። በቤትናም ውስጥ ባደረገችው ጦርነት በወጭ ጉዳይ ፐሊሲ ውድቀት በገጥሟትም እና በሀገር ውስጥ የዘር እኩልነት ባይኖርም ነገ የተሻለ ፍትሕ የሰፈነበት ማሕበረ ሰብ ለመገንባት በሚያስችል አቅጣጫ እየሄደች እንደሆነ አመለክቷል። ስለ መደብ እኩልነት ሲጽፍ፡ “የተደራጀ ኃይልን በተደራጀ ኃይል ላይ በማስቀመጥ በኢኮኖሚ ማሕበረ ሰብ ውስጥ የተወሰነ ሚዛን ማሰጠበቅ የሚያስችል ሁኔታ ላይ ደርሶናል” ብሏል።

ምንም እንኳን የነበር ሰራ ይህን ያህል ታላቅ ቢሆንም፤ የእሱ አካሄድ በእግዚአብሔር ፈቃድ እና በሰው ልጅ ታሪክ መካከል ካለው ውጥረት የዘለለ እንደሚመስል ተቺዋቺ ጠቁመዋል። እርሱ ስለሀጢያት ያለው አስተምህሮ፤ ምንም እንኳን በማሕበረ ሰብ ውስጥ ኩራትና ትእቢት ያመጣውን የሞራል ውድቀት ገላልጦ የሚያሳይ ቢሆንም፤ ሰውና እግዚአብሔር እንዳይቀራረቡ የሚያደርግ አሰራር የሆነ ሞሰልም አስቀምጧል በማለት ይነቅፋታል። ስለ ነገር ፍጻሜ ያለው አስተምህሮ ለማሰረዳት ተጨባጭ ያልሆኑ ሞልክቶችና አፈ ታሪኮችን ተጠቅሟል በማለት ነቀፌታ ያቀርባሉ። የታሪክ ሙላት የሚሆነው (fulfillment of history) በታሪክ ውስጥ ሳይሆን፤ ከታሪክ ውጪ ነው የሚለው አፅንኦቱ የማይጥማቸው ነበሩ። እንደ ኑቦር እሳቤ የእግዚአብሔር የመቤዘት እንቅስቃሴ በታሪክ ውስጥ የሚሆን አይደለም የሚል ይመስላል የሚሉት አሉ። ወይም ደግሞ መሆን የመቻሉን እድል እጅግ አጥብቦ (an impossible possibility) ነው ያስቀመጠው ይላሉ። ስለዚህ፤ የክርስቲያን የሥነ ምግባር ሞሁር የሆኑት ፐል ሌማን፤ ለሞሳሌ፤ የነበር ነገር ክርስቶስ አስመልክቶ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። አሁን ተገልጦ የሞናየው “የእግዚአብሔርን ኃይላን ሥራ አሮጌውን እንደ አዲስ አድሮን እንደሚለውጥ ክስተት አድርጎ አፅንኦት በመስጠት አላስቀመጠም። እነዚህ የእግዚአብሔር ሥራ በኋይል የተከሰተባቸው ኩነቶች የሰው ልጅ እጣ ፈንታ ፍጻሜውን የሚያገኝበትን መንገድ በማሳየት በታሪክ የለውጥ ባሕር ውስጥ አቅጣጫ እንደሚያሳይ መብራት ናቸው። በእርሱ ሥራ ውስጥ ግን በዚህ ጉዳይ በቂ ሰፍራ ተሰጥቶት አናገኝም። አንዳንዶች ለዚህ ችግር ነበር የክርስቶስን ሥራ ለማስቀጠል እና በእግዚአብሔር እና በታሪክ መካከል ያለውን ክፍተት ለመሙላት

የመንፈስ ቅዱስ ትምህርት ላይ በቂ ትኩረት ባለማድረግ ነው ይላል።

በሆንሞ በመጽሐፍ ቅዱሳዊው እምነትና በማሕበራዊ ጉዳዮች፣ በሀይማኖት በፖለቲካ ጉልበት፣ ሁሉም ነገር ተሻግሮ መሄድ በሚችለው የሰው ልጅ መንፈስና በሰው ልጅ በአካለ ሥጋ ውስጥ መወሰን፣ በህዳሴ እና፣ በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ የተነሳው ተሀድሶ ባመጣው አስተምሮ መካከል የሚያስታርቅ መንገድ ለማሳየት ያደረጋቸው ጥረቶች ምን ያህል ጥልቅ የሆነ እይታና ነብያዊ የሆነ መረዳት እንደነበረው የሚያሳይ ነበር። ከዚህ አንፃር የእርሱ የሥነ መለኮት በተለያዩ የመያ መስክ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ትኩረት የሚሰጡት ታላቅ ሥራ ነው። ለሞሳሌ ኒበር እንደደረሰው የሚታመነው የልብ ቅኖች ፀሎት (serenity prayer) በአይአዎ (paradoxical) የተሞላ ነገር ግን ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦችን ለማስታረቅ ስለሚሄድ ነው። ፈገግ የሚሰኘው ይህ ፀሎት ከአልኮል መጠጥ ጋር በተያያዘ ያለባቸውን ችግር ለመፍታት የሚሰባሰቡ ቡድኖች (Alcoholics Anonymous) እና የአሜሪካ ወታደሮች በየእንቅስቃሴያቸው ሁሉ የሚጠቀሙበት ተወዳጅ ፀሎት ሆኗል።

ከአልኮል መጠጥ ጋር በተያያዘ ያለባቸውን ችግር ለመፍታት የሚሰባሰቡ

ቡድኖች ፀሎት እንዲህ አድርገው አሳጥረው በየእለቱ ይደግሙታል፦

“እግዚአብሔር ሆይ መለወጥ የማልችለውን እንድቀበል መረጋጋትን ስጠኝ። መለወጥ የሞችለውን እንድለወጥ ብርታት፤ የሚለወጥ እና የማይለወጠውን እንድለይ ጥበብ ስጠኝ!” ይላል።

3. ኤሚል ብሩኒር

(ታኅሣሥ 23፣ 1889 - ኤፕሪል 6፣ 1966)

ኤሚል ብሩኒር (ታኅሣሥ 23፣ 1889 - ኤፕሪል 6፣ 1966) ታዋቂ እና ከፍተኛ ተደማጭነት ያለው የሰዊስ የሃይማኖት ሊቅ ነበር። ካርል ባርትን ጭምሮ ኤሚል ብሩኒር በተለምዶ ከኒዮ ኦርቶዶክስ ወይም ከዲያሌክቲካል ሥነ መለኮት እንቅስቃሴ ጋር ስሙ በሰፋነት ይነሳል። ብሩኒር በአውሮፓ እና በአሜሪካ ከተማሪ በኋላ በዙሪክ ዩኒቨርሲቲ የሰልታዊ ሥነ መለኮት ፕሮፌሰር ሆነ እና ብዙም ሳይቆይ በዘመኑ የነበረውን የሊበራል ሥነ መለኮትን በመቃወም ትልቅ ስም አትርፏል። የወግ አጥባቂውን ጭፍን እምነት (the blind faith of fundamentalism) እየተቃወመም ቢሆን እንኳን፤ ብሩኒር በግል ንስሐ መግባት እና ከእግዚአብሔር ጋር በእየሱስ ክርስቶስ በኩል መገናኘት አስፈላጊ መሆኑን አጽኑት ሰጥቷል። ይህንንም በማድረግ የ ክርስትና መሠረታዊ እምነት ግራ ቀኝ በማይል አቋም እንደሚደግፍ አረጋግጧል።

መጀመሪያ ላይ የካርል ባርት የቅርብ ጓደኛ እና አጋር የነበረው ብሩኒር ጸጋን በተመለከተና ውድቀት (original sin) በሰው ልጆች ላይ አምጥቷል ስለሚባለው መከራ ካርል ባርት አጠንክሮ ካቀረበው ይልቅ እርሱ አነሰ ያለ ግምት በመስጠቱ ሞክንያት ከካርል ባርት ጋር ሊራራቁ ትችላለሁ። በተለይ በመጀመሪያዎቹ የአገልግሎት ዘመናቸው ብሩኒር ከካርል ባርት ይልቅ በአሜሪካ ውስጥ ታዋቂ ነበር። ስለ ሰው ልጅ ተፈጥሮ ያለው ብሩህ ተሰፋ እና መፅሐፍ ቅዱስ ስህተት የለበትም የሚለውን አመለካከት አዎ ለማለት ፍላጎት አለማሳየቱ ወይም መቆጠቡ በኋላ ላይ በወንጌላውያን እና በወግ አጥባቂ ክርስቲያኖች ዘንድ እይታዎቹ እና አስተምህሮው ጥርጣሬ ላይ ወድቋል። ቢሆንም ግን ብሩኒር በ20ኛው ክፍለ ዘመን እጅግ ተደማጭነትን ካተረፉ የሥነ መለኮት ሞሁራን ዘንድ አንዱ ሆኖ ቀጥሏል።

የሕይወት ታሪክ

ብሩኒር የፍሬድሪክ ሽላይማህርን ለዘብተኛ የሥነ መለኮት አስተሳሰብ (lib-

eral theology of Friedrich Schleiermacher) ከሚተኙት መካከል ዋነኛው ነበር። ኤሚል ብሩንነር በ1889 ዙሪያ ለዘመናዊ ተወላጅ። በሁለቱም፣ ዙሪያ እና የበርሊን ዩኒቨርሲቲዎች ተምሮ በ1913 ከዙሪያ በነገረ መለኮት የዶክትሬት ዲግሪውን ተቀብሏል። የዶክትሬት ዲግሪ ማሟያ የቀረበው ጥናት በሃይማኖታዊ እውቀት ውስጥ የሰው የምልክት ቅንጣቶች (The Symbolic Element in Religious Knowledge) የሚል ነው። ብሩንነር ከ1916 እስከ 1917 በኦብስታልደን ተራራ መንደር በግላረስ ካንቶን ውስጥ በፓስተርነት አገልግሏል። በኒዮርክ በዩኒየን ሰሚናር ውስጥ ጥናቶችን በማካሄድ አንድ አመት (1919–1920) ቆይቷል። ወደ አሜሪካ የመጣውም ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በአሜሪካ እና በአውሮጳ መካከል የተካሄደ የተማሪዎች ልውውጥ አንድ አካል በመሆን ነበር።

