

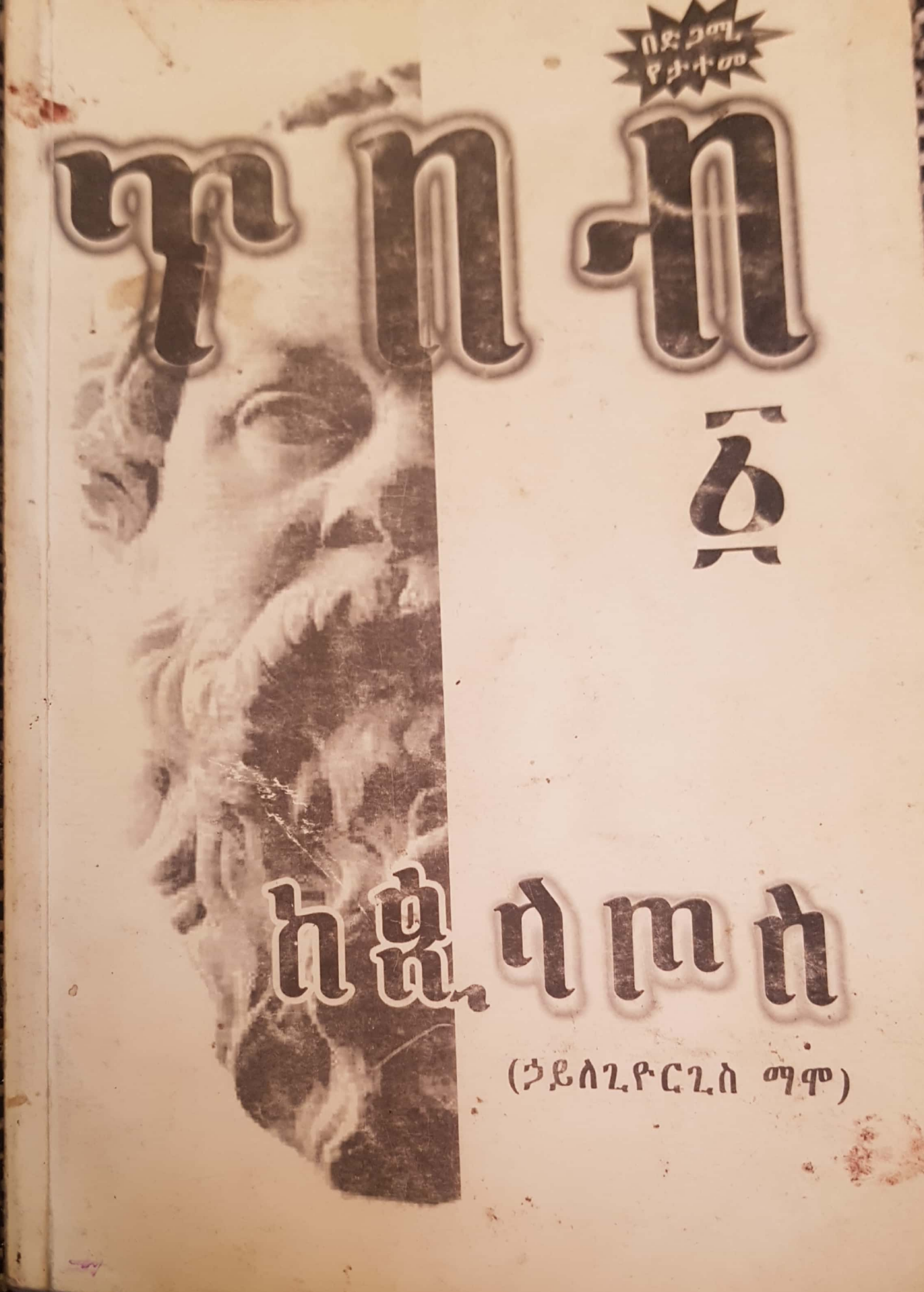
በድጋሚ
የታተመ

ገንዘብ

፩

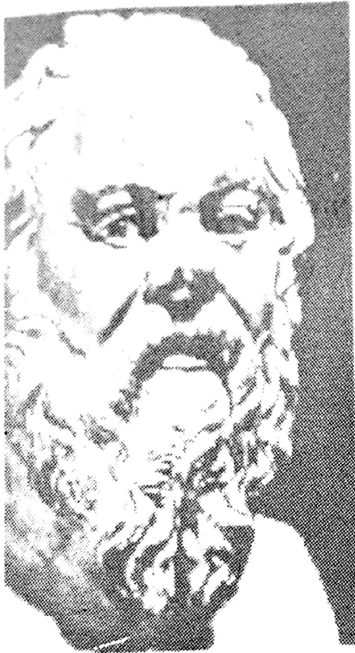
ከፊት ላይ

(ኃይለጊዮርጊስ ማሞ)

ጥበብ

፩

«እኔም ብርሃን ከጨለማ
እንደሚበልጥ እንዲሁ
ጥበብ ከስንፍና እንዲበልጥ አየሁ»
መክ. 2:13

ከዲሳጦስ

(ጌ/ጊ.ግ)

የቴሌግራም

ቻናላችንን ለማግኘት

[@amharicbooks24](https://t.me/amharicbooks24)

ወይም

ይህን ይጫኑ

መብቱ በሕግ የተጠበቀ ነው
All rights reserved
1997 E.C.

አሳያቸው:-
ሻላ ፕሮፎሰር ሰርቪስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
☎ 634736 ✉ 110377
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

መታሰቢያነቱ

ሰሊስተር አሰገደች ጥጋቡ
ሰአዜብ ፋንታሁን
በተሰይ ሰሳሊም ኃይሰገድርጌስ
ይሁንልኝ።

መፅሐፉ ተበረከተ

ፅሁፎችን መፅሐፍ ሰማድረግ ዩነበረኝን ሕልም ሰፈታልኝ
ውድ ወንድሜ አባይ ወርቅዬ፣ አስቀድማ ሕልሙን
በውስጤ ሰጫረኸው ውድ አህቴ ስንዱ አበበ፣
በተፈታው ሕልም ላይ የበኩሉን ሳበረከተው
በዕውቀቱ ስዩም፣ እንዲሁም የተፈታውን ሕልም
ሳሰማመረኸው አሰገደች ጥላሁን ምስጋና ያንሰባችኋል።

መግቢያ

ይኸ መዕረፍ እንደ«ሰው» ማሰብ ለሚፈልጉ ሁሉ
ተዕቃልና መግቢያም ሆነ አጥር አልተበጀለትም።

ጸ.ላጠሰ

ማሰብ ባትቸል፤ ማሰብ እንደምትቸል እወቅ

ሰውን እንዲያሰብ ልታደርገው ባትቸልም፤ ማሰብ እንደሚቸል ልትነግረው ግን ትቸላለህ የሚለው የጥንታውያን ፈላስፎች አባባል የዚህ ፀሐፊ እምነትና መሠረት ነው። እነሆም የፍልስፍናውን ዓለም ጉዞ አሃዱ ብለን ለመጀመር ማሰብ እንጀምራለን። ማሰብ ለመጀመር ስንነሳ ደግሞ «ማሰብ አስጀምሮ ያላስጨረሰንን» ሰው ሕይወት ማየት የግድ ይሆናል።

ስለ መልኩ አስቀያሚነት በዘመኑ የነበሩ ሰዎች እንደገፉት ከሆነ እሱን አይቶ የማይስቅ አልነበረም፤ ትልቅ መላጣ ጭንቅላት፣ በላዩ ላይ ትንሽ ፊት፣ ረጅምና ቅጥ ያጣ ሂም... ወዘተ የእሱ «ውበት» መገላጫዎች ነበሩ። የጓደኞቹ የቀልድ ምንጭ የእሱ ፊት ቢሆንም እሱም ስለራሱ ፊት ተጨማሪ ቀልድ እየፈጠረ አብሮ ይስቅ እንደነበር ከታሪኩ እንረዳለን።

አባቱ ድንጋይ ጠራቢ፣ እናቱ ደግሞ የልምድ አዋላጅ ነበሩ። ይኸ ሰው ከድህነቱም በላይ ሥራ ፊት ነበር። የሚስቱንና የሦስት ልጆቹን ሕይወት ለማኖር ይበቃል የሚለውን ያህል ከሰራ በኋላ ቀሪ ጊዜውን የሚያሳልፈው «በማውራት» ነበር። ሁለተኛ ሚስቱ የነበረችው የዛንታፔ አስቸጋሪ ባህርይ ሰውየው አብዛኛውን ጊዜ ከቤቱ ርቆ እንዲውልና እንዲያመሽም የራሱን ድርሻ አበርክቷል። ሰውየው በሚስቱ ላይ የነበረው

ጥበብ

ትዕግስት የሚገርማቸው ጓደኞቹ «ምነው ትዕግስትህ በዛ?» በማለት ሲጠይቁት «ትዕግስት ጥሩ ነው፤ እሳትን መታገስ የቻለ በብርድ ውስጥ መኖር ይችላል» ይላቸው ነበር።

ከእንቅልፉ በማለፍ ተነስቶ ቁርሱን በፍጥነት ይበላና ወጥቶ ይሂዳል... የሚሄደው በየአደባባዩ ከሚሰበሰቡት ሰዎች ጋር ለማውራት አሲያም ከመሰለቱ ጋር ለመከራከር ነበር። የሰውዬው ክርክር አስቀድሞ ሲሰማ ጠቢባን ስላላነሱት ብሎም ፈፅሞ ስላላሰቡት ነገር ነበር።... ስለሰው።

አንድ ወቅት የአቴና ጠባቂና ገዢ ከፍተኛ «ሹመት» ሰጠ ... ደኅ ሁሉ ካሉ ጠቢብ» የሚል ሹመት የተሰጠው ሰው በዚያች ከተማ የሚታወቀው በሥራ ፈትነቱና በክርክር ወዳድነቱ ነበር። «በሹመቱ» የተገረመው የአቴና ሕዝብ ገዢው እንዴት ይህን ከፍተኛ ሹመት ሲሰጠው እንደቻለ ሲጠይቁት... «እኔን ከአቴና ሰዎች ሁሉ የሚል ሹመት ያሰጠኝ ጠቢብነቴ ሳይሆን የገዢውን አላዋቂነት ጠቢብ ብቸኛው ሰው በመሆኔ ነው» በማለት መልሷል። ይህ የአቴና ብቻ ሳይሆን የምድራችን ጠቢብ ሰው ሶቅራጥስ ነው።

ዕውቀትን ሰባኪ የነበረው ጠቢብ ሶቅራጥስ የናዝሬቱ እየሱስ ከአራት መቶ ዓመት በኋላ መጥቶ በየመንደሩና በየአደባባዩ እየዞረ ፍቅርን እንደሰበከ ሁሉ እሱም በየዞረበት ስለሎጂክ ሰበከ። ሶቅራጥስ በሚያስተምርበት አደባባይ ተገኝቶ የሰማ ማሰብ ባይችል ማሰብ እንደሚችል አውቆ ይሄድ ነበር ይላሉ የታሪኩ ፀሐፊዎች።

አንድ ወቅት ሶቅራጥስ በአቴና ከተማ ሲዘዋወር በአንዱ አደባባይ ጠቢብ ሰው ቆሞ ስለ ፅናት (courage) ሲያስተምር ቁጥሩም የበዛ ሕዝብ ሲሰማው አስተዋለ። ከሕዝቡም ጋር ተቀላቅሎ የጠቢቡን ሰው ንግግር ማዳመጥ ጀመረ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ድምፁን ከፍ አድርጎ በመጮህ ጠቢቡን በጥያቄ አቋረጠው።

«ንግግርህን በማቋረጡ ይቅርታ ይደረግልኝና ፅናት ስትል ምን

ማለት እንደሆነ ብትነግረኝ» አለው።

«ዕናትማ ጠላት እየቀረበህ ቢመጣም አንተ ግን ከቦታህ ላትነቃነቅ መጠበቅ ነው...» በማለት ጠቢቡ መለሰ።

«ነገር ግን እቅድህ ከሽፎ መሸሽ ቢኖርብህስ?» አለ ሶቅራጥስ።

«በእርግጥ በዚያን ጊዜ ዕናት ሌላ ይሆናል። ቦታህን ይዘህ አትቆይምና» ጠቢቡ መለሰ።

«ስለዚህ ዕናት ከቦታህ አለመነቃነቅ ወይንም ከቦታህ መሸሽ ማለት ካልሆነ ታዲያ ዕናት ምንድን ነው?» ሶቅራጥስ ጠየቀ።

ያ ጠቢብ ሰው በሕዝቡ ፊት እግሩ መንቀጥቀጥ ጀመረ... «ሶቅራጥስ ሆይ ፈተንክኝ፤ አሁን ሳስበው በትክክል ዕናትን የማውቀው አልመሰለኝም» አለ።

«እኔም አላውቀውም» አለ ሶቅራጥስ። «ነገር ግን ዕናት አዕምሮህን ከመጠቀም የተለየ ነገር አይመስለኝም፤ የተለየ ቢሆን ደግሞ ይደንቀኛል። ይህም ማለት በማንኛውም አደጋ ውስጥ ብትሆን ትክክለኛውን ነገር ብቻ ማድረግ ከቻልክ ያ ዕናት ነው» በማለት በንግግሩ ላይ አከለበት።

«እንዲያውም የዕናት ትክክለኛ ትርጉሙ እሱ ነው» በማለት በአደባባዩ ከተሰበሰቡት አንዱ ጮኸ። ሶቅራጥስ ወደዚያ ሰው ዞሮ ተራመደና እንዲህ አለ...

«እንግዲያውስ ዕናት ማሰብ እንደሚገባህ ማሰብ ነው በሚለው ትርጉም ለጊዜውም ቢሆን ብንስማማስ... የዕናት ተቃራኒው ደግሞ አዕምሮን በስሜት እያስገደዱ መንዳት ነው ብንልስ?» በማለት ጠየቀ።

ወደ ሶቅራጥስ ፊቱንም ልቡንም አዙሮ ይሰማ የነበረው ሕዝብ መስማማቱን ገለፀ። ሶቅራጥስ ጠቢቡም ተስማምቶ እንደሆነ ለማወቅ ቆሞበት ወደነበረው ከፍታ ፊቱን አዞረ... ጠቢቡ ግን አልነበረም።

ከሶቅራጥስ በፊት የነበረው የፍልስፍና ዓለም አትኩሮትና እምነት በተፈጥሮ ላይ የተመሠረተ ነበር። በቴለስ መሪነት በጥንታዊቷ የግሪክ

ከተማ ማለት ላይ ያቆጠቀጠው ፍልስፍና «የማንኛውም እውነት ምንጩ ውኃ ነው» ብሎ ተነሣ። ሌላው ነገር ሁሉ ከውኃ መጣ ነው ነገሩ። በመቀጠል የቱለስ ተማሪ የነበረው ለክክለኛ ምንጭ ሁሉ ምንጭ አፎርን ነው» አለን። አፎርን ምንድነው ሲባል «የእውነት አላውቀው» ሆነ መልሱ። የእሱ ተማሪ ለክክለኛ ምንጭ ሲባል «እኔም የመጣው ከአየር ነው፤ አየር ባይኖር አሁን ለዓይናችን እውነት ሆነው የምናያቸው (ዛፍ፣ ድንጋይ፣ ሰው...) ባልኖሩ ነበር» አለ። እንዲህ እያሉ ብዙዎችም እያመነብት የሄራክሊተስ ዘመን ላይ ደረሱና እሱም «የእውነታ ሁሉ ምንጭ አሳት ነው» አለን። እነዚህና መሳሪያ እምነቶች ለዘመናት ሲታመኑባቸው ኖሩና ሶቅራጥስ ላይ ደረሱ። እንግዲህ ለዘመናት የሰው ልጅ ስለ እውነታ የነበረውን አሳቤና እምነት የገለበጠ ይህ ሰው ነው። ለሶቅራጥስ እውነታ «የሰው ልጅ አዕምሮ» ሆነ።

«የእኔ ጉዳይ ሰው እንጂ ድንጋይ፣ አየር፣ አፈር፣ ዛፍ፣ ወይም ውኃ አይደለም» የሚለው ሶቅራጥስ እሱን የሚያስጨንቁ ጥያቄዎች «ሰው ምንድነው?» «መልካምና መጥፎ ሰውስ ማነው?» «ሰው በራሱስ ምን መሆን ይችላል? ... ወዘተ» የሚሉት ነበሩ።

«የመልካምነት መሠረቱ ዕውቀት፣ የክፋት መሠረቱ ደግሞ አለማወቅ ናቸው» የሚለን ሶቅራጥስ «የእውቀት መጀመሪያ አለማወቅን ማወቅ ነው... ማወቅ ደግሞ ከማሰብ ይጀምራል» ብሏል። ለዚህም ነው የግሪክ ጠቢባንንና አዋቂዎችን በጥያቄው ሲፈታተናቸው መልስም እያሳጣ ሲያሳፍራቸው የኖረው። ሶቅራጥስ ሲናገር «ከብዙ ጠቢባን ጋር ስነጋገር የሚገርመኝና የሚያሳዝነኝ እናውቃለን በሚል ሃሳብ የመከፈላቸው ሳይሆን አላዋቂነታቸውን አለማወቃቸው ነው... እኔ አለማወቁን የማውቅ ሰው በመሆኔ በእነሱ መካከል እንደ ታላቅ ጠቢብ ተከበርኩ» ብሏል። እንደነዚህ ዓይነቶች ሰዎች ዕለት ዕለት በጥያቄው ሲፈታተናቸው ይውል ነበር። ስለዚህ ሰው ስብህናና እውቀት ተቀንጭቦ ከዛሬ አርባ ዓመት በፊት ታትመው ከወጡ ረደርስ ዳይጀስት መጽሔቶች ላይ

የቃረምኩትን ልበትን።

አንድ ቀን አንድ መምህር ወደ እሱ ሊተዋወቀው መጣ። ሶቅራጥስም ሰውየው መምህር መሆኑን ሲረዳ፡- «ለመሆኑ ለተማሪዎችህ አንዳች እውቀትህን ከማካፈልህ በፊት የራስህን አላዋቂነት ተገንዝበሃል?» በማለት ጠየቀው። ከፍ ያለ ከበሬታ ለሶቅራጥስ የነበረው መምህርም፡- «በእርግጥ ምንም እንደማላውቅ እውቃለሁ» በማለት መለሰ።

«እንግዲያስ ለተማሪዎችህ ሂድና ይህንን ንገር» አለው።

«አለማወቁን ስነግራቸው ጥለውኝ ቢሄዱስ?» በማለት ጠየቀው።

«ያን ጊዜ ነፃ ስለምትሆን እዚህ መጥተህ ትማራለህ» በማለት መለሰለት።

በሌላ ጊዜ ደግሞ በዘመኑ ከሚከበሩትና ከሚፈሩት የግሪክ ባለስልጣናት ከአንዱ ጋር በመንገድ ተገናኝተው «ባለስልጣን ሆኜ ሳለ ባለስልጣን የመሆን ትርጉሙ ግን እስከአሁን አልገባኝም» በማለት ሶቅራጥስን ለጠየቀው ጥያቄ እንዲህ በማለት መለሰለት፡- «ባለስልጣን ማለት የራሱን ፍላጎት መቆጣጠር የማይችል ነገር ግን የሕዝቡን ፍላጎት መቆጣጠር የሚፈልግ ሰው ማለት ነው»።

ለሶቅራጥስ «የዚህ ዓለም ችግር ሁሉ ምንጭ አላዋቂነት (ignorance) ነው። ስለዚህም ብቸኛው መፍትሄ ደግሞ እውቀት ነው» ይለናል።

«ችግሩ ግን እውቀት እንዴት ይገኛል? የተገኘው እውቀት ትክክለኛ እውቀት መሆኑን እንዴት እናውቃለን? ለመሆኑ እውቀት ሰጪው ሰማኝ?» በማለት ይጠይቃል። «አንድ ቀን በመንገድ ላይ እየተዘዋወርኩ ጠቢብ ሰው መፈለግ ጀመርኩ፤ እግራ እስኪነቃ በአቴና ጎዳና ሙሉ ቀን ዞሬ ያገኘኋቸውን ሰዎች ብጠይቃቸው «ሁሉን እናውቃለን» ነበር። አለማወቁን የሚያውቅ አንድ ሰው ሳላገኝ ወደ ቤቴ ተመለስኩ» በማለት ሶቅራጥስ ሃዘኑን ይገልጻል።

«የግሪክ ሰዎች እኔን እጅግ ጠቢብ ቢያደርጉም እኔ ደግሞ የማውቀው አለማወቁን ነው፤ አለማወቁን ማወቅ ብቻም ሳይሆን እውቃለሁ ብዬም

ጥበብ

እስኪ ወላውቅም» በማለት ስለ አራሱ ይናገራል።

የብዙዎችን ጠቢባን ምንም አለማወቅ ለማሳወቅ የሞከረው ደህ ሰው ከወዳጆቹ በላይ ያተረፋቸው ጠላቶች እጅግ የብዙ ነበሩ። ለመሆኑ ጠላቶቹ ለምን ባዙ? እንዴትስ አጠፉት? ሃሳብ አስጀምሮ ላላስጨረሱን ሶቅራጥስ ምስጋና ይገባውና የዚህን ጠቢብና ፈላስፋ ቀሪ ታሪክ በሚቀጥለው ምዕራፍ እንመለስበታለን።

«ሳያስቡ ከመኖር እያሰቡ መሞት ይሻላል»

አንድ ቀን ሶቅራጥስ ዘወትር ወደሚያስተምርበት አደባባይ በማለዳ ወጥቶ ቆመ። የአቴና ሕዝብ እንደልማዱ የሶቅራጥስን ትምህርት ለመስማት በዙሪያው ከበበው። እሱ ግን ዓይኑን አንድ ቦታ መሬት ላይ ተክሎ በሐሣብ ሄዷል። ሕዝቡ መጠበቅ ጀመረ። አንድ ሰዓት... ሁለት ሰዓት... ስድስት ሰዓት... ግማሹ ለምሳው መበተን ጀመረ። የሶቅራጥስ ዓይኖች ግን ከተተክሉበት፣ አካሉም ከቆመበት አልተነቃነቀም።

መጨረሻው ምን ይሆን? ብሎ በዙሪያው ተሰብስቦ የሚጠብቀው ሕዝብ በጉጉት ማማጥ ጀመረ፤ ለምሳው የሄደውም ተመልሶ በዙሪያው ክምችቱ በዛና መጨረሻውን የሚጠብቀው ቁጥር ጨመረ። መምሸት ሲጀምርና ግማሹ ወደ ማደሪያው መበተን ሲይዝ መጨረሻውን ሳላይ አልሄድም ያለው ደግሞ በአዳሩ ቆርጦ መጠበቁን ያዘ። ታሪኩን ለማሳጠር ሶቅራጥስ በዚያ ሁኔታ ሃያ አራት ሰዓት ሞላው። በዙሪያው የተሰበሰበው ሕዝብ አብዛኛው ቆሞ በዋለበት ቦታ እየተቀመጠ እንቅልፍ ይዞት ሄዷል።

መጨረሻውን ለማየት እጅግ ጓጉተው ያደሩት ጥቂቶች ደግሞ በንቃት አፍጥጠው ሲከታተሉ ሶቅራጥስ ከጭንቅላቱ ነቅነቅ አለና አንድ ነገር እንዳገኘና እንደተረዳ ፈገግ ብሎ መራመድ ጀመረ። በሁኔታው

ወይ?» ነው። ይልቁንም ሶፊስቶች እስተማሪነታቸው ለሀብታሞች ብቻ ስለነበር የእቴጌ ሀብታሞችና አዛውንቶች በሶቅራጥስ ላይ ውንጀላ ሲጀምሩ ከፍተኛ እገዛ ማድረጋቸው ይታወቃል።

ለምሳሌ የእቴጌ አማልክት ስለ ቅድስና የነበራቸውን እሳቤ እስመልክቶ ከጊዜው ጠቢባን ጋር ሶቅራጥስ ያደረገውን ምልልስ የእሱ ደቀመዝሙር ፕሌቶ ከፃፈው በኋላ Lane Cooper; Plato: The Collected Dialogues (ፕሌቶ ሄራኪተስ በማለት ይጠራቸው ነበር።) በማለት ያስፈረውን እንመልከት።

ሄራኪተስ:- «እግዚአብሔር ቅድስናን ይወዳል፤ ተቃራኒውን ደግሞ ይጠላል።»

ሶቅራጥስ:- «ይህን አባባላችሁን ራሱን እንፈትነው። አንድ «አምላክ» ወይም ሰው ይሄን ብያለሁ ስላለ እንቀበለዋለን? ወይስ እንፈትነዋለን?»

ሄራኪተስ:- «በንፈትነውም ይህ ቃል ዘላለማዊና ትክክል ነው»

ሶቅራጥስ:- «አንድ ነገር ቅዱስ ነው የምንለው አማልክት ፈትነውት ቅዱስ ስለሆነ ነው? ወይስ ቅዱስ ነው ስላለ?»

ሄራኪተስ:- «አባባልህን አብራራው።»

ሶቅራጥስ:- «ቅድስናውና እሱን የሚሸክመው የተቀደሰው ሁለት አካል ናቸው፤ የሚታየውና የሚያየው አካል አሁንም ሁለት ነገሮች ናቸው፤ እንዲሁም የሚመራውና የሚመራ ሁለት ናቸው፤ በነዚህ ሁሉ ሁለቱ ነገሮች እንዴት እንደሚለያዩና፤ ልዩነታቸውም ይገባችኋል?»

ሄራኪተስ:- «አዎን ይገባናል።»

ሶቅራጥስ:- «በዚህ መንገድ ማፍቀር አንድ ነገር ሲሆን መፈቀርም እንዲሁ ሌላ ነው።»

ሄራኪተስ:- «ትክክል።»

ሶቅራጥስ:- «አንድ ነገር የሚታየው በሌላ አካል ለመታየት ስለሚችል ሳይሆን ነገር ግን ሌላ አካል ስላየው ነገሩ ሊታይ ቻለ። ወይም አንድ ነገር ተመሪ የሆነው ነገሩ በራሱ ተመሪ ስለሆነ አይደለም፤

ገዢ ገን መሪ ስላለው ነገር ተመሪ ሆነ። ወይም እንደ አካል ሽግግር የሆነው በራሱ ሽግግር ስለሆነ አይደለም፤ ነገር ግን ተሸካሚ ስላለው ነገር ሽግግር ሆነ። ይህ ማለት እንደ ውጤት በራሱ ላይ የመጣበት አካል በራሱ ውጤት አያመጣምና...»

ሄራሊተስ:- «ትክክል።»

ሶቅራጥስ:- «በዚህ ከተሰማማን እንደ ነገር ሲፈቀር የተፈቀረው አካል ወደ ሌላ ነገር ይለወጣል?»

ሄራሊተስ:- «አይለወጥም።»

ሶቅራጥስ:- «እንግዲህ እንደን ነገር የሚያፈቅሩት ሰዎች ያራተሩት በራሱ የሚፈቀር ስለሆነ አይደለም፤ ነገር ግን ተፈቃሪ ያደረገው በሌሎች መፈቀሩ ነው?»

ሄራሊተስ:- «የግድ ነው።»

ሶቅራጥስ:- «ስለ ቅድስና ምን ትላለችሁ? እንደ እናንተ ክርክር ቅድስና በአማልክት ሁሉ ዘንድ የተፈቀረ ነው።»

ሄራሊተስ:- «ትክክል።»

ሶቅራጥስ:- «በራሱ ቅዱስ ስለሆነ ወይስ በአማልክት ስለተፈቀረ?»

ሄራሊተስ:- «በራሱ ቅዱስ ስለሆነ።»

ሶቅራጥስ:- «እንግዲያውስ ቅዱስ ስለሆነ እንጂ የተፈቀረው፤ ስለተፈቀረ አይደለም ቅዱስ የሆነው?»

ሄራሊተስ:- «ይመስላል።»

ሶቅራጥስ:- «ወይስ ቅድስና በአማልክት ዘንድ ተወዳጅና አስደሳች ስለሆነ ተፈቀረ ማለት ነው?»

ሄራሊተስ:- «አሰም ጥርጥር የለውም።»

ሶቅራጥስ:- «ስለዚህ ቅዱስ ነገር ቅዱስ የሚሆነው አማልክት ስለሚወዱት እንጂ በራሱ ቅዱስ ስለሆነ አይደለም፤ አልያም በአማልክት የተፈቀረው ቅዱስ አካል እና ቅድስና ሁለት የተለያዩ አካል ናቸው»

ማለት ነው?»

ሄራሊተስ:- «ይኸማ እንዴት ሊሆን ይችላል?»

ሶቅራጥስ:- «መጀመሪያ በተስማማነው መሠረት ቅዱስ የሆነው ነገር የተፈቀደው በራሱ ቅዱስ ስለሆነ እንጂ ስለተፈቀደ ቅዱስ አልሆነም?»

ሄራሊተስ:- «ትክክል::»

ሶቅራጥስ:- «ነገር ግን አሁን የማየው አማልክት በቅድስና ደስ የሚላቸው ስለአፈቀሩት ነው፤ ወይስ ቅድስና በራሱ ተፈቃሪ ስለሆነ?»

ሄራሊተስ:- «ሁለተኛው ትክክል ይመስላል::»

ሶቅራጥስ:- «እንዲህ ከሆነ ቅድስና በራሱ ምክንያትም ውጤትም ነው ማለት ነዋ?»

ሄራሊተስ:- «ትክክል::»

ሶቅራጥስ:- «ታዲያ የሚታይ የሚኖረው የሚያይ ስላለ ከሆነ፤ ተመሪ የኖረው መሪ ስላለ ነው ካልን፤ ሽክም ያለው ተሸካሚ ስለኖረ ከሆነ በዚህም ሕግ ከተስማማን በራሱ ምክንያትና ውጤት የሆነውን፤ የሚታይም የሚያይም የሌለውን ቅድስናን አማልክት እንዴት አየት?»

ሄራሊተስ:- «ይሄ ከባድ ፈተና ነው::»

ሶቅራጥስ:- «ከመሠረቱ አንድ ነገር በራሱ ምክንያትም ውጤትም ሊሆን እንዴት ይችላል? አንድ ነገር የሚፈቀደው የሚያፈቅደው ሲኖረው ከሆነ ነገሩ በራሱ ተፈቃሪ ሳይሆን የተፈቀደ ነገር ነው ማለት ነዋ...?»

የሶቅራጥስ እነዚህና መሳሪያ ፈተናዎቹ የግሪክ አማልክትን አራክሷል፤ የወጣቶቹንም ልብ አበላሽቷል በሚል ክስ ተመሰረተበት።

ሶቅራጥስ በአቋሙ ኢ-አማኒ አልነበረም። የብዙ አማልክትን መኖር ግን የሚነቅፍ በአንድ አምላክም መኖር የሚያምን ነበር። አንድ ማለዳ ከቤቱ ወጥቶ ወደ አደባባይ ሲያመራ በእሱ ጉዳይ የፍትሕ ወንበር ተዘርግቶ «ምን እንፍረድበት?» ሲባባሉ ተመለከተ። ብዙም አልተደነቀም። «ከእነዚህ ሰዎች ከእነዚህ በላይ አልጠብቅም» በማለት ወደሚያስተምርበት አደባባይ አቀና።

በማግስቱ 500 አባላት ያሉት የዳኞች ችሎት ተቋቋመና ሰቅራጥስም ጉዳዩን እንዲያስረዳ ተጠየቀ።

«የወጣቶቹን ልብ አልበክልኩም፤ የእኔ ሥራ አውነትን መረጥን ብቻ ነበር። በፍለጋውም እንዲያግዙኝ አስተማርኳቸው... እኔን የምትከሰሱ ጥፋተኛ ሆኜ ሳይሆን የእናንተን አላዋቂነት በመግለጫ ነው። የእናንተን አላዋቂነት የገለጥኩት ደግሞ ስለምጠላችሁ ሳይሆን ከፍ ላይርጋችሁ ስላሰብኩ ነበር። አንድ አውነት ግን አለ። ሰው ሳያስብ ከሚኖር እያሰበ ቢሞት ይሻለዋል። እንደእናንተ ከመኖር እንደእኔ መሞትም እጅግ የተሻለ ይመስለኛል። ይሁንና ሰው ለመልካምና ለክፉ ሊፈረድበት እንጂ እንዲሞትና እንዲኖር ሊፈረድበት አይገባም። እኔን ብትገድሉኝ በራሳችሁ ላይ ችልቅ ስህተት ሰራችሁ። ምክንያቱም እኔ ብሞት አንዳች ስህተት አልፈጸምኩም፤ እናንተ ግን እኔን በመግደል ወንጀለኞች ትሆናላችሁ» በማለት ተናገረ።

ችሎቱ በድምፅ ብልጫ ሞት ፈረደበት፤ ይኸው ፍርድም ተነገረው። ሰቅራጥስም፡- «ለእኔ ሞት ከሁለት ነገሮች አንዱ ነው። የመጀመሪያው ወደ ዘላለማዊ ዝምታ ውስጥ መግባት፤ ወይም ሁለተኛው ወደ ሌላ ዓለም መሸጋገር ነው። ለእኔ ሁለቱም አስደሳች ነው። ወደ ዘላለማዊ ዝምታ ብገባም እንደእናንተ የሚረብሽኝ አይኖርም፤ ወደ ሌላ ዓለምም መሸጋገር ከሆነ እርግጠኛ ነኝ በዚያ ጥላቻ፣ ቅናት፣ ስድብ ብሎም አሁን እናንተ እንደምታደርጉት የሞት ፍርድ የለም» አለ። አስገዳዮቹም ወስደው አሰሩት።

ከመገደሉ አንድ ቀን በፊት የእሱ ደቀመዝሙር የነበረው ክራቶ ገንዘብ ሰብስቦ ለጠባቂዎች ጉቦ ለመስጠትና እሱን ለማስመለጥ እየሞከረ እንደሆነ ነገረው። ሰቅራጥስም፡- «በዘመኔ ሁሉ ለሕግ እንደኖርኩ አሁንም ለእሷ ለመሞት እንደተዘጋጀሁ ታውቃለህ፤ ሕግን ገድዬ እኔ ነፃ ከምሆን እኔ ሞቼ ሕግ ነፃ ትሁን» በማለት የፕሌቶን ሃሳብ ሳይቀበለው ቀረ። ለዚህም ነው የሰቅራጥስ ተከታዮችና አድናቂዎች፡- «ማሰብ ሳይችሉ

እንደ ካሊባን ዙፋን ላይ ከመቀመጥ በወሀኒ ቤት እንደ ሶቅራጥስ እያለቡ መኖር ይሻላል» የሚሉት።

በማግስቱ መርዝ የያዘው አስገዳይ ወደ ሶቅራጥስ ቀረበ፡- «መርዙን ትጠጣና በእግርህ መንቀሳቀስ ትጀምራለህ፤ ከትንሽ ሰዓታት በኋላ እግርህ መያያዝ ይጀምራል፤ ያን ጊዜ እግርህን በያዘህ ቦታ በጀርባህ ተኛና ፊትህን በልብስህ ሸፍን፤ በቅዕበትም ትሞታለህ» አለው።

ሶቅራጥስም መርዙን ተቀበለ። ከመጠጣቱ በፊት ለአስገዳዩ የመጨረሻውን ቃል ተናገረ፡- «እኔ ወደ ሞት አንተ ደግሞ ወደ ሕይወት እየሄድን ነው፤ የትኛው ይሻላል፤ እግዚአብሔር ያውቃል!» ... መርዙን ጠጣ።

እምነትህ አዕምሮህን ካልገዛ፤ አዕምሮህ እምነትህን ይገዛል

የዜን ቡድህሰት እምነት አራማጅ ከወንዝ ዳር ተቀምጦ በተመለሰው ውስጥ ባለበት ሰዓት አንድ ወጣት ዋናተኛ በጩኸቱ አቋረጠው፡-
«መምህር ሆይ! የአንተ ደቀ መዝሙር መሆን እፈልጋለሁ»፡-
«ለምን?» በማለት መምህሩ ጠየቀው፡፡
«ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማግኘት ስለምፈልግ» ሆነ የወጣት መልስ፡፡

መምህሩ ወደ ወንዙ በቅፅበት ዘሎ ገባና የወጣቱን ጭንቅላት በወንዙ ውስጥ ለጥቂት ደቂቃ ደፍቆ ይታገል ጀመር፡፡ ወጣቱ እንደምንም ተንፈራግጦ እየቃተተ ከወንዙ መውጣት ሲጀምር መምህሩ፡- «አንድ እውነት እስኪ ገንረኝ፤ አሁን ከውኃ በታች ሆነህ በሕይወት እጅግ የፈለከው ነገር ምንድን ነበር?» በማለት ጠየቀው፡፡

«አየር!» በማለት ወጣቱ ጮኸ፡፡
«ጥሩ ነው» አለ መምህሩ፡፡ «ወደ ቤትህ ሂድ፤ አሁን አየር የፈለከውን ያህል እግዚአብሔርን መፈለግ ስትጀምር ያን ጊዜ ወደ እኔ ተመልሰህ ና» አለው፡፡

* * *

«ማንም በምድር ላይ የኖረ ሰው ቢያንስ ለአንድ ቀን ከንቱና»
-14-

የማይረባ ነገር ሳይናገር አልተረጎም...» ይለናል ታላቁ ጠቢብ ሞንቴኔጅ:-
«ይህንን ድርጊት ለአንድም ቀን አድርጎት አያውቅም የምለው ሰው
ቢኖር ግን ዜን ነው» በማለት ይናገራል።

ዴይስ ሰብዥስ ስለ ዜን እምነትና ፍልስፍና በሰፊው ያሳወቀን
ራሱም የዜን እምነትና ፍልስፍና መምህር የነበረ ሰው ነው። ሰብዥስ
እንዲያውም ዜን የሚለውን ቃል የእንግሊዝኛ ቃል ያደረገ ብቸኛው
ሰው በመባልም ይታወቃል። «ማንም የዜን ተከታይ ነኝ ሲል በድህረት
ነኝ ከማለቱ በተጨማሪ ራሱን ከጃፓን የባህል እምነት ጋር ለማቆራኘቱ
የሚያጠራጥር አይሆንም» ይለናል። የኖህ ድራማ፣ የሻይ ስነ ስርዓት፣
የአትክልት ቦታ አያያዝ፣ የሰይፍ ውድድር... እነዚህ ባህሎች ሁሉ የዜን
እምነት ውጤቶች ናቸው። የዜን ፍልስፍና ከምዕራባውያን የሚለየው
ዋናው ነገርም ይኸው ነው - «ሀያው ፍልስፍና» (Living Philosophy)
መሆኑ።

ዜን ሃይማኖት አይደለም፤ ቅዱሳት መጻሕፍት ወይም ሌላ
ሃይማኖታዊ ምልክት የለውም፤ የተለየ ባህልም ሆነ አምልኮ
አይደረግለትም። የቡድህዝም አንድ ቅርንጫፍ የሆነ እምነት ቢሆንም
ከእሱ የሚለየው ዋናው ነገር በስነ መለኮት ትምህርት ላይ አለመመስረቱ
ነው። ዴይስ ሰብዥስ እንደሚለን:- «የፈጣሪን ስራ ከማየት አልፏህ
የእሱን ስራ ጠያቂ ያደረገህ ማነው?» ይለናል። የዜን ተከታይ ስትሆን
ስለ እግዚአብሔር አያገባህም። እሱም ስራውን ይሰራል፤ አንተም ስራህን
ስራ... እንዲያውም «በምድር ላይ ስትኖር ራስህን እንደሞተ ሰው
ቁጠረው» ይላል። «ምክንያቱም ራስህን እንደሞተ ሰው ከቆጠርህ ለመኖር
የሚያጓጓህ፤ ለመሞትም የምትፈራው አንዳች ነገር አይኖርም። መፍራት
ስታቆም ደግሞ ማሸነፍ ትጀምራለህ... ለምሳሌ የምዕራባውያን እምነትና
ፍልስፍና 'ዛሬን ስትኖር በምድር ላይ የምትኖርባት የመጨረሻዋ ቀን
አድርገህ አሳልፋት' ነው። በዜን ግን 'ዛሬን ራሷን እንደ ትናንት አድርገህ
ውሰዳት'» ይሉናል።

ጥበብ

ሰለ ዜን ፍልስፍናና እምነት ከመናገሪ በፊት ራሱ ዜን ምንጭ
የሚለውን ለእነዚህም ትንሽ ላካፍል። ዜን የዜን ቡድኒዝም
መጠሪያ ነው። ዜን ቡድኒዝም መልክ እየያዘ የመጣ የፍልስፍና
የእምነት ዘይቤ የሆነው በፕሮፌሰር ኪ.ዲ. ሲሆን ይህ እምነት የሆነው
የቻይናና የጥንቱን የቡድኒዝም ሃሳብ በተለይም የማሃያናን ባህል በመያዝ
የተመሰረተ ነው። እንቅስቃሴውን በዋናነት የመሩት እምነቱን የተቀበሉት
ጃፓናውያን እንደሆኑ ሲታወቅ ወደ ምዕራቡ ዓለም የገባ ፍልስፍና
ከሆነም ቆይቷል።

ዜን የሚለው ቃል የመጣው ከጃፓን ሲሆን ትርጉሙም «በተመሳሳይ
ማሳሰል» (Meditation) ማለት ነው። ማሳሰል የሚለው የዜን ትርጉም
በሁለት መንገድ የሚከናወን ሲሆን የመጀመሪያው «የጋ» የሚለው
ጥልቅ የሆነ ፍልስፍናዎችንና አባባሎችን በተመሰጠ በማሳሰል
የሚካሄድ ሲሆን ይህ በዜን ዘንድ አእምሮን የማሰራት ጥበብ እንደሆነ
ታምናበታል። ሁለተኛው ከላይ እንደ ምሳሌ የጠቀስናቸው የላይ ስነ
ስርዓት፣ የሰይፍ ውድድር... የመሳሰሉት ናቸው።