በ1921 ብሩንነር እንደ ሁለተኛ የመመሪያ ጽሑፍ የሰበውን ልምድ፣ እውቀት እና እምነት (Experience, Knowledge, and Faith) የሚለውን መጽሐፍን አቀረበ። ብዙም ሳይቆይ ሌላ ቃለት እና ሚና (Mysticism and the Word) በሚል ርዕስ በከፍተኛ ሁኔታ የፍሬድሪክ ሽላይማህርን ለዘብተኛ የሥነ መለኮት አስተሳሰብ (liberal theology of Friedrich Schleiermacher) የነቀፈበትን ሥራውን አቀረበ።

ብሩንነር ለሥነ ጽሑፍ የበረከተውን አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ ያስገባው

የዙሪያ ዩኒቨርሲቲ ሲስተማቲክ እና ተግባራዊ ክርስትና (Systematic and Practical Theology) ዘርፍ የሥነ መለኮት ፕሮፌሰር አድርጎ ሾመው። ይህም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 1924-1955 ድረስ ማለት ነው። በነበሩት ቀጣዩ ዓመታትም ዝናው እና ተቀባይነቱ እየጨመረ ሊሄድ ችሏል። በተለይም ደግሞ the Philosophy of Religion from the Standpoint of Protestant Theology እና ሁለተኛው፣ አማላጅ የሚለትን መጽሐፍቱን ካሳተመ በኋላ እጅግ ተደማጭ የሥነ መለኮት ሰው ለመሆን በቅቷል።

በ1932፣ በመላው አውሮፓ እና የናይትድ ስቴትስ እንዲገቡ እና ንግግር እንዲያደርግ ለተወሰኑ ዓመታት ግብዣ ሲቀርብለት እና ግብዣውን በተቀበለበት ጊዜ በዚህ መሀከል ላይ ሁለት God and Man and The Divine Imperative የተሰኙ ሁለት መጽሐፍቶች ጻፈ። በዚህ ብቻ አልተወሰነም ነገር ግን በ1937 Man in Revolt and Truth as Encounter የተሰኙ ሰዎችን አበረከተ። በ1938-1939፣ በፕሪንስተን

ቲኦሎጂካል ሴሚናሪ እንደ ተመላላሽ ፕሮፌሰርነት ለመሥራት በመስማማቱ እንደገና አሜሪካን ጎበኘ።

የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከመቀሰቀሱ በፊት ከአሜሪካ ወደአውሮፓ ተመለሰ። የናዚን ፓርቲ ከሚቃወሙ ሰዎች መካከል ከፊት የሚቀድሞ ነበር። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ በሴንት አንድሪስ ዩኒቨርሲቲ (1946-1947) የጊፎርድ ትምህርቶችን እንዲሰጥ ተጋበዘ። በዛም ተወዳጅ የነበረውን ክርስትና ና ስልጣኔ (Christianity and Civilization) የተባለውን ሥራውን አቀረበ።

የማስተማር ሕይወቱ የበቃው በ1953-1955፣ በጃፓን በቶኪዮ አዲሱ ዓለም አቀፍ የክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ ነበር። ከዛ በማስቀደም ግን በሦስት ጥራዝ ዶግማ (Dogmatic) የተሰኘውን አበርክቷል።

ቅጽ አንድ እግዚአብሔር በክርስቲያናዊ አስተምህሮ (Christian Doc-

trine of God) ውስጥ ይሰኛል። ሁለተኛው ቅፅ ደግሞ በፍጥረት እና መቤዘት ጉዳይ የክርስትና አስተምህሮ (The Christian Doctrine of Creation and Redemption) ይሰኛል፤ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ የቤተ ክርስቲያን፣ እምነት እና ክርስቲያናዊ ትዳር መልክ (The Christian Doctrine of the Church, Faith, and Consummation) ይሰኛል። ከጃፓን ወደ አውሮጳ በነበረው የመልስ ጉዞ ላይ ከፍተኛ ህመም አጋጠመው። አካሉም ተዳክሞ ነበር። እንደከዚህ በፊት በውጤታማነት የመሥራት አቅሙ አብሮት አልነበረም። በቀጣዮቹ ዘጠኝ ዓመታት ውስጥ ጥሩ ሰሜት የተሰማው ጊዜ ቢኖርም ተጨማሪ የደም ስትሮክ ጉጥሞት በመጨረሻም በ1966 እ.ኤ.አ በሞት ተለየ።

ሥነ መለኮት

ብሩኅና ለዘብተኛ የሥነ መለኮት አስተሳሰብ (liberal theology) አዩሱስ ክርስቶስን ከሳላንት ሞስል ጋር ሆኖ እና ጀርባ ነበር። አዩሱስ ክርስቶስ በሥጋ የተገለጠ እግዚአብሔር መሆኑን፣ የአዩሱስ አምላክ ሰው ሆነ ጽንሰ ሐሳብ እና ስለሐጢያታችን መስዋዕት ሆኖ ከሙታን መነሳቱ ለድኑነት ወሳኝ ነው የሚለውን ሽንጡን ገትሮ ተከራክሯል። ስለዚህም ከካርል ባርት ጋር ኒዮ ኦርቶዶክስን

በማቀንቀን እና በማስተዋወቅ፤ የሁለቱንም የሽሌማህር እና የሪትሽል ሃሳቦች ሞግቷል።

በኋላ ግን በፀጋ አስተምህሮ ዙሪያ ባላቸው ልዩነት ሊለያዩ ትችላለሁ። ብሩኅ ሰዎች በሐጢያት ውድቀት (fall) ሞክንያት ቀድሞ የነበራቸውን ነገር መላ በመላ (totally depraved እንዲሉ ያምን ነበር። በአዩሱስ በኩል የመዳን ጾጋ ባይኖርም እንኳ “የመገናኛ ነጥብ” (point of contact) በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ያለው ሕብረት እንደቀጠለ የሚል ነበር። አንዳንድ ታዛቢዎች የብሩኅን የጾጋ ሥነ መለኮት ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለው ዘር ባቀረበው ሉዓላዊ አቀራረብ እና የእግዚአብሔርን የመዳን ሰጦታ በነጻ በመቀበል መካከል ቆሚያል የሚለውን በማሰረፅ በመካሄድ ላይ ባለው የአርሜንያ እና የካልቪኒዝም ክርክር ውስጥ መካከለኛ ቦታ ለማግኘት የሚሞክር ይሉታል።

ከ1937 በኋላ በነበረው የቡኅር ሥነ መለኮት በአይሁድ የሥነ መለኮት እና ፍልስፍና ልሂቅ በማርቲን ቡበር ሥነ መለኮት ተፅዕኖ ውስጥ የወደቀ ነበር። ክርስቲያናዊ መገለጥ ከእግዚአብሔር ጋር የግላዊ ግንኙነት ሞላሌ እንደሆነ አበክሮ ተናግሯል። The Divine-Human Encounter (1937) , Man in Revolt (1938) , and Revelation and Reason (1941) የሚሉ መፅሐፎቹ እንዲላ ቡበር ያሳረፈበትን ተፅዕኖ የሚያሳዩ ናቸው።

የክርስትና እምነት በውስጡ የያዘውን ልዩ የሆነ ለደነት የሚሆን ዋጋ ትልቅ ሰፍራ እንዲሰጠው እና ቸል እንዲደባል እየወተወተ፤ ሰዎች እንደ ሰው በሚኖራቸው መስተጋብር ውስጥ በሚከሰቱ ክስተቶችና በክርስትና መካከል ወይም እንዲካሄድ ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። ከዚህ ዕምነቱ የተነሳ። የናዚን ሥራአት በጥብቅ ይቃወም ነበር። ለኮሚኒዝም የነበረው ጥላቻ ግልጽ ነበር። ሁለቱም የፖለቲካ አስተሳሰብና ሥርዓት ለነፃነትና ለሞገራባቸው ስልጣኔ አደጋ ናቸው ብሎ ያምን ነበር።

ኒዮ ኦርቶዶክስ በብሩኅ እይታ በአጭሩ

ብሩኅ እ.አ.አ. 1928 በተከታታይ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተማረው ትምህርት The Theology of Crisis በሚል ርእስ ለህትመት በቀ። ይህ ሥራው ከኒዮ ኦርቶዶክስ ሥነ መለኮት ምርጥ ሥራዎች መካከል እጅግ ድንቅ ከሚባለት መግለጫዎች አንዱ እንደሆነ በሰፊው ይታሰባል። እዚህ፡ ብሩኅ የፕሮቴስታንት

ለዘብተኛ የሥነ መለኮት አቋም (Protestant liberalism) በመቃወም የጥንታዊ ተቃውሞ አምስት ዋና ዋና ጭብጦችን ለይቷል።

አደጋ የተጋረጠበት ስነ-መለኮት (The Theology of Crisis)፡ ይህ ሃሳብ የሚያመለክተው በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመርያ እካባቢ የክርስትና ሃይማኖትን እና የክርስትና ሥነ መለኮትን የጠመወጠ ተግዳሮት የሚያሳይ ነጥብ ነው። እጅግ ፈጣን በሆነ ሁኔታ እየፈራረሰ የነበረበት ጊዜ ነበር። ክርስትና የሥነ ሞግባር ሥርዓት አይደለም። በሳይንስና አማካኝነት በክርስትና ላይ በሚቀርብ የታሪካዊ መረጃዎች ትችት አማካኝነት (historical criticism) መረዳትም አይቻልም። ያለው አማራጭ ራሱን የገለጠውን እግዚአብሔርን በእምነት መቀበል ነው ወይም ደግሞ መተው ነው። የለዘብተኛ ፕሮስታንትን ሥነ መለኮት ግን ይህን አልቀበልም ባይ ነው። አዩሱስ አዳኝ ነው የሚለውን እምነት፤ አዩሱስ ከሰዎች መካከል ከፍ ያለ ስብዕና እና የሰው ልጅ ሊደርስበት የሚገባ የስብዕና ልዕልና ነው በሚል እምነት በመተካት የክርስትናን ልዩ የሆነ እምነትነት፤ እውነት እና ሃይል መናፈሻ ነገር ተደርጎ እንዲወሰድ አድርጓል። ቢሆንም፡ ክርስቲያኖች በዘመናዊነት እና በወግ አጥባቂነት መካከል መሞረጥ አያስፈልጋቸውም። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ያላቸውን ግንዛቤ በሞክንያታዊነት እና ጥልቅ የሆነ ሒሳዊ አመለካከቶችን ግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ ሊሞርዱት ይችላሉ። ነገር ግን ይህንንም በሚያደርገበት ጊዜ፡ በአዩሱስ በኩል እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል የሚለውን እውነት አስፈላጊነት ላይ ሳያመቻቸው መሆን አለበት።

መገለጥ (Revelation)፡ ሳይንስም ሆነ ሜታፊዚክስ የመጨረሻውን እውነት አይገልጡም። ይልቁንም መገለጥ የሚገኘው የእኛነታችን ሁለንተናን ባካተተ መልኩ በመሰጠት በሞናደርገው ፍለጋ አማካኝነት ነው። ከዚህም በላይ እግዚአብሔርን በእኛ መንገድ እና መሻት አናገኘውም። ሞክንያቱም እግዚአብሔር በማንነቱ ከእኛ መረዳት እና ማንነት ውጪ ነው (God is transcendent)። የማይታየው የእግዚአብሔር ተፈጥሮ መላ በመላ ልናውቅ የሞንችለው በሥጋ በተገለጠው አምላክ በአዩሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ ነው።

መደን፡ የሰው ልጆች ሕይወት ከተቃርኖ ፍጭት የተገኘ የእርቅ መንገድ ነው (dialectical) እና አያዎ (paradoxical) ነው። ማንም ሰው የቱንም ያህል ቢጥር ከሞት ማሞላት አይችልም። ከሁሉም በላይ እኩይ ማለት የሆነ ጥቂት ሰዎች ወይንም የግለሰብ ጉዳይ ሳይሆን ሁሉም የሰው ልጅ ጥፋተኝነቱን የሚካፈልበት እውነታ ነው። ከመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ሕብረት

ሰለተቋረጠ የሰው ልጅ ክፋ ስለሆነ እኩይ ድርጊት የደርጋል። ይህን መሬወስ የሚችለው ንስሃ በመግባት እና ከህያው አመላክ ጋር በመታረቅ ብቻ ነው። ሞንሞ እንኳን ክርስቲያኖች ከዳኑ በኋላ ኃጢአተኞች ሆነው ቢቀጥሉም፣ ከራሳቸው ፈቃድ ይልቅ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማስቀደም ከወሰኑ በኋላ በእምነት የበለጠ ለመኖር አዲስ ጥንካሬ ያገኛሉ።

ሥነምግባር፡ ለሥነ መግባር ብቸኛ እርግጥ የሆነ መሠረት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለ እምነት ነው። ሞክንያቱም ለእውነተኛ የሞራል እድሳት አስፈላጊ የሆነውን ኃይል የሞናገኘው ከእምነት ብቻውን ነው። በራስ በቅነት እና በራስ ስኬት ላይ በመደገፍ የሞንገነባው የሥነ ሞግባር ሥርዓት (self-esteem and self-realization) መጨረሻ ላይ ንፋስን እንደመከተል ይሆናል። ሞክንያቱም እነዚህ አስተሳሰቦች ሐጢአት እና ሐጢአት በሰዎች ልጆች ውስጥ ስለሚያመጣው አደጋ መውጫው መንገድ የዘጋጁት አይደሉም። እንደርሱ ሊያደርጉ አይችሉም። ስለጉዳዩ ለማንሳት ፍቃደኞች የሆኑ አይደሉም። ሁሉም ሰው ተስፋ በሌለው መልኩ ተሰብሯል። ድነትም ያስፈልገዋል። ነገር ግን መዳን እንዲሆንለት በመጀመሪያ ሐጢአተኝነቱን መናዘዝ እና ንስህ መግባት አለበት። ያን ጊዜ ብቻ ለመታደስ ተስፋ ያደረገው ነገር ሥጋ ይለብሳል። ሆኖም፣ ይህ ተሐድሶ የእግዚአብሔር ተግባር ብቻ ሳይሆን፣ ከኃጢአት ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለመመለስ ድፍረት የተሞላበት ውሳኔ ለመወሰን የሰዎች ትብብር ይጠይቃል።

እድገት፡ ዘግመተ ለውጥን ጨምሮ ሳይንስ ውድቅ ማድረግ ባይቻልም የዘግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳቦች ለዕድገት በቂ መረጃ የላቸውም። የማይክል አንጂሎ ጥበብ፣ የባች ሙዚቃ፣ ወይም የዘራስተር ሃይማኖት እንኳ በሳይንስ ብቻ ሊገለጽ አይችልም ነገር ግን ከእኛ ዓለም ውጪ ያለ ልዕስ ኃይል ሊያበራልን ይገባል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት የዘግመተ ለውጥ ሂደት ሳይሆን በቅዱስ መንፈስ ጥሶ የገባበት የማዳን ሥራ ነው። የሰው ልጅ ቀስ በቀስ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሳይሆን እግዚአብሔር ለሰዎች የገለጠው መንገድ ነው። በመጨረሻ ግን፣ ክርስትና ከሃይማኖቶች የበለጠ ብሩህ ተስፋ የሚሰጥ እምነት ነው። ይህም በመጨረሻ፣ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፊት እንደሚያዩት ያረጋግጣል።

ከካርል ባርት ጋር የነበራቸው ግንኙነት

ሞንሞ እንኳን በመጀመሪያ ብሩኅር እና ባርት ጓደኛዎች እና የሥራ ባልደረቦች የነበሩ ቢሆንም በኋላ ግን በሥነ መለኮት አቋሟቸው ሞክንያት ሊለያዩ ችለዋል። ባርት በአንድ ወቅት ግንኙነታቸውን ከዓሣ ነባሪ እና ከዚህ ጋር እንደሚመሳሰል ገልጿል።

ከ 1934 በኋላ ባርት “ኒይን!” ብሎ አጽንዖት የሚሰጥ ጽሑፍ እንደጻፈ ጓደኝነታቸው ፈረሰ። ብሩኅር በተራው በኋይለፍ ቃል በተጀበ አፃፋውን በመፅሐፍ መለሰ። ሁለቱ የቀድሞ ጓደኞች ከነዚህ ክስተቶች በኋላ ለ 30 ዓመታት አልተገናኙም።

የባርዝ ስሞ በዩኤስ ውስጥ ከመታወቁ ከረጅም ጊዜ በፊት ብሩኅር በተለይም ኒዮ ኦርቶዶክስ በመባል በስፋት ይታወቅ የነበረው የአዲስ “ዲያሌክቲካል ሥነ መለኮት” ዋና ደጋፊ ተደርጎ ይወሰድ ነበር። በዩኤስ ውስጥ የብሩኅር መጽሃፎች ከባርት ሥራዎች በበለጠ ፍጥነት ተተርጉመዋል።

ብዙዎች ዘንድ አስቸጋሪ በሆነው በሁለቱ ግንኙነት ውስጥ እንደ ትንሹ አጋር ተደርጎ የሚቆጠር፣ ብሩኅር በአንድ ወቅት የሃያኛው ክፍለ ዘመን ብቸኛው የሥነ መለኮት ሊቅ ባርት መሆኑን አምናል።

ሌጋሲ

ብሩኅር በ20 ኛው ክፍለ ዘመን በፕሮቴስታንት ሥነ መለኮት ውስጥ ሁነኛ ስፍራ ከነበራቸው የሥነ መለኮት ሊቃውንት መካከል ከፊት ረድፍ የሚቀመጥ የሰነ መለኮት ሊቅ ሲሆን በኒዮ ኦርቶዶክስ አስተምህሮ ውስጥ ትልቁን ሚና ከተጫወቱት መካከል አንዱ ነው። ሆኖም ግን ሞንሞ እንኳን ብሩኅር የክርስቶስን ማዕከላዊነት በሥራዎቹ ሁሉ አጽንኦት ሰጥቶ ያስቀመጠ ቢሆንም የሰው ልጆች ውድቀትን በተመለከተ ያለውን አስተምህሮ አሳንሶ በማየት፣ በቅዱሳን መጻህፍት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ተአምራዊ ክስተቶች የሞር የሆኑ ናቸው ብሎ ባለማመን እና መፅሀፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተፃፈው (the doctrine of the inspiration of the Bible) የሚለውን አስተምህሮ ጠቃሚነት ጥያቄ ሞልክት ውስጥ በማስገባቱ

ሞክንያት በወንጌላዊያን እና በወግ አጥባቂ የሰነ መለኮት ሊቀውንት ዘንድ በጥርጣሬ አይን እንዲታይ እና ለሥራዎቹ ትኩረት እንዲነፍጉት ሞክንያት ሆኗል።

በሆንሞ፣ እሱ እና ባርት የአሥራ ዘጠነኛውን ክፍለ ዘመን ሊበራል ሥነ

መለኮትን ፊትለፊት ተጋፍጠውዋል። ለዘብተኛ የፕሮቴስታንት ሥነ መለኮት (liberal Protestant theology) ክርስትና እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለማግኘት በተገለጠው በልጁ በክርስቶስ በኩል ወደ ሰው ልጆች የመጣበት መንገድ ሳይሆን፤ የሰው ልጆች ሊየሱስን እንደ አዳኝ ሳይሆን እንደ ሕይወት ሞዴል በማየት እግዚአብሔርን በመሞሰል መኖር እንደሚቻል የሚያሳይ መንገድ መሆኑን ገልጦ በማሳየት ተሳክቶላቸዋል።

4. ክላይቭ ስታፕልስ ሉዊስ

(November 29, 1898 – November 22, 1963)

በጽሑፎቹ ሲ ኤስ ሉዊስ እና በጓደኞቹ እና የሰራ አጋሮቹ ጃክ በመባል የሚታወቀው ክላይቭ ስታፕልስ ሉዊስ (November 29, 1898 – November 22, 1963)፣ እጅግ ዘነኛ ፀሀፊ፣ የልቦለድ ደራሲ፣ የ20ኛው ክፍለ ዘመን የክርስትና አቅባቢ እምነት ከነበሩት መካከል አንዱ ነበር።