የዜን እምነት አራማጅ ሆኖ በሚገባ ተምሯል የሚባለው «ሳቶሪ»
በሚባለው ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ብቻ ነው። «ዜን ሆኖ ሳቶሪ ያልሆነ
ሰው ማለት ፀሐይ ሆኖ መቀትና ብርሃን የሌለው እንደማለት ነው»
ይላሉ የዜን እምነት ተከታዮች። ዴይቪ ሱዙኪም «የአንድን ነገር ተፈጥሮ
በጥልቀት የመረዳት ጥበብ ወይም ችሎታ ሳቶሪ ነው» ይለናል።

ዜን ስትሆን ፍፁም ነፃነት ትፈልጋለህ፤ ይህ ነፃነትህን እግዚአብሔር
እንኳ እንዲሻማህ አትፈልግም። ዴይቪ ሱዙኪ፡- «ለነገሩ ራሱ
እግዚአብሔር በአንተ ምን አገባውና፤ እንዲያውም እግዚአብሔር ሲኖርህ
የምትቀበለው የእግዚአብሔር የሆነን ነገር ብቻ ይሆናል፤ ይህ ደግሞ
እንዳታስብ ራስህን በጣም መግታት ነው» ይለናል።

ከታሪክ እንደምንረዳው ዜን ቡድኒዝም የመጣው ከሳዳህርታ ጉተማ
ትምህርት ነው። ሳዳህርታ ጉተማ ከክርስቶስ ልደት 500 ዓመት በፊት

የአሁኗ ሕንድ ልዑል ነበር። በዙሪያው በሚያየው የሰው ልጅ መከራ በሉም አላዋቂነት የታወከው የ29 ዓመቱ ልዑል የምቸት ኑርውን በእውቀት ፍለጋ ሊለውጠው ተነሳ። ከ6 ዓመት አድካሚ ጥረት በኋላ ከፍተኛውን የዕውቀት ደረጃ ተካነ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው «በዕውቀት የነቃው» (One who is awake) ተባለ። በሕንድም ለዚህ ሰው በድሃ የሚል ስም ተሰጠው። በጥቅሉ ስናየው ይህ በእውቀት የነቃው ሰው በምድር ያሉ ነገሮች ሁሉ ለለውጥ የተጋለጡ መሆናቸውንና ሳይለወጥ የሚቀር አንዳች ነገር አለመኖሩን የተረዳ ነው። «በራሱ ቋሚ ካልሆነ ነገር ጋር ራስን ማቆራኘት ትርፉ መከራ ነው። ስለዚህም አንድ ሰው ቋሚ ካልሆነው ምድራዊ ነገር ራሱን ቢያላቅቅ (ከራሱም ጨምሮ) ያን ጊዜ ከመከራ ነፃ ይሆናል» ይላል።

ይህ የቡድሃ ትምህርት ሲወርድ ሲዋረድ ለዘመናት በተከታዮቹ ሲታመንበትና እነሱም ሲያስተላልፉት ቆዩ። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ475 ዓ.ዓ. በድሂዳርማ ከሕንድ ወደ ቻይና ተገብ ይህንኑ ትምህርት በቻይና ምድር አስፋፋው። እንግዲህ በቻይና ምድር የገባው ቡድሂዝም አስቀድሞ በሃገሩ ከነበረው የታዎኪዝም እምነትና ፍልስፍና ጋር ተቀላቀለና የቻን የቡድሂዝም ትምህርት ቤትን አስገኘ። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ1200 ዓ.ዓ. የቻን ቡድሂዝም ትምህርት ከቻይና ወደ ጃፓን ተሻገረና በዚያ የዜን ቡድሂዝም (ዜን) ተባለ። የዜን ቡድሂዝም አመጣጥ በአጭሩ ይህን ሲመስል ለመሆኑ እምነትና ፍልስፍናው እንዴት ያለ ነው።

የዜንን እምነትና ፍልስፍና በሰፊው ካራመዱት አንዱ ዴይስ ሱዙኪ መሆኑን ከላይ ገልፀናል። አንድ ወቅት አንድ የዜን መምህር ተማሪው ስለዘላለማዊ ሕይወት በተለይም ስለ ገነት ምን ማሰብ እንዳለበት ሲጠይቀው፡- «እሱን ለቡድሃ ተውለት፤ እሱ የእኛ ስራ አይደለም» አለው። በሌላ ጊዜ ይኸው መምህር ለመሞት በሚያጣጥርበት የመጨረሻ ሰዓት ተማሪው ወደ አልጋው ቀርቦ፡- «እግዚአብሔር ይቅር የሚልህ

ገበየ

ይመስልሃል?» በማለት ሲጠይቀው... «አሱንማ አትጠራጠር፤ ሌላ ምን ስራ አለው?» በማለት መልሶለታል።

የዜን እምነትና ፍልስፍና መገለጫው ዝምታ ነው። ታዲያ መገለጫው ዝምታ የሆነ እምነትና ፍልስፍናን እንዴት ነው የምትማሩት? ተብለው ሲጠየቁ ተከታዮቹ፡- «እኛ ወደ ዜን መጣን እንጂ አሱ አልመጣብንም፤ ወደ አሱ ስንመጣም የጠበቅነው መማርን ነበር፤ ነገር ግን የተማርነው መጠበቅን ራሱን ማስወገድ ነው» ይላሉ። አንድ ቀን አንድ መነኩሴ ወደ ዜን መምህር መጣና ስለ ዜን ቡድኒዝም እንዲያስተምረው ጠየቀው። መምህሩም፡- «ሰው በማይኖርበት ሌላ ቀን ተመልሶ ሳይሆን ደን ጊዜ አስተምርሃለሁ» አለው። መነኩሴውም ከጠቁ ቀን አልህ አስጨራሽ ጉጉትና መመላለስ በኋላ መምህሩን አገኘው። «ዛሬ ማንም የለም፤ የዜን ሚስጥርን አስተምርሃለሁ ብለህ ቃል ገብተህልኛል» አለው። መምህሩ፡- «ጠጋ በልና በጆሮህ ልንገርህ» አለው። መነኩሴውም ይኸንኑ አደረገ። «ዜን በቃል ሊገለፅ የማይችል ነገር ነው» በማለት መምህሩ ስለ ዜን አስተማረው። እንግዲህ የዜን ተከታዮች የዝምታ እምነት እስከዚህ ድረስ ነው። ይሁንና አንዳንድ ፈላስፎች፡- «ዜን በቃል ሊገለፅ የማይችል ነገር ነው ማለት በራሱ ዜንን መግለፅ ነው» በማለትም ይተቻሉ።

በሌላ ቀን ደግሞ አንድ ተማሪ ወደ ዜን መምህር መጣና «በቃላት ንግግር ሳልጠቀም ነገሮችን መማርና መረዳት የምችልበትን መንገድ አሳየኝ» አለው። መምህሩ «በል ቃላት ሳትጠቀም ጥያቄህን ጀምር» አለው። ነገሩ እዚያ ላይ አበቃ። ዴይስ ሱዙኪ እንደሚነግረን፡- «የዜን መምህር ማለት የዛፍ ቅርንጫፍ በጥርሱ ነክሶ የተንጠለጠለ ሰው ማለት ነው። ለአንተ ጥያቄ መልስ አይሰጥም፤ ምክንያቱም መልስ ለመስጠት አፋን ሲከፍት ይወድቃልና። ስለዚህ የዜን ቋንቋ ተግባር እንጂ ቃላት አይደለም» ይለናል።

የዜን ተከታይ መሠረቱ የቱንም ያህል ዝምታ ነው ቢባልም መምህሩ

ተማሪውን የሚያስተምርበት ዘይቤ በጃፓንኛ ሞንዶ ይባላል። ይህም በቃለ ምልልስ መምህሩ ተማሪውን ወደ ሳቶሪ ደረጃ የሚያደርስበት ነው። ስለ ዜን እምነትና ፍልስፍና ይበልጥ ያሳያሉ ያልኳቸውን ወገኖች ትንሽ ልጩምር።

አንድ ቀን አንድ የዜን መነኩሴ የሆነ ወጣት ቶኪዮ ከተማ የሚገኝ የኒቨርስቲን ጎብኝቶ ወደ መምህሩ ሲመለስ የክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ያውቅ እንደሆነ መምህሩን ጠየቀው። አንብቦ እንደማያውቅ ሲገልፅለት ተማሪው እንዳነበበና አንድ ይዞ እንደመጣም ነገረው። መምህሩም «እስኪ ጥቂት አንብብልኝ» አለው። ተማሪውም ከማቴዎስ ወንጌል ውስጥ በመለወጥ ተራራ (Mountain of Transfiguration) የተፈፀመውን አነበበለትና እየሱስ ስለ ምድር አበቦች የተናገረውን ማንቡስ ሲጀምር መምህሩ አቋርጦት ተነሳና «አየህ! ይኸን ቃል የተናገረው ሰው ማንም ቢሆን በጣም አዋቂ ነው፤ እኔም እስከዛሬ ያስተማርኩህ ይኸንኑ ነበር» በማለት ጥሎት ሄደ።

በሌላ ጊዜ ደግሞ አንድ የዜን እምነትና ፍልስፍና ተከታይ መነኩሴ በበረሃ ውስጥ ጠፋ። በረሃብና በውኃ ጥም እጅግ ተንገላቶ በነበረበት ሰዓት ከአንድ እንደ እሱ በበረሃ ጠፍቶ ከሚንገላታ መንገደኛ ጋር ተገናኙና ጉዞ ጀመሩ። በጣር ጉዞ ላይ እንዳሉ ወደ አንድ ትልቅ ቅጥር ደረሱ። ቅጥሩ ቁመቱ ትልቅ በመሆኑ በውስጡ ያለውን ለማየት ባይቻላቸውም የውኃ ፈፈቴና የወፎች ጫጫታ በግልፅ ይሰማቸው ነበር። በአጥሩ ላይም አሻግሮ ፍሬያቸውን ያንዠረገጉ ዛፎች ይታያሉ። መንገደኛው በቅፅበት በአጥሩ ላይ ዘሎ በመውጣት የበረሃ ጓደኛውን እንኳን ለመሰናበት ትዕግስት አጥቶ ወደ ቅጥሩ ውስጥ ለመዝለል ተዘጋጀ። ዜኑ ግን ወደ በረሃ ተመልሶ ጉዞውን ጀመረ። ይህን ጊዜ ቅጥሩ ላይ ቆሞ የዜኑን ድርጊት ሲመለከት የነበረው ሰው «ወዴት ነው የምትሄደው?» በማለት ጮኸ። «በበረሃ ላይ እንደኔው የጠፋ ጓደኞቼን ይገዢ ልመጣ ነው...» አለው። «እርግጠኛ ነኝ በዚያ ትሞታለህ!» በማለት

በድጋሚ ጮኹ። ዜነም «በቻዬን ገነት ከምገባ ከሰው ጋር ገነኝ» ውስጥ ልነር» በማለት ገዛውን ቀጠለ።

ዴይስ ሱዙኪ አንዱና ዋነኛው የሰው ልጅ ችግር «ቃላትን ከእውነታው ጋር ማምታታት ነው» ይለናል። ይህንኑ የዜን ሃሳብ በምሳሌ ሲገልፅልን፡- «ዓሳ የምንይዝበት ቅርጫት ዓሳ እስከያዘልን ድረስ ጥሩ ነው። ነገር ግን ዓሳውን ለመመገብ ጠረጴዛችን ላይ ካደረሰልን በኋላ ስለ ቅርጫቱ መጨነቅ ምን ይሉታል?» በማለት ጠይቆ «የቃላትም ሥራ ይኸው ነው።» ብሏል። የዜን የፍልስፍና ወግ ሰፊ ነውና አሁንም ልቀጥል።

አንድ ቀን የዜን መምህር ከተማሪው ጋር ሲሄድ የቡድኑ ምስል ያለበት ቦታ ይደርሳሉ። ተማሪው በቅዕበት ለቡድኑ ምስል ተደፍቶ መስገድ ሲጀምር መምህሩ ተጠጋና በጥሬ አጮለው። ተማሪው «መምህር ሆይ፤ ለቡድኑ መስገድ የሚያኮራ አይደለምን?» በማለት ሲጠይቀው «አሉማ ነው፤ ነገር ግን የሚያኮራንም ነገር ለመተው መቻል እጅግ የሚያኮራ ነው» አለው።

በሌላ ቀን አንድ መነኩሴ ወደ ዜን መምህር መጣና... «ክረምት ይወጣል፤ በተራው ደግሞ በጋ ይመጣል፤ ከነዚህ ማምለጥ የሚቻለው እንዴት ነው?» በማለት ጠየቀው። መምህሩ «ለምን ክረምት ሲሆን በሙቀት ወደምትቃጠልበት በበጋ ደግሞ በቅዝቃዜ ወደምትንቀጠቀጥበት ቦታ አትሄድም» አለው። መነኩሴው «በእርግጥ እሱ የተሻለ ነው፤ መምህር ሆይ እንደሱ ዓይነት ቦታ የትነው የማገኘው?» በማለት ጠየቀ። የመምህሩ መልስ አጭር ነበር፡- «ገሃነም»።

«ዜን ምንድነው?» በማለት ተማሪው ላነሳው ጥያቄ ከመምህሩ ያገኘው መልስ «ዜንማ አሁን የተናገርከው ነው» ነበር። ዜን በየቀኑ ከምትናገረው፣ ከምትበላው፣ ከምትጠጣው ሌላው ይቅርና ከእንቅልፍህም ጋር በአልጋህ ላይ የተገናኘ ነው ይላሉ።

አንድ ማለዳ ሁለት የዜን ቡድኒቶች ወደ አንድ መንደር ገዙ

ጀምረው ላለ በመንገዳቸው ላይ ያለው ወንዝ ዳር እንደደረሱ የሴት ልጅ ጩኸት ሰምተው ወደዚያው ይርጣሉ። በዚያም እንዲት ወጣት ሴት የወንዙ ውኃ እየገፈተረ ወደ መካል ሲወስዳት አስተዋለ። በቅዕበት እንዲ ዜን ወደ ወንዙ ዘሎ በመወርወር እየዋኘ ደርሶ ተሸክሞ በማውጣት ከሞት አዳናት። ሁለቱ ዜኖች ጉዞአቸውን ቀጥለው ትንሽ እንደሄዱ ከወንዙ ዳር ቆሞ ይመለከት የነበረው ዜን ማጉረምረም ጀመረ። ወዲያውም «እኛ የዜን ቡድሃ ተከታዮች መቀደስ እንዳለብን ሴትን በእጃችን እንኳን መንካት እንደሌለብን ታውቃለህ። እንዴት ሴት ልጅ በዛ ላይ ራቁቷን ትሸክማታለህ?» በማለት ጠየቀው። «ወንድሜ እኔ የተሸከምኳትን ሴት ወንዙ ዳር ነው ትቻት የመጣሁ፤ አንተ ግን አሁንም ተሸክመሃታል» በማለት መለሰለት።

የምዕራባውያን የእምነት ፍልስፍና «አንድ ሰው የእውቀት ዛፍ የምታበቅለውን ፍሬ በላ፤ ክፉንና ደጉንም ለየ (አወቀ)» ነው። በዜን ቡድሃ እምነት ደግሞ የሰው ታሪክ የሚጀምረው ካላዋቂነት ነው። ከእውቀት ዛፍ እንጂ የእውቀትን ፍሬ አልበላም ይላሉ። ዴይስ ሱዙኪ እንደሚለን ደግሞ «ወደ ዜን እምነት ስትመጣ አላዋቂነትህ እጅግ ጎልቶ ይሰማሃል» ይላል።

በዜን እምነትና ፍልስፍና እምነትህ አዕምሮህን ካልገዛ፤ አዕምሮህ እምነትህን መግዛት ይጀምራል። የዜን መምህር አንድ ቀን ለተማሪዎቹ «ቡድሃ ማለት የእናንተ አዕምሮ ነው» በማለት አስተማራቸው። ይህን የሰማ ተማሪ በነጋታው የተማረውን ሊያሰላስል ሰው ወደማይደርስበት ዱር ሄደ። በዚያ ዱር ውስጥም ይህንኑ ሊያሰላስል ሃያ ዓመት አሳለፈ። አንድ ቀን የዜን መምህሩ ሌላ ተማሪ በዚያ ጫካ ሲያልፍ አገኘውና «አባክህን የዜን መምህሩ ዋና ትምህርት አሁን ምንድነው?» ብሎ ጠየቀው። አዲሱ ተማሪም «ቡድሃ ማለት የእናንተ አዕምሮ አይደለም የሚል ነው፤ እኔም ይህን ላሰላስል እየሄድኩ ነው» አለው።

የዜን እምነት መሠረቱ ራስህን እንደሞተ መቁጠር ነው ብለናል።

ጥበብ

ዴይስ ሱዙኪም ይህንን ሲያጠናክርልን «ሰው በእውነት ነፃ የሚሆነው ራሱን እንደሞተ ሊቆጥረው ነው» ብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የዜን መምህር ለተማሪዎቹ ሲያስተምር ያካፈላቸው ነው ተብሎ በሚታመንበት ወግ የዜን ፍልስፍና ጉዞአችንን እናጠቃልል።

አንድ ገበሬ ዕድሜው ገፍቶ እርሻ ለመዋል ጉልበቶቹ ደከሙ። በዚህ ምክንያት ጊዜውን ከደጅ ተቀምጦ ማሳለፍ ጀመረ። ይህን የተመለከተ የገበሬው ልጅ በአባቱ ተቀምጦ መዋል ደስተኛ አልሆነም። «እንግዲህ አርጅቷል፤ ስለዚህ እኔ እንዳበላው ነው የሚጠብቅ፤ ነገር ግን በራሱ ከእንግዲህ ምንም ጥቅም የለውም» በማለት አሰባና ከእርሻው ሲመለስ የሬሳ ሳጥን ገዝቶ መጣ። በማግስቱም አባቱን ከእንቅልፉ ቀስቅሶ «በል ሳጥኑ ውስጥ ግባ» አለው። ሽማግሌው አባትም የታዘዘውን አደረገ። ልጅም አባቱን የከተተበትን የሬሳ ሳጥን ተሸክሞ ወደ ተራራ ጫፍ ላይ ወጣ። ከዚያ ሳጥኑን ቁልቁል ለመወርወር ወጣቱ ሲዘጋጅ የሽማግሌው አባቱን «አንዴ ክፈትልኝ!» የጥሪ ድምፅ ሰማ። ልጅም ሳጥኑን ከፍቶ አባቱን ምን እንደሚፈልግ ጠየቀው። አባትም «ልጅ ሆይ፤ ይህን የመሰለ የሬሳ ሳጥን ወደ ገደሉ ጥለህ ከምታበላሽው እኔን አውጣና ወርውረኝ፤ ሳጥኑን ልጆችህ ለአንተ ይጠቀሙበታል» አለው።

ለአንዱ የገነት መግቢያ፤ ለሌላው የገሃነም ደጅ ነው

«ጄምስ ቻፊንስ በአሜሪካ ሰሜን ካሮሊና ግዛት የሚኖር ሀብታም ገበሬ ነበር። ከመሞቱ ጥቂት ዓመታት በፊት እ.ኤ.አ በ1905 በምስክሮች ፊት ኑዛዜውን አስነበቦ ፈረመ። ከኑዛዜው ቃል መረዳት እንደሚቻለው ቻፊን ከነበሩት አራት ልጆች መካከል ለሦስተኛ ልጁ ለማርሻል የነበረውን ሀብት በሙሉ እንዲወርስ የሚፈቅድ ነበር። በ1921 እ.ኤ.አ ቻፊን ሞተና በኑዛዜው መሠረት ማርሻል የአባቱ ሀብት ሙሉ ወራሽ ሆነ። ይሁንና ከአራት ዓመት በኋላ ማለትም በ1925 እ.ኤ.አ የቻፊን ሀብተኛ ልጁ የሆነው ጄምስ (በአባቱ ስም ነው የሚጠራው) በህልሙ አባቱ መጥቶ እንዳነጋገረው ገልጾ በንግግራቸውም ወደ እናታቸው ቤት ሄዶ አዘውትሮ ይለብሳት የነበረውን ኮት እንዲፈትሽ እንዳዘዘው ተናገረ። በአባቱ ትዕዛዝም መሠረት ወደ እናታቸው ቤት ሄዶ ኮቱን መፈለግ ሲጀምር በአባታቸው ቃለ ኑዛዜ መሠረት ኮቱም ለማርሻል እንደተሰጠ እናቱ ነገረችው። ጄምስ ምስክሮች ይዞ ወደ ማርሻል ቤት በመሄድ ኮቱን መፈለግ ጀመረ። ከጥቂት ፍለጋ በኋላ የአባቱ ኮት ተገኘና ኪሉ ሲበረበር በአንዱ ውስጥ የተጠቀለለ ወረቀት ተገኘ። በወረቀቱ ላይ ሀብትም እንደመሰከሩት የአባቱ ፅሁፍ ሰፍሮ ነበር። እንዲሁም ይነበባል፡- «የአባቱ የነበረውን መፅሐፍ ቅዱስ ፈልጋችሁ ከዘፍጥረት መጽሐፍ

ጥበብ

ላይ 27ኛውን ምዕራፍ አንብቡት» ይላል። በዚህም መሠረት ሀብቱ ለአራቱም ልጆች ሊካፈል ይገባል የሚል ክርክር ተጀመረ። ይሁንና ውርሱን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ የነበረው ማርሻል በጊዜው ሞቶ ስለነበር ሚስቱን መጠየቅ የግድ ሆነ። የማርሻል ሚስትም በመስማማቷ ሀብቱ ለቀሪዎቹ ልጆች እንደ አዲስ ተካፈለ።»

እንግዲህ ጥያቄው ከሞት በኋላ ሕይወት ባይኖር የእነማርሻል አባት ቻፊን እንዴት ለጄምስ ነገሩን ሁሉ ሊገልጥለት ቻለ? የሚል ይሆናል።

ከዘመናችን የፍልስፍና ምሁራን አንዱ አንቶኒ ፍሊው በጉዳዩ ላይ በሰነዘረው አስተያየት፡- «...ጄምስ አባቱ ከመሞቱ በፊት አስቀድሞ ነግሮት የነበረውን ለጥቂት ዓመታት ዘንግቶት ከዕለታት በአንድ ቀን ግን ነገሩን በተኛበት አስታወሰው፤ በህልሙ አባቱ ሲያናገረውም የተመለከተው ከዓመታት በፊት በእውን ሲነገረው የነበረውን ነው።... ለነገሩ የቻፊን ነፍስ በእውነትም ካለች ቦታዋ ገነት ካልሆነም ገሃነም ይሆናል እንጂ ምድር ላይ ምን ትሰራለች?... በጉዳዩ ላይ ለመፍረድ በዳኝነቱ ወንበር ላይ የተቀመጥኩት እኔ ብሆን ኖሮ ቻፊን ራሱ ቀርቦ ነገሩን ካላስረዳ የቀድሞ ነብዛቱ ፀንቷል ብዬ መፍረዴ አይቀርም ነበር» ብሏል።

መቼም ከፍልስፍናው ጎራ ተሰልፎ ለምን እሞታለሁ? ከሞትኩ በኋላስ የምሄድበት አለኝ? ብሎ ያልጠየቀ ፈላስፋ ማግኘት አይቻልም። ብዙዎቹ ፈላስፎች «የምትሞተው የሰውነትህ ሴል ሕዋስ በዕድሜ ብዛት አልያም በበሽታ ስለሚሞት ነው፤ ሌላ ነገር የለም» ይሉናል። ሌሎቹ ደግሞ «የምንሞተው ለሕይወት ሲባል እንደሆነስ?» በማለት ይጠይቁና «ሕይወት ሁልጊዜ ወጣትና አዲስ ሆኖ ለመገኘት ያረጀውን የመለወጫ ጥበብ ሞት ብቻ ነው» ይላሉ።

እንግዲህ ሞት አሮጌውን ማስወገጃና አዲሱን የመቀበያ ጥበብ ነው በማለት እንጀምርና ሞትና ከሞት በኋላ አለ የሚባለውን ነገር በመጠኑ እንመርምር።

ሞትን ከዚያም በኋላ ሊኖር የሚችለውን ሕይወት በኒኮላይ ፌዶሮቭ እምነትና ፍልስፍና ማየት ብንጀምርስ። ታላቁ የራሽያ ፈላስፋ ኒኮላይ ፌዶሮቪች ፌዶሮቭ (1829 - 1903 እ.ኤ.አ) የዘላለማዊነት ወይም የፀረ ሞት ፍልስፍናን (Immortalist/Anti-death Philosophy) የመሠረተ ምሁር ነበር። ይህ ራሽያ በዘመናት ካፈራቻቸው ፈላስፎች ታላቁን ቦታ የሚሰጠው ፌዶሮቭ በምዕራቡ ዓለም እምብዛም ግምት የሚሰጠው አይሁን እንጂ ከእሱ በላይ በዓለም ታላላቅ ስም ያላቸው እንደ ዶስቶቪስኪ፣ ሌዎ ቶልስቶይ እና አፋንሲ ፊት ዓይነቶቹ ለፌዶሮቭ የነበራቸው ከበሬታና ግምት እጅግ ከፍተኛ እንደነበር በታሪክ ይጠቀሳል። ወደ ፌዶሮቭ እምነትና ፍልስፍና እንመለስ፡-

«በምድር ላይ ስኖር አንድ የተረዳሁት ነገር ቢኖር በሀብታምና በደህ መካከል ካለው ልዩነት ይልቅ በተማረውና ባልተማረው መካከል ያለው እጅግ የሰፊ መሆኑን ነው» የሚለን ፌዶሮቭ፡- «የተማረው ከሥራ ይልቅ በማሰብ ላይ ይበረታል፤ ያልተማረው ብርታት ደግሞ ከማሰብ ይልቅ ሥራ ላይ ነው። ታዲያ የተማረውን ስለ ገነት ወይም ስለ ዘላለማዊ ሕይወት ብትነግረው 'መጀመሪያ ላስብበት' ይልሀል። አስባለሁ ሲመለስ ደግሞ መልሱ 'ገነት የሚባል ነገር የለም፤ ይልቅ ገነትን እዚህ ምድር ላይ እንስራው' ነው። ያልተማረው ለማሰብ ጊዜ ስለሌለው ገነት አለ የሚለው የአንተ ንግግር ለእሱ በቂው ነው፤ በዚያው እምነት ይኖራል፤ በዚያው እምነትም ይሞታል...» ፌዶሮቭ ይህን ጠይቆ ከሞት በኋላ ስለሚኖረን ሕይወት እንዲህ ይላል፡-

«እኔ ለምሳሌ አንድ ሰው ነኝ፤ ማመን የምችለውም አንድ ነገር ነው፤ መሆንም የምችለው አንድ ነገር ነው፤ ገነት የሚገቡት ደግሞ የተመረጡት ናቸው፤ ካልተመረጥኩ የዘላለም እሳት ይጠብቀኛል። ትልቁ ጥያቄ ደግሞ ለመመረጥ የሚያበቃው መመዘኛ (Criteria) እንደ ሃይማኖቱ የተለያየ ከመሆኑ ላይ ነው። የአንዱ የገነት መግቢያ ለሌላው የገሃነም ደጅ ነው። ለአንዱ እግዚአብሔርን መምሰያ ለሌላው የሰይጣን ወንድምነት

ጥበብ

ይሆናል...

«እንደ እኔ እምነት ዘላለማዊ መሆንና እግዚአብሔርን መምሰል ከፈለግን የጋራ ገነት መፍጠሩ የተሻለ ይመስለኛል። የእሱ ፈጣሪዎች ደግሞ እኛ የተማርነው ነን» ይለናል።

«እንግዲያውስ ስለዘላለማዊነት ንገረን?» በማለት ፌዶሮቭ ተጠየቀ።

«እሱን እንድንግራችሁ መጀመሪያ አስቀድሞ የሞቱት ሲነሱ ማየት አለብኝ» ብሎናል።

«እግዚአብሔርን ስለመምሰልስ...?» ተባለ።

«ሁላችንም የምንመስለው ሳይሆን የምንሆነው እንደ እግዚአብሔር ነው። ጨካኝም ብትሆን ደግ፤ ቁጡም ብትሆን ታጋሽ፤ የምትገድልም ብትሆን የማትገድል... እሱን ነው የምትሆነው... ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉንም ነውና» ብሏል።

ፌዶሮቭ እግዚአብሔርን ስለመምሰል ባሰፈረው ሀተታ ደግሞ «እግዚአብሔር ስጋና ደም የለውም ትላላችሁ። እንግዲህ አስቀድሞ ሲፈጥሩችሁ እሱን አስመስሎ ካልሰራችሁ እሱን መምሰል ለምን ፈለጋችሁ?» በማለት ይጠይቃል።

ስለ ፌዶሮቭ ፍልስፍና በሌላ ምዕራፍ ስለምንመለስበት በዚሁ እናቀምና ወደ ተነሳንበት ርዕስ ተመልሰን የሌሎቹን ፈላስፎች እምነት ደግሞ እንቃኝ። እ.ኤ.አ በ1937 ዓ.ም. በኦስትሪያ ቪዬና ላይ የተመሠረተው Vienna Circle of Logical Positivists መሪ የነበረው ሞሪትዝ ሽሊክ «ከሞት በኋላ ሌላ ሕይወት አለ» ለሚለው እምነት የራሱን ፍልስፍና እንዲህ አስቀምጦታል፡-

«...በእርግጥ ለእኔ የሚፈጥርብኝ ስሜት የተለየ ነው። ምክንያቱም ከሞት በኋላ ሕይወት ካለ በቀብሬ ስነስርዓት ላይ የእኔ መገኘት አይቀራ ይሆናልና። የሚቀፈው ነገር ታዲያ ስጋዬ መሬት ውስጥ ሲገባ ቆሜ ማየቱ ነው። ለማንኛውም ነገር በትዕግስት ጠብቄ ማየቱ አይቀርም» ብሏል።

ከእሱ ቀጥሎ ይህንን ተመሳሳይ ጉዳይ ያነሳው ጆን ዊዝደም ነበር። እሱም ሲናገር፡- «የራሴ ቀብር ላይ መገኘት ምን ሊመስል እንደሚችል መገመት እችላለሁ። ወዳጆቼ በጥቁር ሱፍና ከረባት አጊጠው፤ አበቦችን ደርድረው፤ በሬሳ ሳጥን ውስጥ ከአበቦች ስር የሚታይ ፊት (ምናልባት ፊቱን ሳይ እደነግጥ ይሆናል)... » ብሏል።

አንቶኒ ፍሊው የሁለቱን ፍልስፍናዎች ማጠቃለያ ሲሰጠን፡- «ከሞት በኋላ ሕይወት ካለህ በራስህ ቀብር ላይ ትገኛለህ... እንግዲህ በቀብርህ ላይ ከተገኘህ ደግሞ አልሞትክም ማለት ነው... ከመሞትህ በፊት አስቀድሞ የሞተውን ጓደኛህን እንደቀበርክ ሁሉ ዛሬም ራስህን እየቀበርክ ነው፤ የሚያሳዝነው ግን በቀብርህ ላይ መገኘትህን ማንም አለማወቁ ነው» ይለናል።

ይህ የገነት መግቢያ መስፈርት (criteria) ግራ ያጋባቸው ፈላስፎች ሌላ የሚሉትም አለ፡- «ሂትለር በሚሊዮን የሚቆጠሩ አይሁዶችን የፈጅ ነው። እንደዕድል ሆኖ ከመሞቱ በፊት ለቁስ ሃጢያቱን ቢናዘዝ ኖሮ ገነት መግባቱ አይቀርም ነበር። የሚያሳዝነው ደግሞ እሱ የገደላቸው አይሁዶች መስፈርቱን ሳያሟሉ በመሞታቸው ገሃነም ይገባሉ። ከዚህ በኋላ ሂትለር ከእግዚአብሔር ጋር አይሁዶች ደግሞ ከሰይጣን ጋር ዘላለማዊውን ሕይወት ይገፉታል ማለት ነው።»

የሰው ልጅ የሚፈራው ሞቱን ሳይሆን ከሞት በኋላ የሚኖረውን «ሕይወት» ነው የሚሉ ምሁራን ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ታላቁ ደራሲ ቪክቶር ሁጎ «የሰው ልጅ እንደራሱ ሞት የሚያስጨንቀውና የሚያስፈራው ነገር የለም። ይህ ፍርሃት ደግሞ ሃይማኖትን ፈጥሮአል» ይላል። የፈረንሳይ ንጉስ የነበረው ናፖሊዮን ቦናፖርትም በአንድ ወቅት ሲናገር፡- «ሰዎች ከአሁኑ የምድራዊ ሕይወታቸው ይልቅ ለሁለተኛው ይጓጓሉ፤ እኔም ለዚህ ነው ሕዝቤ ጳጳስ ባይኖረው ኖሮ አንድ ጳጳስ እፈጥርለት ነበር የምለው» በማለት ተሳልፏል።

እዚህ ላይ ዛሬ በፍልስፍና እምነታቸው ከሚያስደነግጡን በባለ

መልክ ድንቅ ፈላስፋዎች በኢየሱስ ዙሪያም እንደነበሩ መመስከሩ ስለሚቻል እንደ ሁለቱን እንመልከት፡-

«እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ። ወደእኔም እወስዳችኋለሁ። ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ፤ መንገዱንም ታውቃላችሁ። ቶማስም፡- ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት ስናውቅም እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን? አለው።» (ዮሐ.14:4-5) (ሰረዝ የተጨመረ)

ለሦስት ዓመት ከስድስት ወር ከኢየሱስ ጋር አብሮ መከራ የተካፈለው ሰውዬ ከምድራዊ ሕይወት ሌላ አዲስ ሕይወት እንደሚኖር አያውቅም ነበር። ለዚህም ነው፡- «ሌሎቹ ደቀመዘመርት፡- ጌታን አይተኩዋል አሉት። እርሱ ግን፡- የችንካሩን ምልክት በእጆቹ ካላየው ጣቴንም በችንካሩ ምልክት ካላገባሁ እጄንም በጎኑ ካላገባሁ አላምንን አላቸው።» (ዮሐ.20:25) (ሰረዝ የተጨመረ)

ይህ ሰው ታዲያ ከሶፊስቶች በምን ይለያል? የሶፊስቶች እምነት መገለጫ፡- «አንድ ነገር እውነት የሚሆነው ለስሜት ህዋሳትህ መልስ ከሰጠህ ብቻ ነው» ይላሉ። ይኸው የፍልስፍና እምነት በቶማስ ልቲ ውስጥ ነፍስ ዘርቶ ይታያል።

የሌላው ደቀመዘመር የፊልጶስ ጥያቄ ደግሞ ኢየሱስን ብቻ ሳይሆን ፈላስፎቹንም ያስገረመ ነበር፡-

«እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር። ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ፤ አይታችሁትማል አለው።

ፊልጶስ፡- ጌታ ሆይ፣ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው።» (ዮሐ.14:7-8) (ሰረዝ የተጨመረ)

«ታዲያ እንዲህ ዓይነቱ ፈላስፋ ዛሬ የሚገኘው ገነት ይሆን? በማለት የዘመናችን ፈላስፎች ይጠይቃሉ።

የፍልስፍናው ዓለም ምሁራን ሌላም ጥያቄ አላቸው፡- «ለመሆኑ ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ብለን ከተቀበልን ወዳጃችን ሲሞት የምናለቅሰው

ለምን ይሆን? ለጥቂት ዓመታት ተለያይተን ስለምንኖር? ወይስ ከሞት በኋላ ሕይወት ለመኖሩ እርግጠኛ ባለመሆናችን? አልያም ደግሞ የወዳጃችንን መሄጃ (ገነት ወይም ገሃነም) ስለማናውቅ፤ የእኛንም እርግጠኞች ስላልሆንን ከሆነስ?»

እዚህ ላይ የአሪስቶቲልን ፍልስፍና ለዚህ ሃሳብ ሳያነሱ ማለፍ የተገባ አይሆንም። የአሪስቶቲል የፍልስፍና ሃሳብ ካታርሲስ (Catharsis) ስሜትን ማጥለል ይባላል። ስለካታርሲስ ቲዎሪ በአጭሩ ላስቀምጥ፡-

«አንድ ሰው የቅርብ የሆነ ዘመዱ ወይም ወዳጁ ሲሞት የሚያለቅሰው ለሚቺ ሰው በማዘን ሳይሆን በማዘነና በማልቀሱ ግን ራሱ የሚያገኘው እፎይታ (relief) ስለአለ ነው። በለቅሶውም የራሱ ሃጢአትና ክፋት ካላ እንደሚያገኝለት ያምናል።» በሌላ አገላለፅ አሪስቶቲል ይህንን ሲያስረዳን፡- «አንድ ንፁህ ሰው በሞት ሲቀጣ ብትመለከትና ብታለቅስ፤ ንፁሁ ሰው ያለጥፋቱ በመሞቱ ሳይሆን ያለቀስከው ራሱን በሰው-ዬው ቦታ በማስቀመጥ 'እኔ በዚህ ሰው ቦታ ብሆንስ?' በሚል ስሜት ስለምትንገላታ ነው። እንግዲህ በሰው ሞት ውስጥ የራሱን ሞት ማየት ካታርሲስ ይባላል» ይለናል።

የእሱ አስተማሪ የነበረው ፕሌቶ ደግሞ ከሞት በኋላ ስለሚኖረው ሕይወት ሲናገር፡- «የእኔ ዘላለማዊነት በገነት ሳይሆን በሰዎች ልብ ውስጥ ነው። ምክንያቱም አስተማሪው በምድራዊ ሕይወቱ ከሚያፈራቸው ይልቅ ትቶት በሚያልፈው ሥራው የሚፈጥራቸው እጅግ ይበዛሉና» ብሏል።

በዚህ ዓይነት ከቀጠልን ስለዘላለማዊነት (eternity) በፈላስፎቹ የተሰነዘሩትን አስተያየቶችና ትንታኔዎች ለማየት በራሱ ዘላለም ሳያስፈልገው ይቀራል?

ገሃነም የገባኸው በእግዚአብሔር ቁጣ ሳይሆን በራስህ ምርጫ ነው

የዚህን ምዕራፍ የፍልስፍና ወግ በዚህች ቀልድ ብንጀምርስ፡-

አንድ የፍልስፍና ፕሮፌሰር ተማሪዎቹን የመጨረሻውን ዓመት ፈተና ለመፈተን ወደ ክፍሉ ገባ። በክፍሉ ውስጥ ገብቶም መጀመሪያ ያደረገው ነገር ቢኖር ወንበሩን ጠረጴዛው ላይ መጫን ነበር። «ለአንድ ዓመት ያስተማርኳችሁን የፍልስፍና ትምህርት መሠረት በማድረግ የዚህን ወንበር አለመኖር አረጋግጡልኝ» በማለት ፈተናውን ለተማሪዎቹ አቀረበ።

ብዙዎች መፃፍና ብለውም የፃፉትን ማጥፋት ለሰዓታት ተያያዙት። አንዳንዶቹ ተማሪዎች የወንበሩን አለመኖር ለማሳየት የልብወለድ ድርሰት የሚያህል ፅሁፍ ፃፉ። ከመሃከላቸው አንዱ ተማሪ ግን መልሱን ለመፃፍ የፈጀበት ጊዜ ሦስት ሴኩንድ ነበር።

በሳምንቱ ፕሮፌሰሩ የፈተናውን ውጤት ይዞ መጣ። ከዚያ ተማሪ በስተቀር ሁሉም ወድቀዋል። የተማሪው መልስ እንዲህ የሚል ነበር፡- «የትኛው ወንበር?»