ገና በልጅነቱ የጋጠመው የእናቱ ድንገተኛ ሞት፣ የትምህርት ቤት ጓደኞቹ ጭካኔ እና የአንደኛው የዓለም ጦርነት አሰቃቂ ክስተቶች የእግዚአብሔርን መኖር ጥያቄ ውስጥ እንዲያስገባ አደረጉት። እግዚአብሔር በኖር ኖሮ እንዲህ አይነት አሰቃቂ ነገር አይፈቅድም ነበር የሚለውን ሃሳብ በመቀበል የእግዚአብሔርን መኖር ካደ። ነገር ግን በ 1931 ወደ ክርስትና ተመለሰ። ሲ.ኤስ. ሉዊስ ዳግም ወደ ክርስትና ከተመለሰበት ሰዓት ጀምሮ፣ ልክ እርሱ በወጣትነቱ በእግዚአብሔር መኖር አለማመን ሞክንያት መራር ዋጋ እንደከፈለው፣ በእግዚአብሔር መኖር አለማመን ሞክንያት በጨለማ ውስጥ የሚዳክሩ ሰዎችን ዓይን የሚገልጡ እና ወደ እግዚአብሔር ዘር እንዲሉ የሚረዱ የጽሑፍ ሥራዎችን ማበርከት ጀመረ። በነበረው ቀሪ ዘመን ሁሉ፣ ለልጆች በጻፋቸው የልብወለድ ሥራዎች ውስጥ በተዘዋዋሪ መንገድ፣ ወይም በቀጥታ በአቀበት እምነት የጽሑፍ ሥራዎቹ አልያም በሬዲዮ የትምህርት ስርጭቶቹ በኩል፣ ሌሎች ወደ ሀይማኖት እንዲመለሱ በተለይም ሊየሱስ ክርስቶስን እንዲከተሉ በመርዳት አሳልፏል። የእርሱ የጽሑፍ ሰራዎች እስከ አሁን ድረስ ሰዎች በእምነታቸው እንዲበረቱ መርዳታቸውን ቀጥለዋል፣ እና ዛሬ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ተወዳጅ ናቸው።

የሕይወት ታሪክ

ክላይቭ ስታፕልስ ሉዊስ የተወለደው November 29, 1898 በአየርላንድ ቤልፋስት ውስጥ ከአልበርት ጀምስ ሉዊስ እና ፍሎራ አውግስታ ሃሚልተን ሉዊስ ነው። ወላጆቹ ጠንካራ የአየርላንድ ቤተ ክርስትያን አባላት ነበሩ። ሉዊስን እና ታላቅ ወንድሙን ዋረን ሃሚልተን ሉዊስን (ዋርኒ) በክርስትና እምነት አንፀው አሳደገዋል።

አባቱ የሕግ አማካሪ ሆኖ ይሠራ ነበር እናቱ ደግሞ በጣም ደንቅ የሆነች የሂሳብ ሊቅ ነበረች። በተለይም ደግሞ እናቱ ፈሎ። ግን ደግሞ ሁለቱም ወላጆቹ ከፍተኛ የሆነ የመጽሐፍት ፍቅር የነበራቸው አንባቢዎች ነበሩ። እናትየው ሁለቱንም ልጆቿን መጽሐፍትን ማንበብ እና መማር እንዲወዱ አስተምራቸዋለች፤ ላቲን እና ፈረንሳይኛ እንዲማሩ አበረታታቸዋለች። ወላጆቹ የነበራቸው እጅግ ብዙ መጽሐፍት አንድ መጽሐፍ ሲጨርስ ሌላኛውን መፀሀፍ እያመረጠ እንዲያነብ ሰፊ ዕድል ሰጥቶታል። ይህም የሞናብ አድማሱ የሰፋ ሰው እንዲሆን አድርጎታል። ባንድ ወቅት እንደተናገረው እርሱ ይኖር ከነበረበት በቴክኖሎጂ እድገት ከፍተኛ ደረጃ በተደረሰበት በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዓለም ውስጥ ከመኖር ይልቅ በተለያዩ ልቦለዶች ውስጥ በተገለጹት ዓለማት ውስጥ በሞናብ መኖር ሞቶት ይሰጠው ነበር።

ልዋስ ገና በላጋ እድሜው እንስሳት እንደ ሰው ሲናገሩና ሲኖሩ ከመያሳይ የቢሌትሪክ ፐተር የልብ ወለድ ሥራዎች ጋር በፍቅር ወደቀ። እሱ እና ወንድሙ ዋርኒ እንስሳት የሚኖሩበት እና ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት የፈጠራ ዓለም በመጨመቻዎቻቸው ለመሥራት ብዙ ሰዓታትን በጋራ ያሳልፉ ነበር። ይህንን የፈጠሩትን ዓለም ቦክሰን ብለው ሰይሙት ነበር። ሉዊስ ጃኪን የቤታቸውን እንስሳ ልብስ ማልበስ ይወድ ነበር። በኋላም ቅጽል ስሙን ያገኘው ከዚህ እንስሳ ነበር። . ሌዊስ የአራት ዓመት ልጅ እያለ ውሻው በመኪና ተመትቶ ሞተ። ከዚህ በኋላ ሉዊስ ስሙ ጃክሲ እንዲሆን ለሁሉም ተናገረ። እና ለሞን ለሚለው ጥያቄ መልስ ሳይሰጥ በዚህ ውሳኔ ላይ ጸንቷል። ይህ የቁልሞጫ ስም በሂደት ጃክስ የሚለውን ሲይዝ በመጨረሻ ግን ጃክ ተብሎአል። እርሱ 6 ዓመት ላይ ሳለና ወንድሙ ዋርኒ ዘጠኝ ዓመት ሲሆነው ቤተሰባቸው መኖሪያቤት ቀይረው፤ በ Strandtown ውስጥ ወደሚገኘው አዲስ ቤት ወደ ሊቦሮው ወይም ትንሹ ሊያ ተዛወሩ።

ገና የዘጠኝ ዓመት ልጅ ሳለ የ ሲ ሌስ ሉዊስ ደስተኛ የልጅነት ጊዜ ባልተጠበቀ ሁኔታ ተረበሸ። እናቱ በካንሰር ሕይወት አለፈ። ከእናቱ ሞት በኋላ ሕይወት ዓላማ እና ትርጉም የለውም ወደማለት አዘነበለ። በመጨረሻም ይህ ዕይታው በእግዚአብሔር መኖር ወደ ዓለማችን እንዲያመራ አድርጎታል። አባትየው አልበርት ሉዊስን ወንድሙ ይማርበት ወደነበረበት በዋትፎርድ፤ ሄርትፎርድሻየር ወደሚገኘው አዲስ የዋንያርድ ትምህርት ቤት በመላክ የደረሰበትን ጉዳት ለመርሳት ጥረት አድርጓል።

ከዚህ በፊት በእናቱ እና በተለያዩ አስተማሪዎች የተማረው ሉዊስ እናቱ ከሞተች ከጥቂት ወራት በኋላ ወደ አዲስ ትምህርት ቤት ሄደ። በ እናቱ ሞት ሞን

የህል ጥልቅ የህመም ስሜት ውስጥ እንደገባ የሚመሩበት ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር መጥፎ ባሕርይ ጋር ተደማምሮ ጎልቶ ይታይ ነበር። “ሽማግሌው” በመባል የሚጠራው” ሮበርት ካፒሮን ጨካኝ፣ በጣም ተሳዳቢ እና እንዲህ ነው ተብሎ ለመገመት የሚያስቸግር ሰው ነበር። ብዙ የሚያውቁት ሰዎች ሰውየው እብድ ነው የሚለውን ያምኑ ነበር። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ራሱን በጽሑፍ ሥራዎች ውስጥ ሸሸገ። ሥነ ጽሑፍ ደግሞ መጽናናትን ና ሞቾትን ሰጠው። ሰላም እና ደስታ የሞላበት፣ መከራ እና ችግር የማይገኝበት አዲስ ሞድር እና በደጋግ ገጸ ባሕርያት የተሞሉ ሰዎች የሞሉበት ልብ ወለዶችን ፅፏል። በዚህም ሥራዎቹ በኩል በሞናቡ ሞቾት ከነሳው የትምህርት ቤት ነጭ በሞናቡ ወጥቶ መሄድ አስችሎታል። ‘Surprised By Joy’ በተሰኘው የሕይወት ታሪኩን በተረከበት መፅሐፍ ላይ ይህን የትምህርት ቤት ወቅት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት አይሁዳውያን ይታሰባበት እንደነበረው ቦታ የማጎሪያ ስፍራ በማለት ይጠራል (concentration camp)።

ትምህርት

ራሱን በራሱ ለማስተማር በግል አስተማሪ ስር ቁጭ ብሎ መማር ከመወሰኑ በፊት የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በመግባት ትምህርቱን ተከታትሏል። በህመም ምክንያት ትምህርቱን መከታተል እስከኪያቅተው እስከደረሰበት ጊዜ ድረስ፣ በአቅራቢያው በሚገኘው የካምቤል ኮሌጅ ውስጥ ለጥቂት ወራት ትምህርቱን ሲከታተል ነበር። አስተማሪዎቹ እና ዶክተሮች ለዋሽ ባሕር ለዘርት ከተማ ማልቨርን፣ ዎርሴስተርሻየር ውስጥ ቢቆይ ለርሱ የተሻለ እንደሚሆን ተሰምቷቸው ነበር። በኋላ ቼርበርግ ሃውስ ተብሎ በሚጠራው መሰናጃ ትምህርት ቤት ተመዘገበ። የክርስትና እምነትን እንደማይቀበልና በየትኛውም ሃይማኖት እንደማያምን በይፋ ያስታወቀው በዚህ ወቅት ነበር። ሌዋስ የ1913ቱን የትምህርት ዘመን በማልቨርን ኮሌጅ አሳለፈ። በመጨረሻ ወደ ቤት ወደ ቤልፋስት በመመለስ እስከ 1917 ድረስ እዚያው ቆየ። የቀድሞ የአርጋን ኮሌጅ ዋና መምህር በሆነው በዊልያም ቲ. ኪርክፓትሪክ እግር ስር ቁጭ ብሎ ትምህርቱን በግል መከታተል ጀመረ። ውሎ እና አዳሩ የቤተሰቦቹ ላይብሪሪ ውስጥ ነበር።

Surprised by Joy በተሰኘው መጽሐፉ ውስጥ “እኔ የረዥም ኮሪደሮች፣ በፀሀይ የተሞሉ ባዶ ክፍሎች፣ ፀጥታ በተሞላ የፎቅ ክፍሎች፣ በብቸኝነት ውስጥ የሚዳሰሱ ሰገነቶች፣ ከውኃ ማጠራቀሚያ ጉድጓዶች እና ቢንቢዎች ከረቀ