ብዙውን ጊዜ ፍልስፍና በባዶ ነገር የተሞላ ቅገርት አድርገው የሚመለከቱት በርካታ ናቸው። በተለይም ደግሞ ፍልስፍና ግላዊ እምነትን የመንካትና ብሉም ጥርጣሬ ውስጥ የመጣል ባህርይው እስከመጣላት አድርጎታል። ለመሆኑ እምነትን መሠረት ያደረገ ፍልስፍናስ የለም? ለዚህ መንደርደሪያ ይህንን ዘንድ ቀጥሎ የምናየው ከፍልስፍናው ጉራ ስለሚመደቡት ነገር ግን ፍልስፍናቸውን በእምነታቸው ላይ ስለመሠረቱት የሚስቲሲዝም አራማጆች ይሆናል። በምዕራባውያን ዘንድ ስለ ሚስቲሲዝም ስናነሳ በተለይ Perennial Philosophy የሚያነሳው ሃሳብ እምነቱን በሰፊው የሚያብራራና የሚያራምድ ሆኖ ተገኝቷል። የዚህ የPerennial Philosophy መስራች የሆነው Aldous Huxley "The Cloud of Unknowing" በሚለውና በተለይ በእንግሊዞች ዘንድ በሚታወቀው መንፈሳዊ ጽሑፉ የሚስቲሲዝምን መንፈሳዊ ሚስጥራት ሊያሳዩን የሞከረ ሰው ነው። እንደ ሀክስሌይ ሐሳብ ዛሬ የምናያቸው መንፈሳዊ ልምምዶችና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትዕዛዛት በእርግጥ ለእኛ ያገለግላሉን? ተብሎ ሲጠየቅ መልሱ «አትጠራጠሩ» የሚል ነው። ሀክስሌይ ሃሳብ ልገፋበት ስለማልፈልግ ስለሚስቲሲዝም አራማጆችና በተለይም በዚህ የእምነት ፍልስፍና ትልቅ ቦታ ስለሚሰጠው St. John of the Cross ማንሳት እወዳለሁ።

የዘመኑ ፈላስፎች «አለአግባብ ትርጉም ተሰጥቶት የባከነ ቃል ቢኖር ሚስቲሲዝም ነው» ቢሉም ከተራና የተለመደው ትርጉሙ እንጀምርና ይህን ሚስቲሲዝም ጠለቅ ብለን ለማየት እንሞክር።

«በተመሰጠ በሆነና በፍቅር ነፍስህ ከእግዚአብሔር ጋር በቀጥታና ብሉም ጥልቅ በሆነ አንድነት ውስጥ ስትገባ ይህ እምነት ሚስቲሲዝም ይባላል።»

እንግዲህ ይህ አንድነት ነፍስህን ከፍ ወደአለ ደረጃ በማድረስ ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ብቻ አታቆምም፤ ነገር ግን ራሷም ወደ እግዚአብሔርነት ትለወጣለች፤ «በድርጊቷም እንደ እግዚአብሔር

ገገጠ

ትሆናለች» እንደ ማለት ነው ይላሉ የሚሰብዱትም እራማጆች። ስለዚህም «ተፈጥሮ በራሷ እውነታ (Reality) አይደለችም፤ የተፈጥሮን እውነታ ለማየት ከፈለገህ ሚስቲሲዚም የተሻለው መንገድ ነው» ይሉናል ።

ከሚስቲሲዚም እራማጆች አንዱና ታላቅ ቦታም የሚሰጠው ቅዱስ ዮሐንስ (St. John of the Cross 1542-1591) ነው። የዚህ ሰው ታላቅ ሥራ ተደርጎ የሚወሰድለት «The Ascent of Mount Carmel» የሚለው ዕውቀት ነው። Ascent የሚለው ቃል ማሳረግ እንደማለት ነው። Mount Carmel ደግሞ የቀርሜሎስ ተራራ በሚል ስያሜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናውቀውና ነብዩ ኤልያስ የሐሰተኛ ነቢያት ጣኦታትን ለማፈራረስ እውነተኛውን እግዚአብሔርን ለመጥራት መስዋዕቱን ያሳረገበት ቦታ ነበር። ቅዱስ ዮሐንስ በተለይ በዚህ መጽሐፍ የዚህን ቦታ ከስተት ያስቀመጠው በግጥም ሲሆን በድርጊቱ ውስጥ እንዴት ነፍስ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሆና በራሷ እንደ እግዚአብሔር መስራት እንደምትችል ሊያሳየን ሞክሯል።

«ኤልያስም፡- እስራኤልን የምትገለባበጡ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ትታችሁ በአሊምን የተከተላችሁ አንተና የአባትህ ቤት ናችሁ እንጂ እኔ አይደለሁም... እስከመቼ ድረስ በሁለት ሃሳብ ታክሳላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ፤ በአል ግን አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ አሉ... መስዋዕተ ሰርክ በሚቀርብበት ጊዜ ነብዩ ኤልያስ ቀርቦ፡- አቤቱ የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ፤ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደ ሆንህ እኔም ባሪያህ እንደ ሆንህ ይህንም ሁሉ በቃልህ እንዳደረግሁ ዛሬ ይገለጥ... የእግዚአብሔርም እሳት ወደቀች፤ የሚቃጠለውን መስዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዮቹንም አፈሩንም በላች፤ በጉድጓዱ ውስጥ ያለውን ውሃም ላሰች...» (1ኛ ነገሥ. 18:20-40) (ሰረዝ የተጨመረ)

ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ ታሪክ ሊያሳየን የሚሞክረው የኤልያስ ነፍስ በራሷ እንደ እግዚአብሔር መሆኗን ነው። «ነፍሱ ከእግዚአብሔር ብርሃን

ጋር ተዋህዳ በጨለማው ምድር ላይ የኃይል ብርሃንን ፈንጥቃለች።
ይህ ማለት ግን የኤልያስ ነፍስ እግዚአብሔርን ሆናለች ማለት አይደለም።
ምክንያቱም በፈጣሪና በተፈጣሪ መካከል ያለው ልዩነት ይገባልና።
ነገር ግን ነፍስህ በፍቅርና በፍፁም ፍቃደኝነት ከመለኮታዊው ፍቃድና
ፍቅር ጋር ስትዋህድ ወይም ለመለኮታዊ ኃይልና ፍቅር ማለፊያ ስትሆን
ያንጊዜ በነፍስህ የእግዚአብሔርን ስራ ትገልጣለህ፤ ወይም ነፍስህ እንደ
እግዚአብሔር ትሆናለች» ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ።

ይህንን በምሳሌ ሲያብራራልን፡- «በቤትህ መስተዋት ትይዩ ፀሐይ
ወጥታለች እንበል... የቤትህ መስተዋት ደግሞ ያደፈና የቆሻሻ ነው።
እንዲህ ከሆነ የፀሐይዋ ጨረር ነፀብራቅም የሚያስጠላ ወይም
እስከነአካቴው የማይታይ ይሆናል። ምክንያቱም የፀሐይዋ ጨረር
በቆሻሻው ይዋጣልና። ነገር ግን መስተዋቱ ከቆሻሻ የፀዳና ንፁህ ከሆነ
የፀሐይዋን ጨረር እንደአመጣጡ ያንፀባርቀዋል፤ ያሳልፈዋልም። ከቤት
ውጭ ነፀብራቁ፤ ከቤት ውስጥ ደግሞ ብርሃኑ በሚገባ ይታያል። ነፍስህም
እንደዚህ መስተዋት ነች። እግዚአብሔርን የመሆን መለኮታዊ ብርሃን
ዕለት ዕለት በነፍስህ መስተዋት ላይ ይወርዳል፤ ነገር ግን እንደ ነፍስህ
ሁኔታ ይዋጣል ወይም ይንፀባረቃል...

«እንግዲህ ነፍስህ ፀድታ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ፀሐይ ስትሞቅ
ራሷን ወደ እግዚአብሔርነት ታሸጋገራለች፤ እንደ እግዚአብሔርም
ትሆናለች። ምክንያቱም የእሱ ልዕለ ኃያል ጥበብ ይገናኛታልና። አንድ
ነገር ልብ በል! መስኮቱ ተፈጥሮውን ሳይቀይር የፀሐይዋን ጨረር
በማንፀባረቅ ፀሐይን እንደመሰለ እንዲሁም ነፍስህ የእግዚአብሔርን
ፀሐይ በማንፀባረቅ እንደ እግዚአብሔር ትሆናለች። ይህ የሚሆነው ግን
ነፍስህ ከማንኛውም ምድራዊ ነገር ተላቅቃ ብቻዋን ለእግዚአብሔር
በፍቅርና በንፅህና ስትቀርብ ነው...» ይለናል።

«ይህ የነፍስ ንፅህና ደግሞ ከስጋ እጅግ የላቀ ነው» የሚለን ቅዱስ
ዮሐንስ፡-«የእስራኤል ሕዝብ ከባርነት ወጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር

ጥበብ

ሲንዝ በምድረ በዳ ያንጎራጉር ነበር። መናው ሰለቸን! አስጠላን! አሉ (መና የመላዕክት እንጀራ መሆኑን ልብ ይበሉ)። ለዚህ ምክንያታቸው በግብፅ ምድር ይበሉት የነበረው የሥጋና የጣፋጭ ምግብ ትዝታ ነው። እንደዚህ ነፍስህ ታላቁን እግዚአብሔርዊነት ልትቀዳጅ የምትችሉው ከምድራዊውና ከተለመደው ተራ ነገር ስትነፃ ብቻ ነው...

«በምድር ላይ የለመድከው ብርሃን ለአንተ ታላቅ ከሆነ ነፍስህ ከዚያ በላይ ብርሃን ለማሰብ ያዳግታታል። ነገር ግን ነፍስህን እጅግ የላቀ ብርሃን እንዳለ ብታላምናትና ብታለማምዳት ያ ብርሃን በአንተ ውስጥ ማለፍ ይጀምራል... ብርሃኑ በውስጥህ ሊያልፍ ደግሞ የምታንፀባርቀው ያንኑ ብርሃን ነው፤ እንደ እግዚአብሔር ሆንኩ ማለትም ይኸው ነው።» በማለት ቅዱስ ዮሐንስ የሚስቲሲዚምን ምንነት ሊያሳዩን ሞክሯል።

የእምነቱ አራማጅ ፊላስፎች በጥቅሉ የሚነግሩን ደግሞ «በመሆን ውቅያኖስ ውስጥ ገብተህ መዋኘት ስትችል ፍጡር መሆንህ ያበቃና የፈጣሪ አንድ አካል መሆንህን ትረዳለህ፤ በዚያውም የሃይማኖት ምንነት ይገባሃል» ይላሉ።

የሚከተሉትን ድንቅ የሚስቲሲዚም አራማጆችን አባባል መመልከቱ ይበልጥ ይጠቅማል እላለሁ፡-

* አምላኬ ሆይ! በእኔው እንባ ለራሴ እያለቀስኩ ከእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔርነት ሄድኩ።

(Byazid of Bitsum)

* እኔነቱ እግዚአብሔር ነው። ከእኔነቱም አምላክ በቀር ሌላ አላውቅም።

(St. Catherine of Genoa)

* ውስጣዊ ብርሃን ከምስጋናም ከነቀፋም በላይ ነው። ይህ ዓለም ዳርቻ እንደሌለው ሁሉ ውስጣዊ ብርሃንም በሰላምና በሙላት በውስጤ አለ... ብርሃንህን የምታጣው ስታሳድደው ብቻ ነው። ልትቆጣጠረው እንደማትችል ሁሉ ልታስወግደው እንደማትችል ግን ተረዳ።

(Yung-Chia-Ta-Shih)

አባ
ፍጥ
ወ።
ገሀ
ገፍ
ገፍ
ገፍ
ገፍ
ገፍ

ጥበብ

* እንደ መንፈስ ስትሆን ከጊዜያዊነት ወደ ዘላለማዊነት ትሸጋገራለህ።
እንደ ስጋ ስትሆን ደግሞ ከዘላለማዊነት ወደ ጊዜያዊነት ትለወጣለህ።
እውነትን ማግኘት ማለት በመለኮታዊ ብርሃን እግዚአብሔርን
ማግኘት ነው... ይህም ብርሃንን በብርሃን እንደመፈለግ ነው።

(Meister Eckhart)

* ገሃነም የገባኸው በእግዚአብሔር ቁጣ ሳይሆን በራስህ ምርጫ ነው።

(William Law)

* ነፍስህ የተያዘችበት ምድራዊ ነገር የቱንም ያህል ጥሩ ቢሆን ነፃነትን
ያመጣልኛል ብለህ አታስብ።

(St. John of the Cross)

ሚስቲሲዚም ለሌሎች ፈላስፎች ምንድነው? ታላቁ የዘመናችን
ፈላስፋ ዊል ዱራንት The Pleasure of Philosophy በሚለው መጽሐፍ፡-
«ሚስቲሲዚም ሃይማኖት አይደለም። ነገር ግን ሞራላዊ ሕግ ነው።
የሞራል ሕግ ደግሞ የሚሰራው ለተማረው ክፍል ብቻ ነው፤ የተማረው
ደግሞ የሞራል ሕግ አይፈልግም፤ ስለዚህም ሚስቲሲዚም 'ሙቀቱ
የማይሰማህ በሩቁ የተቀጣጠለ እሳት ሆኖ ቀርቷል» በማለት አስፍሯል።

ሌላው የዘመናችን ፈላስፋ ስለሚስቲሲዚም በተናገረው እናብቃ፡-

«ለእኔ ሚስቲሲዚም የሕንድን ፍልስፍና ስትወድ ከሩዝ በቀር ሌላ
ምግብ የለም እንደማለት ነው። አንድ ቀን በባቡር በመጓዝ ላይ ሳለሁ
በሰማያዊው ሰማይ ላይ ደመናው በመስመር በመስመር ተዘርግቶ
የተፈጥሮን ውበት አሳየኝ። በዚያን ወቅት የተፈጥሮ ውበት ስቦኝ
ራሴን በሃሳቤ በደመናው ላይ እንዳንሳፈፍኩት ትዝ ይለኛል። እንግዲህ
እኔ እግዚአብሔር ሆኛለሁ ማለት ነው?»

«የሚገርመኝ የጓደኛዬ ሞት ሳይሆን የእኔ መኖር ነው»

እጅግ ታላላቅ የዘመናችን ጠቢባን፣ ፈላስፎች፣ ሳይንቲስቶች፣ የሃገር መሪዎች... ስለዚህ ሰው የሚናገሩት አንድና ተመሳሳይ ነገር ነው። ጥቂቱን እንመልከት፡-

«ምድራችን ካፈራቻቸው ጭንቅላቶች ወደር የማይገኝለት፡፡»

«እንዲህ ዓይነቱ አዕምሮ በመቶ ዓመት አንዴ ከተገኘ ለዚህ ምድር በቂ ነው፡፡»

«አዋቂ ሳይሆን ራሱ እውቀት ነው፡፡»

«የሰው ልጅ ሥልጣኔን የምመዘነው በእሱ ግኝት ነው፡፡»

«የሰው ልጅ ሕይወት በእሱ እውቀት ሥር ወድቃለች፡፡»

ይኸ ሰው ደግሞ ስለራሱ እንዲህ አለ፡- «ዝናዬ በሰፊው እየናገር በመጣ ቁጥር የማልረባ እየሆንኩ መጣሁ፣ በእርግጥ ይኸ በሰዎች ዘንድ የተለመደ ነው...»

ተማሪዎቹንም መከረ፡- «በውዳሴ እንዳትደክሙ በሥራ አምልኩ፣ ሌላ አማራጭ የለውምና፡፡ ወጣት ሆኜ በጣም የምደሰትበት ነገር ቢኖር ማንም ስለእኔ ጉዳይ ሳይል በእንዲት ቦታ ተቀምጬ የራሴን ሥራ ምርምር ማድረግ ነበር፡፡ ያ ሥራና ምርምር አሁን ምን እንዳተረፈልኩ ተመልከቱ፡፡»

ታላቁ ሳይንቲስት አልበርት አይንስታይን ማርች 14/1879 ኡልም በምትባል አንዲት አነስተኛ የጀርመን ግዛት ተወለደ። በ1880 እ.ኤ.አ. ከወላጆቹ ጋር ወደሙኒክ ተገዞ የልጅነት ሕይወቱን በዚያ ጀመረ። በ1894 እ.ኤ.አ. ቤተሰቡ ወደጣልያን ሲጓዝ አይንስታይን በሙኒክ ትምህርቱን ለመቀጠል ቢቀርም በዚያው ዓመት መጨረሻ ግን ትምህርቱን በማቋረጥ ወደጣልያን ተገዞ ከቤተሰቡ ጋር ተቀላቀለ። በጣልያን የፖሊ ቴክኒክ ት/ቤት ገብቶ ለመማር የመግቢያ ፈተና ወስዶም በመውደቁ አራጉ ካቶሊክ ት/ቤት ገብቶ ለመማር ተገደደ።

«የእኔ ሥራ በዚህ ዓለም ምስጢራት መደነቅ ነው» የሚለው አይንስታይን ከወጣትነት ጊዜው ጀምሮ ከፍተኛ የማሰብ ችሎታ እንደነበረው ከታሪኩ እንረዳለን። አንዳንድ ወዳጆቹ ስለሕይወት በነበረው ፍልስፍና በመደነቅ የፈላስፋነት ካባም ሊደርቡለት ከጅለው ነበር። ለፍልስፍና ትልቅ ግምትና አክብሮት የነበረው አይንስታይን፡- «ፍልስፍናን ስታያት ማር በተለወሰ የዕውቀት ብዕር የተፃፈች ትመስላለች። ለዚህም ነው ልታነባት ወደህ ስትጀምራት ግልፅና ጣፋጭ ትመስልና ወደውስጧ ጠልቀህ ስትገባ ግን የአንተን የአላዋቂነት እሬት ታስልሰሃለች...»

«ፍልስፍና በመጨረሻው ዘመን የሰው ልጅ የሚመራባት ትሆናለች ብዬ አልገምትም፤ ለጥቂቶችና የላቀ አዕምሮ ላላቸው ግን ማረፊያ ቤተ መቅደስ እንደምትሆን አምናለሁ» ብሏል።

የአይንስታይንን የእምነት ፍልስፍና ላጤነ ግን ወዳጆቹ የፈላስፋነት ካባ ሊደርቡለት መከጀላቸው እምብዛም አይደንቀውም።

እ.ኤ.አ. በ1915 በእንግሊዞች ላይ ደርሶ ስለነበረው እልቂት የሚገልፅ አንድ ደብዳቤ ከስዊዘርላንዳዊ ጓደኛው ኤድጋር ሜየር ደረሰው። ሜየር በደብዳቤው መጨረሻ፡- «እግዚአብሔር እንግሊዞችን በመቅጣቱ ደስ ሊልህ ይገባል» አለው። አይንስታይን ለጓደኛው በፃፈው የመልስ ደብዳቤ፡- «ለምን ይህን ደብዳቤ እንደፃፍክልኝ አልገባኝም። እኔ ከእግዚአብሔርም ሆነ ከእንግሊዞች ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት እንደሌለኝ በሚገባ

ገገዛ

ታውቃለሁ። የሰውን ዘር በምድር ላይ እየተጣ ያለው እግዚአብሔር ከሆነ ጋላሬንቱን ሊወስድ ይገባ ነበር፤ እግዚአብሔር የሚባል ሃይ አለመኖሩ ግን በራሱ ይቅር አስብሎታል። በማለት መልሶሰታል።

«እስከዛሬ በምድር ላይ ስኖር ለአንድም ቀን አለ ብዬ አብራራ የማላውቀው ነገር እግዚአብሔር ነው» የሚለው አይንስታይን አንድ ወቅት በተማሪዎቹ፡- «ራስህን ከእግዚአብሔር በላይ ታየሃለህ?» ተብሎ ተጠይቆ ነበር። እሱም ሲመልስ፡- «አዎን! ከኢየሱስ በላይ ማድረግ ከቻልኩ እንዴት ከእግዚአብሔር ላንስ እችላለሁ። እኔ ከማደርገው በላይ ታደርጋላችሁ አላለም እንዴ?» በማለት መልሷል።

የቅርብ ጓደኛው አይሁዳዊው ሄይል ፍሬድማን፡- «የአይሁድ ዘር ሆነህ በእግዚአብሔር አለማመንህ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ያለማገኘት ውጤት ይሆናል?» በማለት ለፃፈለት ደብዳቤ ደግሞ በላከለት መልሱ «መጽሐፍ ቅዱስ ያንበብኩት ኮፒውን ነው። በሙሴ የተፃፈው ኦሪጅናሉ ካለህ እባክህ ላክልኝ... በእግዚአብሔር መኖር የማላምን ጋይማናተኛ መሆኔን ግን አሁንም የረሳኸው አይመስለኝም» ብሎታል።

አይንስታይን ሲዛዛ ብቸኝነቱን የሚወድ ሰው ነበር። «የሰዎች ወደኛት ጊዜያዊ እንደሆነ በሚገባ ተረድቻለሁ፤ ስለዚህም በሙቀቱ ላለመቃጠል፤ በቅዝቃዜውም ላለመንቀጥቀጥ ርቂ መኖርን መርጫለሁ። ያን ጊዜ የሙቀት መጠን መካከለኛ ይሆናል» ይላል። ፍቅረኛው ከነበረችው ግራዊቷ ሚሊ ጋር በትዳር ለ17 ዓመታት አብረው ኖረዋል። «በእነዚህ ዓመታት» አይንስታይን እንደሚሃገረን «ብዙ ነገር ለመረዳት ስችል ሚሊ ግን ምስጢር እንደሆነችብኝ ቀርታለች» ብሏል። ሚሊ የላንግ በሽታ ፊቷ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ካደረገት በኋላ መራርነቷ ከፍተኛ እየሆነ እንደመጣ የሚሃገረን አይንስታይን ከዓመታት የትዳር ዘመን በኋላ ቢፋቱም ከልጆቹ ጋር የነበረውን ግጥም በሁኔታ እንደጉዳቸውና ይህም ከሰው ርቆ ለመኖሩ የራሱን ድርሻ እንዳይሰጥ ይናገራል።

በጀርመን ወታደሮች ባህርይና ድርጊት እጅጉን ይበላጭ የነበረው

አይንስታይን በጣልያን ኑርውን ሲመሰርት የጀርመን ዜግነቱን ሰርዞ የሰዊስ ዜግነት እንዲሰጠው ጠየቀ፤ ጥያቄውም ተቀባይነት አገኘ። ይህን አስመልክቶ ለቀረበለት ጥያቄ ሲመልስ፡- «ሰው በሕግ ፊት የእኩልነት መብቱና ነፃነቱ የማይጠበቅበትና የወደደውን ማስተማር የማይችልበት ሃገር ዜጋ ለመሆን ስለማልፈልግ ብቻ ይህን ወስኛለሁ» በማለት ተናግሯል።

የአቶሚክ ኢነርጂን ቀመር በማግኘት የታላቅ ዕውቀት ባለቤትነቱን ካረጋገጠ በኋላ በዲሴምበር 11/1945 የኖቤል ሽልማት ተቀብሎ ንግግር እንዲያደርግ ተጋበዘ። ንግግሩ አጭር ነበር፡- «ጦርነቱን አሸንፏል፤ ሰላምን ግን አላሸነፍንም (We won the war; but not the peace)»። የአቶሚክ ኢነርጂ ቀመር በመጠቀም የአውቶሚክ ቦምብ ከተሠራ በኋላ «የኒውዮርክ ታይምስ» ጋዜጣ አዘጋጅ ወደ አይንስታይን መኖሪያ በማቅናት በእሱ ግኝት ስለተሰራው አውዳሚ መሣሪያ የተሰማውን ጠየቀው፡- «እኔ የማውቀው አንድም የአውቶሚክ ቦምብ አለመስራቴን ነው፤ ሰዎች መስራታቸውን ግን ሰምቻለሁ» አለው። ይህን ማለቱ የእሱ ግኝት ዓላማ ለሰው ልጅ ልማት እንጂ ጥፋት እንዳልነበር፤ ነገር ግን ሰዎች ግኝቱን በመጠቀም የጥፋት መሣሪያ መስራታቸውን ለመግለፅ ነው።

ለጋዜጠኛው በማክልም እንዲህ አለው፡- «ልብ በል! እኔ አውቶሚክ ኢነርጂን ቀድሜ ባላገኘው ኖሮ ጀርመኖች ማግኘታቸው አይቀርም ነበር። በዚህም ግኝታቸው የሰው ዘር ቁንጮ እኛ ነን ለሚሉት እንደማረጋገጫ ይጠቀሙበታል። ምናልባት የእኔ ስህተት ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ደላኖር የአውቶሚክ ቦምብ እንዲሰራ ሲጠይቀኝ መፈረሜ ነበር፤ ለእሱም ቢሆን ይቅርታ አይነፈገኝም። የጊዜ ጉዳይ እንጂ ጀርመኖች እሱንም መስራታቸው አይቀርም ነበር» ብሏል። ጋዜጠኛው በማስከተል አንድ ጥያቄ አቀረበለት፡- «ታዲያ አውቶሚክ ቦምብን የሰሩት እንዴት መቆጣጠር ያቅታቸዋል?» አይንስታይን ለጥያቄው ሲመልስ «ይህ የሚያሳየው ከፊዚክስ ይልቅ ፖለቲካ ከባድ መሆኑን ነው» አለው።

ጥበብ

ስለዓለም ሰላም ተጠይቆም በሰጠው መልስ፡- «ሦስተኛው የዓለም ጦርነት በምን እንደሚካሄድ ባላውቅም አራተኛው ግን በድንጋይና በሌላ እንደሚሆን አውቃለሁ» በማለት የሰው ልጅ ስልጣኔ መጥፊያ የመቃረኑን ስጋት ገልጾ «ለዚህች ዓለም ሰላም ማምጣት ከተፈለገ ግን የጋንዲ ሃሳብ ብቻ ስራ ላይ ማዋል በቂ ነው» ብሏል።

ሳይንሳዊ ግኝቱን አስመልክቶ የፈረንሳይ የፈላስፎች ማህበር በኤፕሪል 6/1922 ባደረገለት ግብዣ ላይ ተገኝቶ፡- «የእኔ ቲዎሪ ስኬታማ ከሆነ ጀርመኖች የጀርመን ዜጋ፣ ፈረንሳውያን ደግሞ የዓለም ዜጋ ይሉኛል። የእኔ ቲዎሪ ደግሞ ሀሰተኛ ከሆነ ፈረንሳዎች ጀርመኖችን ጀርመኖች ደግሞ አይሁድ ይሉኛል» በማለት ተናግሯል።

«ስለነገ ለአንድ ቀን ተጨንቄ አላውቅም፤ ምክንያቱም በፍጥነት እንደሚመጣ አውቃለሁና» የሚለን አይንስታይን የእርጅና ዘመኑን ፕሪንስተን በምትባለው የአሜሪካ ግዛት ለማሳለፍ በመወሰን በግዛቷ ኑሮውን መስርቶ ነበር። በዚያን ወቅት አንዲት ወጣት የአይንስታይንን በሕይወት መኖር ለምታ በመደነቅ «እስከዛሬ በሕይወት አለህ?» በማለት መገረሚያ የሚገልፅ ደብዳቤ በኦገስት 25/1946 ላከችለት። እሱም «እስከዛሬ ከህያዋን ጋር አብሬ በመቆየቴ ይቅርታ እጠይቃለሁ፤ ለነገሩ ለዚህም መፍትሄ አለው» የሚል መልስ ልኮላታል።

በዚህ ወቅት የቅርብ ጓደኛው የነበረው ማይክል ባስ አረፈና በእሱ የቀብር ስነስርዓት ላይ ተገኝቶ ሊተክዝ የተመለከቱት ጋዜጠኞች ምን እንደተሰማው ሲጠይቁት በሰጠው መልስ፡- «የሚገርመኝ የጓደኛዬ መሞት ሳይሆን የእኔ እስከዛሬ መኖር ነው» አላቸው። ሌላው ጋዜጠኛ «ለመሆኑ ስትሞት እዚህ ነው መቀበር የምትፈልገው?» በማለት ጠየቀው። «የእኔ ፍላጎት ራሳዬ እንዲቃጠል ነው። ይህን ያህል ሕዝብ በቁሜ ካመለከኝ ይበቃኛል፤ ከሞትኩ በኋላ ደግሞ አጥንቴን እንዲያመልክ አልፈልግም» በማለት መልሶላታል።

አይንስታይን መደነቅም ሆነ መወደስ ፈጽሞ አይወድም።

አዘውትሮም፡- «እኔን የሚያስቀኝ አዋቂ ነህ የሚለኝ ሰው ብቻ ነው» በማለት ይናገር እንደነበር ከታሪኩ እንረዳለን። እሱ መደነቅ ባይወድም የሚያደንቃቸው ብዙ ሰዎች እንዳሉ ግን አልሸሸገም። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለነበረው ፍቅር ያለውን ከፍተኛ ፍቅርና አክብሮት ሲገልፅ፡- «በፍቅር ፕሬዚዳንት መሆን ከእኔ በላይ ማንም ሊያዝን አይችልም። ምክንያቱም በየዕለቱ ላገኘው ባለመቻሌ ነው» ብሏል። በተመሳሳይ የእስራኤል ፕሬዚዳንት ስለነበረው ዌይዘማንም ሲናገር፡- «በተመረጠ ሕዝብ መሃል የተመረጠ ሰው» ብሎታል።

ከክንፈሩ ፒፓ የማይለየው አይንስታይን የ«ኒውዮርክ ታይምስ» ጋዜጣ አዘጋጅ የእርጅና ዘመኑን የሚያሳልፍባትን የፕሪንስተንን ከተማ እንዴት እንዳገኘት ላቀረበለት ጥያቄ በሰጠው መልስ «እንዳልተጨሰ አዲስ ፒፓ!» በማለት ለከተማዋ ያለውን ፍቅር ገልጿል።

«ከሁለት ጦርነት፣ ከሁለት ሚስትና ከሂትለር ተርፌአለሁ» የሚለው አይንስታይን በመጨረሻ ዘመኑ ስለጋብቻ የነበረው አመለካከት በከፍተኛ ጥላቻ የተሞላ ነበር። አብዛኛውን ጊዜውንም የሚያሳልፈው በቤተ መጽሐፍት ውስጥ አልያም ጆልባ ሲቀዝፍ በመዋል ነበር።

አይንስታይን በስተመጨረሻ ያገኘውን የንፅፅር ሕግ (Theory of Relativity) ብዙዎች በቀላሉ ሊረዱት ባለመቻላቸው ለማስረዳት ይቸገር ነበር። አንድ ቀን ይህን ጥያቄ ላነሳበት ተማሪው በቀላል ምሳሌ እንዲህ በማለት አስረዳው፡- «ከቆንጆ ሴት ጋር በሚያምር አትክልት ቦታ ለአንድ ሰዓት ተቀመጥ፤ አንዱ ሰዓት እንደ አንድ ደቂቃ ይሆንባሉ። በጋለ ምድጃ ላይ ደግሞ ሱሪህን አውልቀህ ለአንድ ደቂቃ ተቀመጥ፤ አንዱ ደቂቃ እንደ አንድ ሰዓት ይሆንባሉ። የንፅፅር ሕግም ይኸው ነው»።

አልበርት አይንስታይን ኤፕሪል 16/1955 ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። የቀብር ሥነ ሥርዓቱም የመጨረሻ ዜግነቱን በተቀበለባት አሜሪካ፣ ፕሪንስተን ግዛት ተፈፀመ።

«ተናግረህ ማሳመን ካልቻልክ ባትናገር ይሻላል»

አይሁድ «ራሱን ንጉስ ብሏል» በማለት ኢየሱስ ላይ ክስ መስርተው ሊያስገድሱት ወደ አገረ ገዢው ግቢ ሄዱ። በዚያም እንደደረሱ «ይኸ ክፉ ሰው ነው፤ ራሱን የአይሁድ ንጉስ ብሏል» በማለት ለአገረ ገዢው ጲላጦስ አመለከቱ። ጲላጦስም ኢየሱስ ላይ የተመሰረተውን ክስ ከሰማ በኋላ... «እውን አንተ ንጉስ ነህ?» በማለት ኢየሱስን ጠየቀው። «አንተ አልህ» በማለት ኢየሱስ በትህትና መለሰ። ተዕፎ ባናነበውም ጲላጦስ «ታዲያ ንጉስ ካልሆንኸ እዚህ ምን ትሰራለህ?» ያለው ይመስለኛል። «ለእውነት ልመሰክር ስለተወለድኩ...» አለ ኢየሱስ። ጲላጦስም ለኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ለዘመናት የፈላስፎች ፈተና የሆነችውን ጥያቄ ወረወረ። «እውነት ምንድር ነው?»

ታላቁ ፈላስፋ ኒች፡- «መጽሐፍ ቅዱስን ከዳር ዳር አነበብኩት፤ በዚያ መጽሐፍ ውስጥም ላከብረው የሚገባኝ አንድ ሰው አገኘሁ፤ እሱም ጲላጦስ ነው። እሱ የጠየቀው ጥያቄ መልስ አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ፍልስፍና የሚባል ነገር አይኖርም ነበር። ምክንያቱም የጥያቄዎች መጀመሪያ ብቻ ሳይሆን መጨረሻም ይኸው ነው። ሌላው ጥያቄው ሁሉ ትርፍ ነውና» ብሏል።

የእውነት ምንድነው ጥያቄን ለመመለስ የመጀመሪያው መከራ

አድርገዋል የሚባሉት ሶፊስቶች ናቸው። ለዛሬ የእነሱን ፍልስፍና ለዚህ ጥያቄ ከሚሰጡት መልስ ተነስተን ለማየት እንሞክራለን። ለሶፊስቶች እውነት የስሜት ሕዋስህ ነው። አንድ ነገር በዓይን ከታየ፣ በአፍንጫ ከተሸተተ፣ በእጅ ከተዳሰሰ፣ በምላስ ከተቀመሰ ወይም በጆሮ ከተሰማ ነገሩ እውነት ነው። ስለዚህ ለጲላሞስ ጥያቄ መልሱን አግኝተነዋል፡-

«እውነት የስሜት ሕዋስ (sensation) ነው» በማለት አስቀመጡ።

ፕሌቶ እዚህ ላይ ተነሳና «እናንተ እውነት የምትሉት ይህ ከሆነማ እውነት የለም ማለት ነው» አለ። «እንዴት?» በማለት ሶፊስቶች ጠየቁ። ፕሌቶ በምሳሌ ነገራቸው፡- «አንተ ጣፍጦህ የምትጠጣው ወይን ጠጅ ለእኔ ከመረረኝ ወይን ጠጁ ወይ ጣፋጭ አለበለዚያም መራር መሆን እንጂ ሁለቱንም መሆን እንዴት ይችላል? የመቅመስ የስሜት ሕዋስ ግን አንዱን ነገር ሁለት አደረገው። ስለዚህም የነገሩን እውነትነት አላሳወቀንም። በሌላ ምሳሌ ደግሞ... አንድ ሚዳቋ ዝንጀሮና ነብር ፊት ብታቆማት አንዲቷን ሚዳቋ ሁለቱም እኩል ያይዋታል። የሚያይዋት ሚዳቋ ግን እኩል ስሜት በሁለቱ እንስሳት ላይ አታሳድርም፤ ሚዳቋዋ ግን ለሁለቱም እኩል ትታያለች። ለአንዱ ስሜት አትሰጥም፤ ለሌላው ረሃቡን ትቀሰቅሳለች። ስለዚህ ሚዳቋዋ በአንድ (የማየት) የስሜት ሕዋስ ታይታ ሁለት ትርጉም ሰጠች። እንግዲህ አንዱ ነገር ሁለት ትርጉም ከሰጠ የነገሩ እውነትነት አብቅቷል» አለ።

የሶፊስቶችን የፍልስፍና እምነት ገደል የከተተው ደግሞ «እውነትም ሆነ እውቀት የሚባል ነገር የለም» የሚለውና የስኬፕቲሲዝም ፍልስፍና መስራች ፊሮ ነበር። «እንኳን የአንተ ሃሳብ ቀርቶ የአንተ ራስህ መኖርን እውነት ለመሆኑ እንዴት እርግጠኛ ትሆናለህ?» የሚለን ፈላስፋ ነው። ታዲያ የሶፊስቶቹም «የስሜት ሕዋስ የእውነት ማረጋገጫ ነው» የሚለውን እምነታቸውን እንዲህ በመጠየቅ ፈተነው፡-

«ከፀሐይና ከመሬት የትኛው ይበልጣል?»

ሶፊስቶችም መለሱ፡- «ፀሐይ።»

ጥበብ

ፊር ጠየቀ:- «ምነው አሁን ሳይት ሽምብራ አከለችብኝ?»

ሶፊስቶች መለሱ:- «ለምድር በርቀት ስለምትገኝ:»

ፊር ጠየቀ:- «እንግዲያውስ አሁን የማየው እውነት አይደለም?»

ከዚያ በኋላ ሶፊስቶች የመለሱትን አላውቅም:: («ስለ ምንም ነገር እርግጠኛ እንዳትሆኑ» በማለት ያስተማራቸው የፊር ተማሪዎች ግን ሲሞት እንዳለቀሱለት አውቃለሁ:: ስለሚጠሉት ሳይሆን መሞቱን እርግጠኛ መሆን ስላቃታቸው ነበር::)

ሶፊስቶች የሶቅራጥስ ዘመን ፈላስፎች ነበሩ:: የሶፊስቶችን ትምህርት በነፃ ለማግኘት የማይታሰብ ነበር:: ለዚህም ነበር አስተማሪነታቸው ለግሪክ ሀብታሞችና ለልጆቻቸው ብቻ ሆኖ የቀረው:: በዚህም ከፍተኛ ገንዘብ ያገኙበት እንደነበር ታሪካቸው ይነግረናል:: በትምህርታቸው አበክረው የሚናገሩት የአቴና ትምህርት ከነበረበት ልማዳዊ አካሄድ ወደተሻለና የላቀ ደረጃ መምጣት እንደሚያስፈልገው ነበር:: ለዚህም እንደዋነኛ መሠረት ያደረጉት «የመናገር ጥበብ» (The art of speaking well) ነው:: «ቋንቋን መናገርህ በራሱ በቂ አይደለም» የሚሉት ሶፊስቶች «ተናግረህ ማሳመን ካልቻልክ ባትናገር ይሻላል! ምክንያቱም የአንተ ንግግር ተራና ውዳቂ ነውና» ይላሉ:: «ይህ ተናግሮ የማሳመን ጥበብ ደግሞ በትምህርት የሚገኝ ነው» በማለት በዚያ ላይ ያተኩራሉ:: በሶፊስቶች እምነት ገንዘብ ካለህ የተሳካልህና እውነተኛ ሰው ነህ:: የገንዘቡ ምንጭ ከየትም ይሁን እሱ ለሶፊስቶች ትርፍና አላስፈላጊ ነገር ነው:: ለነገሩ የሥነ ምግባር (ethics) ትምህርት ጀማሪዎችም እነሱ ናቸው ይሏቸዋል::

የመጀመሪያው ሶፊስት በመባል የሚታወቀው ፕሮታጎራስ (490-420 B.C.) ነው:: ፕሮታጎራስ አቴንስን በተደጋጋሚ በመጎብኘት የገዢዎ የፕሪክልስ ወዳጅ ለመሆን የበቃ ሰው ነበር:: ይህ ወዳጅነቱም ቁሪ ለምትባለውና በወቅቱ በአቴና ቅኝ ግዛት ስር ወድቃ ለነበረችው ሃገር የመተዳደሪያ ሕግ እንዲያወጣላት ዕድሉን አስገኘለት:: አንዳንዶች ለዚህ

ሰራው ሌሎች ደግሞ በግልፅ በማይታወቅ ሁኔታ በመርከብ ከአቴና ወጥቶ ሊሄድ በደረሰበት አደጋ እንደሞተ ይናገራሉ። ፕሮታጎራሱ፡- «ስለ እግዚአብሔር የማውቀው ነገር የለም፤ ምክንያቱም የእኔ እውቀት እሱን ለማወቅ የሚበቃ አይደለምና» ይላል። ስለ እውነት ያለው አስተሳሰብ ደግሞ እንዲህ ነበር፡- «ሰው የሁሉ ነገር መመዘኛ ነው። እንደ ነገር የሚኖረው ሰው ሲኖር ነው፤ ነገሩ የማይኖረው ደግሞ ሰው ሳይኖር ነው።» ይህ ማለት ተጨባጭ እውነት የሚባል ነገር የለም፤ የዓለምን እውነት እያንዳንዱ ሰው እንደራሱ መገለጥ ይመለከተዋል ነው።

ፕሮታጎራስ ለተማሪዎቹ ደጋግሞ የሚመክረውና የሚያስተምረው ደካማውን ሃሳብ ጠንካራ አድርጎ ስለመከራከር ነበር። በዚህም ሰዎች ስለአንድ ነገር ያላቸውን አስተሳሰብ መቀየር ይቻላል ብሎ ያምናል፡- «የአንተ አስተሳሰብና እምነት ከሌላው በምንም መንገድ የተሻለና የላቀ ሊሆን አይችልም፤ ነገር ግን ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ሕግና ልማዶቻችንን የምንከተላቸው ከሌላው የተሻለና የላቀ ስለሆኑ ሳይሆን የሚጠቅሙ ብቻ ስለሆኑ ነው» ይለናል።

የኤምፒሩዮክልስ ተማሪ የነበረው ጎርጂያስ (483-376B.C.) ሌላው የሶሬስቶችን እምነት ያራመደ ፈላስፋ ነበር። ይህ ሰው ከትውልድ ሃገሩ ጣሊያን ወደ አቴና በአምባሳደርነት ተልኮ በነበረበት ወቅት በድንቅ ንግግርና ትምህርቱ የአቴናውያንን ቀልብና ልብ እንደማረከ በታሪክ ይነገራል፡- «ዋና ተግባራ ግሩም ተናጋሪዎችን ማፍራት ነው» የሚለን ጎርጂያስ «እውነት የሚባል ነገር የለም፤ ቢኖር እንኳን ነገሩን እውነት የሚያደርገው የአንተ ተናግሮ የማሳመን ችሎታ እንጂ የነገሩ እውነትነት አይደለም» ይላል። ይህንንም ሲያብራራልን፡- «ምንም ነገር የለም፤ አንድ ነገር ቢኖር እንኳን መኖሩን ማወቅ አንችልም፤ ማወቅ ብንችል እንኳን ስለዚያ ነገር ማስረዳት አንችልም፤ ምክንያቱም አለ ብለን የምናስበው ነገር የለምና፤ ስለዚህም አለ ብለን ነገሩን ስላሰብን ብቻ

ጥበብ

እንዴት በድፍረት አለ ብለን እንፈርዳለን» ይላል።

«ለምሳሌ» ይላል ጎርጂያስ «አንድን ነገር ሁለት ሰዎች እንደሚያዩት ብትጠይቅ በጣም የተለያየ መልስ ታገኛለህ፤ አስረዱኝ ብትላቸው ደግሞ ከሁለቱ ሰዎች የአንዱ ንግግር የበለጠ ሊያሳምንህ ይችላል። ለዚህም ነው ነገሮች እውነት ናቸው ብለን እንድናምን የተሻለ ተናጋሪ ሰው መፍጠር አለብን የምንለው... ደግሞ በእኛ ትምህርት እንጂ በሌላ አይገኝም» ይለናል።

በዚህ መልክ እጅግ የበዙ የፍልስፍና ሥራዎቹን አበርክቷል የሚባለው ጎርጂያስ ከሥራዎቹ በአሁኑ ወቅት አሉ የሚባሉት ሦስት ብቻ ናቸው። ከሦስቱ በአንዱና ታላቅ ሥራው ተደርጎ በሚወሰድበት "Ecomium on Helen of Troy" ውስጥ በአሰፈረው የፍልስፍና ሃሳብ፡ «የሃገር ክብር ፅናት፣ የሰውነት ክብር ውበት፣ የነፍስ ክብር ጥበብ፣ የተግባር ክብር ኃይል፣ የንግግር ክብር ደግሞ እውነት ነው» ይለናል።

ሌላው የሶፊስት ፍልስፍና አራማጅ ደግሞ አንዲት ነበር። አንዲት ከሌሎቹ እጅግ የተሻለና የበረታ ፈላስፋ እንደነበር የሚነገርለት ሰው ነው። ስለ አንዲት ሕይወት ብዙ የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ትምህርቶችን በሶፊስቶች ፍልስፍና ሰፊውን ቦታ ይዞ ይገኛል።

«ከሕግና ልማድ ይልቅ ልንከተለውና ልናከብረው የሚገባን ተፈጥሮን ነው» የሚለን አንዲት «ሕግና ልማድ ስትጥስ ሌላው ሰው ምስክር ሆኖ ካልተመለከተህ በቀር እንደጣስክ አይቆጠርም፤ ተፈጥሮን ግን ማንም ሊጥስ አይችልም... ለምሳሌ ከሽምግልናና ከወጣትነት ለእኔ የበለጠው እውነት ሽምግልና ነው። ምክንያቱም ሽምግሌው ወጣት ነበር፤ ወጣቱ ግን ሽምግሌ አልሆነም። የሽምግሌው ወጣትነት እውነት ነው (በአንድ ወቅት ወጣት ነበርና)፤ የወጣቱ ሽምግሌ መሆን ግን እርግጠኛ አይደለሁም (ወጣቱ ሳይሽመግል ሊሞት ይችላልና)። ስለዚህ የበለጠ እርግጠኛ የሆንኩበት ሽምግልና ለእኔ እውነት ነው። የተፈጥሮ እውነት የማይጣሰው እንዲህ ነው» ይለናል።

«አንድን ነገር እውነት የሚያደርገው የአንተ የንግግር ኃይል ነው» የሚለን አንቲፊን ማቴሪያሊስት ነበር የሚሉትም አሉ። ይህንንም በራሱ ምሳሌ ሲነግረን፡- «ለምሳሌ አልጋህ የተሰራው ከእንጨት ነው፤ እንጨት ደግሞ የዛፍ ውጤት ነው። አልጋህን መሬት ውስጥ ተክለኸው ለመብቀል እንኳን ቢችል የሚሆነው ዛፍ እንጂ አልጋ አይደለም። ስለዚህም አልጋ ተክለህ ዛፍ አገኘህ። ታዲያ እውነት ያለው ከነገሩ ነው ወይስ ከአንተ ንግግር?» ይላል። ይህ የእሱ ሃሳብ አሪስቶቴልንም አበክሮ እንዲያስብ ያደረገው ጉዳይ ነበር።

ስለሌላው የሶፊስቶች ፍልስፍና አራማጅ ፕሮዲክስ (5ኛው ክ.ዘ.) በመጠኑ ላንሳ። ፕሮዲክስ በሶፊስቶች ፍልስፍና አንዱና ምናልባትም ከፍተኛውን ቦታ የሚይዘው ነው። የፕሮዲክስን የፍልስፍና ትምህርት ገብቶ ለመስማት የሚታደሉት በጣም ጥቂቶች ነበሩ ይባላል። ምክንያቱም የትምህርቱ ክፍያ በወቅቱ እጅግ ከፍተኛ ስለነበር ነው። የእሱ ትምህርት ሁለት ክፍል የነበረው ሲሆን የመጀመሪያው 50 ድራህማ (በእኛ 50 ብር ሊሆን ይችላል) ሲያስከፍል በሁለተኛው ደግሞ ገብቶ ለመማር የሚያስከፍለው 1 ድራህማ ብቻ ነበር። ታዲያ ሶቅራጥስ ስለፕሮዲክስ ሲናገር፡- «50 ድራህማ አስከፍሎ የሚያስተምረው ትክክለኛ ቃላትን መርጦ ስለመናገር ነው፤ ነገር ግን የሚያስተምራቸው ቃላት በራሳቸው ትክክለኛ መሆናቸውን ምን እርግጠኛ አደረገው?» በማለት ጠይቋል። ፕሮዲክስም እንደሌሎቹ ሶፊስቶች የሚያበክረው የንግግር ኃይልና ውበት ላይ ነበር። በዚህም ትምህርቱ በአቴናውያን ዘንድ ከፍተኛ መደነቅን አትርፎ እንደነበር ከታሪኩ እንረዳለን።

ሶቅራጥስም በጥሩ ተናጋሪነታቸው ከሚያደንቃቸው ሰዎች አንዱ ፕሮዲክስ እንደነበር አልሸሸገም። በአንድ ወቅት ሶቅራጥስ ለተማሪዎቹ ሲያስተምር ስለፕሮዲክስ የተናገረው ነው ተብሎ በሚነገረው ቀልድ ልሰናበት፡- «ፕሮዲክስ አንድ ቀን የ50 ድራህማ የሚያስከፍለውን ትምህርቱን ጨርሶ በሁለተኛውና 1 ድራህማ ብቻ ተክፍሎ በሚገባበት

ገብ

ከፍል ጠለቅ ያለ የፍልስፍና ሃሳብ ሲያስተምር ቆየና በድንገት ትምህርት
አቋረጠ። ታዲያ ተማሪዎቹ ለምን እንዳቋረጠባቸው ጠየቁት።
ፕሮፌሰሩም፡- 'እዳልጠኝ 50 ድራህማ ወደሚያስከፍለው ትምህርት ገብ
በማለት መልሳቸዋል» ይለናል ሰቅራጥስ።

«እነሆ! ከአዳም ጎን አንዲት አጥንት ወጣች፤ እስከዛሬም ታመዋለች»

ከምዕራባውያን ፈላስፎች ታላቅ ክብር የሚቸረው ባውሴት እግዚአብሔርን ቢያገኘው፤ እግዚአብሔርም አንድ ጥያቄ ብቻ የማቅረብ ዕድል ቢሰጠው ያ ጥያቄ ምን ሊሆን እንደሚችል በተማሪዎቹ ተጠይቆ ሲመልስ፡- «ሔዋንን እንዴት እንደፈጠርካት ንገረኝ እለው ነበር» አላቸው። ባውሴት ይህን ይበል እንጂ በሌላ አጋጣሚ ሲናገር፡- «እግዚአብሔር አዳምን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ አተኩሮ ተመለከተውና ከዚህ የተሻለ መስራት እችል ነበር በማለት አሰበ። ለጥቂት ጊዜም አሰላሰለና ሰውን በመፍጠሩ ተፀፀተ» ይለናል። እግዚአብሔር ሔዋንን ስለመፍጠሩ ባውሴት «እጠራጠራለሁ» ብሏል። «ለዚህም ነው» ይላል «እግዚአብሔር ከአዳም በኋላ እምብዛም ሰው ለመፍጠር ያልተጨነቀው»።

«እግዚአብሔር ሔዋንን የፈጠረበት ብቸኛው ምክንያት የአዳም ጥያቄ ነው» የሚሉን ምዕራባውያን ፈላስፎች «ለነገሩ ሔዋን ሳትፈጠር አስቀድሞ ብዙ ተባዙ ስላለን ምድርን ለመሙላት የእሷ መምጣት እምብዛም አስፈላጊ አልነበረም። የሚገርመው ግን ከጎኑ አጥንት ወጥታ ተመልሳ የአዳም የጎን ውጋት መሆንዋ ነው» ይላሉ። ፈላስፎቹ አክለውም፡- «እግዚአብሔር በመጀመሪያ ዓለምን ፈጠረ። በቀጣዩ ቀን ሰውን ፈጠረና ከስራው ሁሉ አረፈ። በማግስቱ ሴትን ፈጠረ። ከዚያን

ቀን ጀምሮ እግዚአብሔርም ሆነ ሰው እረፍት አላገኘም» ይሉናል።

እግዚአብሔር አስቀድሞ የፈጠረው ሔዋንን ነው የሚሉንም አሉ። ታዲያ አንድ ቀን ሔዋን እግዚአብሔር በገነት ሲንሸራሸር አገኘችው። «እባክህ እግዚአብሔር ከእዚህ የገነት ፍሬ መብላት፣ ከእባብም ጋር መጫወት ስልችቶኛልና ወንድ ፍጠርልኝ» አለችው። እግዚአብሔርም በአንድ ነገር ከተስማማች ወንድ እንደሚፈጥርላት ነገራት። ብቸኝነት ያንገፈገፋት ሔዋን የእግዚአብሔርን ጥያቄ ያለማንገራገር እንደምትቀበል ነገረችው።

«ወንድን እፈጥርልሻለሁ፤ ነገር ግን እሱ ከአንቺ ቀድሞ እንደተፈጠረ፣ አንቺም ከእሱ እንደወጣሽ ታሳምኚዋለሽ» አላት። ሔዋንም፡- «ጌታ ሆይ! ወንድን ፍጠርልኝ እንጂ ያልከኝን አደርጋለሁ» በማለት በደስታ ፈነደቀች። እግዚአብሔር በቅፅበት ወንድን ከሔዋን የጉን አጥንት ምዝዝ አድርጎ አጠገቧ ቁጭ አደረገው። ሔዋን ደስታዋን መቆጣጠር አቅቷት ስትፈነድቅ «በይ ስም አውጭለት» አለ እግዚአብሔር። ሔዋንም «አዳም» ብዬዋለሁ አለች። በዚህም ለእግዚአብሔር የገባችለትን ቃል ፈፀመች። አዳም ማለት የፍጥረት መጀመሪያ ማለት ነዋ!

በዚህ ታሪክ ከተስማማን ሴት ውሸትን የተማረችው ከእግዚአብሔር ሊሆን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አይዋሽም፤ እንዲያውም ሔዋን ድንገት አዳልጧት ለአዳም እውነቱን ትነገረው ይሆናል በማለት በእሷ ላይ ክትትሉን እስከዛሬ አላቋረጠም። የመጀመሪያ ሥራው ያደረገውም ሔዋን የምትናገረውን ሁሉ አዳም እንዳያምናት ማድረግ ነበር። በዚህ በኩል እግዚአብሔር የተሳካለት አይመስልም። እንዲያውም አዳም ከእግዚአብሔር ይልቅ የሚያምነው ሔዋንን ሆነ። እግዚአብሔር አትብላ ያለውን ፍሬ በልቶ በሕይወት ከመኖር የሔዋንን ቃል ሰምቶ መሞትን መረጠ። በዚህም እግዚአብሔር ቂም ቋጥሮ «ትሞታለህ» አለው። አዳም እንግዲህ ለፍቅር የተለዋ የምድራችን የመጀመሪያው ጆግና መሆኑ ነው።

ሑዋን የእግዚአብሔርን ቃል ትፈፅም እንጂ ራሱን እግዚአብሔርን መጠራጠሯ ደግሞ አልቀረም። በተለይም አዳም በገነት ውስጥ ሊዘር እምሽቶ ከመጣ ቁጣዋና ግልምጫዋ አዳምን ማበላጨት ጀምሮ ነበር። ታዲያ አንድ ቀን አዳም ሊዘር ካመሸበት በድካም ተመልሶ አልጋው ላይ ጉኑን እንዳሳረፈ እንቅልፍ ይዞት ሄዷል። ከእንቅልፉ በድንገት የባነነው ሑዋን ደረቱን ስትቆነጥጠው ነበር፤ በድንጋጤ የነቃው አዳም ምን እያደረገች እንደሆነ ሑዋንን ጠየቃት። የሑዋን መልስ አጭር ነበር፡- «የጉድን አጥንትህን እየቆጠርኩ!» (እግዚአብሔር ሌላ ሴት ሰርቶለት ይሆናል ብላ መጠርጠሯ ነበር።)

አንድ በምዕራባውያን ዘንድ የተለመደ ቀልድ ላውጋችሁ። በምድር ላይ የነበረው የሰው ዘር በሙሉ ይሞትና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይሄዳል። ታዲያ በዚያ እግዚአብሔር ለሁሉም አንድ ትዕዛዝ ይሰጣል። ይኸውም ወንድን የበደሉ ሴቶች በግራ በኩል እንዲሰለፉና እንዲመዘገቡ ነበር። ሴቶች በሙሉ ይሰለፉና ይመዘገባሉ። ምዝገባው ሊያልቅ በሉ ወደ ገነት ሂዱ ይላቸዋል። የወንዶች ተራ ይደርስና በሴት የተበደላችሁ ወንዶች በአንድ መስመር፤ ሴትን የበደላችሁ ደግሞ በሌላው መስመር ተሰለፉና ተመዘገቡ ይላል። በሴት የተበደሉት ሰልፍ በወንዶች ሊሞላ ሴትን በበደሉት ሰልፍ ላይ የቆመው ግን አንድ ወንድ ብቻ ነበር። እግዚአብሔር ሰልፉን ሲመለከት በጣም ተቆጣና፡- «እናንተ በእኔ መልክና ምሳሌ ሰርቻችሁ በሴት ስትበደሉ መኖራችሁ ሊያሳፍራችሁ ይገባል። በእሱ ደስ የሚለኝ አንዱ ልጄን ተመልከቱት፤ ከእሱም ተማሩ። ልጄ ሆይ በአንተ ኮራሁ። እንዴት በእዚህ ሰልፍ እንደገባህ በል ለሌሎቹ ንገራቸው» በማለት እግዚአብሔር አዘዘው።

ሰውዬው ግን ግራ በተጋባ መንፈስ፡- «ጌታ ሆይ! በዚህ ሰልፍ ለብቻዬ መቆሜ ለእኔም ግራ የገባኝ ነገር ነው። ምክንያቱም በእዚህ በኩል እንድሰለፍ ያዘዘችኝ ሚስቴ ነበረች» በማለት መለሰለት።

መቼም የፍልስፍና ተግባር ሕይወትን መዳሰስ ሲሆን የሕይወት

ጥበብ

አንዱ ክፍል ደግሞ ሴቶች ናቸውና ፍልስፍና እነሱንም በሚገባ ዳሏል።
ወንድን ጓደኛህ ልታደርገው ስትችል ከሴት ጋር ግን ከትውውቅ በላይ
(Acquaintance) ልታልፍ አትችልም ያለው ማን ነበር?

ታሪክ እንደሚነግረን በጥንታዊ የአይሁዶች ሕግ አንድ ሰው ሴት
ልጅ ከወለደ ሻማ አያበራም! ሴት ልጅ የወለደች እናትም የመንግሥት
ጊዜዋ ወንድ ልጅ ስትወልድ ከሚኖርባት እጥፍ ጊዜ ነበር (እንደረከሰች
ትቆጠራለችና)። እንዲሁም የአይሁድ ወንድ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን
የተቀራረበ አድርጎ ስለሚያምን በየዕለቱ ከሚጸልያቸው ፀሎቶች አንዱና
ዋነኛው «አምላኬ ሆይ! አሕዛብ ወይም ሴት አድርገህ ስላልፈጠርከኝ
አመሰግንሀለሁ» ነበር። ይህ እምነት በምስራቁ ጎራ በአንድ ወቅት
ተስፋፍቶ እንደነበርና እንዲያውም በአንዳንድ ሃገሮች ወንድ ልጅ
ያልወለደች ሴት የተናቀች እንደነበረች ታሪክ ዘጋቢዎች አስፍረውት
እናገኛለን።

እግዚአብሔር ሔዋንን ወንድ እንዳያምናት ያደረገው ጥረት ሙሉ
በሙሉ ከሸፏል ማለትም አይቻልም። ታላቁ ራሽያዊ ደራሲ ቶልስቶይ
ወዳጆቹ ወጋቸውን ሲሰልቁ በመንገድ አገኛቸው። የወዳጆቹ ወግ ስለ
ሴት እንደነበር የተረዳው ቶልስቶይ፡- «ወጋችሁ ውሸት ነበር ማለት
ነዋ፤ እኔ ስለ ሴት እውነትን የማወራው አንድ እግሬ በመቃብር አፋፍ
ላይ ተንጠልጥሎ ነው። ያን ጊዜ እውነቱን ተናግሬ ወደ መቃብሬ
እዘላለሁ» አላቸው። ምናልባት የቶልስቶይ ፍርሀት ስለ ሴት እውነቱን
ተናግሬ በምድር ላይ አያኖሩኝም ይሆን?

አርስቶትል ስለሴት ሲናገር «ተፈጥሮ በመጀመሪያ ወንድን ፈጠረች፤
ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ወንድን መስራት ስትጀምር ሥራዋ ከሸፈባትና
ሴት ሆነች» አለ። እንግዲህ ሴት የተፈጥሮ ክሸፈት ናት ማለቱ ነው።
በአርስቶትል ሃሳብ ብዙዎቹ ፈላስፎች ሲሰማሙ «ይህን ጉዳይ ራሱ
እግዚአብሔርም አምኖበታል፤ አድርጎታልም» በማለት ነው። በመጽሐፍ
ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር ለሙሴ በመጨረሻ በሰጠው

ትዕዛዝ:- «የእስራኤል ወንድ ልጆች! ሴቶችን! እናቶችንና ከብቶችን እንዲሁም የቤታቸውን ንብረት ሰብስበው ከግብፅ እንዲወጡና እሱም እንዲመራቸው» ማዘዙን ይጠቅሱና «እንግዲህ ሴት ለወንዱ እንደ አንድ የንብረቱ ክፍል አድርጎ እግዚአብሔርም ቆጥሯታል» ይሉናል።

ብዙዎቹ ፈላስፎች ሴትን የተፈጥሮ ስህተት አድርገው ለመሳል ቢሞክሩም ፕሌቶ «ስህተቱ የተፈጥሮ ሳይሆን የወንዶቹ ሃሳብ ነው» በማለት ያጣጥላል። ስለዚህም ሲናገር:- «ቆንጆ ልጃገረድ በአጠገቡ ስታልፍ አንገቱን ጠምዝዞ በዓይኑ የማይከተል በልቡም የማይመኝ ወንድ ለመኖሩ እጠራጠራለሁ» ይለናል። እንደ ፊሮ ዓይነቶቹ የኋለኛ ዘመን ፈላስፎቹ ደግሞ ይህንን ሲሰማ:- «ወንዱ በዓይኑ የተከተለው በልቡም የተመኘው የራሱን ምኞት እንጂ የሴቷን ውበት አይደለም... እንዲያውም አይሁዶች ስለሴት የነበራቸውን እምነትና ንቀት እግዚአብሔር እንዳዘዘውና ሕግ ሆኖም እንዲኖር የሰሩት ሥራ ተላክቶላቸዋል» ይለናል።

የቅርብ ዘመናት የዓለማችን ድንቅና ብርቅ ሰዎችም እምነት ከፈላስፎቹ ብዙም ያልራቀ ሆኖ እናገኘዋለን። ካውንት ኬንሰርሊንግ በጋብቻ ጉዳይ ላይ የእሱና የጓደኞቹን እውነተኛ ተሞክሮ በመጣጥፍ መልክ አንድ መድበል አዘጋጅቶ ለግምገማ ሴሚናር ይጠራል። በሴሚናሩ እንዲገኙለት ከጋብዛቸው ሰዎች አንዱ በርናርድ ሾው ነበር። ሾው የግብዣው መልዕክት ሲደርሰው የሰጠው መልስ «ሚስቱ በሕይወት እያለች ስለጋብቻ ሕይወቱ እውነትን የሚፅፍ አንድም ወንድ ስለሌለ በውሸት መድብል ላይ ለመተቸት አልገኝም» የሚል ነበር።

ምንም እንኳን ፈላስፎቹም ሆኑ ፀሐፍት ይህን ይበሉ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ «...ምነው ጠላቱ ስለ እኔ መጽሐፍ በፃፈ» በማለት የተመኘው ሁሉ የደረሰው ለሴት ሆኖ እናገኘዋለን።

በእውቀቱ ከፍተኛ ክብርና ዝና የነበረው ኦቶ ዊንግር «ወንድ እንጂ ሴት ነፍስ የላትም! ስትፈጠር ያለነፍስ ነው የተፈጠረችው» ይል

ጥበብ

ነበር። ምንም እንኳን በዚህ ሃላብ ለረጅም ጊዜ ሽንጡን ገትሮ ይከራከር እንጂ የቤቱ አገልጋይ በነበረች ፍቅር ተሸንፎ ሲሰቃይ ፊትዋን ስላዘረችበት ራሱን እስከማጥፋት ደርሷል።

እግዚአብሔር ወንድ ስለሆነ ወንድን ሲፈጥር አድሎ የፈፀመ መስሎ የሚሰማቸው ብዙዎች ቢኖሩም «ወንድንም በድሎታል» በማለት የሚከራከሩም አልጠፉም። የ18ኛው ክፍለ ዘመን ድንቅ ፈላስፋ ሞሪስን እዚህ ላይ በመጥቀስ ልሰናበት፡- «እግዚአብሔርም አዳምን ጠራው። አዳም ሆይ! መልካምና ክፉ ዜና አምጥቼልሁሁ። በመጀመሪያ የቱን ልትሰማ ትወዳለህ?» በማለት ጠየቀው።

አዳምም መለሰ፡- «መልካሙን ዜና ጌታ ሆይ!»

እግዚአብሔርም፡- «መልካሙ ዜና የምታመነዝርበትም ሆነ የምታስብበት ሰርቼልሁሁ» አለው።

አዳምም፡- «ታዲያ ክፉው ዜና ምንድነው?» በማለት ጠየቀ።

እግዚአብሔርም፡- «ክፉው ዜናማ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ መጠቀም አለመቻልህ ነው! አንዱን ስትጠቀም ሌላውን ጥለህ ነው» አለው።

ሞሪስም «ከዚህ በላይ በደል ሊኖር አይችልም» በማለት ለወንድ ሃዘነን ይገልጻል።

ፈርቼ የደበቅሁትን እውነት የማይፈራ አውጥቶ ይፃፈው

«ጥንት የተወለደሁት ከአክሱም ካህናት ነው። እኔ በአክሱም አውራጃ ከልደተ ክርስቶስ በኋላ በ1592 ዓ.ም ነሐሴ 25 ቀን በሦስተኛው ዓመተ መንግሥቱ ለአፄ ዘርዓ ያዕቆብ ከአንድ ገበሬ ተወለድሁ። በክርስትና ጥምቀት ዘርዓ ያዕቆብ ተሰየምኩ፤ ሰዎች ግን ወርቁ ይሉኛል...

«በልጅነቴ ስጫወት እግዚአብሔር ከሞት አወጣኝ፤ ከጓደኞቼ ጋር ስጫወት ወደ ገደል ወደቅኩ፤ እግዚአብሔር በተዓምራቱ እንዳዳነኝ እንጂ በምን እንደዳነኩ አላወቅሁም። ከዳነኩም በኋላ ገደሉን በረዥም ገመድ ሰፈርሁት፤ 25 ክንድ ተስንዝርም ሁኖ ተገኝ። እኔም ተነስቼ ድኔ የአዳነኝ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ወደ መምሬ ቤት ሄድኩ።»

ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያዊው ፈላስፋ ዘርዓ ያዕቆብ ነው። ለዘርዓ ያዕቆብ እግዚአብሔርና ሃይማኖት ሁለት ነገር ናቸው። በራሱ አንደበትም ሲናገር «...የቅዱሳት መፃሕፍትን ትርጓሜ እንድማር ሄድኩ... መፃሕፍትንም ፈረንጆች እንደሚተረጉሟቸው፤ እንደገናም የሃገራችን መምህራን እንደሚተረጉሟቸው ተማርኩ። ትርጓሜአቸው ግን ብዙ ጊዜ ከልቦናዬ ጋር አልተስማማም። ነገር ግን ሃሳቤን ሁሉ በልቤ ሸሽጌ ዝም አልኩ...»

ዘርዓ ያዕቆብ ከትውልዱ ቀድሞ የሄደ፤ ቀድሞም የነቃ ሰው

ጥበብ

እንደነበር የእሱ ታሪክ ፀሐፊዎች ይናገራሉ። እግዚአብሔር ለመኖሩ ባይጠራጠርም ሰዎች ለእግዚአብሔር በሰጡት ፍቺ ላይ ግን እይስማማም። አለመስማማቱን ግን ለመናገር ድፍረቱ አልነበረውም... የሶቅራጥስና የመሰሉዎቹን ፈላስፎች ዕጣ በሚገባ የተረዳ ይመስለኛል።

እንዲህ ብታደርግ፣ እንዲህም ባታደርግ እግዚአብሔርን ታገኘዋለህ ወይም ትቀደሳለህ አሉኝ! እኔ ግን አልተቀበልኩትም፣ አለመቀበሌን ደግሞ በልቤ ሸሽግሁት እያለን ነው። ለነገሩ በልብ ከሸሽጉት እውነት በግልፅ የተቀበሉት ሐሰት ሳይበልጥ ይቀራል?

ዘርዓ ያዕቆብ «በቅዱሳት መፃሕፍት የተፃፈው ሁሉ እውነት ይሆንን?» ብሎ ለመጠየቅ መድፈሩ በራሱ የነበረውን ነገሮችን በጥልቅ የመመርመርና የመረዳት ችሎታ ያሳያል።

«ኋላም ይህ በቅዱሳት መፃሕፍት የተፃፈው ሁሉ እውነት ይሆን አልን? ብዬ አሰብኩ» ይላል። ይህ ሃሳብ በራሱ በዘመኑ ከፍተኛው ኃጢአት ተደርጎ ሊወሰድ ሊችል ቅጣቱም እንደዚያው የከበደ ይሆን ነበር... ዘርዓ ያዕቆብ በልብ ሸሽገው እንጂ።

«በጣም አላወቅሁምና የተማሩና መርማሪዎች ሰዎች እውነት እንዲነገሩኝ ሊጆ ልጠይቃቸው ብዬ አሰብኩ። እንደገናም ሰዎች በልባቸው የአለው ከአልሆነ በቀር ምን ይመልሱልኛል ብዬ አሰብኩ። ሰው ሁሉ ሃይማኖቱ የቀናች ናት ይላል፤ በሌላ ሃይማኖት የሚያምኑም በሐሰት የሚያምኑ የእግዚአብሔር ጠላቶች ናቸው...»

ዘርዓ ያዕቆብ በዚህ ዓይነት የሚያነሳው ጥያቄ ሃይማኖትን ሳይሆን የእምነትን ጉዳይ የሚፈትን ነው። የምታምነው ለመኖሩ ማስረጃ ማቅረብ ካልቻልክ የአንተ እምነት ሐሰት ነው እንደማለት ነው። ዘርዓ ያዕቆብ አንድስ እንኳን ሰው እምነቱ እውነት ለመሆኑ የሚያስረዳኝ አላገኘሁም ይለናል።

«እኔም መጀመሪያ ስለ ብዙ የሃይማኖታችን ነገር አንድ የፈረንጆች መምህር ጠየቅሁ፤ እርሱ ግን ሁሉን እንደ ሃይማኖቱ አድርጎ ፈታው

(ተረጉመው):: ጊላም አንድ ትልቅ የኢትዮጵያ መምህር ጠየቅሁ! እርሱም ሁሉን እንደ ሃይማኖቱ አድርጎ ተረጉመው! እስላምና አይሁድም ብንጠይቅ እንደ ይሁ እንደ እየሃይማኖታቸው ይተረጉማሉ:: ታዲያስ እውነት የእሚፊርድ የት አገኝ አለጉ? ሃይማኖቱ ለእኔ እውነት እንደ እሚመስለኝ እንደ ይሁ ለሌላው ሃይማኖቱ እውነት ይመስለዋል:: ነገር ግን ፅድቅ አንዲት ብቻ ናት...»

ዘርዓ ያዕቆብ ፅድቅ የሚላትን ነገር በግልፅ ባያስቀምጣትም ከፍልስፍናው መረዳት እንደሚቻለው እግዚአብሔር ይመስለኛል::

«እኔ አዋቂ ብሆን ምን አውቃለሁ? ብዬ አሰብጉ:: ከፍጥረት ሁሉ የሚልቅ ፈጣሪ እንዳለ እውቃለሁ አልጉ:: ከታላቅነቱ የተረፈ ታላላቅን ፈጥሮአልና፤ ሁሉንም የሚያውቅ ነው:: ከአዋቂነቱ በተረፈ አዋቂዎች አድርጎ ፈጥሮናል፤ ለእርሱ ልንሰግድለት ይገባንአል:: እርሱ የሁሉ ጌታና ሁሉንም የያዘ ነውና፤ ወደ እርሱ በፀለይን ጊዜም ይሰማናል» ይላል:: ይኸ ዘርዓ ያዕቆብ እግዚአብሔር የሚለው አምላክ ከልጅነቱ ጀምሮ ስለእሱ (ስለ እግዚአብሔር) የሚነግረው (የሚያስተምረው) ሃይማኖት ባይኖር እንዴት ሊያውቀው ይችል እንደነበር በጊዜው ሊጠየቅ በተገባ ነበር:: አለበለዚያ እግዚአብሔርን አውቃለሁ እያለ እሱን ያሳወቀውን ሃይማኖትን እንዴት ሊጠራጠር ይችላል?

ለምሳሌ ዘርዓ ያዕቆብ ስለ ም ሲናገር... «አንድ ቀን በልቶ አንድ ቀን መጻም ጤናን ያጠፋል» ይላል:: እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር አልበላም ማለት በራሱ ኃጢያት ነው እንደማለት ነው... «በልተን ልናመስግነው እንጂ በረከቱን ልናርም አይገባንም» ይላል::

ም ከፍትወተ ሥጋ ራስን መቆጠብ ነው የሚሉም አሉ:: በዚህም ዘርዓ ያዕቆብ አይስማማም:: «ሕገ ም የሥጋን ፍትወት ለመግደል የተሰራ ነው የሚሉኝ ቢኖሩም፤ ፍትወተ ሥጋ ወንድ ወደ ሴት ሊሳብ፤ ሴትም ወደ ወንድ ልትሳብ የፈጣሪ ጥበብ ነውና:: እርሱ ፈጣሪ በሰራው በታወቀ በሥጋዊ መገናኘት ስርዓት ካልሆነ በቀር ማጥፋቱ አይገባም

ጥበብ

አልጉ። ፈጣሪያችንም ይኸን ፍትወት በሰው ስጋና በእንስሳም ሁሉ
በከንቱ አላስገባውም... ነገር ግን ለዚህ ዓለም ሕይወትና ለፍጥረት
በተለራለት መንገድ ሁሉ መሠረቱ ሁኖ እንዲቆም ይኸንን ፍትወት
በሰው ሥጋ ዘንድ ተከለው» ይላል።

የዘርዓ ያዕቆብ ድንቅ ፍልስፍና እና ምርመራ በጊዜው በልቡ ሸገሉት
ባይቀር ድንቅ ነበር። በአጭሩ የዘርዓ ያዕቆብን ፍልስፍና ጠጋ ብሎ
ስንፈትሽ ምግብ ሰጥቶ አትብላ፤ የፍትወት ሥጋ ሰጥቶ አታመንገር
የሚል አምላክ አይኖርም እንደሚለት ነው። እሱ ለፈጠረው ነገር ሰዎች
ሕግ አበጁለት ይለናል። ሰዎች የሰሩት ሕግ ደግሞ ሃይማኖት ተባሎ
«ነገር ግን ሰዎች ያስተማሩትን ሃይማኖት በመረመርን ጊዜ በእርሱ
ውስጥ ሐሰት ከዕድቅ እውነት ጋር ተጨምሮበታልና። ስለዚህ በእነርሱ
አንስማማም» ብሏል። ጥያቄው እንግዲህ እውነትና ሐሰት ምንድነው?
ይሆናል።

ለዘርዓ ያዕቆብ ሐሰት ወይም ኃጢአት ማለት ራሱ ሃይማኖት
ነው... «እንደገናም የሰው ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ብትሆን ክፋዎችን
ክፋ እንዳያደርጉ እያስፈራራች መልካም እንዲያደርጉ ትፈቅድላቸው
ነበር። ደጉችንም በትዕግስታቸው ባፀናናቻቸው። ለእኔም እንዲያ ያለችው
ሃይማኖት ባሏ ሳያውቅ በምንዘርና የወለደች የወንድ ሚስት ትመስለኛ
ለች። ባሏ ግን ልጅ ስለመሰለው በህፃኑ ይደሰታል። እናቱንም
ይወዳታል። በዝሙት እንደወለደች ባወቀ ጊዜ ግን ያዝናል ሚስቱን
ከልጇ ጋር ያባርራታል።

«እንደዚህ እኔም ሃይማኖቴን አመንዘራ ወይም ዋሾ መሆንዋን
ካወቅሁ በኋላ ስለ እርሷና በዝሙት ስለተወለዱ ልጆቿ አዘንሁ...»
ይለናል።

በዘርዓ ያዕቆብ እምነት የእግዚአብሔር ሥራ እጅግ መልካም ሃሳቡም
ጥልቅና የማይደረስበት ሆኖ ሳለ ትንሽና ምስኪን የሆነው ሰው ለሌላው
ሰው፡- 'የእግዚአብሔርን ጥበብና እውነት እንድንልፀለት ከእግዚአብሔር

ዘንድ ተልኪ መጣሁ፣ በማለት ለምን ይዋሻል? በማለት ይጠይቃል። የዘርዳ ያዕቆብ ፍልስፍና መቋጫ «እግዚአብሔር እኔን ለመምራትም ሆነ ለማስተማር ከበቂ በላይ ነው» ይሆናል።

የዘርዳ ያዕቆብ ፍልስፍና ጥያቄ እንጂ መልስ የለውም የሚለውም አሉ። ለምሳሌ እግዚአብሔር በራሱ እኔን ለማስተማር በቂ ነው ይበል እንጂ እሱን ለማስተማር በቂ ነው የሚለውን እግዚአብሔር «አስተማሪዎቼ የእሱን መኖር አስቀድሞ ባይነግሩት ከእነመኖሩም ላያውቀው በተቀመጠ ነበር» ይላሉ።

ዘርዳ ያዕቆብ ፍልስፍናውን በልቡ ሸሽጎ በሚስጥርም ዕፎ ያስቀምጥ ነበር... «ብዙዎች ክርስቲያን እመስላቸው ነበር፤ እኔ ግን አልነበርሁም» የሚለው ዘርዳ ያዕቆብ ለዚህ ምክንያቱ ከላይ በመጠኑ እንደዳሰሰነው ቢሆንም ለእሱ ግን እየሱስ የተናገረውን ተቀብዬ ነው ይላል፡- «ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም አላቸው።» (ሉቃ. 5:32)

ፈላስፋው በልቡ የሸሸገውን እውነት አንድ ቀን (እሱ ከሞተ በኋላ) የሚመረምረውና የሚጨምርበት ይነሳ ዘንድ ይመክራል... «ከእኔ በኋላ የሚመጡ እንዲያውቁኝ ግን እስከሞት ድረስ በእኔ ዘንድ ሸሽጌ የምይዘው ይህን መጽሐፍ ልፅፍ ወደድሁ። ከሞቴ በኋላ አዋቂና መርማሪ ሰው ቢገኝ ግን በሃሳቤ ላይ ሃሳቡን እንዲጨምርበት እለምነዋለሁ። ይኸውም እኔ ከዚህ በፊት ያልተመረመረውን መመርመር ጀመርሁ። የሃገራችን ሰዎች በእግዚአብሔር ረድኤት አዋቂዎች እንዲሆኑና እውነትንም ወደማወቅ እንዲደርሱ ሐሰትን እንዳይታመንዋትና አመፅንም ተስፋ አድርገው ዝም ብለው ከከንቱ ወደ ከንቱ እንዳይሄዱ እውነትን እንዲያውቁና ወንድሞቻቸውንም እንዲወዱ እንጂ ከእንግዲህ እስከአሁን እንደሚያደርጉት በከንቱ ሃይማኖታቸው እንዳይጣሉ እኔ የጀመርሁትን አንተ ጨርሰው...»

እዚህ ላይ የዘርዳ ያዕቆብ ንግግር በአጭሩና በግልፅ ሲቀመጥ፡-

ገበጎ

«እኔ የደረሰሁበት እውነት አለ! እውነትን እንዳልናገር ግን ጥቅም
ፈራሁ! ስለዚህም ፈርቼ የደበቅሁትን እውነት የማይፈራ ለውጥ
ይፃፈው! እሱም ቢሆን ግን እኔ ከሞትኩ በኋላ መሆን አለበት...» እንጂ
ማለት ነው። የዘርፃ ያዕቆብን ነፍስ እግዚአብሔር ይማር!

«ሕይወቴ እንደተከፈተ መጽሐፍ ነው»

«መንገዱን አውቀዋለሁ።። ቀጥታና ጠባብ ነው።። እንደሰይፍ ስለትም
የሰላ ነው።። ነገር ግን በዚያ ላይ ስሄድ በደስታ ነው።። በመንገዱ ላይ
ሰወድቅ አለቅሳለሁ።። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል 'የሚበረታ እሱ
አይጠፋም ይላል።። በዚህ ቃል ላይ የማይናወጥ እምነት አለኝ።። በድካሜ
አንድ ሺህ ጊዜ በመንገዱ ላይ ብወድቅ እንኳን እምነትን አላጠፋም።።
ሥጋዬ ለመክራ የተጋለጠ ቢሆንም በመክራዬ ውስጥ ግን ታላቅ ብርሃን
እንደማይ ተስፋ አለኝ።።»

ከታላቁ የጋንዲ ባህር በጥቂቱ እንቀዳለን።። ጋንዲ ዓለም በታሪካ
ካዮቻቸው መሪዎች፣ ፈላስፋዎች፣ ኃይማኖተኞች... ወዘተ ታላቅ
ዕውቀትና ጥበብ የነበረው ብቻ ሳይሆን፤ አንድ ሰው የእውነትን መንገድ
ከተረዳ በኋላ በዚያ መንገድ ለመሄድ የሚያስፈልገውን መስዋዕት፣ ለ
ለመክፈል ምን ያህል ብቃት በውስጡ እንዳለ ያሳየ ብቸኛው ሰው
ነበር።።

«መንፈሴ በአንድ መንገድ፣ ሥጋዬ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ይመራኛል።።
ከሁለቱ ኃይሎች ፍጭት ነፃነቴ እንደሚወጣ ግን ይሰማኛል።። ያ
ነፃነት ግን ዘግይቶ እንደሚመጣ፣ በስቃይም እንደሚገኝ አውቃለሁ...»
የሚለው ጋንዲ ነፃነቱን ለማግኘት የሄደበት ጉዳይና በሰው ችሎታና

ገገገ ለወጡት ይቻላሉ ብሎ ግሎት እጅግ ይከጠዳል። ስለ ጋንዲ ሕይወት የማይታወቅ ነገር የለም ግለት ይቻላል። «ሕይወት እንደተከፈተ መጽሐፍ ነው፤ ምስጢር የለኝም፤ ሰዎች ምስጢር እንዲናራቸውም አላደፋፍርም...» የሚለው ሞሐንዳስ ካራማቻን፤ ጋንዲ ኦክቶበር 2 ቀን 1869 ዓ.ም ካቲህዋር በምትባለው የሕንድ ግዛት ተወለደ። ለቤተሰቡ ሦስተኛ ልጅ የነበረው ጋንዲ አባቱ በሕንድ የሚገኙ ሦስት ግዛቶችን በተለያዩ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትርነት አስተዳድሯል። በልጅነቱ ከቤተሰቡ እየተደበቀ በሕንድ እምነት የተከለከለውን ሥጋ ይለጠ የነበረው ጋንዲ በአንድ ወቅት ግን ይህንኑ ድርጊቱን አቆመ። «ሥጋ መጠጥ ያቆምኩት ኃጢአት ሆኖብኝ ሳይሆን ወላጆቼን መዋሸቱ የከበደ ኃጢአት ሆኖ ስላገኘሁት ነው» የሚለው ጋንዲ በ19 ዓመቱ ወደ እንግሊዝ ሃገር ተገዞ አትክልት ተመጋቢነቱን በዚያ ጀመረ።

በእንግሊዝ ሃገር የሕግ ትምህርቱን ተከታትሎ ሲጨርስ ወደ ማህጸን ተመልሶ የሕግ አርቃቂ ሆኖ ይሠራ እንደነበር ከታሪኩ እንረዳለን። ይህ የሕግ አርቃቂነት ሥራው አንድ የሕግ ብርሃንን በውስጡ አበራሰት ይኸውም የዘር መድልዎ በሕንድ ሥር የሰደደ መሆኑን መረዳቱና ይኸንንም ለመታገል ቆርጦ መነሳቱ ነበር። ከሕንድ የእምነትና የፍልስፍና መግሕፍት በተጨማሪ የመጽሐፍ ቅዱስና የቁራን ጥልቅ ዕውቀት እንደነበረው የሚነገርለት ጋንዲ ከምንም በላይ ግን ለራሺያው ደራሲ ቶልስቶይ ታላቅ ፍቅርና ክብር እንደነበረው በሕይወት ዘመኑ በተደጋጋሚ ተናግሯል። በተለይም በቶልስቶይ "The Kingdom of God is within you" በተባለው ሥራው እጅግ ተማርኮ እንደነበር ታሪኩ ይነግረናል። ጋንዲ ስለ ቶልስቶይ ሲናገር፡- «ውስጣዊው እኔነቴ ላይ ታላቅ ተፅዕኖዎን አሳርፏል» ብሏል።

የጋንዲን የሕይወት ታሪክ ተለክታ በተሰጠችን የጥበብ አምድ ቦታ ዘርዘር ለመጻፍ የማይታሰብ ስለሆነብኝ ከጋንዲ እምነትና ፍልስፍና በመጠኑ ልቆንጥር።

ጋንዲ ስለ እውነት ከነበረው እምነት ብንነሳ:- «በዚህ ምድር ስኖር ከእውነት በቀር የፈለግሁት ነገር የለም። መንገዱን አግኝቼዋለሁ ብዬ አሰብሁ። እውነትን ለማግኘት የማያቋርጥ ትግልና መፍጨርጨር አደረግሁ። የተረዳሁት ግን እውነት ማግኘት ማለት ራስን ማወቅና መድረሻንም መረዳት ማለት እንደሆነ ነው። ይህም በአጭር ቃል ሲጠቃለል 'ፍፁም መሆን' ማለት ነው። ሕሊናዬ ግን ፍፁም አለመሆኔን ሲረዳ ያመዋል። ፍፁም ለመሆን ብርታትና ኃይሌን በሙሉ ተጠቀምሁ። ለመሆን ግን አልቻልኩም። እንደማንኛውም ሰው ፍፁም የማያደርግ ድክመት በውስጤ ነበር...» ብሏል።

ጋንዲ በማከል እንዲህ ይላል:- «...ለእኔ እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት እውነትን መፈለግ ነው፤ እውነትን ለማግኘት ሕይወቴን መስዋዕት ማድረግ ቢያስፈልግ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። እውነትን የሚፈልግ ሰው ደግሞ ከትቢያ ባነሰ ራሱን ያዋረደ (ትሁት) ይሁን። ዓለም ትቢያን በእግሩ ጫማ ይረገጠዋል፤ እውነትን የሚፈልግ ሰው ግን በትቢያ የተረገጠ ሆኖ ራሱን ያዋርድ። ያን ጊዜ የእውነት ጭላንጭል ይበራለታል።»

በእግዚአብሔር ስለመታመን ደግሞ እንዲህ አለ:- «ከከበበኝ ጨለማ ይልቅ በደጅ የማያት የብርሃን ጭላንጭል ለእኔ ቅርብ ናት። ብዙ ጊዜ እሳሳታለሁ፣ አጠፋለሁም። እምነቴ ግን ሳይሳሳት በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ተመስርቷል። እግዚአብሔርን ስለማምን ሰዎችን አምናለሁ። የማምነው እግዚአብሔር ባይኖር ኖሮ የማምነው ሰውም አይኖርም ነበር።» ወዳጆቹንም መከረ:- «እምነት ሳይኖርህ የምትሠራው ሥራ መጨረሻው በማይደረስበት ጉድጓድ እንደመውደቅ ይቆጠራል።»

ጋንዲ በዘመኑ ሁሉ በሰው ልጅ ዘንድ እንደ ቅዱስ ይታይ እንጂ የራሱን ቅዱስ መሆን «ፈፅሞ አልቀበለውም... በአንጻሩ ቅዱስ ሳልሆን ምናልባት በሥርዓት የታነፀኩ ሰው እንደሆንኩ እንጂ» ይላል። «እኔን ቅዱስ ማለት ቅድስናና አለማወቅ ወይም ማርከስ ነው» የሚለው ጋንዲ

በእንደ ወቅት በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገር፡- «ባለራዕይ ነኝ ባዬ አልገኘውም... ቅዱስ ገሠ የሚሉኝንም አይደለሁም አላለሁ... እኔ ከምድር የወጣሁ ምድራዊ ነኝ... እንደ እናንተው ለብዙ ድክመቶችም ተጋልጧልሁ... ነገር ግን ዓለምን አይቻታለሁ። ዓለምን በተከፈቱ ዓይኖቼ አስተውያታለሁ... በለው መንገድ የተወረወሩ ፍላጎቶች በእኔም መንገድ ላይ በተደጋጋሚ ወድቀዋል... የዚህ ሁሉ ድምር ግን በሥርዓት አንገኛል...» ብሏል።

«የሃገሪ የሕንድ ሰዎች! ራስን መስዋዕት ከማድረግ ወንጌል በጥር ሌላ ወንጌል አትከተሉ» በማለት ሕዝቡን ያስተማረው ጋንዲ ለአሱ ገፍ አድራጊም ሆነ ግፍ የተዋለበት ልዩነት የለውም... ምነው ቢሉ። «ሁለቱም መስዋዕት በመሆን አላት ውስጥ ያልፋሉና። ነገር ግን የህሊናን ድምፅ ማንም ሊያጠፋት አይችልም... በሁለቱም አእምሮ አስከ ወዲያኛው ትራካላች» ብሏል።

«በውስጡ ያለው የህሊና ድምፅ ዕለት ዕለት እንዲህ በማለት ይቃትታል... በምድር ላይ ብቻህን ብትቀር እንኳን ከግፈኞች ጋር አትተባበር... ዓለም ዓይኗን ብታቀላብህ አንተ ግን ፈገግታህን ለግላት... አትፍራ... በልብህ ያለውን የእውነት ድምፅ ብቻ ታመን። «ያ ድምፅ ደግሞ እንዲህ ይላል፡- ባልንጀራህ፣ ሚስትህ፣ ዘመዶችህ... ሁሉም ቢተዉህ... ለምትኖርለትና ልትሞት ለተዘጋጀህበት እውነት ብቻ መስከር... የመኖር ትርጉሙም ይኸው ነውና» በማለት ጋንዲ ስለ እውነት ሊከፈል ስለሚገባው መስዋዕትነት ተናግሯል።

ጋንዲ ስለምዕራባዊ ሥልጣኔ የነበረው ሐሣብ ሲመረመር ከጉዳት በቀር አንዳች ጥቅም እንደሌለው እምነቱ አሳይቶናል።

ከምዕራባውያን ሥልጣኔ አንዱ ተደርጎ በጊዜው ይውሰድ የነበረው የፓርላማ ሥርዓታቸው ነበር። ነገር ግን ጋንዲ በተለይ ስለ እንግሊዝ ፓርላማ የተናገረውና ከበደ ሚካኤል «ሥልጣኔ ማለት ምንድነት?» በሚለው መጽሐፋቸው ያሰፈሩትን እንመልከት፡- «በጠቅላላው በሚደረገው አስተያየት የፓርላማ አባሎች ግብዞችና የግል ጥቅማቸውን

ፈላጊዎች ናቸው። ሥራቸው በፍርሃት ላይ የተመሠረተ ነው። ላራ የተወሰነው ነገ ሊፈርስ ይችላል። በፓርላማ ተወጥኖ ፍፃሜው ምን እንደሆነ የሚታወቅ እንደ ሥራ እንኳን አይገባኝም። በጣም ከባድ የሆኑት ጉዳዮች እንኳ በሚቀርቡበት ቀን የፓርላማ አባሎች የሆኑት ሲያንቀላፉ፣ በመቀመጫቸው ላይ ሆነው ሲንጠራሩ ለማየት ተችሏል። አንዳንድ ጊዜም ሰሚዎችን እስቲያስቆጡ ድረስ እርስ በእርሳቸው የሚለፈልፉበት ሰዓት አለ። ካርላይል ፓርላማን፡- 'የዓለም መለፍለፊያ መደብር' ብሎ ሰይሞታል።... ለፓርላማ የሚባክነው ጊዜና ገንዘብ ሁሉ ዋጋ ላላቸው ሰዎች ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ የእንግሊዝ ደረጃ አሁን ካለበት የበለጠ ከፍ ብሎ በተገኘ ነበር። ይህ አሁን እኔ የምሰጠው አስተያየት በተለይ ከእኔ ብቻ የመነጨ ሳይሆን ብልሆች የሆኑ ብዙ የእንግሊዝ ተወላጆች ተናግረውታል።...