በሚሰሙ ጨካኞች፣ እና ከጡቦች በታች የሚመጡ የንፋስ ጨጨታዎች ውጤት ነኝ። እንዲሁም ማለቂያ የሌላቸው መጻሕፍት። በጥናት ቦታ ብዙ መፅሀፍት አሉ፣ የሥዕል መሳያ ሰፍራ ብዙ መጽሐፍት አሉ፣ መፃህፍት መደርደሪያው ላይ እጅግ ብዙ መጽሐፍት አሉ፣ በመኝታ ክፍል ውስጥ ብዙ መጽሐፍት አሉ፣ በገንደው ሰገነት ላይ እንደ ትከሻዬ የተከመሩ መጻሕፍት፣ የወላጆቼን ፍላጎት ሁሉ የሚያንፀባርቅ ሁሉም ዓይነት መፃፍት፣ ለነበቡ የሚችሉ እና የሚደነበቡ መጻሕፍት፣ ለልጅ ተስማሚ የሆኑ መጽሃፎች፣ ለልጅ የሚደሆኑ መፅሐፍት፣ ነገር ግን የሚከለክለኝ ምንም አልነበረም። ማለቂያ በሌለው ዝናባማ ከሰዓት በኋላ ከመደርደሪያው አንዱን መፅሐፍ ስጩርስ ሌላውን እያነሳሁ አነባለሁ።”

በእነዚህ የገርሞስና ዓመታት ውስጥ ለዋሰ ማንበብ ብቻ ሳይሆን በሪቻርድ ዋግነር ዘፈኖች እና ዋግነር በኦፔራዎቹ ውስጥ በገለጻቸው የሰሜን አፈ ታሪኮች ተማርኮ ነበር። የዋግነር ሙዚቃ በዙሪያው ካለ የተፈጥሮ ውበት ጋር በመሆን በኋላ ላይ “ደስታ” ብሎ ለሚጠራው ነገር ከፍተኛ ጉንት ሰጠው። ይህ ደስታ የሚለው ጽንሰ ሃሳብ በጥናቱ ገፍቶ እንዲሄድ ዋነኛው ገፊ ምክንያት ነበር።

በቤት ውስጥ የነበረው የብቸኝነት ጊዜ በቤት ውስጥ በመሆን የጽሑፍ ሥራውን እንዲቀጥል አስችሎታል። የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ደንቅ ግጥም እና ኦፔራ ለመፃፍ እጁን ማፍታታት ጀመረ። እነዚህ ሁሉ ጥረቶቹ የሚያጠነጥኑት በኖርዲክ ሚት ዙሪያ ነው። ለግሪክ ሥነ ጽሑፍ እና አፈ ታሪክ ታላቅ ፍቅርን አዳበረ። በአስተማሪው በኪርፓትሪክ ደንቅ ክህሎት የተሞረደው ለዋሰ በክርክር የተካነ፣ ግልፅ እና ምክንያታዊነት ላይ ብቻ የሚያተኩር ሰው ነበር።

እነዚህን ሁሉ በርካታ የትምህርት ገጽታዎች ሰንቆ የያዘው ለዋሰ፣ እ.አ.አ. በ1916 ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሰከላርሺፕ እድል አገኘ። በዚህ ወቅት ደግሞ የአንደኛው የዓለም ጦርነት የጀመረበት ወቅት ነበር። በዚህም ምክንያት ለውስ ወዲያው ወደ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ አስተማሪም ይልቁኑ በ1917 በብሪቲሽ የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ተመዘገበ። በዛም በሶስተኛው ሻለቃ ሰመርሴትላይት እግረኛ ሞድብ መኮንን ሆኖ ተሾመ።

የወታደር ቤት ቆይታው

በወታደር ቤት በነበረበት ጊዜ የሊዋሰን ሕይወት እስከወደደኛው የቀየረ አጋጣሚ ተከሰተ። ኤድዋርድ ፍራንሲስ ኮርቴናይ መር፣ በቅጽል ስሙ፣ “ፓዲ” ተብሎ ከሚጠራ ሰው ጋራ ጉዋደኝነት ፈጠረ። በወታደር ቤት በካምፑ ውስጥ በአንድ ሞድብ አንድ ላይ የሚያድሩ ነበሩ። ፓዲ ሊዋሰን ከእናቱ ጄን ኪንግ መር ጋር አስተዋወቀው። በኋላም በጉያዋ ሸሽጋ እንደ እናት የሆነችለት ሴት ሆነችለት። በ19 አመቱ ሊዋሰን በፈረንሳይ ሶማ ቫሊ ተብሎ ወደሚጠራ ግንባር ተዘዋወረ። በዛም በኤፕሪል 15, 1917 በአራስ ጦርነት ላይ ጉዳት ደረሰበት።

በጦርነት ወቅት ከደረሰበት የአካል ጉዳት በተጨማሪ፣ ራሱን ከድባቱ እና ቤቱን ከመናፈቅ ስቃይ ጋር ሲተገል አገኘ። በሆስፒታል ላለ የፓዲ መር እናት ጄን ልትጎበኘው ትመጣ ነበር። እና ከጓደኛው እናት ጋር እስከመጨረሻው የዘለቀ ወዳጅነት መሠረቱ። እርሱም በእናትነት ደግነቷ ውስጥ ተነክቶ ነበር። ከማንም በላይ ቅርቡም እርሷ ሆነች። አባቱ ሆስፒታል በነበረበት ወቅት መጥቶ ለጎበኘው እንዳልፈለገ ያለውን መረጃ ሰናይ በርግጥ ይህ መሆኑ አያስደንቅም። ሊዋሰንም እርሱ በውጊያ ላይ ቢሞት እስከ መጨረሻው እናቱን ጄንን እንደሚነካባከባት እና የሚያስፈልጋትንም እንደሚያደርግለት ቃል ለፓዲ አንድ ቃል ገባለት።

በዚያው አመት በኦክቶበር ውስጥ፣ በጦርነት ውስጥ ከደረሰበት የመቁሰል አደጋ መላ ለመላ አገገመ። ነገር ግን በውጊያ እና በጦርነት ውስጥ ያሳለፋቸውን ነገሮች ትዝታው በመላ አለቀቀውም። ፓዲ መር በጦርነት ተገደለ። ልዋሰንም የገባውን ቃል ኪዳን በማክበር የጓደኛውን እናት እስከመጨረሻው ተነካባክቧል። እንደ እናቱ ያየትም ነበር። ጄን እድሜዋ በጨመረ እና ባረጃች መጠን በሁለቱ ግንኙነት መካከል ያለው ግንኙነት እየሻከረ መጣ። ቢሆንም ሊዋሰን ቃሉን እስከመጨረሻው ለመጠበቅ ችሏል። በአረጋውያን መንከባከቢያ ውስጥ በገባችበት ወቅት እንኳን በየእለቱ በሚባል ደረጃ ይጎበኛት ነበር።

ትምህርት በተመለከተ

ዲሲምበር 1918፣ ከወታደር ቤት በክብር ተሰናብቶ ወደቤት መጣ። በመጨረሻም ወደ ትምህርቱ ተመለሰ። ሲ.ኤስ. ሉዊስ ቀጥለው በመጠት ጥቂት

አመታት የተለያዩ ሽልማቶችን በመግኘት የነበረውን ችሎታ አሳየ። በ1920 በግሪክ እና ላቲን ሥነጽሑፍ ዘርፍ፣ እና በእንግሊዘኛ ደግሞ በ1923 ሽልማት አግኝቷል። በዚህ አመት ሞንሞ እንጋን በኮሌጅ ውስጥ ያለውን መኖሪያውን የተወ ሳይሆንም ወደ ጓደኛው እናት ጄን ቤት ተዘዋወረ። በዲሴበር 1917 ዓ.ም ለጓደኛው አርተር ግሪቭስ፣ በፃፈው ደብዳቤ ላይ፣ ጄን እና ግሪቭስ “በዓለም ላይ ለእኔ በጣም አስፈላጊ የሆኑት ሁለት ሰዎች ናቸው” በመጨረሻም በ1930 ሉዊስ እና ወንድሙ ዋርነ በክሮኒክል ጽፍ ናሪያ ውስጥ ከተሳለው ቤት ጋር ተመሳሳይ ወደሆነ ቤት ተዘዋወሩ። ቤቱ ደግሞ የሚገኘው በሪሲንግክርስት፣ ሄድንግተን (የጽኑስፎርድ ከተማ ዳርቻ) ነው። ለዊስ እና ወንድሙ አሮጌቷን ጄንን ወደቤታቸው አመጧት። እና ሦስቱም ለቤቱ ግዜ አስተዋፅኦ አድርገዋል። እ.አ.አ. በ 1973 ዋሪን ሲሞት፣ ቤቱ ለጄን ሙር ቤት ልጅ፣ “የሄሞፕሪግስ ደንባር” ተላለፈ።

“የእኔ የአየርላንድ ሕይወት”

በባንጎር፣ ካውንቲ ዳውን ውስጥ በፓርክ አግዳሚ ወንበር ላይ ቀጭ ብሎ የአየርላንድ ማንነቱ ካሳደረበት ተፅዕኖ ተነሳቶ... “ማንም እንግሊዝኛ ስለ እንግሊዝ ያለኝን የመጀመሪያ ግንዛቤ ሊረዳ አይችልም። የተከበበኩባቸው እንግዳ የእንግሊዘኛ ዘዬዎች የአጋንንት ድምጽ ይመስሉ ነበር። ነገር ግን የከፋው የእንግሊዝ መልክዓ ሞድር ነበር... ከዛን ቀን ጀምሮ ግጭት ጀመርኩ። እንደውም ለሆነ ጊዜ ያህል ለእንግላንድ ጥላቻ ሁሉ ነበረኝ። ያ ጥላቻ ለመፈወስ ብዙ ጊዜ የወሰደ ነበር” በማለት Surprised by Joy በሚለው መፅሐፉ ላይ ስለእንግላንድ ከትቧል።

ሲ.ኤስ ለዊስ ለተወለደባት ሞድር ለአየርላንድ የነበረው ፍቅር ከፍተኛ ነበር። አርበኛ የሞንለው አይነት ሰው ነው። ለሐገሩ ከልብ የሆነ እና እጅግ ጠንካራ የአርበኝነት ስሜት ነበረው። ሉዊስ ከትንሽነቱ ጀምሮ የአየርላንድን አፈ ታሪክ አጥንቷል። ይህም ብቻ አይደለም ታላላቅ የአየርላንድ ደራሲያንን በጥልቀት ፈትሷል። በጥልቀት አጥንቷል። የኒቨርሲቲ በነበረበት ጊዜም የአየርላንድ ቋንቋ የመማር ፍላጎትም ነበረው። በዩኒቨርሲቲ በትምህርት ላይ በነበረበት ወቅት የሀገሩ ሰው የነበረው የደብሊው.ቢ. ዬትስ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎች አድናቂ ነበር። ሲ.ኤስ ለዊስ በዘርዘር እና ግልፅ በሆነ ቋንቋ የአየርላንድን የሴልቲክ ባህል እና ትውፊት በግጥሞቹ ውስጥ መጠቀሙን እጅግ ይወድላት ነበር። ሉዊስ ለወዳጁ በጻፈው ደብዳቤ ላይ፣ “እዚህ እንደልቤ የሆነ ደራሲ አግኝቻለሁ። እጅግ የወደድኩት። የሚመስጠኝ። አንተም የደብሊው.ቢ. ዬትስ ሥራዎች ደስታ እንደሚሰጡህ

እርግጠኛ ነኝ። ትገረሞበታለህ። ደግሞ ስለ አሮጌው የአየርላንድ አፈ ታሪክ (mythology) ብርቅዬ መንፈስ እና ውበት የሚያንፀባርቁ ተውኔቶች እና ግጥሞችን ይጽፋል። “በማለት አስፍሯል። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ እግሊዛውያን የሥራ ባልደረቦቹ ለቤት ሥራዎች ተልተኛ መሆናቸውን ባዬ ጊዜ ደንጋጤ ተሰማው። በጣም ግራ ተጋባ። እንደዚህ ለሆኑ የቻሉበት ምክንያትም ፍፁም ለገባው አልቻለም። በኦክስፎርድ ያሳለፈውን ጊዜ ሲገልጽ እንዲህ ሲል ጽፏል፡ “ከተዋወቅኳቸው ሰዎች ዘንድ ቤት ምን ያህል ችላ እንደተባለ ሳውቅ በጣም ይገርመኛል፤ ምናልባት ለእርሱ ሥራዎች ያለው ተልተኝነት ምንጩ አይራሽ በመሆኑ ብቻ ነው፤ ግሞቴ እውነት ከሆነ እኔ አይራሽ በመሆኔ አማልክትን አመሰግናለሁ።”

ለዋሰ በኦክስፎርድ ውስጥ በነበረው የተደራረበ ሥራ ምክንያት ወደ አየርላንድ መመለስ አልቻለም። እና ሁል ጊዜ በዚህ ሁኔታ ይፀፀት ነበር። ነገር ግን እትብቱ የተቀበረባትን ሞድር በየጊዜው ከመንብኝት አልሰነፈም። በጽሑፍ ሥራው መጀመሪያ ላይ ለዋሰ ሥራዎቹን ወደ ዋና የደብሊን አሳታሚ ለመላክ አሰቦ ነበር። ለጓደኛዬ በጻፈው ደብዳቤ ላይ፡ “የጽሑፍ ሥራዎቼን ወደ አሳታሚ የምልክ ከሆነ፤ ሲመስለኝ ወደ ማንሱል የደብሊን ሰዎች ጋ መላክ ይኖርብኛል። በዚህም ራሴን ከአይራሽ ሥነ ጽሑፋዊ ወግ ጋር ለማዛመድ መንገድ ይሆነኛል።” ለዋሰ በእንግሊዛውያን ላይ በመቀለድ እና ስላቅ በመፍጠር የተወቀ ነበር። ከአንድ የአየርላንዳዊ ሰው ጋር የተገናኘበትን ሁኔታ ሲገልጽ “ልክ ሁሉም የአይራሽ ሰዎች በእንግሊዛውያን ውስጥ በሚገናኙበት ጊዜ እንደሚያደርጉት የእንግሎ ሳክሰን ዘር ምንም ቁም ነገር የማይገኝባቸው እና ደነዝ መሆናቸውን በማመታትና በመተቸት ጊዜያችንን ጨረሰን። ደግሞም አሚ፤ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር የአይራሽ ብቸኛ ማለቴ... ብቻ ለማንኛውም በሌላ ህዝቦች መካከል ደስ እያለኝ ኖራ አልሞትም” ሲል ጽፏል፡

ለዋሰ ሕይወቱን በመሉ ብዙ ጊዜ በእንግሊዝ የሚኖሩ ሌሎች አይራሽኖችን ሲያፈላልግ ነው የኖረው። እና ከብዙዎቻቸው ጋር የጠበቀ ወዳጅነት ነበረው። ይህንንም “የአይራሽ ሕይወት” ሲል ጠርቶታል።

የምኑርነት ሥራ ሕይወት

የለዋሰ ጓደኛ አውን ባርፊልድ ሲ ኤስ ሌዋሰን በሦስት በጣም የተለያዩ እና ልዩ ወደሆኑ ለዋሶቹ ልንከፋፍለው እንችላለን ይለናል። የመጀመሪያው ታዋቂው

የኦክስፎርድ ሞህርና አስተማሪ የነበረው ሊዋሰ፣ ሁለተኛው የሳይንስ ልቦለድ እና የህፃናት ታሪክ ደራሲው፣ እና ሶስተኛው የክርስትና እምነት ተሟጋችና የአቀበት እምነት ጽሁፎችን የበረከተው ሊዋሰ ናቸው።

ሲ.ኤስ.ሌዋሰ ከ1925-1954 በኦክስፎርድ ማግደላን ኮሌጅ አስተማሪ በመሆን አገልግሏል። በአስተማሪነት የሳላፈው ጊዜ ውጤታማ የሚባል ነበር። በሁሉም አይነት መመዘኛዎች አስደሳች፣ ብዙ አክብሮትን የሰገኝለት እና የተዋጣለት ነበር። በኦክስፎርድ ማግደላን ኮሌጅ የነበረውን ቆይታ ከጨረሰ በኋላ፣ በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲም አስተምሯል። በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲም ውስጥ የመጀመሪያው የመካከለኛው እና የህዳሴ ዘመን እንግሊዘኛ አስተማሪ

ፕሮፌሰር (the first Professor of Medieval and Renaissance English) ሊሆን በቅቷል። የመካከለኛው እና የህዳሴ ዘመን እንግሊዘኛ እየሰተማሪ በነበረበት ጊዜ እና በዚህ የትምህርት አይነት ላይ ከነበረው ጥልቅ ፍላጎት የተነሳ ከሥራዎቹ መካከል አንዱ የሆነው *The Allegory of Love* (1936) የሚለው ሥራው ለወለድ ችሏል። ይህ ሥራ በዋናነት የሚያተኩረው በኋለኛው የመካከለኛው ዘመን እና በዛ ዘመን የተሞላሌታዊ ዘይቤ (the use of allegory) አጠቃቀም ላይ ነበር። ቀጥሎ የነበረው የሥራ ድርሻ ለጥንታዊ የሥነ ጽሑፍ እና ሥነ ግጥም ሥራዎች መቅደም መፃፍ ነበር። መቅደም ከፃፈላቸው ሥራዎች መካከል የላይሞንስ *Brut* እና የጆን ሚልተን *Paradise Lost* የሚለት ሥራዎች ይገኙበታል። ከዩኒቨርሲቲ የማስተማር መያዝ ጋር በተገናኘ የፃፈው የመጨረሻ ሥራው እ.አ.አ. በ1964 የታተመው *The Discarded Image, an Introduction to Medieval and Renaissance Literature* የሚለው ሥራው ነው።

በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአስተማሪነት መያዝ ተሰማርቶ በቆየበት ዘመን ብዙ ወዳጆችን አፍርቷል። ከአንዳንዶቹ ጋር እስከ ሕይወት ፍጻሜ የደረሰ ጓደኝነት እንደመሠርት አሰችሎታል። ሞህርነት ካወደቃቸው ጓደኞቹ መካከል ጄ.አር. አር. ቶልኪን፣ ቸርለስ ዋሊደሞስ እና ኦወን ባርፊልድ ተጠቃሾች ናቸው። እርሱና እነዚህ ጓደኞቹ ከ1930ዎቹ እስከ 1949 ባሉት ጊዜያት በየሳምንቱ ማክሰኞ *Eagle and Child* pub እና ተጨማሪ *Bird and Baby* ተብሎ በሚታወቅ መጠጥ ቤት እየተገናኙ ስለ ሥነጽሑፍ ይወያዩ ነበር። ሥነጽሑፍን እንዲወያይ የመሠረቱት ማሕበረ ሰብ *Inklings* በመባል ይታወቃል። ሉዊስ የግል ሕይወቱን በሚመለከት በፃፈው *Surprised by Joy* በሚለው መጽሐፍ ውስጥ በገጽ 173 ስለ ጓደኛው ጄ.አር.አር. ቶልኪን እንዲህ በማለት ፅፏል። “በእንግሊዘኛ ፋኩልቲ ውስጥ ማስተማር

በጀመርኩበት ጊዜ ሌሎች ሁለት ጓደኞችን አፈራሁ። ሁለቱም ክርስትያኖች ነበሩ። የኒቨርስቲ ግቢ ውስጥ ሁሉም ቦታ የሚገኙ ሰዎች ናቸው። ወይም ይመስላሉ። እኔን በብዙ መንገድ ረድተውኛል። ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን እንዳልፍ የደረገልኝ ድጋፍ እንዲህ ነው ተብሎ የሚገለጽ አይደለም። እነሱም H.V.V. Dyson እና J.R.R. Tolkien ነበሩ። ከሁለተኛው ሚስትም ከ J.R.R. Tolkien ጋር የፈጠርኩት ጥብቅ ወዳጅነት ቀድሞ የነበረኝ ተገቢ የልሆነ አመለካከት መሰበሩን የሚያመለክት ነው። ገና ክፋና ደገን ማወቅ እንደጀመርኩ በቀጥተኛ መንገድ ባይሆንም በተዘዋዋሪ የትኛውንም ፓርክት እንዳለመን ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ ነበር። ሁለተኛው ተገቢ የልሆነው አመለካከት፣ ገና ወደ እንግሊዝኛ የትምህርት ክፍል ተመድቤ ስመጣ በግልጽ እና በማያሻማ መንገድ በሞንም ተአምር የፌሎሎጂ ባለሙያን ማመን እንደሌለብኝ ተነግሮኝ ነበር። እኔ ደግሞ ወዳጅ የደረግኩት ቶልክን ሁለቱንም ነበር።” የሚል ተጽፎ እናነባለን።