«ፓርላማ ማለት ሕፃን ልጅ ነው። ከተቋቋመ ሰባት መቶ ዓመታት በመሆኑ ትልቅ ባያደርገው ኖሮ መቼም ቢሆን የሚያድግ መሆኑ የሚያጠራጥር በሆነ ነበር...» ሲል ተናግሯል።

ጋንዲ ታሪክን መማር የማይጠቅም መሆኑን ይናገራል። ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ የሚሰጠው የታሪክ ትምህርት ስለ ጦርነት ብቻ የሚናገር በመሆኑ «ይህ ታሪክ ተብሎ ሊጠራ አይገባውም» በማለት ያሳስባል።

ብዙዎች እብድ፣ ሥራ ፈት፣ በሰው ዘንድ ያልተለመደ ሃሳብ የተሸከመና አዕምሮው የተቃወሰ ሰው በማለት ይጠሩሃል ተብሎ በአንድ ወቅት የተጠየቀው ጋንዲ ሲመልስ፡- «ይህ ሁሉ ስያሜ ለእኔ ተገቢ ነው፤ ምክንያቱም እስከዛሬ በትምህርቴ ተሰበው የተከተሉኝና ወደ መልካም ምግባርም የመጡ እነሱ ናቸውና» በማለት መልሷል።

«ብዙመኔ በተደጋጋሚ ኃጢአትን ፈፀሜአለሁ» የሚለው ጋንዲ «ለአንድም ቀን ግን ቀንበሩን ተሸከሜ አልዘርኩም» ብሏል። ስለዚህም ሲናገር... «ጉዞዬ ወደ እግዚአብሔር እንደሆነ አውቀዋለሁ... የኃጢአትን ቀንበር ብሸከም ኖሮ ወደ እሱ አንዲትም እርምጃ ባልተራመድኩ ነበር» ብሏል።

ጋንዲ በተደጋጋሚ በሃሳቡ የማይስማሙ ሰዎች ቢያጋጥሙትም «በሃሳብ አለመስማማት ማለት ጥላቻ ማለት አይደለም... ጥላቻ ቢሆን ኖሮ ከሚሰጡ በላይ ጠላት ባልኖረኝ ነበር» የሚለው ጋንዲ «ቢያንስ በአንድ ሃሳብ የማይለያዩ ሁለት ሰዎች እስከዛሬ አጋጥመውኝ አያውቁም» ብሏል።

«ገነትን በምድር ላይ ማምጣት ከተፈለገ 'እኔ' የሚለውን ቃል ከፖለቲካ፣ ከኢኮኖሚ፣ ከሃይማኖት... ወዘተ ውስጥ መፋቅ ያስፈልጋል» ይላል ጋንዲ። ስለ ሰው ልጅ ደህንነት፣ ሰላም፣ ብልፅግና፣ ፍቅር... ከማንም በላይ ያስተማረና፣ የሰበክ ራሱንም አርአያ አድርጎ ያቀረበው ጋንዲ ታሪኩን የሰሙ፣ ያነበቡና የተረዱ ሰዎችም በዚህ ሐቅ ይስማማሉ።

ስለ ጋንዲ ሕይወት በሰፊው የዘገቡ የታሪክ ፀሐፍትም ቢሆኑ ለአንድም ቀን ቢሆን የገባውን ቃል አፍርሶ እንደማያውቅ መስክረውለታል።

ጋንዲ ስለ ሃገር መሪነትና በዙሪያው ስለከበቡት ጠላቶቹም የሚናገረው አለ፡- «ከመሣሪያው ጋር የሚጣላ እሱ ክፉ አናጢ ነው፤ ጥፋትን በወታደሮቹ የሚያሳብብም እሱ ክፉ ጄኔራል ነው። እኔ ክፉ ጄኔራል እንዳልሆንኩ በሚገባ አውቃለሁ። እስከምን ድረስ መሄድ እንደምችል ጥበብ በሚገባ አስተምራኛለች። ከንቱ ሆኜ እንዳልቀር እግዚአብሔር ብርታትን ሰጥቶኛል። ለ50 ዓመታት ከሠራሁት ሥራ እግዚአብሔር የማይፈልገኝ ሰዓት ሲደርስ እንደሚወስደኝ አውቃለሁ... ነገር ግን የከበበኝ ጨለማ በአጭር ጊዜ በብርሃን እንዲዋጥ ፀሎቴ ፅኑ ነው... ግፈኝነትን የሚቃወም ሕያው እምነት ያላችሁ ሁሉ በፀሎታችሁ ከእኔ ጋር ተባበሩ...» ብሏል።

ጋንዲ ጃንዋሪ 30/1948 ዓ.ም የምሽት ፀሎቱን ለማድረስ በመጓዝ ላይ ሳለ ከጠላቶቹ በተተኮሰ ጥይት ተገደለ።

«እግዚአብሔርም ሰውን ፈጠረ፤ ሰው ደግሞ ሰይጣንን ፈጠረ»

የዚህ ምዕራፍ ሃሳቦችን የሚያጠነጥነው እኔንም እናንተንም ስለሚያስጨንቀን፣ ስለሚያሳስበን ብሎም ስለሚያስፈራን «የጠላታችን» ጉዳይ ይሆናል። ይህ «ጠላታችን» በላይኛው ዓለም እያለ ስሙ ባህታር ነበር፤ ወደ ታችኛው ዓለም ሲወርድ ብዴልዜቡል፣ ሳፕናኤል፣ ባልዴል፣ ዛምዴል፣ አህርማን፣ ማራ፣ አብዶን፣ ዲያብሎስ በሚሉ ስሞች ሲጠራ ቆየና በመጨረሻም በጣም በተለመደው ስሙ አሁን ድረስ እየተጠራ ይገኛል። ሰይጣን...

ታላቁ ደራሲ ገጣሚና ፈላስፋ ካህሊል ጅብራን "Satan" በሚለው መጽሐፉ ሰይጣንን እንደሚከተለው እንዲናገር አድርጎት ነበር። (ሰይጣን የሚናገረው ለቁስ ሳማን ነው)

«ከፀሐይ በታች ባሉ ከተሞች ሁሉ ስሜ የሃይማኖት የጥበብና የፍልስፍና ምህዋር ሆኗል። እኔ ባልኖሮ ኖሮ አንድም ቤተ መቅደስ ባልተገነባ፤ አንድም ማማና ቤተመንግስትም ባልተሠራ ነበር። በሰዎች ልብ ውስጥ ውሳኔን ያመጣሁና፤ የአዲስ ሃሳብ ምንጭ የሆንኳቸው እኔ ነኝ። የሰዎችን እጅ ያንቀሳቀስኩ እጅ እኔ ነኝ። ሰዎች ራሳቸውን በሕይወት ያኖሩ ዘንድ የሚታገሉት ኃይል ቢኖር እኔ ሰይጣንን ነው። ከእኔ ጋር መታገል ቢያቆሙ ስንፍና አእምሮአቸውን፣ ልባቸውንና ነፍሳቸውን

ያመነ-በትን ቅጣት እየሰጠ ይገድላቸዋል።

«የወንዶችን አእምሮ የሴቶችንም ልብ በፍርሃት እያራድኩ በቁጣዬ ብርታት ወጀብ ሆኜ የምኖር እኔ ነኝ፤ ለእኔም ባላቸው ፍርሃት ወደተሰዩ የአምልኮ ቦታዎች እኔን ለማውገዝ፤ አሊያም ወደ ክፉው ማምለኪያ ለእኔ ፍላጎት ለመገዛትና እኔን ለማስደሰት ይጓዛሉ። መነኩሴው በእኩላ ሌሊት ከአልጋው ተነስቶ እኔን ለማባረር ሲፀልይ ለእኔ ግን ወደ አልጋዎ ከምትጋብዘኝ ሸርሙጣ ለይቼ አልመለከተውም። እኔ ዘላለማዊና ቋሚ የሆንኩ ሰይጣን ነኝ።

«የገዳማትና የማምለኪያ ቤቶች መሠረት የእኔ ፍርሃት ነው። በስግብግብነትና በራስ ወዳድነት መሠረት ላይ ደግሞ መጠጥ ቤቶችና የክፋት ሥራ ቦታዎችን ሁሉ እገነባለሁ፤ እኔ መኖር ባቆም ፍርሃትና ደስታ ከዓለም ላይ ይጠፋሉ፤ በእነሱም መጥፋት ፍላጎትና ተስፋ ያከትማል። ያን ጊዜ ሕይወት ክፍ እንደተበጠሰ በገና ቀዝቃዛና ባዶ ትሆናለች። እኔ ዘላለማዊው ሰይጣን ነኝ።

ሰው እንግዲህ አንድም በሚባርከውና ከፍ ከፍ በሚያደርገው በሌላ በኩል ደግሞ በሚረገመውና በሚፈራው ኃይል መካከል እንደተወጠረ ዘመናት አለፉ፤ ነገር ግን የአንዱን ይሁን የሌላውን ትርጉም አያውቀውም ነበር። ዛፍ በክረምት እንደሚያብብ በበጋ ደግሞ እንደሚረገፍ እንዲሁ ሰውም በሁለቱ መካከል ይገኛል።

የዜን ቡድሂዝም እምነትና ፍልስፍና ተማሪ ብሎም አራማጅ የሆነው አሜሪካዊው ዴቪድ ኩክ ለዛሬው ሃሣባችን ሰፊውን ቦታ እናስይዘዋለን። ኩክ በቅርቡ «አምላክ፣ ሰይጣንና ታዎ» የሚል ሰፊ የፍልስፍና ሥራውን በመጽሐፍ መልክ ከማሳተሙም በላይ በጉዳዩ ላይ የሰነዘረው ሰፊ አስተያየትም በመረጃ መረብ ተሰራጭቷል። በኩክ ፍልስፍና መከራና ስቃይ የሰው ልጅ ሊያመልጣቸው የማይቻላቸው እውነታዎች ናቸው። «ነገር ግን» ይላል ኩክ፡- «የመከራና የስቃይ ምንጭ ሰይጣን ነው ማለት የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት እንደመካድ ይቆጠራል...

ምክንያቱም በእሱ የሚያምኑት ሁሉ እግዚአብሔር ለሰው ዘር ያለው እቅድ የሚፈፀመው እሱን በመዋጋትና በማጥፋት ላይ የተመሠረተ ነው። ይላሉና...

«ስለዚህ ይህ የመልካምና የክፉ ሁለትዮሽ አስተሳሰብ በእግዚአብሔር መኖርና አለመኖር ላይ ግጭት ፈጥሯል» የሚለን ደቪድ ኩክ «...ይህ ግጭት ደግሞ በመልካምና በክፉ መካከል ያለውን ተፈጥሮአዊ ልዩነት ለማወቅ አዳጋች ከማድረጉም በላይ፣ በራሱ በእግዚአብሔር ላይ የተሳሳተ ግምት እንዲኖረን አድርጓል»።

«ነገር ግን የታኦሊስት ፍልስፍና በመልካምና በክፉ መካከል ያለውን ልዩነት በተለየ መንገድ እንድናየው ከማድረጉም ባሻገር «የሰይጣን ችግር»ን አስመልክቶ ያለውን ግራ መጋባት በተለየ መንገድ ያቀርብልናል» በማለት ደቪድ ኩክ በታኦሊዝም ፍልስፍና የሰይጣን ምንነትና ችግርን እንዲህ ሊያሳዩን ተነሳ...

«ሰይጣን በሁለት መንገድ ሊታይ ይችላል። በሰዎች ውስጥ ያለ ሰይጣንና በተፈጥሮ ውስጥ ያለ ሰይጣን። የሰይጣን ቀንደኛ ጠንላሽና ፈፃሚውም የሰው ዘር ነው። ክፋት፣ ጥላቻ፣ የዘር መድልዎ፣ ጦርነት፣ ነፍስ ግድያ፣ ስርቆት... እነዚህ ሁሉ የሰው ድርጊቶች ሲሆኑ የሰው ዘር ደግሞ እነዚህን ድርጊቶችን ሊቆጣጠር ባለመቻሉ ለማመን በሚያዳግት ሁኔታ ዛሬ ድርጊቶቹ ተቆጣጥረውት እናያለን። እዚህ ላይ ተፈጥሮም የራሷ ሰይጣን እንዳለት እናስተውል... ለምሳሌ ተፈጥሮአዊ አደጋዎችን ስንመለከት የሰይጣን ውጤት ነው እንላለን። ነገር ግን ሰይጣን በተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን በሰው አእምሮም ተዘርቶ፣ አድጎና አብቦ እናየዋለን።...

«በእግዚአብሔር የማያምኑት የሰይጣን መኖር በራሱ የእግዚአብሔርን መኖር ጥርጣሬ ውስጥ ይክተዋል ይሉናል። ይህ አባባል ብዙ ዓይነት ቅርፅ ይዞ ሊወጣ ሊችል ነገር ግን ነጥቡ በአጭሩ ሲቀመጥ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ፣ ሁሉን ቻይ፣ ብቸኛ ፈጣሪ ከሆነ ለሰይጣን መኖር ብቸኛው ተጠያቂም እሱ ይሆናል፤ ወይም ደግሞ

ገዝብ

በላይጣን መኖር የራሱን መኖር ጥያቄ ውስጥ ይከታል! ይኸ ካልሆነ ደገፍ ለይጣንን ለማጥፋት ብቃቱ ወይም ፍላጎቱ የለውም...» በማለት ኩክ አስፍሯል።

ዴቪድ ኩክ በዚህ አላበቃም፡- «እነዚህ በእግዚአብሔር የማያምኑት ፈላጎፎች እንደሚሉት ምድራዊ አባት ልጁን ከክፉ ለማዳንና ለመጠበቅ በሙሉ ኃይሉና ችሎታው የማያደርገው ነገር የለም... ይሁንና እውን በምድር ላይ ያለውን መከራና ስቃይ ለተመለከተ ሰው እንደ አባት እንዲያየው በእእምርው የተሳለለት አምላክን አባትነቱ ከምን ላይ ነው? ብሎ መጠየቁ አይቀሬ ነው ይሉናል» በማለት ከመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት መጽሐፍ በሰው ልጅ አፈጣጠር ታሪክ ላይ ራሱ ሊያሳዩን የሚሞክረው ነገር አለ።

«እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ...» (ዘፍጥ.1:27)

«እንግዲህ አዳምና ሔዋን ተፈጥረው ብዙም ሳይቆዩ ለፈጠራቸው ልንታዘዝም አሉ፤ አለመታዘዝ ብቻ አይደለም ዋሹ፤ መዋሸትም ብቻ አይደለም ተካሰሱ (አዳምም አለ፡- [«ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኝን ሴት እርስዋ ከዛፉ ሰጠችኝና በላሁ።»] (ፍጥ.2:12)፤] ልጃቸው ቃዩን ደግሞ ወንድሙን አቤልን ገደለ። ሩቅ ሳንሄድ እግዚአብሔር በመልኩ በፈጠረው በመጀመሪያው ትውልድ ብቻ የተሠራው ሥራ የእሱን ሁኔታ ቻይነትና ጠባቂነት ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል። ካልሆነም እግዚአብሔር የዓለም ፈጣሪና ጠባቂ ነው የሚለው ሃሳብ የሚያነጣጥረው ለመልካምና ለክፉ አድራጎት ባለበት ኃላፊነት ላይ ይሆናል፤ በአጭሩ ለበጎውም ሆነ ለክፉው ድርጊት ኃላፊው ራሱ ነው» በማለት ዴቪድ ኩክ የላይጣንን ነገር ሊያሳዩን ይሞክራል።

የእግዚአብሔርን ፈጣሪነትና ጠባቂነት «በፍፁም አልቀበልም» የሚለን ክላረንስ ዳርው ደግሞ ለሰው ዘር መከራን ያተረፈችለት ምድር በሰው በራሱ እንኳን ለጥፋቱ ከሰራው መሣሪያ በኋላ ታላቅ ጥፋት ስለመጣችለት «ተፈጥሮ በራሷ የእግዚአብሔርን መኖር ጥርጣሬ ውስጥ

ትክተቶች» ይላል። ዳርዳራው በመቀጠል፡- «በእዚህ እምነት ገፍተን እግዚአብሔር የለም ካልን ደግሞ የምናየው ሕይወት ሁሉ የድንገተኛ ክስተት ውጤት ሊሆን ነው። ስለዚህም ሰይጣንን የፈጠረው የራሳችን ምርጫ ይሆናል» በማለት ይናገራል።

እግዚአብሔር አለ በእርሱም እናምናለን የሚሉት ደግሞ ይህን የሰይጣን ሃሳብ ሲያጣጥሉት፡- «ሰይጣንን በምርጫህ የምትከተለው ከሆነ ይህን በነፃ የመምረጥ መብት የሰጠህ እግዚአብሔር እንደሆነ ልታውቅ ይገባል። እግዚአብሔርን እናውቀው ዘንድ በክፉና በበጎ መካከል በነፃነት ለቆናል። እንግዲህ የሰይጣንን አሠራር የማያውቀው ሰው ሰይጣን የለም ይላል» በማለት ይከራከራሉ።

ሪክ ሮድስ ደግሞ "How Can a Good God Allow Evil" በሚለው መጣጥፉ ይህን ሃሳብ ሲያጠናክር እንዲህ ይላል፡- «ሰለ ሰይጣን እንዲህ ዓይነቱን የፍልስፍና ትንታኔ የምንሰማው አሁን ስለ እግዚአብሔር ካለን እውቀት አናሳነት የመነጨ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን መረዳት ከችሎታችን በላይ ስለሆነብን ነው... ሀፃን ልጅ አባቱ ይህን አድርጎ ያንን ደግሞ አታድርግ የሚልበትን ምክንያት ሀፃኑ ሁልጊዜ አይረዳውምና» በማለት አስፍሯል።

በሚያምኑትና በማያምኑት መካከል ክርክር በሰፊ ቁጥር የክፉና የበጎ ምንነት እየጠፋ መጥቷል። ስለዚህም እያንዳንዱ ገጠመኛችን አንድም በረከት ይሆናል አሊያም እርግጥን ነው፤ አንድም የእግዚአብሔር ሥራ ካልሆነም የሰይጣን ነው... እግዚአብሔር ኖረም አልኖረም በክፉና በበጎ ኃይላት ምህረት ሥር የምንገኝ ነን። አላን ዋትስ የተባለው ፈላስፋ፡- «ይህ ዓይነቱ ክርክር በፅኑ የተስፋ መቁረጥ ስሜት የተሞላ ግጭት ነው፤ ምክንያቱም ክፉ ከሌለ በጎ አይኖርም፤ በጎም ከሌለ ክፉ አይኖርም። ሽለቆውን አስወግደን ተራራውን ለማስቀረት እየሞከርን ይመስለኛል...» ብሏል።

ዋትስ ይኸን ሃሳብ በምሳሌ አስቀምጦታል፡- «ክፉና በጎ ሁለት

ጥበብ

ተቃራኒ ጫፎች ነገር ግን የአንድ ነገር ውጤቶች ናቸው። የሁሉም ልዩነት የጉላ ነው። የአንድ ልምጭ ሁለት ጫፍን ልብ ይላል። የሁሉም ልዩነት ሰፊ ነው። የሚገኙት ግን በአንድ ነገር ላይ ነው።... በልዩነታቸው ውስጥ አንድነት አለ... በአንድነታቸው ደግሞ ልዩነት» ይላል።

የ18ኛው ክ.ዘ. ታሪክ ፈላስፋ ሞሪስ ለመሞት ሰዓታት በቀሩትና በአልጋው ላይ ሆኖ በሚያጣጥርበት ወቅት በእግዚአብሔር አማኝ የነበረው ቅዱስ ክርስቶስ ከመሞቱ በፊት ሰይጣንን በአንደበቱ እንዲከድ መከረው። ሞሪስም፡- «አሁን ክፎው ከሞትኩ በኋላ ገሃነም ብሄድ ለሰይጣን ምን እመልሳለሁ? ወዳጄ ሆይ! ለጊዜው የት እንደምሄድ ስለማላውቅ በአንደበቱ ማንንም አልክድም» በማለት መልሶለታል።

ከ1632-77 የኖረው ታላቁ የደች ፈላስፋ ቤንዲክት ስፒኖዛ ስለ ክፉና በጉ ሲናገር፡- «ሰው የሚፈልገው ነገር ሲኖር መልካም፤ የማይፈልገው ሲሆን ደግሞ ክፉ ይለዋል። እግዚአብሔር ፍፁምና አንዳች ፍላጎት የሌለው አምላክ እንደሆነ ደግሞ እናውቃለን [God is perfect and has no needs] ...

«እንግዲህ እግዚአብሔር ፍፁም ከሆነ ፍላጎትም ከሌለው በእሱ ዘንድ ክፉና በጉ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። በአጭሩ እግዚአብሔር ዘንድ የሌለው ነገር በሰው ዘንድ ከተገኘ የተፈጠረው በሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህም የሰው ፈጣሪ እግዚአብሔር፤ የሰይጣን ፈጣሪ ደግሞ ሰው መሆኑ ነው...» ብሏል።

«የማልጠራጠረው 'መጠራጠር መቻሌን' ብቻ ነው»

አንድ ወዳጅ ይኸን ጠየቀኝ... «ከብዙ ዓመታት በፊት የነበረው ቁመናህ፣ ንግግርህ፣ መልክህ፣ እውቀትህ፣ ፀባይህ... በሙሉ ዛሬ የለም። ከትናንቱ ማንነትህ ዛሬ የቀረው ስምህ ጳላጦስ ብቻ ነው። ታዲያ ትናንት የነበረው ጳላጦስ ዛሬ ከሌለ፣ የዛሬው ጳላጦስ ትናንት አልነበረም ማለት ነው?»

«መቼም ማንኛውም ፍጡር በለውጥ ውስጥ ያልፍ ዘንድ የግድ ነው። የትናንቱ ጳላጦስም አደገ፣ ተማረ፣ ተለወጠ፣ ገዘፈ...» በማለት መለስኩለት።

«አየህ! የትናንቱ ጳላጦስ ዛሬ ከተለወጠ የትናንቱ ዛሬ የለም ማለት ነው። ዛሬ የምናየው አዲስ ጳላጦስ ነው... የትናንቱ ጳላጦስ መኖር እውነት ቢሆን ኖሮ ዛሬ አይለወጥም ነበር» አለኝ።

ወዳጄን ጠየቅኩት፡- «ታዲያ እውነተኛው ጳላጦስ የትናንቱ ነው ወይስ የዛሬው?»

«ስለሁለቱም እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልቻልኩም። ምክንያቱም የዛሬው ጳላጦስ ደግሞ ነገ አይኖርምና...» በማለት መለሰለኝ።

* * *

ከፍልስፍና አባቶች አንዱ የሆነውን ፕሌቶን በቅድሚያ እንመልከት...

ገበባ

«ከጓደኛህ ጋር በመንገድ ስትሄድ ዝናብ መዝነብ ይጀምራል። በዚህ ጊዜ እንተ መርጥ ትጀምራለህ! ነገር ግን ጓደኛህ እንዳልተከተለህ ተረድተህ ፊትህን ስታዞር እሱ ከእርምጃው ትንሽ ፍጥነት እንኳን ሳይጨምር በመንገዱ ላይ ነው። በሁኔታው ብትገረምም ዝናብ እየመታው የማይሮጥበትን ምክንያት ቆም ብለህ መጠየቅህ አይቀርም። ታዲያ ጓደኛህ... «የትኛው ዝናብ?» በማለት ቢጠይቅህ ጓደኛዬ አብዷል ብለህ ልትደነግጥ ትችላለህ።

«በአይንህ የምታየው፣ በላይህ ላይ ሲወርድ የሚለማህ ዝናብ... በማለት ልታብራራለት ስትሞክር... 'ዝናብ ለመዝነብ እርግጠኛ የሆነው በስሜትህ ስለታመንክ ብቻ ነው። ስሜት ደግሞ የእውነት መሠረት አይደለም፣ ይልህል። ይኸን ጊዜ ወዳጅህን ወደ አእምሮ ሐኪም የመውሰጃው ጊዜ እንደተቃረበ ታስባለህ።»

የፕሌቶ ነጥብ እንግዲህ እዚህ ጋ ሲያጠነጥን «የምናውቀውን ያወቅነው፣ ያወቅነውንም እውነት ነው በማለት የምናምነው በስሜት ሕዋሳችን ምክንያት ነው። ይኸም ማየት ማመን ነው እንደማለት ይሆናል።» የምታየውን ለማመን ግን መረዳት (Perception) ያስፈልጋል።

በዚህ አላቤ ላይ ስንመሰረት ጥንታዊው የግሪክ ፍልስፍና... «እግዚአብሔር ከሌለ ሰው ለራሱ እግዚአብሔር ይሆናል፤ እውነት ከሌለ ደግሞ ሰው የራሱን እውነት ይፈጥራል» ይለናል። እንግዲህ እውነት ለእያንዳንዱ ሰው አንጻራዊ (relative) ልትሆን ነው።

ከ1592-1650 የኖረውን ታላቁን የፈረንሳይ ፈላስፋና የሒሣብ ሊቅ ሬኔ ዴካርትን ለዛሬ በስፋት እንመልከት። ይኸ ሰው የብዙ እውቀት ባለቤት ከመሆኑም በላይ የዘመናዊ ፍልስፍና አባት በመባል ይታወቃል። ዴካርት ነገሮች መኖራቸውን ለማወቅና ለመረዳት ብሎም ለማመን መጀመሪያ «እንጠራጠር» ዘንድ የግድ ነው ይለናል። «ለምሳሌ የሒሣብ ስሌት ስትሰራ አይንህን፣ አፍንጫህን ወይም ሌላው የስሜት ሕዋስህን ሳይሆን የምትጠቀመው ማለብ ብቻ ነው... ስለዚህ ለማንኛውም ነገር

የእውነትነት መሠረቱ ማሰብ (Reason) ነው» ይለናል።

ከዚህ በመነሳት አእምሮውን 'አስከዛሪ' የሞላውን ነገር ጠራርጥ መጠራጠር አደረገ። ይኸንንም የመጠራጠር ሃይት 'Systematic Doubt' በማለት ጠራው። በአጭሩ «ልትጠራጠር የምትችለውን ነገር ሁሉ የምታምነው ነገር ስለሌለ ሁሉንም በሌላ አገላለፅ «በምድር ላይ አንድ ብርዳማ የክረምት ቀን ደካርት በስተቸካ የሞቀ ክፍሉ ውስጥ ገብቶ ለአንድ ሙሉ ቀን የማይታሰበውን ሲያስብ፣ የማይጠረጠረውንም ሲጠረጥር ዋለ። በዚያ ቀን እጅግ አድርጎ ካለበት ነገር ውስጥ 'ሰው ይገኙበታል' ነገር አለ?» ... 'ይኸስ የምናየው ዓለም እውነት ነው?' የሚሉት ይገኙበታል። ራሱን እየጠየቀም ለራሱ መልስ ሰጠ።

ለነገሩ ጥያቄውን ሲሰሙት የማይረባ ሲመስል ይችላል። ሁላችንም አንዳለን (አንደምንኖር) እናውቃለን። «እናውቃለን» ስንል ለማወቃችን ምን እርግጠኛ አደረገን የሚለው ጥያቄ መነሳቱ ግን አይቀሬ ይሆናል። ኖረናል የምንለውስ በምን መንገድ ነው? ተፈጥሮአችንስ ምንድነው? ተፈጥሮስ አለን? አሁን አንተ (የእኔ አንባቢ) መኖርህን በማስረጃ ልታረጋግጥልኝ ትችላለህ? ቀላል አይመስለኝም!

በዙዎች ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተምረው፣ ዩኒቨርሲቲውንም ጨርሰው፣ የምሁር ካባቸውንም ለብሰው... ነገር ግን መኖራችሁን በማስረጃ አረጋግጡ ሲባሉ የሚናገሩት ይጠፋቸዋል። አንዳንዶቹም ማስረጃቸው የሰሜት ሕዋሳቸው ይሆንና፡- «ራሴን በአይኔ ከአየሁት አለሁ ማለት ነው» የሚል መልስ ይሰጣሉ። እንግዲህ ደካርት እነዚህንና መሰል ሁኔታዎችን አሰበና ይህችን ተመልከቱ አለን፡-

- «በእርግጥ ራስህን በአይንህ ማየት ትችላለህ። አንድ ዱላ ውሃ ውስጥ ሲሰምጥ አይተህ ታውቃለህ?» በማለት ጠየቀ።
- «አዎን አይቻለሁ...»

ገባብ

- «ዱላው ውሃ ውስጥ ሲገባ ምን መስሎ ይታይሃል?»
- «ከወገቡ የታጠፈ ይመስላል...»
- «ዱላው በእርግጥ ከወገቡ ታጥፏል?»
- «አልታጠፈም! ቀጥ ያለ ነው::»
- «ታዲያ ልክ እንደዱላው አንተም ራስህን ስታይ የምታየው ነገር ሐሰት ሊሆን አይችልም?»
- «ሊሆን አይችልም!»
- «ዱላው ከወገቡ የታጠፈ ሲመስል አይተሃል! ነገር ግን ያየኸው ሐሰት ነው?»
- «ደካርት የምትላኝ ነገር በጣም የተለየ ነው! ምክንያቱም ዱላውን ከውሃው አውጥቼ በእጄ ስይዘው ቀጥ ያለ መሆኑን አውቃለሁና...»
- «ይኸ ማለት ደግሞ በዓይንህ ከምታየው ይልቅ በእጅህ የምትነካውን የበለጠ ታምናለህ ማለት ነው?»
- «ይህን የሚያስረዳላኝ የፊዚክስ ሕግ አለ!»
- «በሌላ አባባል በአይንህ የምታያቸው ነገሮች ሐሰት እንደሆኑ የሚያስረዳ ሕግ አለ ማለት ነው:: ስለዚህ 'አለሁ ብለህ አንተ ስለራስህ የምታምነውን ነገር' ይህ ሕግ ጥርጣሬ ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው?»
- «ምናልባት::»
- «እንግዲህ ለመኖርህ እርግጠኛ አይደለህም! እርግጠኛ ከሆንክ ደግሞ አንተ ምንድነህ?»
- «እኔክ እንደአንድ ዱላ አይደለሁም:: እንደዚያ ከሆንኩ የማየውና የሚሰማኝ እርስ በእርሱ ይጋጫል:: ነገር ግን እኔ እኔነቴን ማየት ብቻ አይደለም! የማየውም እኔነቴ ይሰማኛል...»
- «እኔነቴን እኔነቴ ይሰማዋል?»
- «በትክክል!»
- «እኔነቴ ይሰማኛል' ማለት ምን ማለት ነው?»
- «አልገባኝም...»

- «እንግዲህ የሚሰማህ እጅህ፤ እግርህ ወይም ፊትህ ይሆናል፤ ያ አንድ ነገር ነው። እኔነት ግን ምንድነው? እኔነት አንድ እጅ ወይም አንድ እግር ነው? እንደዚያም ከሆነ እሱም ሳይኖርህ እንዳለህ ሆኖ ሊሰማህ እንደሚችል አታውቅም? ለምሳሌ በጦርነት ወቅት እግሩን ቆስሎ የተቆረጠ ወታደር የእግሩ መቆረጥ ሳይነገረው በፊት እግሪን አመመኝ በማለት ይጮኻል። ነገር ግን እግሩ የለም። ስለዚህ ወታደሩ ይጮኽ የነበረው በሌለው ነገር ነው።»

- «ሊሆን ይችላል፤ እኔ ግን ራሴን እንደማየው፤ ያየሁት እኔነቴም እንደሚሰማኝ አውቃለሁ...»

- «ሕልም አልመህ ታውቃለህ?»

- «ብዙ ጊዜ።»

- «በሕልም ሰዓት አንድ ነገር ታያለህ፤ ይሰማሃልም?»

- «ትክክል።»

- «እንግዲህ በሕልም ያየኸው፤ የተሰማኸም ነገር ከእንቅልፍህ ስትነቃ ግን ውሸት ነው፤ ወይም የለም!»

- «በእርግጥ የለም።»

- «ስለዚህ በሕልምህ ለማየት ከቻልክና፤ ስሜትህም ሊሰማው ከቻለ አሁንስ እያለምክ አለመሆኑን ምን እርግጠኛ አደረገኸ? አሁን እኔን የምታየኝና ስናገር የምትሰማኝስ በሕልምህ ሊሆን አይችልም...?»

- «አሁን መጠራጠር ጀመርኩ።»

- «አንድ መጠራጠር የማትችለው ነገር መኖሩን ግን አትዘንጋ። እሱም መጠራጠር መቻልህን ነው። በመጠራጠራችን እየተጠራጠርን እንገፋለን፤ ከመጠራጠር የሚያወጣን ምንም ነገር የለምና።»

- «እሱማ ምን ጥርጥር አለው!»

- «መጠራጠር ደግሞ ማሰብ ነው። መጠራጠርንም ሆነ ማሰብን ማስወገድ አይቻልም፤ ስለዚህ 'ስለማስብ አለሁ' [I think, therefore I am]፤ ማሰብ ይቀጥላል፤ ማሰብ ደግሞ የሚኖረው የሚያስብ ሲኖር

ጥበብ

ነው፤ ስለራሱ ምንም ነገር እርግጠኛ መሆን ባልችል እንኳን መጠራጠር (ማሰብ) የምችል ነገር እንደሆንኩ እርግጠኛ ሆኛለሁ። ያንን መጠራጠር ካልቻልኩ ደግሞ በእርግጠኝነት መኖሪን አውቁዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላውን ነገር ለማወቅ ጉዞ የምጀምረው ከዚህ በመነሳት ይሆናል።»

- «በእርግጥ ዴካርት ድንቅ ነገር አሁን አገኘክ!»

ዴካርት ራሱን እየጠየቀና ለራሱም እየመለሰ ሁሉን ነገር ሲጠርጠር ቆይቶ አንድ ነገር መካድ ያልቻለው መጠራጠር መቻሉን ነበር። ስለዚህም «መጠራጠር ከቻልኩ ማሰብ የምችል ፍጡር ነኝ» አለ። ዴካርት ብዙ ጊዜ ሲናገር፡- «አንዴ ወደ ዓለም መጥተናል ብለን የመጣንበት ዓለም ላይ ለመኖራችን እርግጠኛ ሳንሆን መቀመጥ የለብንም» ይላል። «የሰው ተፈጥሮ ማሰብ ነው፤ ስለዚህም ሰው የሚያስብ ነገር ነው... ይኸ ማሰብ ደግሞ የሚገኘው በስሜት ላይሆን ውስጥን በማየትና በመመርመር ነው...» የሚለው ዴካርት የመጨረሻ ሐሳቡ በዚህ ዙሪያ ሲያጠነጥን፡- «የእኔ መኖር ከማሰብ ጋር ብቻ የተገናኘ ነው...። 'እግዚአብሔር አለ፤ ይኸ ዓለም አለ፤ ሰው አለ... ወዘተ' የሚለውን ማሰብ የምጀምረው ግን ከዚህ በኋላ ነው» በማለት ተናገረ።

በዚህ የዴካርት ፍልስፍናና ትምህርት ተስበው ከነበሩት ውስጥ የስዊድን ንግሥት ክሪስቲና ይገኙበታል። «ብዙ ነገር እየተጠራጠርኩ ነውና መጥተህ አስተምረኝ» በማለት ንግሥቷ ደጋግመው ለዴካርት መልዕክት ቢልኩለትም እስከ 1649 ዓ.ም. ድረስ ፍቃደኛ ሳይሆን ተቀመጠ። በመጨረሻ ግን በዚያው ዓመት ሐሳቡን ለምን እንደለወጠ በውል በማይታወቅ ሁኔታ ወደ ስዊድን በመሄድ ንግስቷን ማስተማር ጀምሮ እንደነበር ከታሪኩ እንረዳለን። በጠዋት ከእንቅልፍ የመነሳቱ ነገር ሞቱ የነበረው ዴካርት ንግስቷን ለማስተማር በገባው ግዴታ መሠረት በማለዳ ወደ ቤተ መንግሥት መሄድ ይገባው ነበር። በዚህም ግዴታው ጠዋት ጠዋት እየተነሣ ወደ ንግስቲቱ ዘንድ በሚያደርገው የእግር ጉዞ በቅዝቃዜ ምክንያት በሚመጣ የPneumonia በሽታ በ53

ዓመቱ በ1649 ዓ.ም. ሞተ። ዕድሜውን በሙሉ የራሱን መኖር ሲጠራጠር ለኖረው ዴካርት ሞት ብዙም ለውጥ የሚያመጣበት አይመስለኝም።

[The body of the page contains very faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper.]

የጥበብ መጀመሪያ አስማት መሥራት ነው

ጥንታዊው ሰው ዓለምን ሞልተዋታል በሚባሉት መናፍስት ዘንድ ሞገስ ያገኘና አርዳታቸውም ይቸረው ዘንድ የማያደርገው ነገር እንዳልነበር ታሪክ ይነግረናል። ሬናክ የተባለ ፈላስፋ "A History of Religion" በሚለው መጽሐፍ አስማትን :- «በመንፈስ የሚኖረው የልዕላ ጋያል አምላክ (Animism) ስትራቴጂ ነው» ይለናል። አስማተኛ ወይም መተተኛ ምንድነው? ቢያንስ ለቃሉ እንግዳ አይደለንምና በአስማት ታሪክ ዙሪያ ትንሽ ልወርውር።

በጥንት ዘመን ዝናብ ይዘንብ ዘንድ ዋናው አስማተኛ በሌሊት ዛፍ ላይ ይወጣና ውሃ ወደ ምድር ያፈስ ነበር ይባላል። ታዲያ በማግስቱ የሃገሬው ሕዝብ ውሃው በፈሰሰበት ዙሪያ ቆሞ ከሰማይ ዝናብ ይጠብቅ ነበር። እስከዛሬ ድረስ ባባልካን አካባቢዎችና እንዲሁም በጀርመን የገጠር ሥፍራዎች ዝናብ መዝነብ ካለበት ጊዜ ከዘገየ አንዲት ወጣት ሴት ልብሷ ከገላዋ ላይ ተገፎ ራቁቷን በአደባባይ ትቆምና በላይዋ ላይ አስማተኞች ውሃ እንደሚያፈሱ ሬናክ ከላይ በጠቀስነው መጽሐፍ አስፍሮት እናገኛለን።

በአንዳንድ የአፍሪካ ሃገሮች ደግሞ የድርቅ አደጋ ሲያንዣብዝ ሚሲዮናዊ ይፈለግና ጥላውን ዘርግቶ በሜዳ ላይ እንዲመላለስ ያደርጉ

ነበር ይባላል። በሱማትራ አንዲት ሴት ልጅ መውለድ ሲያቅታት ወይም መኻን ከሆነች ከእንጨት ተቀርፆ የተሠራ የሕፃን ልጅ ምስል በጭናቿ መሀል ለቀናት ይዛ እንድትቀመጥ ትደረግ ነበር። በዚህም መኻንነቷ ይፈጠራል፤ ትፀንሳለችም የሚል እምነት ስለነበራቸው ነው።

በጣባር ደሴቶች ደግሞ መኻን ሴት ትፀንስ ዘንድ ከቀይ ሐር አሻንጉሊት ትሠራና ጡቷ ላይ እንደምታጠባ አድርጋ በመያዝ አስማተኛ ው የሚነግራትን ቃል እየደገመች ለሙሉ ቀን ስትለፈልፍ ትውል ነበር። በነጋታውም የመንደሯ ሰዎች እንኳን ደስ አለሽ ለማለት ተሰብስበው ይመጡ ነበር። በዚያም መኻንነቷ ያበቃል ይላሉ። በቦርኔክ ደሴት ነዋሪዎች ዘንድ ደግሞ አስማተኛ በጥብቅ የሚፈለግበት ሰዓት ቢኖር ሴት ልጅ በምጥ ላይ ስትሆን ነው። በምጥ ሰዓት የሚጠራው አስማተኛ ዋና ተግባሩ ልጁ ቶሎ የሚወጣበትንና የሴቷም ሕመም የሚታገስበትን «ተዐምር» መሥራት እንደነበር ሲታወቅ ይኸንንም የሚያከናውነው ሴቷ በምጥ ወደምትጨነቅበት ክፍል በመግባት «በራሱ ቋንቋ» እየተንጉራደደ ሲፀልይ ቆይቶ ከብብቱ አንዲት ጠጠር አውጥቶ በመጣል ነው። ከዚያ በኋላ የሴቷ የምጥ ጭንቀት እንደሚቃለል ልጁንም በደሀና እንደምትገላገል ሁሉም ያምናል።

ከታሪክ እንደምንረዳው በጥንት ዘመን አብዛኛዎቹ የበሽታ ፈውሶችም ሆኑ የችግር መፍትሔዎች የሚፈለጉት ከአስማተኛ ነበር። ሰውነቱን በእኩክ የተወረሰ ሰው ተወርዋሪ ኮከብ እየተመለከተ ፊቱን ቢታጠብ እኩኩ ከሰውነቱ ላይ ይረግፋል ተብሎ ይታመናል። እኩኩ ካልጠፋ ሰውየው ተወርዋሪ ኮከቡን ለመመልከት አልፈጠነም ማለት ነው። በመካከለኛው ዘመን የነበሩ ሰዎች ጠላታቸውን ለመግደል ሲፈልጉ ምስሉን ከንብ ሰም ይሠሩና በጦር ይወጉት ነበር ይባላል። ጠላታቸውም በዚያ ቅፅበት ባለበት ቦታ ይሞታል ብለው ያምናሉ። (በእኛ ሃገር ጥላ ወጊ ከሚባለው ጋር በመጠኑ ይመሳሰላል።) ዛሬ ድረስ ታዲያ በአንዳንድ የዓለም ክፍሎች የሚጠሉትን ሰው ምስል ከሰም ሰርቶ ማቃጠል

ጥበብ

ሰውዬውን ይገድለዋል ተብሎ ይታመንበታል። ፔሩዎች ይህን ድርጊት ሲፈፀሙ «ነፍስን ማቃጠል» (burning the soul) በማለት እንደሚጠሩት ሬናክ በመጽሐፉ አስፍሮታል።

ብዙዎች አስማትን የሳይንስ አባት ነው ይላሉ። አስማተኛው አስማቱን በሚያደርግበት ወቅት ካልተሳካለት መከራው በእሱ ላይ ዞር መምጣቱ አይቀሬ ነው፤ ይሁንና ከአብዛኛው የአስማት ሥራ በአጋጣሚ የሚሳካው አንዱ ብቻ ሲሆን ይኸም እጅግ ከበዛው አለመሳካት ይልቅ ጉልቶ የመሰማት ዕድል እንደሚያገኝ በጉዳዩ ዙሪያ የረዥም ጊዜ ጥናት ያደረጉት ምሁራን ይናገራሉ። እንደምሁራኑ አስተያየት አብዛኛዎቹ አስማተኞች የአንድን ነገር ምክንያትና ውጤት ለመረዳት ከዚያም አልፎ የሚፈለገውን ውጤት ለማግኘት የሚሞክሩት ተፈጥሮአዊ ዘዴ በአስማታዊ ድርጊታቸው ውስጥ ጥበብን የማግኛ መንገዳቸው ይሆን ነበር። በዚህም ጥበባቸው የአማልክትን ሥራ በምድር ላይ እንደሚቆጣጠሩ ተደርገው ይወሰዱ እንደነበር ከታሪክ ስንረዳ ከብዙዎቹ አስማተኞች ውስጥም አንዳንዶቹ ተዐምር አድራጊዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሕክምና ባለሙያዎች ሌሎች ደግሞ የክዋክብትና የጠፈር ሳይንቲስቶች ለመሆን በቅተዋል። ዊል ዱራንት "The Pleasure of Philosophy" በሚለው መጽሐፉ ይኸንኑ ሲገልፁ፡- «የዛሬዎቹ የዓለማችን ሳይንቲስቶች የምርምር ውጤት በትናንቱ አስማተኞች ግኝት ላይ የተመሠረተ ነው... ስለዚህም ሃይማኖትና ሳይንስ የፈለቁት ከአስማት ምድር ነው» ይለናል። በዱራንት አባባል መሠረት የጥበብ መጀመሪያ አስማት መሥራት ሲሆን ነው።

ስለፀሐይና ጨረቃ፣ ስለምድርና በላይዋ ላይ ስለሰፈረው ፍጡር... በማሰብ ነገሮችን ሁሉ ከሰው ልጅ ሕይወት ጋር ለማቆራኘት የጥረቱ ጀምሪዎችና መሠረት ጣዮች አስማተኞች ነበሩ።

ከዚህ በመነሳት በአንዳንድ ሃገሮች የሚገኙ አስማተኞች ጥበባቸውና ችሎታቸው እጅግ ገና የወጣ ከመሆኑ የተነሣ አምላካቸውን ለማሸነፍ

ሙከራ አድርገው ባይላካላቸው እንኳን ከእነሱ ደካማነት ሳይሆን ከእምላካቸው ግትርነት ተደርጎ ይወሰድላቸው እንደነበር ጥንታዊ ታሪክ ይነገረናል። በእውራ አደን ላይ የተሰማሩ ግሪካውያን ወጣቶች አደናቸው አልሰምር ሲል ወደአስማተኛ በመሄድ ለእምላካቸው ምስል አድርገው የሠሩትን ቅርፅ እንዲገርፍላቸው ያደርጉ ነበር ይባላል። በዚህም እምላካቸው ግርፊያው ተሰምቶት የአደን እውራ እንደሚጠራላቸው ያምን ነበር። የጣሊያን ለሣ አጥማጆች ደግሞ ወጥመዳቸው ባሕሩ ወስጥ ተልኮ ባደውን ከተመለሰ በአካባቢው አንዲት ድንገል ሴት ይፈልጉና ቅርጿን ከጭቃ በመሥራት ወደ ባህሩ ይጥሉ እንደነበር ሆነው የተባለው ፈላስፋ "Morals in Evolution" በተባለው መጽሐፉ አስፍሮት እናገኛለን።

ጥንታዊ ቻይናውያን ደግሞ ከድንጋይ ሰርተው የሚሰግዱለት እምላካቸው (orisons) ፀሎታቸውን አልሰማ ሲል እውራ ጉዳና ላይ እየጉተቱ ያወጡትና፡- «አንተ የውሻ መንፈስ... የሚያምር ቤተመቅደስ ሰርተን አስቀመጥንህ፣ ጣፋጭ ምግቦችን ሰርተን አመጣንልህ፣ መስዋዕትህን ዕለት ዕለት አቀረብን... አንተ ግን ምስጋና ቢስ ነህ» በማለት ሲሰድቡት፣ ሲያንቋሽሹትና በድንጋይም ሲወግሩት ይውላሉ።

እንግዲህ የጥንቱ ሰው በዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ማለፍ የግድ እየሆነበት ሲመጣ ነገሮችን ሁሉ በአጋጣሚ ወይም በዕድል መተርጉም ጀመረ። ይኸንንም ግሪኩ Moira ይለዋል። ይኸ ሁኔታ በግሪክ ሃይማኖት የልዩነት ድንበር መሠረተና አማልክትና ሰው ለሁለት ተከፈሉ። በዚህም አንዱ ወገን ወደእምላኩ ጉዞውን ሲጀምር የቀረው ደግሞ ጉዞውን ወደሳይንስ አቀና።

እንግዲህ በዚህ አካሄድ ስንመዘነው አስማት (Magic) ለሳይንስና ድራማ ብቻ ሳይሆን ለሃይማኖታዊ አምልኮ፣ ለመስዋዕትና ለፀሎትም በሩን የከፈተና እንዲያውም እነዚህ ድርጊቶች የተወሰዱት ከአስማተኝነት ልምምዶች ለመሆናቸው ማረጋገጫ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን በየትኛ

ውም ሃይማኖት ሲከናወኑ የምናያቸው የዐለት ልምምዶች የተወሰኑት የጥንት ሰው አስማትን ለማከናወን ከሚያደርገው እንቅስቃሴና ንግግር ጋር በእጅጉ የተመሳሰለ ሆኖ እናገኘዋለን። ዋል ዱራንት ይህንን አስመልክቶ እንዳስፈረመው፡- «መልካም የሆነና ወደእኔ ይመጣል ብለው የምታስበው ማንኛውም ዕቃ ወይም ጣዖት (Talismans)፣ በአፍሪካ የምታደርገው ቡራኬ (Benediction)፣ እንዲሁም እርግማን (Malediction)... ወዘተ በሙሉ የጥንቱ አስማት ውጤቶች ናቸው» ብሏል።

እያንዳንዱ ትውልድ በእያንዳንዱ ዓመት የሚያስጨንቀው ነገር ቢኖር የተሻለ የእህል ምርትን መስብሰብ ነው። የጥንቱም ሰው ይኸው ሐሣብ ሲያስጨንቀው እርሻውን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለማከናወን ዕውቀቱም አጋጣሚውም ስላልነበረው ዓመታትን ያስቆጠረው በአስማት መሬትን በማባበል ነበር። በዚህም ዘር የሚዘራበትን ወቅት ጠብቆ «የወንድ ብልት የማምለኪያ ፌስቲቫል» (Phallic Festival) ያደርግ ነበር። ይህን ፌስቲቫል የሚያደርግበት ዋነኛ ምክንያት የወንድ ብልት ዋነኛ የመራቢያ መሣሪያ ሆኖ ስለሚታመን መሬትም እንዲሁ ዘሯን ትስጠናለች በሚል እምነት ላይ ተመስርቶ ነው።

የሰው ልጅ የሕይወቱ መሠረት ለሆነችው መሬት ያደርግ የነበረው አስማታዊ አምልኮ ከጥንታዊ የሃይማኖት አምልኮዎች ጋር እጅግ ተመሳሳይ ነበር። በዚህም ጥንታዊ አምልኮ መሬት የሕፃን ወይም የወጣት ደም መስዋዕት ይቀርብላት ነበር፤ በመቀጠል ደግሞ የሽማግሌ ደም ሲፈስላት ዓመታት ተቆጠሩ፤ ይኸም ደግሞ ሲቀር የእንስሳት ደም ማፍሰስ ተጀመረ። ይኸ ሁሉ ድርጊት እንግዲህ «ለመሬት መንፈስ» መሆኑ ነው። በዚህም ተደስታ መሬት ታበቅላለች ማለት ነው።

ለምሳሌ በኢክዋዶር የሚገኙ ሕንዶች እህል የሚዘሩበት ወቅት ሲደርስ በመካከላቸው ዕጣ ይጥሉና ዕጣው የወጣበትን ሰው በማረድ ደሙንና ልቡን ለምድር መንፈስ ያቀርቡ እንደነበር የተለያዩ የታሪክ መጻሕፍት ዘግበዋል። የቤንጋል ሕንዶች ደግሞ ለምድር መስዋዕት

በማድረግ ያቀርቡ የነበረው የወንጀለኛን ሰው ደም ነበር። የጥንት አቴናውያን በመካከላቸው ወረርሽኝ በሽታ ሲገባ አሊያም ድርቅ ሲከሰት ሁለት ወንጀለኞችን በማረድ ወንዱን የነገዱ ወንዶች፤ ሴቷን ደግሞ የነገዱ ሴቶች ወኪል በማድረግ መስዋዕት ያቀርቡ እንደነበር ሲታወቅ ይኸም የአንዱን ኃጢአት የማስተሰርይ (vicarious attonement) ሐሣብ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንደመጣ እንረዳለን።

ለምሳሌ ኃጢአትን የማስተሰረይ አምልኮ በጥንታዊቷ የአቴና ታርጂኒያውያን ዘንድ የሚከናወነው ሁለት ፍየሎችን ሕዝብ በተሰበሰበበት አደባባይ በማቆም ኃጢአት የሰራ ሰው በድንጋይ እንዲወግራቸው በማድረግ ሲሆን ፍየሎቹ ሲሞቱም የሰዎቹ ኃጢአት አብሮ እንደሞተ ያምኑ ነበር። ዊል ዱራንት ከላይ በጠቀስኩት መጽሐፉ «በአንዳንድ የዓለማችን ክፍሎች ከጥንት ጀምሮ የሰው ሥጋን መብላትና ደሙንም መጠጣት ኃጢአትን ያስተሰርያል በሚል እምነት ይከናወን እንደነበር ሲታወቅ በተለይ በጥንታዊ የሜክሲኮ ዘሮች ይህ ለዓመታት ሲከናወን ቆይቶ ከጊዜ በኋላ ግን ድርጊቱን ለማስቆም ከስንዴ ሊጥ የተሰራ አምላክ አቁመው አስማተኛው ለእሱ ከደገመለት በኋላ ይበሉት ነበር...» በማለት አስፍሯል።

ዱራንት በሰነዘረው ሐሣብ የአስማትን ጉዳይ ላብቃ፡- «የሰው ልጅ አስፈሪው ኋላቀርነቱ አልፎ ከሰው መስዋዕት ወደ እንስሳ መስዋዕት ሲሸጋገር ለማየታችን መልካም ምሳሌ የሚሆነን አብርሃም ይስሐቅን ለመስዋዕት ካዘጋጀ በኋላ በበግ መተካቱ ነበር» ብሏል።

የነፍስ ሙዚቃ የሥጋ ልምምድ ውጤት ነው

ከሞት በኋላ የሚኖረን «ሕይወት» የሚያሳስበን ስንቶቻችን እንገንጠን ቢያንስ ከሞት በኋላ የሥጋ ጉዳይ እንደሚያከትምለት የጋራ ግጥም ይኖረናል ብዬ አምናለሁና የሚያነጋግረን ቀሪ ጉዳይ ነፍስ ትሆናለች። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ በፈላስፎቹ ዓይን ነፍስን እንመልከታት። ነፍስ (Soul) አንዳንድ ጊዜ መንፈስ (spirit) በሚል መጠሪያም ትታወቃለች። መገኛዋም ሕይወት ባለው ነገር ውስጥ ብቻ ነው ይላሉ። በዚህ አካላዊ ሥጋ አለ። ሥጋው ሕይወት አለው፤ ሕይወት ደግሞ በውስጡ ነፍስ ይዟል። የሰውን አፈጣጠር ከመጀመሪያው እንመርምር።

«እግዚአብሔርም አለ፡- ሰውን በመልካችን እንደምሳሌነት እንፍጠር» (ዘፍጥ. 1:26)

በዚህ አካሄድ እግዚአብሔር መልክ ነበረው፤ የእግዚአብሔር መልክ ደግሞ መንፈስ ነው። ስለዚህም ሰው መንፈስ ነበር። እግዚአብሔር ገን የፈጠረውን መንፈስ በዚያው በቃህ አላለውም። ከአፈር አቡክቶ እሁን የሰጠውን ቅርፅ ሰራና በዚያ ውስጥ አኖረው።

«እግዚአብሔርም አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው...» (ዘፍጥ. 2:7)

ነገር ግን ሰው እሁንም ለእግዚአብሔር ተሰርቶ ያላለቀ ዕቃ ሆኑት። ምክንያቱም ሰው ሕይወት አልነበረውምና።

«የሕይወት እስተንፋሱን እፍ አለበት...» (ዘፍጥ. 2:7)

ሰው እንደዚህ በብዙ ድካም ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ትሞታለህ ተባለ። ሲፈጠር ጀምሮ ዘላለማዊነትን በልቡ ያኖረው ሰው «በአንተ መልክ ተፈጥሮ ከሞትኩማ የአንተን ዘላለማዊነት ጥርጣሬ ውስጥ ትኩተዋለሁ...» አለ።

እግዚአብሔርም እኔን የሚመስለው ነገርህ ብቻ አይሞትም አለ። ስለዚህም ይኸች የማትሞተው ነገር አነጋጋሪ ሆነችና ዛሬ ወደ እኔ አቀናን።

አንድ ሕይወት ያለው ነገር በሕይወቱ ማብቂያ ሰዓትና ከሞተ በኋላ በሥጋው ላይ «ምንም» ለውጥ አያመጣም። ነገሩን ግልፅ አድርጎ ለማስቀመጥ «አንድ ሰው በጠዋት ቢሞት ከሰዓት በኋላ (ነፍሱም ብትወጣ) ቅፅበታዊ ለውጥ አይመጣም።» ምክንያቱም ነፍሱ ሌላ ቦታ ብትሄድም፤ ሥጋው ግን አልሄደምና። «ስለዚህ» ይላል ፕሌቶ «ነፍስ ለአኛ እምብዛም አስፈላጊ ያልሆነች (immaterial) ነገር ነች» ካለ በኋላ ይኼንን ሲያብራራ «የነፍስ አላስፈላጊነት ዋነኛ ምክንያት የምትሞት ነገር አለመሆኗ ነው» ይለናል። የእሱ ደቀመዝሙር አሪስቶትል ደግሞ «ነፍስ ከሥጋ ተለይታ ወደ ሌላ ዓለም ተሸጋግራ መኖሯን መቀበል አስቸጋሪ ነገር ነው» ብሏል።

ከ85e-86D ከኖረው ሲሚያስ ፍልስፍና በመነሳት የነፍስ ጉዞ እንጀምር፡-

ሲሚያስ፡- «ሶቅራጥስ ሆይ፡- አንድን የሙዚቃ መሣሪያ ክሮች ብትመታቸው (ብትጫወታቸው) የምትሰማው የተዋበ (መለኮታዊ) ድምፅ ነው። ይኸ ድምፅ አይታይም፤ ነገር ግን ከሚታይ፤ ከሚነካ፤ ከሚጠፋ ምድራዊ ነገር ወጥቶ መጣ። (በሥጋ /አፈር/ ውስጥ ያለ ነፍስ እንደማለት ነው።) ነፍስም እንዲሁ ነች።»

ሶቅራጥስ፡- «አሁን የሙዚቃ መሣሪያው ተሰበረ፤ ወይም ክሮቹ ተበጠሱ እንበል። በአንተ መላምት መሠረት 'መሣሪያው ቢጠፋም ድምፁ

አይጠፋም እያልክን ነው? ነገር ግን የሙዚቃ መሣሪያው ሲሰበር ወይም ክሮቹ ሲበጠሱ ያ ድምፅ አብሮ ጠፋ። ድምፁ ዘላለማዊ ቢሆን ኖሮ ጠፊ (ሚች) ከነበረው የሙዚቃ መሣሪያ ባልተጋራ ነበር። ምክንያቱም ድምፁ የኖረው መሣሪያው እስከኖረ ድረስ ብቻ ነው...»

ሲሚያስ:- «እዚህ ላይ እኛ የፓይታጎረስ ተማሪዎች የሆንነው (ፓይታጎረስ ከሶቅራጥስ ዘመን በፊት 570?- 495? BC የኖረ ታላቅ ፈላስፋ ነበር) አንድ የምናምነው ነገር እንዳለ ደግሞ አትዘንጋ። እንደምታውቀው ሥጋችን በሙቀትና ቅዝቃዜ፣ በእርጥበትና ድርቀት... ወዘተ ጫፎች መካከል ተወጥሮ የተያዘ ነገር ነው። ነፍሳችን ደግሞ የሁለቱ ጫፎች ማዕከል ሆና የምታያይዝ (adjustment) ነች። እንግዲህ ሥጋችን የተወጠረበትን ሁለት ጫፍ የምታያይዝ ነፍስ ስትሆን ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከሙቀቱ ቅዝቃዜው አይሎ ሥጋችን ደንዝዞ ይቆይና ወደ ነበረበት ሲመለስ ነፍሳችን ግን አለች።»

ሶቅራጥስ:- የሙዚቃ ድምፅ የምትሰማው የሙዚቃ መሣሪያ ሲኖር ነው።

ሲሚያስ:- ትክክል።

ሶቅራጥስ:- በነገሮች መካከል መስማማት ይኖር ዘንድ ደግሞ በመጀመሪያ የሚስማማው ነገር መኖር የግድ ነው።

ሲሚያስ:- አዎን! እስማማለሁ።

ሶቅራጥስ:- ስለዚህ ነገሩ (ሥጋና ነፍስ) መስማማትን ይቀድማሉ እንጂ አይከተሉትም?

ሲሚያስ:- ልክ ብለሃል።

ሶቅራጥስ:- የአንዱ ነፍስ ከሌላው ነፍስ ይበልጣል ብለህ ታምናለህ?

ሲሚያስ:- አላምንም።

ሶቅራጥስ:- ነገር ግን የአንዱ ነፍስ ደግነትና እውቀት የሌላው ደግሞ

ሲሚያስ:- ስንድና ክፋት ሞልቶበታል?

ሶቅራጥስ:- እውነት ነው።

(Harmony) የሚኖር ነገር ከሆነ በውስጡ ክፋት ወይም ደግነት እንዴት ይገኙበታል?

ሲሚያስ:- አልገባኝም።

ሶቅራጥስ:- በዚህ መንገድ ተመልከተው። የሙዚቃው መሣሪያ ላይ ያሉት ክሮች በሚገባ ተደርድረው ሲመቱ ጥሩ ሙዚቃ ይወጣል። እንደማይገባ ሲመቱ ደግሞ ሙዚቃው (ድምፁ) የተበላሽ ይሆናል። ቅንነት የሞላበት ነፍስ ውስጥ የምንለማው ድምፅ ያማረ ሲሆን፣ ክፋት የሞላበት ነፍስ ደግሞ እንደተበላሽ ሙዚቃ ክፋትን እንለማበታለን።

ሲሚያስ:- ትክክል

ሶቅራጥስ:- ነገር ግን የአንዱ ነፍስ ከሌላው ነፍስ እንደማይበልጥ ተስማምተን ነበር እኮ?

ሲሚያስ:- በእርግጥ አይበላለጥም።

ሶቅራጥስ:- ስለዚህ በጥሩም ይሁን በመጥፎ የተቃኘ ሙዚቃ አንዱ ከሌላው ልዩነት የለውም ማለት ነው?

ሲሚያስ:- እውነት ነው።

ሶቅራጥስ:- እንግዲህ በዚህ ሁኔታ መጥፎም ሆነ ጥሩ የምንለው ሙዚቃ የለም ማለት ይሆናል?

ሲሚያስ:- ይመስለኛል።

ሶቅራጥስ:- ታዲያ በዚህ ከተስማማን መጥፎ ሙዚቃ የክፋት፣ ጥሩ ሙዚቃ ደግሞ የደግነት አድርገን በነፍስ ውስጥ እንመልከተውና ጥያቄ እናንሳ። እንዴት አንዲት ነፍስ ከሌላው ነፍስ የበለጠ ክፋት ወይም ደግነት ልትይዝ ትችላለች?

ሲሚያስ:- የሚቻል አይመስልም።

ሶቅራጥስ:- አንተ የምትለው ግን በተቃራኒው ነበር። የትኛውም ነፍስ ደግነት ካለበት ክፋት ሊኖርበት አይችልም፤ ምክንያቱም ጥዑም ዜማን ስንሰማው ጥዑም የሚያደርገው በውስጡ የተበላሸ ነገር ስለሌለ ነው። የሚል ነበር።

ሲሚያስ:- ልክ ብለሃል።

ሶቅራጥስ:- እንግዲህ ነፍስም «ነፍስ» ከሆነች ክፋት በውስጧ ሲገኝ አይችልም ማለት ነው?

ሲሚያስ:- በተነጋገርነው መሠረት ከሆነ ትክክል ነህ።

ሶቅራጥስ:- በነፍስ ተፈጥሮ ውስጥ ሁሉም ነፍስ እኩል ከሆነ የሰው ሁሉ ነፍስ በእኩል ደረጃ ጥሩ ነው ማለት ይሆናል።

ሲሚያስ:- ይመስለኛል።

ሶቅራጥስ:- ግን ይኸ አመለካከት ትክክል ይመስልሃል? ነፍስ እንደ ጥዑም ዜማ ወይም እንደተበላሸ ድምፅ ነች ከሚለው መላምት ባንነሳ ኖሮ እኮ እዚህ መደምደሚያ ላይ አንደርስም ነበር።

ሲሚያስ:- አሁንም ትክክል ነህ።

ሶቅራጥስ:- ነገር ግን ከነፍሱ ውጭ በሌላ ነገር የሚመራ ሰው አይተህ ታውቃለህ?

ሲሚያስ:- በፍፁም አላውቅም!

ሶቅራጥስ:- እንግዲህ ነፍስ የሥጋን ስሜት ትታዘዛለች ወይስ ትቃረናለች? ለምሳሌ አንድ ሰው ለመጠጣት ተጠምቶ ነፍሱ ግን እንዳይጠጣ ትገፋዋለች፤ ተርቦም እንዳይበላ ታደርገዋለች (በዘመናችን እንደም መሆኑ ይሆን?)፤ ስለዚህ ነፍስ የሥጋን ፍላጎት ስትቃወም ታያለህ? ነገር ግን የሙዚቃውን መሣሪያ ስትመታው የተመታውን ነገር ድምፅ እንጂ እሱን ተቃርኖ ሌላ ድምፅ አያወጣም። ድምፁ ክፍን አያዝዝውም፤ ነገር ግን ድምፁ የክፍ ውጤት ይሆናል።

ሲሚያስ:- አሁን እየገባኝ ነው።

ሶቅራጥስ:- ነገር ግን ነፍስ በተቃራኒው ደግሞ ስትሰራ እናያለን።

የተቃኘችበትን መሣሪያ ትመራዋለች! መምራት ብቻም አይደለም ታገዘዋለች! በሕይወት አቅጣጫ ሁሉ ትቃወመዋለች! አንዳንድ ጊዜም ክፉ ትሆንበታለች:: ስለዚህም ነፍስን እንደተቃኘ መሠረታዊ የክፍ ውጤት አድርገህ አትመልከታት... ብዙ ጊዜ ሥጋም በነፍስ ይቃኛልና...

* * *

የሶቅራጥስ ደቀመዝሙር የነበረው ፕሌቶ መልካም ነፍስ ከክፉ ነፍስ ይልቅ እንደተቃኘች መሠረታዊ ናት ይላል:: ምክንያቱም የነፍስ ትኝት ራስን ከመግዛት ይጀምራልና:- «የሰው ነፍስ በብቃት ደረጃ እኩል ነው፤ ነገር ግን አንዱ ነፍሱን ለክፉ ሲያስለምዳት ሌላው ደግሞ ለበጎ ያስለምዳታል:: ስለዚህም የነፍስ መሠረታዊ የሥጋ ልምምድ ውጤት ነው» ይላል::

ጥንታውያን የግሪክ ፈላስፎች የሰው ልጅ ዕጣ በአማልክት እጅ ውስጥ ነው በሚለው ሐሳብ እስከተወሰነ ደረጃ ይስማሙበት ነበር:: ይኸውም አማልክት (በጊዜው ብዙ አማልክት ነበሩ) በሰው ነፍስ የሚያገባቸው ሰውዬው እስከ ሞተ ድረስ ብቻ ነበር:: ለዚህም ይመስላል «የሰው ልጅ ዕጣ በአማልክት እጅ መሆኗን የሚያሳዩን አማልክቱ ሞትን ለማስቆም ፍቃደኛ ባለመሆን ነው» የሚሉት::

ከክርስቶስ ልደት በፊት በ750 ይኖሩ የነበሩ ግሪካውያን መታኖቻቸውን የሚቀብሩበት ወገና ባህል ነበራቸው:: ይኸውም አንድ ሰው ከመካከላቸው ሲሞት ጠለቅ ያለ ጉድጓድ ቆፍረው በመቅበር ከላዩ አፈር በደንብ ያለብሱት ነበር ይባላል:: የኦሊምፕስ አማልክት መታንን በቅርብ ካዩ ይቆጣሉ፤ በምድርም ላይ መዓት ያመጣሉ የሚለው የመጀመሪያው ጠንካራ እምነታቸው ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የሰው ነፍስ ወደታችኛው የመታን ዓለም እንዲወርድ ከተፈለገ ጠለቅ ብሎ ሊቀበር ይገባል የሚለው ሌላው የጊዜው እምነት ነበር::

የአቴናውያኑ የሌላ ወገን እምነት ደግሞ ለመታን የነበራቸው

ክብር ከፍ ማለቱ ላይ ሲሆን በዚህም ነፍስ ከሥጋ ብትላይም ማልቀስ
 ተገቢ አይደለም፤ ምክንያቱም ነፍስ የለቅሶ ድምፅ ከሰማች ተመልሶ
 ሥጋ ውስጥ ትገባለች በማለት ያምኑ ስለነበረ ነው። ነገር ግን ራሳዊ
 ይታጠብና ያጌጠም ልብስ ያለብሱትና ወስደው ይቀብሩታል፤ በመቃብሩ
 ዙሪያም ጥሩ ጥሩ ምግብና መጠጥ ያስቀምጡላታል። ነፍስ በመቃብሩ
 ዙሪያ ለጥቂት ቀናት ስታንገራብብ ቆይታ ስለምትሄድ (ምናልባት
 እስከሳልስት ይሆናል) መሰናበቻዋን ተደስታ ትሸኝ በማለት ነበር። ነገር
 ግን እስከዛሬ አብዛኛዎቹ ፈላስፎች በነፍስ ዙሪያ የሚያነሱት ጥያቄ
የምትሄድበትን በማወቅ ላይ ያተኮረ ሳይሆን የምትገኝበትን ማወቅ
 እንደሆነ ቀርቷል። የነፍስን አድራሻ በሌሎች ምዕራፎች እንመረምራለን።

ቁጣ እብደት ብቻ ሳይሆን ውበትም ነው

የፕሌቶ ደቀመዝሙር የነበረው አሪስቶትል ቁጣን ሲገልፀው፡- «ማንም ሰው መቆጣት ይችላል፤ መቆጣት ቀላል ነውና። ነገር ግን ተገቢውን ሰው፣ በተገቢው ደረጃ፣ በትክክለኛው ሰዓት፣ ለትክክለኛው ዓላማ፣ በትክክለኛው መንገድ መቆጣት ግን በማንም ሰው ውስጥ የሌለ ችሎታ ብቻ ሳይሆን የማይቻልም ነው» ብሎታል።

ታላቋ አሜሪካ እንኳን በራሷ ቀርቶ እሷን በተወዳጅትም ይደርሳል ብላ የማትጠበቀው በትር ሴፕቴምበር 11/2001 ባረፈባት ማግሥት አንድ አሜሪካዊ ወጣት፡- «አንድ ወይም ሁለት ሃገር ድምጥማጡን ልናጠፋ ይገባል» በማለት በንዴት የተንገበገበ አስተያየት በቴሌቪዥን ሲሰጥ ተደመጠ። ነገር ግን ወጣቱ ድምጥማጥ የሚጠፉትን ሃገሮች ስም አልጠቀሰም። የሮማው ጳጳስ ደግሞ «ፍርድ እንጂ በቀል አያስፈልግም» በማለት የአሜሪካን ቁጣ ለማብረድ ሞከሩ። ጳጳሱ ይህን ቢሉም በፍርድና በበቀል መካከል ያለውን ልዩነት እንዲያብራሩ የጠየቃቸው ሰው አልነበረም! እሳቸውም ሊያብራሩ አልሞከሩም።

በዘመናችን የቁጣና የእብደት ልዩነት ብዙም የሚጋነን አይደለም የሚሉ የሳይኮሎጂ ምሁራን በብዛት እየወጡ ነው። ይሁንና ለዛሬ ቁጣን ለይተን አንዴ በተገጠመልን የጥበብ መነፅር እንድናየው እወዳለሁ።

ገዝ

መነሻችን እሜሪካዊው የሀርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ምሁር ዊሊያም ሀሪስ በቅርቡ፡- "Restraining Rage: The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity" በሚል ርዕስ ባላተመው መጽሐፍ ዙሪያ የሚያጠነጥን ሊሆን ይኸ ምሁር «ቁጣ እብደት ብቻ ሳይሆን ውበትም ነው» ይለናል። «ለነገሩ የቁጣ ምንጭ ሰይጣን ወይም እግዚአብሔር አይደሉም። ለምን ቢሉ ሁለቱም ይቆጣሉና። ስለዚህም የእኔ መቆጣት ሰይጣንንም ሆነ እግዚአብሔርን አይወክልም» ይላል ሀሪስ።

ሀሪስ በመጽሐፉ ስለቁጣ የመጀመሪያ ምሳሌው አድርጎ ያስቀመጠው ሴኔካን ነው። ርማዊው የስቶይሲዝም ፍልስፍና አራማጅና የንጉሠ-የኔር መምህር የነበረው ሴኔካ ቁጣን ሲገልፅ፡- «አንድን ሕዝብ እንደ አንድ ሰው አድርጎ የሚያስነሳ ነገር ቢኖር ቁጣ ብቻ ነው» ይላል። «ቁጣ በአንድ ሕዝብ ላይ መከራን ያመጣ ጠላት ለመበቀል የሚያነሳ ጋይል ነው... በአንዲት ሴት ፍቅር ተይዞ የተሰቃየ ሕዝብ የለም... ተስፋውን በገንዘብና በሀብት ላይ በአንድ ልብ የመሠረተ ሃገርም አይገኝም፤ ምክንያቱም የሀብት ምኞትም ይሁን የሴት ፍቅር ግላዊ ነውና። ነገር ግን ቁጣ የሕዝብ የጋራ ሀብቱ ነው። ስለዚህም የሕዝብ ቁጣ አንድና በአንድ ላይ የሚገለፅ ነው» ብሏል።

ሀሪስ በመግቢያው ይህን ካላየን በኋላ የቁጣን ውስጣዊ ምንነት ሊያሳየን የሚነሳው በምዕራባውያን የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ላይ ተመስርቶ ነው። «የምዕራባውያንን የሥነ-ጽሑፍ ታሪክ ስንመረምር» ይላል ሀሪስ «ቁጣ በድርሰታቸው ቅድሚያውን ቦታ የሚሰጠው ሆኖ እናገኘዋለን። ሆሜር በኢሊያድ ድርሰቱ የፀሎቱ መጀመሪያ ያደረገው «የአኪሊስ ቁጣ! ዘምሪ፣ አምልኪ» በማለት ነበር ይለናል። ስለዚህም የሥልጣኔአችን የመጀመሪያ ድርሰት የመጀመሪያው ቃል ቁጣ ሆኗል» ብሏል። በዚህ ቁጣ ላይ የተመሰረተው የሆሜር ድርሰትም የተዋጣ ሆነ።

ከክርስቶስ ልደት በፊት በ900. ዓ.ዓ. አቅራቢያ እንደተወለደ የሚገመተው አይነ ስውሩ የግሪክ ባለቅኔና ፈላስፋ ሆሜር በትክክለኛነቱ

ዓለም የተቀበለውና ተፅዕኖ የሚገኝ ታሪክ የሌለው ሰው ነው። ከሄሬዶትስና ከፕሉታርክ ተፅዕኖ የተገኘ ነው የተባለው ባለሁለት ይዘት ያለው ታሪኩም ሲሆን በኋላ ዘመን በተደረገው ምርመራ በእነዚህ ሰዎች እንዳልተሰራ ለማወቅ ተችሏል።

ቁጣን በድርሰቱ ለማሳየት የመጀመሪያው ሰው ነው የሚባለው ሆሜር በኢሊያድ ድርሰቱ ውስጥ በሚያሳየን የአኪለስ ቁጣ ዙሪያ ያለውን ታሪክ ሀሪስ በመጽሐፉ በሰፊው አስፍሮታል። በመጠኑ ልቀንጭብላችሁ፡-

«...ትሮይ በወቅቱ ስማቸው ገናና የሆነ ታላላቅ ጀግኖች የሚገኝ ብት ብርቱ የሆነ ጦር የነበራት ከተማ ናት። የግሪክ ሰዎች-ይኸችን ከተማ ሊወጉ እንደመጡ በዙሪያዋ የነበሩ የእስያ ሃገራት ሲሰሙ ሊረዷት ወደ እሷ መጡ። ይህ የሆነበት ዋና ምክንያት የትሮይ ንጉሥ የፕሪያም ልጅ የግሪክ ንጉሥ ሚስት የነበረችውን እሌኒ የተባለችውን ሴት ነጥቆ በመውሰዱ ምክንያት በግሪክና በትሮይ ብሎም በዙሪያዋ በነበሩ ወዳጆቿ መካከል የቆየ ቂም በመኖሩ ነበር።...

«...ጦርነቱ ተጀምሮ አንድ ጊዜ ግሪኮች እየገፉ የትሮይ ከተማ እስከምትገኝበት ግንብ ድረስ የትሮይን ጀግኖች ሲያባርሩ በሌላ ጊዜ ደግሞ ድሉ የተገለበጠሽ ለትሮይ ሲሆን ጦርነቱ አሥር ዓመት ቆየ፤ በአሥረኛው ዓመት ግን ዩሊስ የሚባለው የግሪክ አርበኛ የትሮይን ግንብ ለመጣስ የሚያስችል መላ አመጣ። ይኸውም በእንጨት የተቀረፀ ትልቅ ፈረስ ሰርቶ ጦር ሠራዊቱን እዚያ ውስጥ መክተት ነበር...

«...በዩሊስ እቅድ መሠረትም ፈረሱ ተሠርቶ በሌሊት የግሪክ አርበኞች ወደትሮይ ግንብ ተጠግተው በሩን እየከፈቱ ከገቡ በኋላ እንቅልፍ ወስዷቸው የተኙትን የትሮይን ሕዝቦች ፈጁቸው፤ ከተማይቱንም በአላት አቃጠሉ።»

ሆሜር በኢሊያድ ድርሰቱ የትሮይን መውደቅና መቃጠል ብቻ ሳይሆን በተለይ በጦርነቱ 10ኛ ዓመት ላይ የግሪኩን ጀግና የአኪለስን

ጥበብ

የቁጣ ታሪክ ሊያሳዩን እንደሚችል ሀሪስ ይነግረናል። «ሆሜር በግጥሙ የአኪሊስን ቁጣ ምንጭ ከግሪኩ የጦር አዛዥ ከአጋሜኖን ድርጊት ጋር የተያያዘ የቁጣ በቀል ነው ይለናል። አጋሜኖን በአኪሊስ ላይ ለፈፀመው ስህተት አኪሊስ የግሪክን ጦር በሜዳ በትኖት እንዲሸሽ አደረገው። የጀግና መሪው የአኪሊስ ከጦር ሜዳው መውጣት ያስደነገጠው የግሪክ ጦርም መብተን ጀመረ...