የልብ ወለድ ፀሁፍ ሥራው

ሞናልባት ሲ.ኤስ. ሉዊስ በደሞብ የሚታወቀው በልብለድ ደራሲነቱ ነው። ሉዊስ ለወጣቶች እና ለህፃናት በርካታ ታዋቂ ልብ ወለዶችን ጽፏል። እጅግ ዘንኛው እና በብዙዎች ዘንድ የተወደዱት የልብለድ ሥራዎቹ የ ሳይንሳዊ ልብለድ ዘርፍ የሆነው Space Trilogy የሚለውና ለህፃናት የፃፈው ተከታታይነት የለው The Chronicles of Narnia የሚባለው ሥራው ነው።

የሳይንሳዊ ልብወለድ ሥራዎቹ

በልጅነቱ የእናቱ ሞት ትቶበት የጸፈው ጠባሳ፣ በትምህርት ቤት የሳለፈው መጥፎ ጊዜ፣ የአንደኛው የዓለም ጦርነት አስከፊ ገፅተ ተደማሞረው፣ ሲ.ኤስ. ሉዊስ ስለዓለም የለው ሞልከታ ጨለሞተኛ የሚባል ነበር። The Space Trilogy ወይም Ransom Trilogy ተብሎ የሚጠራው የሳይንሳዊ ልብወለድ ሥራው እርሱ እና የሥራ ባልደረባ ጓደኞቹ የሆኑ ሌሎች ሞሁራንንም ሲያስጨንቅ የነበረውን በዘመናዊ የሳይንስ ልብወለዶች ውስጥ እንደባህል እየሆነ የመጣውን ሰብዓዊነት የጎደለቸው ገጸ ባሕርያት የመሳል አካሄድ ለመጋፈጥ የሰራቸው ሥራዎች ናቸው። ሉዊስ ስለ እነዚህ አዘማሚያዎች ከጓደኛው ቶልክን ጋር ከፍተኛ ውይይት ካደረገ በኋላ የመጀመሪያውን የሳይንሳዊ ልብ ወለድ መፅሐፍ Out of the Silent

Plane የሚለውን ፃፈ። ለዋሰን እና ቶልኪን በጋራ ቁጭቦቹ ብለው ለዋሰን “space travel” በሚል ርዕስ፣ ቶልኪን ደግሞ “time travel” በሚል ርዕስ ሳይናገሩ ልብ ወለድ ለመፃፍ ተስማሙ። የቶልኪን የፈጠራ ሥራ የሆነው The Lost Road፣ ቶልኪን ስለፈጠረው Middle-earth mythology and the modern world ስለሚለው ታሪክ የሚያስረዳ ነው። በርግጥ ይህን ሥራውን አልጨረሰውም። ለዋሰን ግን የራሱን የሳይንሳዊ ልብ ወለድ ታሪክ ፅፎ ጨረሰ። አንደኛው Ransom የሚለው ገፅ ባሕርይ ቶልኪን ነበር። በ That Hideous Strength በሚለው መፅሐፉ ውስጥ የሞናገኘው Jules የሚለው ገጸ ባሕር ከ H. G. Wells. ሥራዎች ባገኘው አዲስ እይታ መሠረት የቀረፀው ነው።

የናርኒያ ዜና መዋዕል (The Chronicles of Narnia)

የናርኒያ ዜና መዋዕል ያካተቱት ሰባት ነጠላ ልብ ወለዶች ነው። እነዚህ መጻሕፍት እንደ ልብ ወለድ ጸሐፊ ለዋሰን የደረሰበትን ከፍተኛ የሚያሳዩ መፅሐፍት ተደርገው ይቆጠራሉ። መጽሐፎቹ የሉዊስ ክርስቲያናዊ እሴቶችን በተዘዋዋሪ መንገድ የሚያፀባርቁ ናቸው። በዚህ የልብ ወለድ ሥራው ውስጥ ስለ ሰው ልጅ የሐጢያት ውድቀት፣ ለኃጢያት ስለተከፈለው ክፍያ እና ስለትንሳሴ (The Fall, The Atonement, and The Resurrection) ክርስቲያናዊ ጭብጦችን ተርኮበታል። ልብ ወለዶቹ ለዋሰን በሞናሱ በፈጠረው ናርኒያ በሚባል ሞትሃታዊ እና ሞስጢራዊ (magical and mystical) ናርኒያ በተባለ ሞድር ጁብደኛ የሆነ ተግባር ስለሚፈፀሙ ልጆች የሚያወሳ ነው። በጣም ታዋቂ እና ተወዳጅ ከሆኑት Lion, the Witch and the Wardrobe ከሚለት መፅሐፍ ጀምሮ፣ የናርኒያ ተከታታይ የልብ ወለድ መፅሐፍ በ 1950 እና 1956 ውስጥ ታትመዋል። በኋላም ወደ መድረክ ቲያትር እና ወደ ፊልሞች ተቀይረዋል። ልብ ወለዶቹ ሲ.ኤስ. ለዋሰን ለግሪክ አፈ ታሪክ፣ የሮማውያን አፈ ታሪክ፣ የሴልቲክ አፈ ታሪክ፣ እና ባሕላዊ የእንግሊዘኛ እና የአየርላንድ ተረት ተረቶች (mythology, Roman mythology, Celtic mythology, and traditional English and Irish fairytales.) የነበረውን እውቀት እና ፍቅር የሚያንፀባርቁ ናቸው።

ሌሎች ሥራዎች

ለዋሰ የበርካታ ሌሎች መፅሐፎች እና ልብወለድ ሥራዎች ደራሲ ነበር።

ከነዚህም መካከል አንድ ሰው በሰዴጣን ሲፈተን የሚተርከው Screwtape Letters፣ እና Cupid and Psyche myth እንደገና የተረከበት Till We Have Faces የሚባለ ሥራዎች ይገኙበታል። ለዋሰ ይህ በጣም የተዋጣለት ሥራው እንደሆነ የሞን ነበር ነገር ግን እነዚህ ልብወለዶች ብዙ እውቅና አላገኙም።

ክርስትና በተመለከተ የሰራቸው ሥራዎች!

ሲ ሌሰ ለዋሰ ሞሁር እና የልብ ወለድ ደራሲ ብቻ አልነበረም ነገር ግን እጅግ ተፅዕኖ የፈጠሩ የክርስትና አቀበተ ዕምነት ሥራዎችንም የበረከተ ሰው ነበር። Mere Christianity የሚለው መፅሐፉ በአቅበተ እምነት ዘርፍ ከፃፋቸው ሁሉ እጅግ ታዋቂው እና ተፅዕኖ ፈጣሪው ነው። ሃይማኖትን በተመለከተ እጅግ ጥልቅ ትግል ሲያደርግ ቆይቷል። በወጣትነቱ አምላክ የለሽም ነበር። ነገር ግን 1931 በሃይማኖት ላይ የነበረው የመያዳርጥ ጥያቄ እና አምላክ የለሽነቱ ተሸንፎ ለክርስትና ሃይማኖት እጁን ሰጠ። ሃይማኖትን በተመለከተ ከሚነሱ ጥያቄዎች ጋር ታግሎ ስላለፈበት፣ በተቻለ መጠን የክርስትናን ጽንሰ ሐሳብ በአመክንዮ እና ሎጂክ (reason and logic) በመታገዝ ለማሰረዳት ጥልቅ ፍላጎት ነበረው። Mere Christianity፣ The Problem of Pain and Miracles የተሰኙ ሥራዎቹ በሁሉም ዘንድ የታወቁ በክርስትና ላይ የሚቀርቡ ትችቶችን በጥልቀት የዳሰሰበት ሥራዎች ናቸው። ሥራው በጽሑፍ ብቻ የተገደበ አልነበረም። በዩኒቨርሲቲ ሲያስተምር እና በሬዲዮ ፕሮግራም አቅራቢ ሳለ፣ አብዛኛዎቹን ሥራዎቹን ለሬዲዮ አድማጮቹ አቅርቧል። ሌዋሰ በልጅነቱ ሃይማኖትን እንደ የቤት ውስጥ ሥራ እና ግዴታ አድርጎ ይመለከት ነበር። ሲሌሰ ለዋሰ ሉክሪዩስ (Lucretius) ስለ አምላክ የለሽነት (atheism) በጣም ጠንካራውን መከራከሪያ ያቀረበ በማለት ይጠቅሰው ነበር።

ሉክሪዩስ (Lucretius)

“እግዚአብሔር ዓለሞን ቢሠራ ኖሮ፣ እንደምናየው ደካማ እና የተሳሳተ ዓለም አይሆንም ነበር።”

በሚለው ጠንካራ መግቱ ይታወቃል።

ስለሰራሱ ሕይወት በተረከበት Surprised by Joy በተሰኘው ግለ ታሪክ መፅሐፉ ሲኤስ ሊዊስ “እግዚአብሔር ባለመኖሩ በጣም ተቆጥቼ ነበር። (I’m very angry with God for not existing” በማለት ፅፏል። ነገር ግን የጓደኞቹ ተፅዕኖ በተለይም ቶሊኪን የተጨመተው ሚና ክርስትናን በተለየ ዓይን እንዲያይ አረድቶታል።

“በማግደሊን ኮሌጅ ባዶ ክፍል ውስጥ ብቻዬን ስዋልል ተመልከቱኝ። አንድ ሞሽት አልፎ ሌላው ሲመጣ፣ እዕምሮዬ ለሰከንድ ከሞሰራው ሥራ እንኳን ብድግ ካለ፣ ላገኘው ከቶም የማልፈልገው የእርሱ መገኘት በማያቋርጥ እና በማይሰለቅ ሁኔታ ይሰማኛል። በጣም የፈራሰኝ ነገር በመጨረሻ በእኔ ላይ መጣ። እ.አ.አ. በ1929 የሥላሴ ጊዜ ውስጥ፣ እጄን ሰጠሁ። እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን አምኜ ተቀበልኩ፣ እናም ተነበርክኬ ጸለይኩ፣ ሞናልባትም በዚያች ሌሊት፣ ደስ ሳይለው እና እያቅማማ እጄን የሰጠ ሰው ለውጥ የእኔ ለእግዚአብሔር መሸነፍ ይሆናል።”

እ.አ.አ. በ 1931 ከቶልኪን እና ከሌላ የቅርብ ጓደኛው ሁጎ ዳይሰን ጋር ረጅም ወይይት ካደረጉ በኋላ ሉዊስ እውነት መሆኑን የሚያውቀውን ነገር መካድ አልቻለም እና ወደ ክርስትና ተመልሶ የእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን አባል ሆነ። “በእርግጫና እየጮህኩ ወደ ክርስትና ገባሁ” ብሏል።