«...በሽሽቱ የገፋው የግሪክ ጦርን ለማዳን አኪሊስ አልፏል። ፍፃሜውን ከፋቅ ሆኖ ግን መጠበቅ ጀመረ። የግሪክ ጦር እየተበተነ ወደ መርከቡ ለመውጣት በሚሞክርበት ጊዜ የትሮይ ሰዎች አንዱን መርከብ አቃጠሉት። በዚህ ጊዜ ለማምለጥ መንገዱ ሁሉ የተዘጋበት የአኪሊስ የልብ ጓደኛ ፓትሮክሊስም በትሮይ ልዑል ሄክቶር እጅ ተገደለ።

«...የጓደኛውን መገደል የተረዳው አኪሊስ በዚህ ሰዓት በትሮይ ሰዎች ላይ ቁጣው ነደደ፤ ለበቀልም ተነሣ። የአኪሊስን ወደጦር ሜዳ መመለስ የተመለከተውና በሽሽት ላይ የነበረው የግሪክ ጦርም ተበራታ... የትሮይ ሰዎችንም ማሳደድ ጀመረ። የአኪሊስ የቁጣ በቀል በመጀመሪያ ያረፈችውም በጓደኛው በፓትሮክሊስ ገዳይ በልዑል ሄክቶር ላይ ነበር። አኪሊስ የጓደኛውን ደም ልዑሉን ገድሎ በመበቀል ብቻ አላቆመም። ነገር ግን የልዑሉን ራህ በጓደኛው መቃብር ላይ ሦስት ጊዜ በማዞር ጣለው።» ሀሪስ በመጽሐፉ ይህን ያቀረበበት ዋነኛ ምክንያትን ሲገልፅ አሁን እስከአለንበት ዘመን ድረስ የግሪኮች ቁጣ መሠረትና ምንጭ የአኪሊስ ቁጣ ተደርጎ ስለሚታመንበት እንደሆነ ያትታል።

እንደሀሪስ፡- «ግሪኮች ከጥንት ጀምሮ ለአኪሊስ ቁጣ እጅግ ከፍተኛ ግምት ይሰጡታል። በአንደኛው ክ.ዘ. በሃገራት መካከል የሚነሱ ጦርነቶችና በሰው ልጅ ላይ የሚደርሱ አልቂቶችም በአኪሊስና በአጋሜኖን ቁጣ ይመሰሉ ነበር» ብሏል። አኪሊስ በቁጣው ብቻ ሳይሆን በጀግንነቱም ወደር የማይገኝለት ተምሳሌት ነበር። አኪሊስን ድል ለማድረግ ፊልጦ የማይታሰብ በነበረበት በዚያ ዘመን ታዲያ መራር የሽንፈትን ፅኑ

እንዲጋት ያደረገው ድክመቱ በጠላቶቹ ዘንድ በመታወቁ ሲሆን የአኪሊስ ድክመትም የተረከዝ ሕመሙ ነበር። እነሆ እስከዛሬ ድረስ "Achilles Heel" የሚል ቃል በእንግሊዝኛው መዝገበ ቃላት ላይ ሰፍሮ ይገኛል። "Achilles Heel" አንድ ሰው በተፈጥሮው ላለበት ድክመት መገለጫ ሆኖ እስከዛሬ ድረስ እየተጠቀምንበት እንገኛለን።

ሀሪስ በመጽሐፉ፡- «የግሪኮች ብቻ ሳይሆን የጣሊያን ጥንታዊ ሥነ ጽሑፎችም መነሻቸው ቁጣ ነበር» ይለናል። «ቁጣው የሰው ልጅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር፤ ነገር ግን መደምደሚያው በቀል ነበር» በማለት ሀሪስ በአውሮፓ ጥንታዊ ከሚባሉት የሥነ ጽሑፍ ሥራዎች አንዱ በሆነው ዮሪፒደስ'ውስጥ ቁጣን ይገልፀዋል። «ንጉሥ ሂፖሊተስ ለሚያመልካት ለአርጤሚስ ሕይወቱን በመቀደስ ሰጥቷል፤ ከዕለታት አንድ ቀን ለአምላኪቷ ቀድሶ የሰጣትን ሕይወቱን ወሰደና አጎደፋት፤ በዚህም ሥራው የአርጤሚስ ቁጣ ወረደበትና በራሱ ፊረሶች ተረጋግጦ ሞተ። የአማልክት ቁጣ መገለጫ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር።» ይላል።

ከክርስቶስ ልደት በፊት በ60 ዓ.ዓ. የኖረው ጠቢቡ ሲሴሮ ስለቁጣ ሲናገር «በንግሥና ዙፋን ተቀምጦ በቁጣ ቀንበር ሥር እንደሚሰቃይ ንጉሥ የሚያሳዝን የለም» ይላል። ለዛሬ የስቶይሊዝም ፍልስፍና አራማጅ በነበረውና በመግቢያዬ ላይ በጠቀስኩት በሴኔካ የንጉሥ ፒሶ ታሪክ ልሰናበት፡-

«ግኔስ ፒሶ በጣም አድርጌ የማስታወሰውና በሐሣቤ ሲመጣም ቁጡነትንና ግትርነትን ከአስተዋይነት መለየት የተሳነው ሰው አድርጌ እቀርፀዋለሁ። አንድ ቀን አንድ ወታደር ለአሰላ ከወጣበት ሲመለስ አብሮት የወጣውን የመቶ አለቃ ትቶት ብቻውን ይመለሳል። ይኸን የሰማው ፒሶ ወታደሩ እንዲገደል ትዕዛዝ ሰጠ። ለምት ፍርዱም ምክንያት፡- «ወታደሩ መቶ አለቃውን ገድሎት ሊሆን ይችላል፤ ባይገደለውም ደግሞ አለቃውን ትቶ መምጣቱ በራሱ ብቻ ያስገድለዋል»

ጥበብ

የሚል ነበር። ገዳዩም ወታደሩን ለመግደል ወደ አንድ ከፍታ በታ ደዘት
ይወጣና ሰይፉን ሲመዝ የመቶ አለቃው ድንገት ከተፍ አለ። ገዳዩ በዚህ
ጊዜ ደስ ተሰኝቶ ሰይፉን ወደቦታው መልሶ ወታደሩንና የመቶ አለቃውን
ይዞ ወደ ቤተ መንግሥት ይገለግላል። ይኸን ጊዜ በቤተ መንግሥት
ደስታ ይሆናል። ነገር ግን ፒሶ ሦስቱን ሰዎች ሲመለከት ቁጣው ነደደ።
ወዲያውኑ ሦስቱም ተይዘው እንዲገደሉ አዘዘ። ፒሶ ለዚህ ምክንያትን
ደግሞ ሲናገር፡- «የመጀመሪያው እንዲሞት አስቀድሜ ስለፈረድኩት
ይሞታል፤ ሁለተኛው ወታደሩን እንዲገድል ትዕዛዝ ከሰጠሁት በኋላ
ትዕዛዜን ባለመፈፀሙ ይሞታል፤ ሦስተኛው የመቶ አለቃ ደግሞ
ለወታደሩ ሞት ምክንያት በመሆኑ እሱም ይሞታል...» በማለት ፈረደ።
ሌኔካ የቁጣን ውበት ከገለፀባቸው የቁጣ ታሪኮች አንዷ እንግዲህ ይኸች
ነበረች። «ከቁጣው» ይሰውረን።

ከጠገብ አሳማ የራብው ሰው ይሻላል

«የጠገብ አሳማ ከመሆን የራብው ሰው መሆን እጅግ የተሻለ ነው... የጠገብ ሰነፍ ሰው ከመሆን ደግሞ የተራብ ሰቅራጥስ መሆን በጣም ይሻላል። አሳማውም ሆነ ሰነፉ ሰው የሚኖራቸው የራሳቸው ሐሣብ ብቻ ነው።... በአንጻሩ ያሉት ግን በሁለቱም ወገን ያለውን ሐሣብ በሚገባ ያውቁታል...» ጆን ስቴዎርት ሚስ ሄዶኒስት ነበር። በሄዶኒዝም ደግሞ የሰው ልጅ ዋነኛ ግብ ደስታ መመኘት ነው። እንደስቴዎርት እምነት ይኸ ደስታ በዓይነት (qualitatively) የሚወሰን ነው። «ከአንዲት ሴት ጋር ተኝተህ የምታገኘው ደስታና አንድ መጽሐፍ ጽፈህ የምታገኘው ደስታ እኩል አይሆንም። ምክንያቱም የሁለቱም ደስታ በዓይነት ስለሚወሰን ነው» ይለናል።

«ስለዚህም የጠገብ አሳማ ከሚያገኘው ደስታ ይልቅ የራብው ሰው ደስታ እጅግ ይበልጣል... ለምን ቢባል ሰው እየራብውም በሆን ማሰብ ይሻላልና። እንደማሰብ ደግሞ ደስታ የሚያተርፍልህ ነገር የለም» በማለት ስቴዎርት ሚል ይናገራል።

ሄዶኒዝም የሞራል የፍልስፍና ፈርጅ ሆኖ አትኩሮቱ «ደስታ» ላይ ነው። የዚህ ፍልስፍና አራማጆች ደግሞ ሄዶኒስት ይባላሉ። ቀጥሎ ከእነሱ ባህር ጥቂት እንጨልፋለን።

የሶቅራጥስ ተማሪ የነበረውና ከክርስቶስ ልደት በፊት በ435 በሊቢያ ተወልዶ በ366 አቴና ውስጥ የሞተው አሪስቲፐስ የሄዶኒዝም ፍልስፍና መሥራች እንደሆነ ይገመታል። እንደ አሪስቲፐስ እምነት፡- «ለአንድ ሰው መልካም ሕይወት የሚባለው ለደስታ ብቻ ዋጋ ሲሰጥና መከራን ለማስወገድ ሲችል ነው» የሚል ነበር። ይሁንና ለተማሪዎቹ አዘውትሮ የሚነግራቸውና የሚያስጠነቅቃቸው ደግሞ «በማንም ላይ መከራ እንዳያመጡና እነሱም ቢሆኑ መከራን እንዳይቀበሉ» ነበር። አሪስቲፐስ መምህሩ እንደነበረው ሶቅራጥስ የሚያስተምረውን ነገር በተግባር መፈተን ይወድ ነበር። ምንም እንኳን ሰው የሕይወቱ ግብ ደስታን ማግኘት ሊሆን እንደሚገባ ቢያምንም ደስታው ግን በስግብግብነትና የህሊና ማመዛዘን በማጣት ሊሆን እንደማይገባ አዘውትሮ ያስተምር ነበር።

ሄዶኒስቶች ስለደስታ የተለያዩ እሳቤ በመፍጠር ለማቅረብ ይሞክሩ እንጂ ዞሮ ዞሮ መግቢያ ማረፊያቸው ደስታ መሆኑ አልቀረም። ለምሳሌ "Psychological Hedonism" የሚነግረን «ሰው በምድር ላይ የሚፈልገው አንድ ነገር ደስታ ብቻ ነው» የሚል ሲሆን በአንፃሩ በሌላ ወገን የሚገኘው "Ethical Hedonism" ደግሞ «የሰው ልጅ መሠረታዊ የሞራል ግዴታ ደስታና ፍሥሐን አጥብቆ መሸትና መከታተል ነው» የሚል ይሆናል።

በተለይም የሁለተኛው ጉራ "Ethical Hedonism" ሲነሳ ስሙ አብሮ የሚጠቀሰው የግሪኩ ፈላስፋ ኤፒከረስ ነው። በኤፒከረስ ትምህርት መሠረት «የሕይወታችን ግብ ሊሆን የሚገባው ደስታን መጨመርና መከራን መቀነስ ነው። እንዲያውም ሕይወታችን በዚህ ዓለማ ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይገባል» በማለት የሰው ልጅ ከደስታ ጋር ያለውን ቁርኝት በአጭር አገላለፅ እንዲህ ይነግረናል፡- «ደስታ ከሕይወታችን ጋር አብሮ የተፈጠረ የመጀመሪያው ነገር ነው፤ ከዚያ ደስታ በመነሳት ለሕይወታችን የምንመርጠውን ስንመርጥ የምናስወግደውን ደግሞ እናስወግዳለን፤ በመጨረሻም ወደ ደስታ እንመለሳለን (ምክንያቱም ጥንትም አብሮን የነበረ ነውና)። ስለዚህም የነገሮች መልካምነትም ሆኖ

ክፋነት የሚመዘኑት በእኛ የደስታ ሚዛን ይሆናል» ይለናል። ክፋም ነገር ቢሆን ደስታን ካተረፈልህ መልካም ነው እንደማለት ይሆናል።

ይኸንን በቀላል አገላለፅ ለማስቀመጥ፡- «ለምሳሌ አንድ ሰው አንዲትን ሴት ቢያፈቅር የፍቅር መሠረት ወይም መነሻ የልጅቷ ውበት፣ ወይም ማንነቷ ላይሆን በአፍቃሪው ውስጥ የሚገኘውና አብሮትም የተፈጠረው ደስታን የማግኘት ፍላጎት ነው። ስለዚህም ወንዱ በፍቅር ወድቋል ስንል በሌላ አገላለፅ በራሱ ደስታ ሥር ወድቋል» እያልን ነው።

እንደኢፐክረስ አስተሳሰብ፡- «ደስታህን ፈልገህ ማግኘት ቢያቅትህ እንኳን ስቃይህን ቀንስ» ይለናል። ስቃይ ሲቀነስ ደስታ መጨመሩ አይቀሬ ነውና። ይኸ አስተሳሰብ በመካከለኛው ዘመን ውስጥ በነበሩ የክርስትና እምነትና ፍልስፍና አራማጆች ዘንድ ከፍተኛ ውግዘትን ያስከተለ ነበር። በተለይም «ኃጢአትን ማራቅ፣ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ መፈፀም፣ የክርስትናን መልካምና በጉ ነገር ማከናወን የደስታ ምንጮች ናቸው» በሚሉት ወገኖች ዙሪያ እንደእንግሊዛዊው ታላቅ ፈላስፋ ቶማስ ሙር ዓይነቶቹ ተሰልፈው ነበር። ሙር በሄዶኒስቶች ላይ በሰነዘረው አስተያየት፡- «ችግሩ ያለው የእእምሮ ደስታን ከሥጋዊ ደስታ ለይቶ ለማወቅ አለመቻላቸው ላይ ነው» ይላል። «ሰው ሥጋዊ ደስታውን ትቶ እእምሮአዊ ደስታውን መከታተል ቢችል በምድራዊ፣ ሰው ሰራሽና ብሎም ጊዜያዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ጊዜውን አያጠፋም ነበር» በማለት ቀላል ምሳሌ ይሰነዘርልናል፡-

«አንድ ሰው በማታ ሻምፓኝ ቢጠጣና ቢሰክር ደስታን ያተርፋል፣ በነጋታው ከመኝታው ሲነሳ ደግሞ በራስ ምታት ይሰቃያል። ስለዚህም ስቃይ የደስታው ውጤት ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም... እንዲህ ዓይነቱን ደስታ መፈለግ ደግሞ የሰው ልጅ በራሱ ያለውን ዋጋ ዝቅ የሚያደርገው ይሆናል» ብሏል።

በሥልጣኔ ዘመን የሚገኙ ፈላስፎች የጥንቱን የሄዶኒዝም ፍልስፍና «በራሱ ብዙም የተጋነነ ችግር የለውም» ይላሉ። ምክንያቱም ሄዶኒዝም

ገገጠ

ከአርስቲፕስ ዕድሜም በላይና እንዲያውም የሰው ዘር በምድር ሲፈጠር
እብር የተፈጠረ ነው በማለት የአዳምና ሔዋን የሰህተት መሠረት
ይኸው ሄዶኒዝም እንደነበር ይነግሩናል።

«ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስገግም
ለጥበብም መልካም እንደሆነ አዮች» (ዘፍጥ. 3:6)

በዚህ አካሄድ ከአርስቲፕስ በፊት አዳምና ሔዋን ሄዶኒስት እንደነበሩ
እንረዳለን። ስለአርስቲፕስ ፍልስፍና ብዙም እውቀቱ የሌላቸው ደግሞ
በደቀመዝሙሩ በኤፒክሪስ በኩል ሄዶኒዝምን ተዋውቀውታል። በተለይም
በዘመኑም ሆነ ከዚያ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ የተማሩና የሕጉን መንገድ
የተከተሉ ከኤፒክሪስ ተማሪዎች እንዲጠነቀቁ ተከታዮቻቸውን ይመክሩ
ነበር። በመጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ሐዋርያው
ጳውሎስ በአቴና ከተማ የጣዖት አምልኮ መሙላቱን አስመልክቶ
በብስጭት መንፈሱ ይታወካል። በዚህም ምክንያት በየቀኑ በገበያ ከሚያገኙ
ቸው ሰዎች ጋር ይነጋገር ነበር።

«ከኤፊሮስ ወገንና ኢስጢኢኮችም ከተባሉት ፈላስፎች አንዳንዶች
ከእርሱ ጋር ተገናኙ...» (የሐዋ.ሥ. 17:18)

መጽሐፍ ቅዱስ ኤፊሮስ የሚላቸው እንግዲህ የኤፒክሪስን
ተከታዮች ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ከእነዚህ ሄዶኒስቶች ጋር ባደረገው
ክርክር ሐሣቡ እምብዛም ተቀባይነትን አላገኘም ነበር። በወቅቱ የአቴና
ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ከተማዋን የረገጠ እንግዳም አዲስ ነገር ከመናገርና
ከመስማት በቀር በሌላ ጉዳይ አይውልም ነበር። ይኸ አዲስ ነገር ደግሞ
በዋነኛነት የሄዶኒስቶች ፍልስፍና ነው።

የሚያሳዝነው ግን በኋለኛው ዘመን የነበሩት የኤፒክሪስ ተማሪዎች
ከአርስቲፕስና ኤፒክሪስ የሰሙትን የሄዶኒዝም ፍልስፍና ወደተራ ደስታ
አውርደውት በሥጋዊ ፍላጎት ላይ ብቻ የተመሠረተ ፍልስፍና
አድርገውት እንደነበር እንረዳለን። ይኸም ቆይቶ ለሄዶኒዝም መውደቅና
በተራ ቢስ እሳቤነት እንዲታይ ከፍተኛውን ሚና መጫወቱን የዘመናችን

ፊላሎፎች የሚናገሩት ነው...

ጥበብ

በክርስትና እምነት አራማጆች አስተሳሰብ ቁላጭ ፍላጎት በራሱ ጋጢአት አለመሆኑን ይስማሙና ነገር ግን ይኸ ፍላጎት ጋጢአት የሚሆነው «ብቸኛው የደስታ ምንጭ ተደርጎ ሲወሰድ ነው» ይላሉ። የሄዶኒስቶችም ሆነ የክርስትና እምነት አራማጆች ሃሳብ የሚያጠነጥነው በአንድ ጉዳይ ላይ ብቻ እሱም በደስታ ላይ ሆኖ ሳለ ከዚያ የመድረሻው መንገድ ላይ ግን ልዩነት አላቸው። በቀጣዩ ታሪክ ልሰናበት፡-

አንድ ቀን አንድ ሰው ወደኢየሱስ መጣና «መምህር ሆይ የዘላለም ሕይወት እወርስ ዘንድ ምን ላድርግ» አለው። ኢየሱስም «ሕግን ታውቃለህ?» በማለት ጠየቀው። ሰውዬው በሚገባ እንደሚያውቅ ሲመልስለት ኢየሱስ «እንግዲያውስ ሕግን ፈፅም» አለው። «ከልጅነቴ ፈፀሜያለሁ.. የጣስኩትም ሕግ የለኝ» በማለት ሰውዬው በድጋሚ መለሰ። «በል ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥና ተከተለኝ» አለው። ሰውዬው እዚህ ላይ እያቅማማ «ምድራዊ ደስታዬን ከማጣት መንግሥተ ሰማያት መግባት ይቅርብኝ» አለ።

ኢየሱስም «እውነት እላችኋለሁኝ ሄዶኒስት መንግሥተ ሰማይ ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይሻላል» አለ። እነሆ እስከዛሬ ድረስ የሄዶኒስቶች ፍፃሜም ገሃነም ሆኗል።

«የሚሰማህ ለመኖሩ እርግጠኛ ሳትሆን አትጸልይ»

ሳን ፍራንሲስኮ ከተማ በሚገኝ አንድ የሕክምና ማዕከል ውስጥ ለዓመታት በአንድ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ምርምር ያደረገ ሰው ይገኛል። ይኸ ግለሰብ ራንዶልፍ ቢርድ ይባላል። ምናልባት አሜሪካ በ20ኛው ክ.ዘ. ካፈራቻቸው ታላላቅ ሳይንቲስቶች ውስጥ አንዱ ለመሆን ያበቃውን ጥናት እንዳቀረበም ብዙዎች ይስማማሉ። የቢርድ የምርምር ጥናት በቀጥታ ከሕክምና ሳይንስ ጋር የተገናኘ አልነበረም።

በኦገስት 1982 እ.ኤ.አ. ቢርድ በእሱ ሥር ከሚታከሙና እጅግ ቁጥራቸው ከበዛ ሕመማን ውስጥ 393 ሕመማንን በመውሰድ አንድ የምርምር ሥራ ሲያደርግ ወሰነ። በዚህም መሠረት እነዚህን ሕመማን በመጀመሪያ በሁለት ክፍል ለያቸው። በመጀመሪያው ክፍል 201 ሕመማን ሲገኙ በሌላው ደግሞ 192 አደረገ።

የምርምሩ ዋነኛ ዓላማ «ጸሎት የሰውን ሕመም መፈወስ ይችላል?» በሚለው ጥያቄ ዙሪያ የሚያጠነጥን ነበር። በዚህ መንገድ ለ192 ሕመማን እንዲጸለይ ሲያደርግ ለቀሩት ደግሞ ጸሎት ሳይደረግላቸው ጥቂት ቀናት ተቆጠረ። «ከዚያ በኋላ በሕመማኑ ላይ የታየው አስገራሚ ለውጥ ቢኖር» ይላል ቢርድ «የተጸለዩላቸው ሕመማን የልብ ሀይል በተገቢው መንገድ ሲሰራ ያልተጸለዩላቸው ደግሞ የልብ ሀይል ሊገኝባቸው የመጣ»

ቶግር ታይቶቦታል። ስለዚህም ፀሎት ሕመምን ባይፈጠስ እንኳን ቢያንስ ጭንቀትን ለመቀነስ የሚያስችል መፍትሔ አለው።» ወደሚል ድምዳሜ ደርሷል።

በዚህ ጉዳይ ላይ ተንተርሰው አስተያየት የሚሰጡ ምሁራን «መጀመሪያ ለማን እንደምንጸልይ እንወቅ፣ ፀሎታችንን የሚሰማና ቢሆን ወደማን እንደሚጸለይለት አውቆ ማመኑን እንረዳ... ወዘተ» ይላሉ። መለኮት ምሁር ቻርለስ ሆጅ፡- «ተጻምር በእግዚአብሔር ጥበብ ከውጭ ግለም ወደዚህ ምድር የሚላክልን ክስተት ነው፤ ይህ ክስተት ደግሞ ያለፀሎት አይመጣም» ይለናል።

«ጥያቄው ግን» ይላሉ በተለይ ወደ ፍልስፍናው ግለም ያዘነበሉት ምሁራን ደግሞ «ተጻምር በራሱ ምን ዓይነት ሳይንሳዊ ማረጋገጫ ሊቀርብለት ይችላል? ተጻምር የምንለውስ ነገር እግዚአብሔር ለፀሎት የሚመልሰው መልስ ነው ካልን የክርስትያን፣ የእስላም፣ የአይሁዳ፣ የቡድሃው... ወይስ የማን እግዚአብሔር ነው መልስ የሰጠው?» የሚል ጥያቄ ያነሳሉ።

በአሜሪካ ሀርቫርድ ዩኒቨርስቲ የፍልስፍና ምሁር ሄክቶር ሃቫሎስ ፀሎትን አስመልክቶ በቅርቡ ባወጣው የምርምር ሥራ ላይ የሚነግረን አለ።

«ለምሳሌ የክርስትያንን እግዚአብሔር ብንመለከት በሁሉም ቦታና በአንድ ጊዜ የሚገኝ (Omnipresence) ነው ይባላል። ከዚያም አልፎ ዘላለማዊ፣ ሁሉን ቻይና ሁሉን አዋቂ (eternal, all-powerful, all-knowing) ነው። የሰው ልጅ ደግሞ በጊዜና በቦታ ውስጥ ነው። ታዲያ የእሱን በሁሉም ቦታና በአንድ ጊዜ መገኘት እኛ በሁሉም ቦታና በአንድ ጊዜ መገኘት የማንችለው የሰው ልጆች እንዴት አወቅን? የእሱን ዘላለማዊነት እኛ ዘላለማዊ ሳንሆን እንዴት ማወቅ እንችላለን?» በማለት ጠይቋል።

ገጽ 106

«እርሱን በዚህ ዓለም ላይ የሚሆንው ከጠተት (ተገምግሞ) በላይ ሌላ የውጭ ጋደል ለየቀርጎት ነው ብለን ለማመን በመጀመሪያ ያ ጋደል መኖሩን ማረጋገጥ ለብን። ለዚህም ነጠብ-ቴ ምሳሌ ለገንገሎቹ ምሳሌ የሰጠንን ነገር (ለምሳሌ) ለመኖሩ ግን ለርግጠኛ ለይደሉም ማለት ማለብ የሚችላችንን ለገረ መገለጥ ይሆናል» ብዷል።

ለገረገረገር ገዳ። «ሁሉን ለሞቶ መልካም፣ ሁሉን ቻይ ለምሳሌ ካለ ፀሎት በራሱ ለሳብረሳብ ነው» ይላል። ለምሳሌ «በጤትህ ተተምጦ ጠግ የሚሆኑት ጓደኛህ በዓለም ዙሪያ ከተወቁት ድንቅ ሐኪሞች ለገደ ነው ለገደል። ይኸ ሐኪም ደግሞ ሳይገባ የሚረገግባቸውን በሽታዎች ሁሉ የማወቅም ጥበብ ስለው። በዚያን ወቅት ታዲያ የሲኔስት ጩ ልጅህ በጤትህ ትጫወታለች ብለን ለገንገመን።

«ታዲያ በድንገት በዚያ ታላቅ ሐኪም ፊት ልጅህ ትታመጥና ትወድቃለች። ለምሳሌ ልጅህ ገርርግን ምራቅ ለገደት ታፍና ቢታጠጥር የሕፃናት ችግር ይፈታልኛል ብለህ መጀመሪያ የምትመለከተው ወደግን ነው? ቢያንክ ሐኪሙ ጓደኛህ የእሱን ፍቃደኝነት ማግኘት ሳይሰፈልገህ ለገደን ከመተመገን ተነስቶ የልጅህን ሕይወት ለማዳን ለገደሚገር ይገዛል። በእሱ ላይ ያለህን ለምንት ለገደታሳየው እሱም ለይጠብቅም። ልጅህ በምታጠጥርበት ወቅት ከዚያ ታዋቂና ወዳጅህ ከሆነ ዲከር የምትጠብቀው ተነስቶ ልጅህን ማዳን ብቻ ነው።

«ለገደል ይኸው ሐኪም ሕፃናትን ከሞት የሚታደግና የካንሰር በሽታን የሚፈውስ መድሃኒት ስለው በማለት ለገንገምት። ለገንገደህ ይኸ ሐኪም መድሃኒቱ ስለው ብለን ካመንን ደግሞ ለገደሚጠቀምበት ጥርጥር ለይናረገም። እሱ «መልካም» ሐኪም ነው ብለን ለገንገምናለን። ስለዚህም ይኸ ሐኪም የዓለም ሕፃናት ሲሰቃይ ለየተመለከተ ካልተጠየቀ ለልሰጥም ብሎ መድሃኒቱን ለይነፍገም። ምክንያቱም «መልካም» ሐኪም ነው።

«በተመሳሳይ መልካም ለምሳሌ ግን ሰው ሲሰቃይ ለየተመለከተ

ዝም ላይልም፤ ሁሉን የሚያውቅ አምላክም ማን ሊሰቃይ እንደሚችል ቀድሞ የማወቅ ብቃት አለው፤ ሁሉን ቻይ አምላክ ደግሞ መከራን ማስወገድ ይችላል። ስለዚህም...» ይላል ሄክቶር «ሁሉን ቻይና፤ ሁሉን አዋቂ እንዲሁም መልካም አምላክ ቢኖር ኖሮ አስቀድሞም ለእሱ መጸለይ አስፈላጊ አይሆንም ነበር» ብሏል።

እንደሄክቶር ገለጻ ለምሳሌ አንድ ሰው ለክርስቲያን አምላኩ ተጸልፎለት ተፈወሰ ሲባል የክርስቲያኑ እግዚአብሔር እንደፈወሰው ይታመናል። ነገር ግን ሁሉም ሃይማኖቶች ደግሞ የራሳቸው እግዚአብሔር ጸሎታቸውን እንደሚመልስላቸው ያምናሉ። ለምሳሌ በሂንዱዝም የቅድስና መጽሐፍ በሆነው በሕጋቫድ - ጂታ መሠረት ማንኛውም ሰው የትኛውንም አምላክ ቢያመልክ ጸሎትን የሚመልሰው ግን ክሪሽና ብቻ ነው ይላል። ስለዚህም «ጸሎት የቱንም ያህል ምላሽ ይገኝበታል ተብሎ ቢታመን እንኳን የየትኛው ሃይማኖት አምላክ እንደሚመልስ ስለማይታወቅ አለመጸለይ ይሻላል» በማለት ሄክቶር ሐሳቡን ይሰነዝራል።

«እንደቢርድና ደሲ ዓይነቶቹ ሳይንቲስቶች በጸሎት የሚገኝ ፈውስ ለመኖሩ መምከራቸው በራሱ የሚያሳየው ቢያንስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎ የምናገኘውንና እግዚአብሔር ለጸሎት ምላሽ ለመስጠት ቅድመ ሁኔታን እንዳስቀመጠ የአለማወቃቸው ውጤት ነው» የሚሉ የፍልስፍናው ጉራ ምሁራን አሉ። (በነገራችን ላይ ላሪ ደሲ እንደ "Prayer is Good Medicine" እንዲሁም "Healing words..." ዓይነቶቹን የጸሎትን የመፈወስ ኃይል ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለማሳየት የተፃፉ መጻሕፍት ደራሲ ነው።)

እንደፍልስፍናው ጉራ ምሁራን አስተያየት «እግዚአብሔር ራሱ የተናገረውን ማሳየቱ ደግሞ ጸሎት በራሱ ፋይዳ እንደሌለው በቀላሉ እንድንረዳ ያደርገናል» ይላሉ።

«እጃችሁን ወደእኔ ብትዘረጉ ዓይኔን ከእናንተ እሰውራለሁ፤ ልመናንም ብታበዙ አልሰማችሁም፤...» (ኢሳ. 1:15)

ገበብ

እንዲያውም የአይሁድ እግዚአብሔር አንዳንዶቹን ነቢያት ለሕዝባቸው እንኳን እንዳይፀልዩ ሲመክራቸው ይስተዋላል፡-

«አንተም ስለዚህ ሕዝብ አትፀልይ፤ ከመክራቸው የተነሣ ወደእኔ በጮኸህ ጊዜ አልሰማቸውምና፤ ስለእነርሱም ጩኸትና ልመና አታድርግ፡፡» (ኤር. 11:14)

ወደ ሄክቶር የጥናት ጽሑፍ ተመልሰን ስንመለከት ብዙዎች ከተፀለዩላቸው በኋላ «አልተፈወስንም» አይሉም፡፡ ለዚህም ዋናው ምክንያት «አልተፈወስንም» ማለት «የተፀለየለትን አምላክ እንደ መሳደብ ስለሚቆጠር ነው» ይላል፡፡ አንዳንዶች በድፍረት አልተፈወስንም ቢሉ እንኳን ችግሩ ከአምላካቸው ሳይሆን ከእምነታቸው ማነስ ተደርጎ ይወሰድባቸዋል፡፡

ስለፀሎት ሲነሳ አንድ የምንጠቅሰው ጉዳይ ቢኖር ፀሎት እንዲደረግላቸው የሚፈልጉ ሰዎች በአብዛኛው ከተፀለዩላቸው በኋላ መፍትሔ የሚፈልጉት ግን ከሰው የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ ይኸ ደግሞ አስቀድሞም ለተፀለዩላቸው አምላክ ጥርጣሬ እንደ ነበራቸው የሚያሳይ ነው፡፡ ለዚህ ነው ሕሙማን ከተፀለዩላቸው በኋላም እንኳን ወደ ሆስፒታል ከመሄድ የማያቋርጡት፡፡ «ይኸ ደግሞ ችግርን መፀለዩ ብቻ ሳይሆን የተፀለየውን ችግር በራሱ «የሚሰማ» ለመኖሩ ጥርጣሬ ውስጥ የሚጥል ነው» ይላሉ ፈላስፎቹ፡፡

ሄክቶር በጥናቱ እንደሚናገረው «ፀሎትህን የሚሰማ ለመኖሩ እርግጠኛ እስክትሆን ድረስ ባትፀልይ ይሻላል» ይላል፡፡ እኔ ደግሞ እንደዳዊት «ፀሎቱ የተሰማለት ሰው እሱ ምስገን ነው» እላለሁ፡፡ የሁለቱ ልዩነት ግን እምብዛም አይታዩኝ፡፡

«ታላቅ የሚባል መንገድ የለም፤ ነገር ግን ሰው መንገዱን ታላቅ ያደርጋል»

ለዛሬ ወደጥንታዊቷ ቻይና ዘልቀን የፍልስፍናው ፈጣሪና አባት ተደርጎ የሚታመንለትን ኮንፊሺየስን እንመለከታለን። ይኸ ሰው ኢየሱስ ወደምድር ከመጣ በኋላ ለተናገራቸው ወርቃማ መመሪያዎች ወይም ድንቅ አባባሎች መሠረትን የጣለ ነው የሚሉ የፍልስፍናው ዓለም ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ኮንፊሺየስ፡- «ሌሎች በአንተ ላይ ሊያደርጉ የማትወደውን አንተ ለሌላው አትመኝ» ብሏል። ኢየሱስ መጣና ኮንፊሺየስን አረመው፡- «ሌሎች በአንተ ላይ ሊያደርጉ የማትወደውን አንተ በሌላው ላይ አታደርግ» አለ።

የኮንፊሺየስ ፍልስፍና አቅራቦት ለሶቅራጥስ፣ ለአሪስቶቲልና ለጎጥቴ ነው። ታላቅ ሰው ማነው? ቢሉት «ታላቅን ነገር የሚያስብ...» የሚለው ኮንፊሺየስ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ551 ለ በተባለች የቻይና ግዛት ውስጥ እንደተወለደ ይነገራል። እሱ በተወለደበት ወቅት ደሀ ከነበረውና ነገር ግን የነገሥታት ቤተሰብ የቅርብ ዘመድ የሆነው አባቱ ገና የ3 ዓመት ልጅ ሆኖ ነበር የሞተው። ኮንፊሺየስ ደሀ ሆኖ ቢወለድም በድህነት አልሞተም። ከታናሽ ሥራ ጀምሮ ሚኒስትር ለመሆን እንደበቃ

ጥበብ

በታሪኩ ሰፍሮ እናገኛለን። ነገር ግን ሥራው ከዕውቀቱ ጋር «ባለመመጣጠኑ» ለሌሎች ዕውቀቱን ማካፈል ሥራ ላይ ተጠመደ። ለእሱ በሥልጣኑ በታ ከሚያበረክተው ይልቅ አስተማሪ ቢሆን ትውልዱን ይበልጥ እንደሚጠቅም እምነቱ ሆነ። ሦስት ሺ ተማሪዎችን አስከትሎም ወደፍልስፍናው ጉራ ተጓዘ። በሥልጣን ዘመኑ በዙሪያው የነበሩ ጠላቶቹም እረፍት አገኘን በማለት ተነፈሱ።

ለዛሬ ኮንፌሺየስ ከተማሪዎች ጋር ያሳለፈውን የዕውቀት ገቢ በመጠኑ እንመለከታለን።

አንድ ወቅት ተማሪው ይኸን ጠየቀው፡- «ደሀ ሆኖ ስለማይሰርት ሀብታም ሆኖ ደግሞ ስለማይሰራ ሰው ምን ታስባለህ?»