ብዙዎች ዘንድም ለተጠራጣሪዎች የተላከ (The Apostle to the Skep-

tics) ሐዋርያ በመባል ይታወቃል። ሞክንያቱም ደግሞ ሃይማኖትን በተጠራጣሪ አይኖች ሞን እንደሚመስል ደፍሮ ስለሚፅፍ እና ሁልጊዜ የተደበሰበሰ ሳይሆን መሠረት ያለው ሂደትን ስለሚደግፍ ነው። The Problem of Pain በተሰኘው ሥራው ከተጠራጣሪነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በሰፊ ያሳያል።

ከክርስቲያኖች ይቀርብበት የነበረው ትችት

ለዋሰ ከተቺዎች አፍ የመለጠ ሰው አይደለም። በተለይም ደግሞ ወንጌላውያን ክርስቲያኖች አንዳንድ በሚናገራቸው ንግግሮች ይከፋ ነበር። ማጨስ እና መጠጣቱ እና በእድሜ 25 አመት ከሞትበልጠው ካላገባች የጓደኛው እናት ጋር (ወደ ክርስትና ከመጣም በኋላ) በአንድ ቤት መኖሩ ብዙ ክርስቲያኖችን የሚጎረብጣቸው ነገር ነበር።

የልብ ወለድ መፅሐፎቹ ግልፅ ባልሆኑ እና በተሳሳተ መንገድ በቀረቡ (in-

accurately based on biblical themes) መፅሐፍ ቅዱሳዊ ጭብጦች ላይ የተመሰረተ እና ከአረማዊ ሚቶች ጋር የተደባለቁ ናቸው ብለው ይነቅፋታል። ወንጌል መስማት ሳይችሉ የሞቱ የጣዖት አሞልኮ ተከታዮች አየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ ባይቀበሉም ሊደኑ እንደሚችሉ ተናግሯል ብለው የሚሉ አሉ። Mere Christianity በተሰኘው ሥራው ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል፡ “ነገር ግን እንደ እውነቱ ከሆነ እግዚአብሔር ስለሌሎች ሰዎች መዳን ያዘጋጀው እንዴት እንደሆነ አልነገረንም። በሌሎች ሐይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ በሃይማኖታቸው ውስጥ ከክርስትና ጋር በማይጋጨው ሐሳብ ላይ እንዲያተኩሩ እግዚአብሔር ለእኛ ሚስጥር በሆነ መንገድ እየሰራባቸው ይሆናል። ከዚህ ተነስተን ካየን ምንም እንኳን ክርስቶስን ባያውቁም፣ እነርሱ የክርስቶስ ናቸው።”

ለዋሰ መፅሐፍ ቅዱስ ምንም አይነት ስህተት የለበትም የሚለውን ሃሳብ (biblical inerrancy) አይቀበልም ነገር ግን ጊዜያዊ የቅጣት ቦታ እና በጥሞቀት የሚገኝ ደግሞ ዉልደት (purgatory and baptismal regeneration) አለ ብሎ ያምናል ብለው የሚነቅፋት አሉ። አንዳንድ ሐሳቦቹን በተገቢው መንገድ ለመረዳት ሲከብዳቸው፣ ተጨባጭነት የሌለው ክስ የሚያቀርቡ ሰዎችም አሉ። ለምሳሌ Mere Christianity በተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ በክርስቶስ ደም ማመን የክርስትና አስፈላጊ አካል ነው ብሎ እንደሚያምን ተናግሯል የሚል መግት ያመጣሉ። ነገር ግን ይህንን ክስ ያስረዳልኛል ብለው ለመረጃ የሚጠቅሱት ሃሳብ የለዋሰ ሃሳብ ሳይሆን እነርሱ እርሱን በትክክል አስመረዳቸውን የሚያሳይ ነው። ለዋሰ “ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞቷል ልትል ትችላለህ። አብ ይቅር ብሎናል ልትል ትችላለህ ምክንያቱም ክርስቶስ ማድረግ የሚገባንን አድርጎልናልና በበጎ ደም ታጥብናል ልትል ትችላለህ። ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል ልትል ትችላለህ።

ሁሉም እውነት ነው።” ይልና “ነገር ግን ከእነዚህ አንዳቸውም አሳማኝ ሆኖው ካላገኘካቸው፤ ስትረዳው ባልቻልከው ነገር ላይ ጊዜህን አታጥፋ። ነገር ግን በትክክል ተረድቼዋለሁ ከሞትለው ነገር ጋር ሆነ። “ይህንን ያለበትን ዋና ዓላማ ሲያስረዳ ደግሞ “ሞንሞ አይነት ነገር ስታደርግ፤ ከሌሎች ሰዎች ጋር በመጨቃጨቅ አይሆን። ሞክንያቱም ሌሎቹ ደግሞ አንተ ከሞትረዳበት በሌላ አንግል በኩል ሊረዱ ይችላሉ” በማለት ያስገነዝባል።

ለዋሰ ክርስቲናን በተመለከተ ያለው አመለካከት ልዩነት ላይ በማተኮር ሳይሆን ክርስቲናን አንድ በሚያደርጉ ሃሳቦች ላይ (ecumenical in his approach to Christianity) ያነጣጠረ ነው። Mere Christianity የሚለውን መፅሐፉን በፃፈበት ወቅት እንደገመገመለት ለአንግሊካን፣ ለሜቶዲስት፣ ለፕሬስባይቴሪያን እና ለሮማን ካቶሊክ አገልጋዮች ሰጥቶ ነበር። ሁሉም ክርስቲያኖች አንድ ቀን ወደ አንድነት እንደሚመጡ ያለውን ተስፋ ገልጿል፤ ነገር ግን ጽሑፎቹ የነባር ቤተ እምነቶችን የእምነት መግለጫዎች ለመተካት ያለመ እንዳልሆነም ገልጿል።

የሉዊስ ሞት እና ለጋሊ

እ.አ.አ. በኤፕሪል 1956 ሲ.ኤስ. ሉዊስ የ57 አመት እድሜ ላይ ሳለ፣ ሁለት ትንንሽ ልጆቿን ለብቻዋ ታሳደግ የነበረውችን አሜሪካዊቷን ገጣሚ ጆይ ዴቪድሚን አገባ። ሉዊስ እና ዴቪድሚን ለአራት ዓመታት አስደሳች ትዳር አሳልፈዋል። እጅግ ደስተኞች ነበሩ። ጆይ በ1960 በካንሰር ህመም በ45 ዓመቷ ሞተች። የእርሷ ሞት ሊቋቋመው ከሚችለው በላይ የልብ ስብራት ውስጥ ከተተወ። ከዛ ስብራት ለመውጣት ያደረገው ጉዞ A Grief Observed በሚለው መፅሐፍ ላይ ፅፎታል።

ሲ.ኤስ. ሉዊስ በዘመን መካከል የማይቀዘቅዝ አስተዋፅኦ ታላቅ የሆነ ሥራ (legacy) ሰርቶ ያለፈ ሰው ነው። ብዙ ደራሲዎች እና ጸሐፊዎች ዳካውን ተከትለው ፍሬያማ ሆነዋል። በእርሱ ሥራ ላይ ተመስርተው የራሳቸውን ሥራ አቅርበዋል። ከእነዚህ ውስጥ ሼልደን ሻኑኩን የፃፈው Severe Mercy ከፊት ይቀመጣል። የዚህም መፅሐፍ ሐሳብ በግማሽ የተወሰደው The Chronicles Of Narnia ከሚለው ከሉዊስ መፅሐፍ ነው። በዳንኤል ሃንደለር የተፃፈው A Series of Unfortunate Events፣ በአዮን ኮልፈር የተፃፈው Artemis Fowl series፣ የፊሊፕ ፑልሚን Dark Materials trilogy፣ እና የጄ.ኤ.ሮውሊንግ Harry Potter የሚለው መፅሐፍ በዚህ ውስጥ የሚካተት ነው። በኋለኛው ዘመን

የነበረው ሕይወቱ በፊልሞ ተሰርቷል። Sir Anthony Hopkins በዋና አክተርነት የተወነበት Shadowlands የተሰኘው ፊልም ሞሁሩ፣ ደራሲው እና አቀባቢው እምነቱ ለዋሰ ምን እንደሚመስል አሳይቶናል። ሉዊስ በሕይወት በነበረበት ዘመን የልብ ወለድ ሥራዎቹ ወደ ፊልሞች እንዲቀየር አይፈልግም ነበር። ፊልሞቹ ወደ ሲኒማ እንዲደመጡ ተቃውሟል። ምክንያቱ ደግሞ በጊዜው የነበረው የቴክኖሎጂ እድገት የልብ ወለድ ሥራዎቹን በትክክል ወደ ሲኒማ ለመቀየር ብዙ የሆኑ ስላልነበሩ ነው። በተለይ ደግሞ በልብ ወለድ ድርሰቶቹ ውስጥ የፈጠራቸው የእንስሳት ገጸ ባሕርያት በዘመኑ በነበረው ካሜራዎች ወደ ሲኒማነት ቢቀየሩ “ትርጉሞ የማይሰጡ ዘመን ብለው የሚርመሰሰው ቅዠት ነገሮች” ይሆናሉ የሚል ነበር።

አሁንም ድረስ በርሱ ሥራ ላይ የተመሠረተ የመዘቀና የሥነ ጽሑፍ ሥራዎች የብዙሃኑን የጥበብ ጥም እያረከ አሉ። Thrice የተሰኘው ቡድን የተጨመተው The Earth Will Shake የሚለው መዘቀ እርሱ በጻፈው ግጥም ላይ የተመሠረተ ነው። Sixpence None the Richer የሚለው የመዘቀ ባንድ ይህንን ስያሜ ለራሳቸው የሰጡት ሉዊስ Mere Christianity በማለት ከፃፈው መፃፍ ላይ ከወሰዱት ጥቅስ ነው።

ጆን ፓይፒር የተባለው አሜሪካዊው ሰባኪ ስለ ሲ.ኤስ .ሊዊስ ሲናገር “ሉዊስ በሁሉም ሥራዎቹ ምን እያደረገ ነበር? የተከደነውን ነገር ይገልጥ ነበር። በአየሱስ ፊት የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጽ ነበር። ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ይመራ ነበር። ይህንን የሚያደርግበት መንገድ ደግሞ እጅግ በተካነበት ሮማንቲሲዝም እና አመክኒዮ ነበር። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች ሰዎች ሁሉ ወደክርስቶስ መንገዳቸውን እንዲያቀኑ ጠቁመዋል።” ይለናል።