ኮንፌሺየስ እንዲህ አለ፡- «ሁለቱም መልካም ናቸው። ነገር ግን ከሁለቱም ደግሞ ደሀ ሆኖ ደስተኛ ይበልጣል።»

ኮንፌሺየስ ተማሪዎቹን ሲመክር «ለማንም ቢሆን መታዘዝን አውቅ አላቸው። አንድ ተማሪ ምክሩ አልገባውም። «ምን ማለትህ ነው? በማለት ጠየቀ። ኮንፌሺየስም፡- «አባትህ በሕይወት ሳለ ታዘዘው ሲሞትም ታዘዘው፤ ከዚያም በኋላ በየዓመቱ መታሰቢያውን አድርጎ አለው። «ለአባቴና ለእናቴ የማደርገውን ለሚያገለግሉኝ ለፈረሴና ለውሽካላደረግኩ ያስተማርከኝ ርኅሩኅነት የተሟላ አያደርገውም» አለው። «አዲሱን ዕውቀት ታገኝ ዘንድ የድሮውን መርምር» አለው። ከዚያ ቀን ጀምሮ ያ ተማሪ ከኮንፌሺየስ ተለየ።

ኮንፌሺየስም፡- «በሕይወቱ ዘመን ሁሉ ሰብዓዊነትን ፊፅሞ የወደደ ሲሰብዓዊነትንም የጠላ አንድም ሰው አላየሁም። ሰብዓዊነትን የወደደ ሰው ቢኖር ከዚያ በላይ ለሕይወቱ ዋጋ የሚሰጠው ነገር አይኖርም ነበር። ኢ ሰብዓዊነትንም የጠላ ቢኖር ክፋት አጠገቡ ሲደርስ ባልታዘነ ነበር። ቢያንስ ለአንድ ቀን ራሱን ለዚህ አሳልፎ የሰጠ ሰው ይገኝ ይሆን?» በማለት ጠይቋል።

«ሰው የሚሰራው ለራሱ ጥቅምና ትርፍ ብቻ ከሆነ ያ ሰው ለሌሎች

ጠላቶች ያተርፋል» በማለት ኮንሬቪየስ ለተማሪዎቹ ተናገረና ይኸን ጥያቄ ሰነዘረላቸው፡- «ከእናንተ በሕይወቱ ታላቅ ምኞት ያለው ዛሬ ምኞቱን ይገነረኝ፡፡»

የመጀመሪያው ተማሪ፡- «እኔ ፈረስና ሰረገላ እንዲሁም ባለሐር ካፖርት እመኛለሁ...» አለ፡፡ ሌላው ተማሪው ደግሞ ቀጠለ፡- «ለተቸገረ ሰው መርዳትና ስለዚያም ድርጊቴ ፈፅሞ አለማውራት ምኞቴ ነው» አለ፡፡ ሦስተኛው ተማሪ ተነሳ፡- «መምህር ሆይ የእኔ ታላቅ ምኞት የአንተን ምኞት ማወቅ ነው» አለው፡፡ ኮንሬቪየስም አለ፡- «የጥንቱን የሚቀበል ሰው አዲሱን በሚገባ ያውቃል፡፡ የእኔን ምኞት ስማ፡፡ ያረጁትን መደገፍ፣ ለጓደኛ ታማኝ መሆን እንዲሁም ወጣቶችን ማድነቅና መውደድ ነው» አለ፡፡ ይኸን ጊዜ አንዱ ተማሪው ተነሣና «እኔ ግን ጓደኛዬን አሳዝኛለሁ» አለው፡፡ ኮንሬቪየስ በተማሪው አስተያየት ተደነቀና እንዲህ አለ፡- «ሰው ሲወለድ ከጽድቅ ጋር ነው፡፡ ይኸን ጽድቅ ጥሎ ግን በሕይወት መኖር የቻለ እሱ ዕድለኛ ነው፡፡»

ተማሪው መልሶ ጠየቀው፡- «የምትነግረኝ ጥበብ ነውን?» ኮንሬቪየስም፡- «ስለጥበብ ማወቅ ትወዳለህ? ለሰው የሚጠቅም ተግባር ላይ ራስህን አበርታ፤ እንዲሁም መንፈሳዊ ሥልጣናትን አክብር፤ ነገር ግን በሩቁ ያዛቸው፡፡ ያን ጊዜ ጠቢብ ትባላለህ» አለ፡፡

ኮንሬቪየስ አንድ ቀን ያልተማሩና አረመኔዎች ወደሚባሉት ከምሥራቁ ክፍል ከሚገኙ ዘጠኝ ጎሣዎች ጋር ሄዶ ለመኖር መወሰኑን ለተማሪዎቹ ነገራቸው፡፡ በዚህ ጊዜ አንዱ ተማሪ፡- «እንደአንተ ዓይነት ታላቅ ሰው እንዴት አረመኔ መካከል ይኖራል?» በማለት ጠየቀው፡፡ ኮንሬቪየስም፡- «በአረመኔ መካከል ታላቅ ሰው መኖር ከቻለ እነሱስ እንዴት አረመኔ ይባላሉ?» በማለት መለሰለት፡፡

ሌላው ተማሪ ደግሞ ስለመንፈሳዊ አገልግሎት ጠየቀው፡፡ ኮንሬቪየስም፡- «የሰውን ልጅ ማገልገል ስትችል እንዴት መንፈሳዊውን ዓለም ማገልገል ትችላለህ? አሁን ስላለህ ሕይወት ጠንቅቀህ ሳታውቅ

ገዢ ስለሆነ ለማወቅ አቅጣጫ አለው።
አንድ ቀን ታላቅ ሰለመሆን ለተማሪዎች ምክር በመስጠት ላይ ለሆኑ
አባላት ለመሆን አፈልጋለሁና። «ታላቅ ሰለመሆን አፈልጋለሁና ለማንኛውም
ነገር ግን ሰው መንገዱን ታላቅ ያደርጋል» አለ።

አንዲህ በሌላ ቀን ተማሪው፡- «ሰይጣን በጣም እየራተኝ ነው
ሰይጣንን ስትፈትነው ይታያል...» አለው። «አንደሚገባኝ ሰይጣን ከሰይጣን
በጣም የራቀ ነው... ምክንያቱም ስለእሱ የማሰብበት ጊዜ የሌለኝም።
እንተ ደግሞ ጊዜህን ስለእሱ በማሰብ ታሳልፋለህ... ስለዚህም ሰይጣን
ባይኖር እንኳን ሃሳብህ ሰይጣን ሆኖ ይፈትንሃል» አለው። ለተማሪዎቹም
አንዲህ አለ፡- «መልካሙን መንገድ ማወቅ አንድ ነገር ነው፤ በዚያ ላይ
ደግሞ ለመሄድ መቻል ሌላ ነው።»

ሌላው ተማሪው ተነሣና ስለሰብዓዊነት ንገረኝ አለው። «ሰውን
ማፍቀር ነው» ሲል መለሰለት። «ስለዕውቀት ደግሞ ንገረኝ» አለው።
«ዕውቀት ማለት ሰውን ማወቅ ነው» አለው።

ኮንፌሊዮስ ለተማሪዎቹ ስለሃገር ገዢዎች በነገራቸው ውስጥ እንዲህ
የሚል አገኘሁበት፡- «የሃገር ገዢ ራሱን ማነፃ ካልቻለ ቢኖርም አይሰማም፤
ነገር ግን ራሱን ማነፅ የቻለ ገዢ ላይኖር ይሰማል። የአንድ መንግሥት
መልካምነቱ የሚታወቀው አጠገቡ የሚገኘው ሕዝቡ ሲወደውና፤ በሩቅ
ሃገር ያሉት ደግሞ ወደሃገራቸው ለመምጣት ሲናፍቁ ነው።»

ኮንፌሊዮስ ታም አልጋው ላይ በተኛበት አንድ ቀን ሁለት ተማሪዎቹ
መጥተው ሊፀልዩለት እንደተዘጋጁ ነገሩት። ኮንፌሊዮስም «ፀሎት
ምንድነው?» በማለት ጠየቃቸው። «ከመንፈሳዊ ኃይላት ጋር በፀሎታችን
እናገናኝህና ትፈውሃለህ» አሉት። እሱም በመገረም እየተመለከተ፡- «እኔስ
እስከዛሬ ያስተማርኳችሁ ከዚህ በምን ይለያል?» በማለት መለሰላቸው።

ኮንፌሊዮስ በ73 ዓመቱ በዚያው አልጋ ላይ ሞተ።

«የትምህርት መጨረሻው የጠፋብህን አእምሮ ማስመለስ ነው»

ዛሬም ከቻይና ምድር ላንወጣ ከኮንፌሺያስ ቀጥሎ ቻይና የምትኮራበትን ታላቁን ፈላስፋዎን ሜንሲያስን እንመልከት። ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ371-289 የኖረው ሜንሲያስ ሽንቱንን በምትባለውና በስፋቷ በምትታወቀው የቻይና ግዛት ተወለደ። ኮንፌሺያስም በዚህችው ግዛት ነበር የተወለደው። የኮንፌሺያስ የልጅ ልጅ በነበረው ዙሉ አስተማሪነት ያደገው ሜንሲያስ የፖለቲካ ቅራኔ፣ የሞራል ውድቀትና ምሁራዊ ግጭት በሰፊነባት ምድር ውስጥ በማደጉ ከልጅነቱ በበጎና ክፉ ፅውቀት መካከል ያለውን ልዩነት በሚገባ ለማወቅ አልተቸገረም። በተለይም በዕውቀት ግስጋሌው ወቅት በእጅጉ የእሱን አካሄድና እምነት ይቃወሙት ከነበሩት እንደ ሞ.ዙ እና ያንግ ቹ ዓይነቶች የቻይና ታላላቅ ፈላስፎች ጋር ሙግት ገጥሞ የሚውልባቸው ቀናት ብዙ ነበሩ።

ሜንሲያስ እንደኮንፌሺያስ ሁሉ የማደግ ልጅ ሆኖ ነው ያደገው። እንደኮንፌሺያስ ለደሀ እናቱ ሞት ሦስት ዓመት ሐዘን ተቀምጧል፤ እንደኮንፌሺያስ በመጨረሻም ሥራውን በመተው በቤቱ እስከመቀመጥ ድረስ ነበር። ሜንሲያስ በእነ ፕሌቶ ዘመን ይኖር የነበረ ፈላስፋ ነው በማለት የሚናገሩ ምሁራንም አሉ። ይሁንና ስለእሱም ሆነ ስለቤተሰቡ እምብዛም የሚታወቅ ነገር ባለመኖሩ ታሪኩ ከስሙና ፍልስፍናው ጋር

ግንዛቤ
«ከው» አለ ካዎ ዙ።
«እንግዲያውስ የወፍ ላባ ንጣትና የበረዶ ንጣት ወይም የበረዶ ንጣትና የንጥ ደረስ ንጣት ይመሳሰላል?» በማለት ጠየቀው።
«አዎን ይመሳሰላል» አለ ካዎ ዙ።
«የወፍ ተፈጥሮና የበረዶ ተፈጥሮስ ወይም የበረዶ ተፈጥሮስ የፈረስ ተፈጥሮ?» በማለት ዳግመኛ ጥያቄውን ሰነዘረ።
ካዎ ዙም፡- «በተፈጥሮአችን ምግብና ፍትወተ ሥጋ ያስፈልገናል። ሰብዓዊነት ውስጣዊ እንጂ ውጫዊ አይደለም፤ መልካምነትና ጽድቅ ግን በተቃራኒው ውጫዊ እንጂ ውስጣዊ አይደለም።» በማለት ተከራካሪ።
«አንድ ነጭ ነገር ተመልክቼ ነጭ ነው እንደምለው ሁሉ አንድ ሽማግሌ ሰውም አይቼ ባከብረው ያ ሽምግልና በእኔ ውስጥ የሰማለት እንዳልሆነ ልትረዳ ይገባል። ምክንያቱም ሽማግሌው ሰውዬ እንደእኔው ወጣት ነበርና። ነገር ግን ያንን ውጫዊና የማየውን ነገር ተመልክቼ ሽማግሌውን እንዳከበርኩት ሁሉ መልካምነትም ሆነ ጽድቅ በዚህ መልኩ ውጫዊ ነው እላለሁ» ሜናሲየስ ይህን ተናገሮ ጥያቄ ወረወረ፡-

«ነጭ ፈረስ ተመልክተህም ሆነ ነጭ ሰው ተመልክተህ ሁሉቱንም ነጭ ትላለህ። ነገር ግን ለሽማግሌ (ነጭ) ፈረስና ለሽማግሌ (ነጭ) ሰው የምትሰጠው አክብሮት ተመሳሳይ ነው? ጽድቅ (መልካምነት) የምንለውስ የሚገለጠው ለሽማግሌው ሰውዬ ወይስ ለሽምግልና ዕድሜው ነው?»
ካዎ ዙ ለሜናሲየስ የዘወትር ፈተና ነበር። ዛሬም በቀላሉ ሊለቀው አልፈለገምና ተናገረ፡- «ታናሽ ወንድሜን በጣም እወደዋለሁ። ነገር ግን የማላውቀውንም ሆነ የማውቀውን ሰው ታናሽ ወንድም እንደዚያ አልወድም። ምክንያቱም በውስጤ ያለውን የደስታ ስሜት የማዘዝበት እኔ ብቻ ነኝና። ስለዚህም ሰብዓዊነት ከውስጥ የሚመነጭ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለኝም። በሌላ በኩል የሃገሪን ሽማግሌም ሆነ የሌላ ነገር ሽማግሌን እኩል አከብራለሁ። ማክበሪ ደግሞ የሚመነጨው

ውጫዊ በሆነውና የሁለቱም ሃገር ሽማግሌዎች በሚጋሩት የሽምግልና ስድገት ምክንያት ነው። ስለዚህም ጽድቅ ወይም መልካምነት በዚህ ጊዜ ውጫዊ ይሆናል።»

ሜንሲየስም አለ፡- «በሃገርህም ሆነ በሌላ ሃገር የተጠበሰ ሥጋ ሊሰጡህ ትባላለህ። ምክንያቱም ጥበብ ሥጋ ስለምትወድ ነው። እና የተጠበሰ ሥጋ መውደዳችንም ውጫዊ ባህርይ ነው ለማለት እንችላለን?» በዚህ ክርክር ወቅት የነበሩ ሌሎች ፈላስፎች የመናገርና የመጠየቅ ተራ ወሰዱ። ሜንግ ቺ ዙ ወደ ካዎ ዙ ዞሮ ጠየቀ፡- «ጽድቅ (መልካምነት) ውስጣዊ ነው ስትል ምን ማለትህ ነው?»

ካዎ ዙም፡- «ለምሳሌ ሰዎችን ማፍቀር «እንለማመዳለን» ስለዚህም መልካምነትን ከተለማመድከው ውስጣዊ ነው» በማለት መለሰ።

ሜንግ ቺ ዙ፡- «ምናልባት አንድ የመንደርህ ጉልማላ ከአንተ ታላቅ ወንድም በአንድ ዓመት ብቻ ይበልጣል ብለን እናስብና ወደቤትህ ሁለቱም ቢመጡ በፍቅር የምታገለግለው ማንን ይሆናል?» በማለት ጠየቀው።

ካዎ ዙም፡- «ታላቅ ወንድሜን በፍቅር አገለግላለሁ» አለ።

«እንግዲያውስ ፍቅርን ለአንዱ፤ ክብርን ደግሞ ለሌላው ሰጠህ ማለት ነው። ስለዚህም ተግባርህን የወሰነው በውጭ ያለው እንጂ በወስጥህ ያለው አይደለም ማለት ነው» በማለት ወደ ሜንሲየስ ዞረ። ሜንሲየስ ሃሳብ እንዲሰነዘር መጠየቁ ገባውና እንዲህ አለ፡- «ካዎ ዙ ታላቅ ወንድሙን በፍቅር እንደሚያገለግል ነግሮናል። ነገር ግን እሱን ያሳደገው አጎቱ ቢሆንና ከአጎትህና ከታላቅ ወንድምህ በፍቅር ማንን ታገለግላለህ ቢሉት አጎቴን ይላል። ከመንደሩ ጉልማላ ይልቅ በፍቅር አገለግለዋለሁ ያለው ወንድሙ እዚህ ላይ የት ሄደ? በአጭሩ የካዎ ዙ ማፍቀር በቦታና ጊዜ ስለሚወሰን ነው። ብዙዎች በመልካም ዘመን መልካም ይሆናሉ። በክፉ ዘመን ደግሞ ራሳቸውን ለክፉ ነገር አሳልፈው ያቀርባሉ። ይኸ ማለት ውስጣዊው ተፈጥሮአቸው በዚህ መልክ ስለተሰራ

ገዝብ
ላይሆን የራሳቸውን አእምሮ ግን ለክፉ ነገር በማቅረባቸው ብዙ ጊዜ
«ለምሳሌ የሰንደን አበቃቀል ተመለከቱ፤ ዘሩን ትዝሩ፤ አላላ
ታለብሱ ታላቸሁ። መሬቱም ሆነ የመዝሪያ ወቅቱም አንድ ነው። በመንገድ
ወቅት ግን እጅግ በዝቶ አዝመራው ይበቅላል። የማጫዳ፣ ገዢም ሲሆን
ይታወቃል። ነገር ግን የአንዱ ዘር ብዙ የሌለው ትንሽ በሆነ የሌላ
ለምነት፣ የዝናቡ መጠን ወይም ሌላ ምክንያት ይህን መሳያየት አይቻል
እንገለጽ። የእኛም ልዩነት ከዚህ ውጭ አይደለም...» ከሌላ ሚናሲያሲ።
የሚናሲያሲ ፍልስፍና ከኮንሬቪየስ ቀጥሎ በምድረ ቻይና ጋር
ክብርና ተወዳጅነት እስከዛሬ የተቸረው ነው። «ሰብዓዊነት የሰው አእምሮ
ሲሆን ጽድቅ ደግሞ መንገዱ ነው... ይኸን መንገድ ትቶ በራሱ አእምሮ
የሚጓዝ ካለ ይታዘንለታል። እንዲሁም ልቡ ጠፍቶበት ልልጉ ማጥገኛ
ያልቻለ አለ። ሰው ውሻው ቢጠፋበት ሊፈልገው ይህን ይሆናል፤ ነገርም
ይዞት ይመለሳል። ልቡ የጠፋበት ሰው ግን እንደዚያ ፍለጋ አይወጣም።
ዕውቀትን ለመማር የፈለገ እሱ ልቡን ለመፈለግ የወጣ ነው። በዚያ
መንገድ ብቻ የጠፋው ልብ ይገኛልና...» ይላል። የዚህን ሰው ቀሪ
ፍልስፍና በሚቀጥለው ምዕራፍ እመለስበታለሁ።

«የእውነትን ትርጉም ብታውቅ አትዋሽም ነበር»

ዛሬም በጥንታዊቷ የሥልጣኔና የፍልስፍና ምድር ቻይና እንገኛለን። ከኮንፊሺያስ በኋላ በምድሪቱ ስሙ የገነነው የሜንሊያስ ፍልስፍናን ደግመን በመቆፈር ከእውነት ውሃ ምንጭ እንቅዳ።

ለሜንሊያስ ትምህርት ማለት የጠፋብህን አእምሮ ማስመለስ ነው። ያልተማረ ሰው በእሱ ዘንድ ያለው ጥፋት አለመማሩ ሳይሆን «አእምሮው የጠፋ ሰው» መሆኑ ነው። ይኸንንም ሜንሊያስ ባስቀመጠልን ምሳሌ በመመልከት እንጀምር፡- «ለምሳሌ ከአምስት የቀኝ እጁ ጣት ውስጥ አራተኛዋ ሽባ የሆነችና የማትታጠፍና የማትዘረጋ ጣት ያለው አንድ ሰው አለ እንበል። የዚህ ሰው ሽባ ጣት ሕመም ባይኖራት ሥራውንም ለመሥራት ችግር ባትፈጥርበት ነገር ግን ይኸችን ጣት የመፈወስ ችሎታ ያለው ሰው በሌላ ሃገር እንደሚኖር ቢሰማ ወደዚያ ይሄድ ዘንድ ግድ ይለዋል? ይኸ ሰው እርግጠኛ ነኝ እስከሰለተ ሞቱ ሌሎች ሰዎች ወላጅው እሱ ግን በሌለው ችግር ብዙም አይጨነቅም። ምክንያቱም አብሮት ለመኖር የለመደው በመሆኑና ሕመሙም ስለማይሰማው ነው... ይኸ እንግዲህ 'የነገሮችን ተነፃፃሪ አስፈላጊነት ያለመረዳት' (Ignorance of the relative importance of things) ይባላል» ይለናል።

«አንድ ሰው አንድ ዛፍ ቢተክል እንዴት እንደሚንከባከባትና

ጥበብ

እንደሚጠበቃት ብሎም እንደሚያሳድጋት በሚገባ ያውቃል። ይኸ
እውቀቱን ግን ሰውን ወደማሳደግና መንከባከብ ሲመጣ አይጠቀምበትም።
ይኸ ማለት እንግዲህ ሰውን ከዛፋ ባነሰ ደረጃ ይወዳል ማለት ነው።
የሰው አላዋቂነት ሲገለፅ እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ነው» በማለት ሚንሲያስ
ነገሩን ይበልጥ ያብራራልናል።

«አንድ ሰው ከሰውነቱ ክፍል ውስጥ አበላልጠ የሚንከባከበው
የለም። ሁሉንም በእኩል ደረጃ ይንከባከባል፤ ይወዳል፤ ይጠብቃል።
ከሰውነቱ ቆዳ የማልወዳት ክፍል አለች ብሎ ቆዳውን ቅባት የማይቀባና
የማያጥብ የለም። ይኸንን ቢያደርግ የማይወዳት ክፍል ችግር ለሚወደው
መትረፋ አይቀርምና...

«እንዲሁ ዛፍ የሚተክል ሰው አስተውሎ። ዛፋ ያፈራውን ፍሬ
ስለሚወድ ፍሬዋን ለይቶ ውሃ የሚያጠጣ የለም። ይኸን ቢያደርግ ግን
የዘነጋቸው የዛፍ ግንድና ቅርንጫፎች ነገ ፍሬዋን ሲያደርጁት
ይመለከታል። ከመብላትና ከመጠጣት ውጭ የማያውቅ ሰውም ከአፋና
ሆዱ በቀር የሚሰፋ ነገር የለውም። ከአእምሮው በመለስ የሰውነቱ
ቅርፅም ተበላሽቶ ይታያል። በመብላቱና በመጠጣቱም በራሱ ገላ ላይ
ትልቁን ስህተት ይፈፅማል...» በማለት ሚንሲያስ አስተማረ።

አጠገቡ የነበረው ኩንግ ቱ ዙ ከተቀመጠበት ተነስቶ ለሚንሲያስ
ጥያቄ አቀረበ፡- «ሁላችንም የሰው ልጆች ነን። ታዲያ ለምንድነው
አንዳንዶች ታላቅ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ ታናናሽ ሆነው የቀሩት?»

ሚንሲያስ፡- «አብሮ የተፈጠረላቸውም ታላቅ ባህርይ የተከተሉት
እነሱ ታላቅ ሆኑ፤ የቀሩት ደግሞ ታናሾች...» አለው።

ኩንግ-ቱ ዙ አሁንም አልተቀመጠም፡- «ነገር ግን ሁላችንም የሰው
ልጆች ነን። ለምን አንዳንዶቹ ታላቅ ባህርያቸውን ተከተሉ፤ ሌሎች
ደግሞ ደካማ ባህርያቸውን ይዘው ታናሽ ሆኑ?»

ሚንሲያስ መለሰ፡- «የማየትና የመስማት ሕዋስህ በቁሳዊ ነገር
ተሸፍኖ ከማሰብ ውጭ ሲንቀሳቀስ፤ ሕዋስህ ወደቁሳዊነት ይለወጥና

በትንተኝ ይወጣል። ይኸው ነው። የአእምሮ ሥራ ማሰብ ብቻ ነው። ግለሰብ ስትቸል የቀላዊ ነገር ዓላማ ይገባሃል። ካልገባህ ደግሞ አእምሮህም ቀለ ይሆናል። ነገር ግን ስትፈጠር ከሰማይ የተሰጠህ አእምሮ የተለየ ነበር። በመጀመሪያ የተፈጥሮአችንን ክቡር ነገር መገንባት ከቻልን (Build up the nobler part of our nature) ታናናሽ ነገር ሊያሸንፈን አይችልም። ለውን ታላቅ የሚያደርገውም ይኸው ነው።»

ከ1139-1193 የኖረውና የኒኦ-ኮንፊሺያኒዝም ፍልስፍና መሥራችና መሪ የነበረው ሉ ሲያንግ ሻን የእምነትና የፍልስፍና መርኸ «የተፈጥሮአችንን ክቡር ነገር መገንባት» (Build up the nobler part of our nature) ነበር። የዚህ ታላቅ ፈላስፋ ሥራ በአብዛኛው ከሜንሲያስ እንደተወሰደም ብዙዎች ይስማሙበታል።

ወደሜንሲያስ ፍልስፍና ስንመለስ፡- «የሰማይ (ገነት) ታላቅ ነገርና የሰው ታላቅ ነገር የተለያዩ ናቸው» ይለናል። ይኸንንም በምሳሌው ሲያስረዳን፡- «የሰማይ (ገነት) ታላቅ ነገር የሚባሉት ሰብዓዊነት፣ ዕድቅ፣ አክባሪነት፣ ታማኝነት፣ እንዲሁም መልካምን ነገር ሁሉ መውደድ ሲሆን የሰው ታላቅነት ደግሞ ታላቅ፣ የተከበረና የታወቀ ባለሥልጣን (ገዢ) መሆን ነው። የጥንቱ ሰው የሰማይን ታላቅ ነገር ሲከተኩት የምድሩ ታላቅ ነገር በራሱ መንገድ መጣለት። የዛሬው ሰው ደግሞ የሰማይን ታላቅ ነገር በመከትከት የምድሩን ታላቅነት ካገኘ በኋላ የሰማይን ታላቅ ነገር ይጥለዋል። ለዚህ ነው ብዙ ታላቅ ሰዎችን ዛሬ በምድራችን የማናየው። የሰማይን ታላቅ ነገር ጥሎ ከምድራዊው ታላቅ ነገር ጋር የሚቆይ እስካሁን አላየሁም...» ይላል።

«የመከበር ፍላጎት የሰው ልጅ የጋራ ሀብቱ ነው» የሚለን ሜንሲያስ፡- «ነገር ግን ሁሉም ሰው በውስጡ የሚከበር ነገር አብሮት እንደተፈጠረ የሚያውቅና የሚያስብ አይመስለኝም»...

«እዚህ ላይ በተፈጥሮህ የተሰጠህ ክብርና በሰው የተሰጠህ ክብር እጅግ የተለያዩ ነው። ምክንያቱም ንጉሥ እንኳን ዛሬ ያከበረውን ነገ

ጥበብ

ሊያዋርደው ይስተዋላል። የተፈጥሮ ክብርህን ግን ማንም አልሰጠህም፤ እንዲሁም ደግሞ ማንም ነጥቆ ሊያዋርድህ አይችልም። የራስህ አዋራጅ ራስህ ነህ...» በማለት የተፈጥሮን የተከበረ ነገር እንዲገነዘቡ ተማሪዎቻችን መከረ።

«ቀስትህን እስከመጨረሻው ካልሳብከው ዲላማው ውስጥ ሄዶ እስከመጨረሻው አይገባም፤ ዕውቀትን የሚሻም ተማሪ እስከመጨረሻው የሚተጋ ብቻ ነው...» ይላል ሜንሊየስ።

አንድ ቀን ንጉሥ ሱአን ወደ ቤተመንግሥቱ አስጠራውና ጥያቄ አቀረበለት፡- «ለሕዝቤ ጠቃሚ የምሆንበትን መንገድ አስተምረኝ...» አለው።

ሜንሊየስም፡- «ጠቃሚ ከመሆን በፊት ሰብዓዊነትና ዕድቅን ተማር። ለሃገርህ የሚጠቅም ነገር ንጉሥ ሆይ እንድንገርህ የምትሻ ከሆነ ይህን ስማ... ታላላቅ ባለሥልጣኖችህ ለቤተሰቦቻቸው የሚጠቅም ነገር ከጠየቁ... ታናናሽ ባለሥልጣኖችና ሕዝብህ ደግሞ ለራሳቸው የሚጠቅም ነገር ከጠየቁ... ያን ጊዜ የሃገርህ መውደቂያዎ እንደተቃረበ ተረዳ...» አለው።

«ስለድክመቴስ ምን ትላለህ? ለንዋይ ያለኝ ፍቅር ከፍተኛ ነው...» አለ ንጉሥ ሱአን።

«አንተ ንዋይን እንደምታፈቅርና የምታፈቅረውንም እንዳገኘህ እንዲሁ ሕዝብ እንዲያገኝ አድርገው...» አለ ሜንሊየስ።

ንጉሡም «ሌላው ድክመቴ ሴት እወዳለሁ.. አመነዝራለሁ...» አለው።

ሜንሊየስም «ሕዝብህም ሴት እንዲወድ አድርገው... አንተ እንደምታመነዝር እሱም እንዲያመነዝር አግዘው...» በማለት ንግግሩን ቀጠለ... «ንጉሥ ሆይ! ሚኒስትሮችህ ስለአንድ ሰው አዋቂነት ምስክርነት ቢሰጡ በቂ አይደለምና አትስማ፤ ታላላቅ የጦር ባለሚሉኞችህም ስለዚያ ሰው ምስክርነት ቢሰጡ አሁንም በቂ አይደለምና አትስማ... ነገር ግን ሕዝብህ ምስክርነት ቢሰጥ ያን ጊዜ ሰውዬውን ለሥልጣን አብቃው። እንዲሁ ደግሞ የአንድን ሰው ስንፍና አስመልክቶ ሚኒስትሮችህ

ምስክርነት ቢሰጡ እትሰማ፤ የጦር ባለሟሎችህም ቢመሰክሩበት በቁ፡
አይደለምና እትሰማ፤ ሕዝብ ሲመሰክርበት ከሥልጣኑ ሻረው፡፡
ሚኒስትሮችህ ተሰብስበው ወደአንተ ቢመጡና በአንድ ሰው ላይ ሞት
አንድ ትፈርድበት ቢጠይቁህ አታድርገው፤ የጦር ባለሟሎችህም
በሰውዬው ላይ ሞት ፍረድበት ቢሉህ አትግደለው፤ ሕዝብ ግን ወደአንተ
መጥቶ እንድትገድለው ቢጠይቅህ ያን ጊዜ ግደል፡፡ ምክንያቱም ሕዝብ
ገደለው እንጂ ንጉሡ ገደለው አይባልም፡፡ በዚያ መንገድ ብቻ አንተም
ለሕዝቡ እንደአባት ትሆናለህ...» አለው፡፡

አንድ ቀን ደግሞ ተማሪው «የጥንካሬህ ምንጭ ምን እንደሆነ
ንገረኝ» አለው፡፡

«የማደርገውን የማደርገው ስለማምንበት እንጂ ስለምጠቀምበት
አይደለም፡፡ አእምሮህ ዓላማውንና ግቡን አይርሳ፤ ነገር ግን ወደዚያ
ግብ ለመድረስ የራሱን መንገድና ጊዜ ጠብቅለት እንጂ በሱንግ ከተማ
እንደነበረው ሰው የራሱን መንገድ አትከተልበት፡፡ በሱንግ ከተማ አንድ
ሰው ነበር፤ ይኸ ሰው በቆሎ ይዘራና ለጥቂት ቀናት እየተንከባከበ
ቢጠብቀው በቆሎው ትንሽ ከመሬት ብቅ ብሎ ቁመት አልጨምር አለ፡፡
የበቆሎውን ማደግ ለመጠባበቅ ትዕግስት ያልነበረው ይኸ ሰው ከቁመቱ
ላሳድገው በማለት ብቅ ያለውን በቆሎ ወደላይ ጎተተው፡፡ የበቆሎው
በራሱ ጊዜ የማደግና የማፍራት ታሪክም እዚያ ላይ አበቃ፡፡ እንዲሁ
አንድ ድርጊት ስትፈፀም ድርጊቱ የራሱ ጊዜና መንገድ እንዳለው
አትዘንጋ» አለው፡፡

ሜንሊየስ ንጉሡን ዳግመኛ ሊጎበኘው ወደ ቤተመንግሥቱ ሄደ፡፡
ንጉሡም በደስታ ተቀብሎት ወደማረፊያ ክፍሉ እያጣደፈ ወሰደው፡፡

«አባክህ አንድ ጥያቄ አለኝ» አለው ንጉሡ መጨነቁ በጉልህ ገፅታው
ላይ እየተነበበ፡፡

ሜንሊየስም፡- «ንጉሥ ሆይ! ቀልብህን ገዝተህ ጠይቀኝ፡፡ ንጉሥ
ስትሆን ከሁሉ በፊት ራስህን መግዛት እንዳለብህ ግን የምታውቅ ይመስለኝ

ጥበብ

ነበር...» አለው። ንጉሥ ሱአን በድርጊቱ ሀፍረት እየተሰማው ለሜንሲየስ ጥያቄውን ወረወረ፡- «ሕዝቡ እንደ እንስሳ እያመጡኝና እየጠላኝ ነው... ምን ይሻለኛል?» አለው።

ሜንሲየስም፡- «ንጉሥ ሆይ! በአእምሮህ ስትሰራ የሕዝብህ ገዢ ትሆናለህ፤ በጉልበትህ ስትሰራ ደግሞ ሕዝብህ ይገዛሃል... ይህ ዓለም አቀፍ ሕግ ነው...

«ሕዝብህ የሚያምፅብህ ስለሚጠላህ ሳይሆን ዕውቀት ስለሌለው ነው፤ ከእንስሳት ውስጥ አንድ አዋቂ መርጠህ ልታሳዩኝ እንደማትችል አውቃለሁ። እንዲሁ ደግሞ እንደእንስሳት ከመብላትና ከመጠጣት ውጭ የተለየ እውቀት በሌለው ሕዝብህ ልትፈርድ አይገባም... የሰው እውቀትን የነፈሃከው ሕዝብ፤ እሱም የሰው ፍቅር ነፈገህ...» በማለት ወደቤቱ ጥሎት ተመለሰ።

ሜንሲየስ በዘመኑ ሁሉ ለተማሪዎቹ አበክሮ ካስተማራቸው ነገሮች አንዱ እውነተኛ ስለመሆን ነበር። አንድ ቀን ተማሪው እንደዋሸው የተረዳው ሜንሲየስ ለምን እንደዋሸው ተማሪውን ጠየቀው። ተማሪውም «አታውቅብኝም መስሎኝ ነው» በማለት መለሰለት... ሜንሲየስም፡- «የእውነትን ትርጉም ብታውቅ አትዋሸም ነበር» አለው።

አስራ አንደኛው ሕግ!

መድረሻዎንና መሸሽጊያዎን ባታውቅም በሽሽት ትሮጣላች፤ ጉልበቷ ቢዝልም ትንፋሷ ቢቆራረጥም የነበራት ተስፋ መሮጥ ብቻ ነው... አሳዳጆቿ ደግሞ ከሽማግሌ እስከ ወጣት ናቸው... በርቀት እየተመለከቷት ቁጣቸውን በእልህና በቁጭት ተሸክመውት፤ ጉጉታቸውን ደግሞ በናፍቆት እየተመለከቱት አጠገቧ ለመድረስ፣ ደርሰውም የተሸከሙትን ድንጋይ በእሷ ላይ ለማሳረፍ ችኩለዋል፤ ይሮጣሉ... ይሮጣሉ...

የሕዝቡ የእልህና የቁጭት ብሎም የበቀል ምክንያት ገዳዮችም ሆኑ ሞት የተፈረደባት በሚገባ እንደሚያውቁት የአምላካቸው ሕግ መርከሱ ነበር። የአምላካቸውን ሕግ ያረከሰችውን፣ ትዕዛዙንም የተላለፈችውን ሴት በሚወረውሩት ድንጋይ ከሞቷ የድርሻቸውን ለመካፈል፣ ከዚያም የአምላካቸው ሕግ ፈፃሚዎች ሆነው የገነት ዋስትና ለማግኘት ያልቸከለ፣ ያልተጣደፈ፣ እንዲሁም ያልጓጓ አልነበረም። በዚያ ጥድፊያቸውና ሩጫቸው እያለከለከ ወደገላጣው ሜዳ ሲደርሱ እየቀረቧት መጡ፣ የሴቷ ጉልበት ደከመ፣ ዛለ፣ ትንፋሷ ቁርጥ... ቁርጥ... ማለት ሲጀምር ለአፍታ ከሩጫዋ ተገትታ ዞራ ተመለከተች። ወጋሪዎቿ እንደደረሱባት ስታውቅ ደግሞ ለመጮኽ ፈለገች። ግን ለማን? ወደአምላኳ እንዳትጮኽ «ውገሯት» ብሎ «ያዘዘ» እሱ ነው። ወደሕዝቡ ተመልሳ ምህረት እንዳትለምን ለእሷ ምህረት ከማድረግ በላይ የሚያስፈራና የሚያስጠላ

ገዢ

ነገር በምድር ላይ ለማሰብ አይችሉም... የአምላክ ሕግ ትዕዛዝ ፈጻሚዎች ናቸውና...

ሙሴ አንድ ማለዳ ሕዝቡን ለበሰበና «አንድ-ትማሩ-አት፣ በማድረግም አንድ-ትጠብቁ-አት ዛሬ በጆርአችሁ የምናገራትን ሥርዓትና ፍርድ ስሙ» አለ። ሕዝቡም በዙሪያው ከበበና ይሰማ ጀመር። አምላክህ፡- «አታመንዝር» ብሎላል አላቸው።

በወቅቱ የእግዚአብሔር ቃል ያህል የተፈራ የነበረውን የሙሴን ቃል ላለመቀበል ያንገራገረ አልነበረም፤ «ነገር ግን አላስቸል ብሎን ብናመንዝርስ?» በማለት አንዱ የጠየቀ ይመስለኛል። የእግዚአብሔርን ሕግ «አላስቸል አለኝ» ብሎ ለማፍረስ መጠየቅ ያስፈራል... ሙሴም «በድንጋይ ውገሩት» ብሎ አዘዘ። ሕዝቡም ተቀበለ... ወደቤቱ ሲመለስ ግን ያልገባውን ጥያቄ በመንገድ ላይ አነሣ... «ማመንዝር ምንድነው?»። ጥያቄውን የተረዳ አብራራ፡- «ማመንዝር ከአንዲት ሴት በላይ «መገናኘት»... ወይም ከሚስቱ ውጭ የሌላዋን ሴት ብብት ማቀፍ...» ነው አለ። አሁንም ሕዝቡ ተቀበለ። በዓመቱ ሙሴ ሄደና «ግብፃዊት» አገባ። ግብፃዊ የእስራኤል ጠላት፤ በዚያም ላይ አሕዛብ ነው... «በድንጋይ እንወገረው» ያለ ግን አልነበረም። ማን ባወጣው ሕግ ማን ይወገራል፤ ነገሩ ያልተዋጠላቸው በሙሴ ድርጊት አንጎራጎሩ፤ መሬት ተከፍታ ዋጠቻቸው... ግማሹም ለምፅ ያዘው። የተረፈውና ሳያንገራግር ሕጉን የተቀበለው ደግሞ አመንዝራን በድንጋይ እየወገረ መግደሉን ቀጠለ።

ዛሬ የነዚያ የልጅ ልጆች ከሴቷ አሳዳጆች ውስጥ ይገኙበታል። ወደሴቷ መቅረባቸውን፣ የአምላካቸውን ጠላት የሙሴንም ሕግ ያፈረሰች ሴት ለመግደል እየቀረቡ በመጡ ሰዓት ጉልበታቸው ተበራታ። ሴቷ ተስፋ ቆርጣለች፤ ለመኖርም የቀራት በጣም ጥቂት ጊዜ እንደሆነ አውቃለች። የመንፈስና የሥጋ ጣር በያዛትና ከሞት ለማምለጥ የመጨረሻውን መፍጨርጨር በምታደርግበት በዚያ አውላላ ሜዳ ላይ አንድ ሰው ተቀምጦ አገኘች... ከዚያ በኋላ መሮጥ አልቻለችም። ወደዚያ

ሰው የጣር ያህል እግርቿን እየጉተተች ተገዛ ደረሰች። ከዚያ ሰው እጣገብ ስትደርስ እሳዳጃቿ ከጊላዋ ነበሩ። «ጌታ ሆይ እድነኝ» በማለት ጭኝ ከፊቱ ተንበረከከች።

በቅፅበት ሕዝቡ በቦታው ደርሰው የተሸከሙትን ድንጋይ ለመዘርገፍ ባሰፈሰፉበት በዚያ ሰዓት የሚጥሉት ድንጋይ ለሰውዬውም እንደሚተርፍ አውቀዋል፤ እንዳንዶቹ የሰውዬውን ማንነት አስቀድመው የሚያውቁ፡- «አሱንም እዚሁ ፈትነን አብረው እንውገራቸው» ተባባሉ... በዚህም ተስማሙና ከሕዝቡ መካከል አንዱ ወደሰውዬው ተጠጋ... «ይኸች ሴት ስታመንዝር አግኝተናታል... ሙሴ ደግሞ በሕጉ በድንጋይ ተወግራ ትሙት ብሏል። አንተስ ምን ትላለህ?» አለው። ሰውዬው ከተቀመጠበት አልተነሳም፤ አንገቱንም ከደፋበት አላቀናም። አቀርቅሮ የተቀመጠበት ምድር ላይ በጣቱ መጻፍ ጀመረ... ሕዝቡ ለአፍታ ጠበቀው፤ በጉጉትና በተስፋ የተወጠረ ሕዝብ ትዕግስት አስጨናቂ ነበር... ሕዝቡ ማንጎራጎርና መጮኽ ጀመረ... «አብረው ይወገሩ...!!» ሰውዬው አልተረበሸም፤ አንገቱን ከደፋበት ቀና ሳያደርግ ቆይቶ የሕዝቡ ማንጎራጎር ማየል በጀመረበት ሰዓት ከአፋ ቃል ወጣ... «ከእናንተ ያላመነዘረ የመጀመሪያውን ድንጋይ ይወርውርሳት...!» ሕዝቡ እርስ በእርሱ ተያዩ። ድንጋዩን ለመወርወር የደፈረ ግን አልነበረም። ምክንያቱም «አታመንዝር» ያለው ሕግ «አትዋሽ» ደግሞ ብሏልና። «አታመንዝር» ብሎ ሕግ የዚያን ቀን ተፈተነ። አለማመንዝር ቢቻል የሴቷ ፍፃሜ የዚያን ቀን በሆነ ነበር።...

ሰውዬው ካቀረቀረበት ራሱን አቀና... ከሴቷ በቀር ማንም አልነበረም። «ከሳሾችሽ የት ሄዱ?» አላት። በድንጋይ ሊወግሯት ካላደጁት ከብዙዎቹ ጋር ያመነዘረችው ሴትም ወዴት እንደሄዱ ነገረችው...

የሮማው ቁሳር የገነነበትና የነገሰበት የአይሁድ ዘርም በባርነት የሚማቅቅበት ዘመን ነበር። በዚያ የመከራ፣ የስቃይ፣ የሰቆቃና የበደል ዘመን የአይሁዶች ተስፋ አምላካቸው ብቻ ሆኖ ቀርቶ ነበር... አምላካቸው መሲህ እንዲልክላቸው መጥቶም ከመከራቸው እንዲያድናቸው አይሁዶች

ይጠብቃሉ። «እነሆ በቤተልሔም ተወለደ...» ሲባሉ ግን አልተዋጠላቸውም። በበግ ጉረኖ ውስጥ የሚወለድ መሲህ የለንም አሉ። የእኛ መሲህ ቢመጣም የሚመጣው ለእኛ እንጂ ለዓለም አይደለም አሉ። የገዢቸው፣ ያንገላቷቸው፣ የጨቆኗቸው ርማውያንም አብረው «ነፃ» ሲወጡ ማየትና መቀበል የሚችሉት አልሆነላቸውም። ከእሱ ይልቅ ንጉሱ ሄሮድስ ሺ ዓመት ይግዛን አሉ... ከቁሳር በቀር ንጉሱ እናውቅም አሉ። በራሱ በቁሳርም ፈተነት...

«ለቁሳር ግብር እንድንክፍል ተፈቅዶአል?» በማለት ጠየቁት። «አንድ ዲናር አሳዩኝ» አላቸው። ከአጠገቡ አንዱ አወጣ። «በዲናሩ ላይ ያለው መልክና ጽሕፈት የማን ነው?» ሁሉም በአንድ ድምፅ «የቁሳር» አሉ... «እንግዲያውስ ለእሱ ይገባል፤ በራሱ ምስል ሰርቶታልና «የቁሳርን ለቁሳር» ስጡ» አላቸው። አንዱ ጠየቀ፡- «ለእግዚአብሔር ታዲያ ምን እንሰጠው?» «እሱን አስመስሎ የሰራውን ደግሞ ለእሱ ስጡ» አሉ። ሕዝቡ አልገባውም... ለቁሳር ሊገብር ሄደ።

በ1830 ኬንተኪ በተባላችው የአሜሪካ ግዛት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚል አንድ ሰው መጥቶ ነበር፤ የራሱን ወንጌል ጽፎ መስበክ ጀመረ፤ የተከታዮቹ ቁጥርም በሺዎች ደረሰ፤ አንድ ቀን ወደአንዲት ትንሽ መንደር ወንጌሉን ሊሰብክ አቀና፤ በዚያ መንደር ግን ነዋሪው በሙሉ የጀርመን ዜጋና ከጀርመን ቋንቋ በቀርም የማይለማ ሆነበት። በዚህ መሀል አንድ ሰው ጠየቀው፡- «እንግሊዝኛ ቋንቋ ስለማንለማ በጀርመንኛ ስበክን...።» ሰውዬው ጥቂት አንገራገረና የጀርመን ቋንቋ እንደማይችል ነገራቸው። ሕዝቡ ተደነቁ፤ ሰውዬውም አለ፡- «የእግዚአብሔር ልጅ ሆነህ እንዴት ጀርመንኛ አትችልም?» የዚያ ሰው መጨረሻም ሆነ። «በስሜ ይመጣሉ፤ ብዙዎችንም ያስታሉ» በማለት አስቀድሞ ለሕዝቡ የነገራቸው ይኼን ነበር።

አንድ ቀን በኢየሩሳሌም መቅደስ ካህናት አገኙት... «በእርግጥ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ?» አሉት። «እናንተ አላችሁ» አለ። በቃላቸው

አጠመዳቸው። «በማን ሥልጣን ይህን ታደርጋለህ?» አሉት። «የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ነበር ወይስ ከምድር?» አላቸው። ከሰማይ እንዳይሉ አላመነበትም፤ ከምድር እንዳይሉ እንደዚያች ሴት በድንጋይ ሊወገሩ ነው። «አናውቅም» አሉ። «እኔም አልነግራችሁም» አላቸው። እስከዛሬም ሳያውቁ እየኖሩ ነው።

አንድ ቀን በመንገድ ሲሄድ ሀብታም ጎልማሳ መጥቶ በፊቱ ተንበረከከ። «የዘላለም ሕይወት እወርስ ዘንድ ምን ላድርግ?» አለው። «ሕግን ጠብቅ» አለው። «ሕግን በሙሉ ጠብቄአለሁ» አለ ጎልማሳው። «እንግዲያውስ አንድ ነገር ቀረህ... ያለህን ሽጠህ ለድሆች ስጥና ተከተለኝ...» አለው። «ይኼስ ይቅርብኝ፤ ከድህነት ገሃነም ይሻላል» በማለት ወደቤቱ ተመለሰ። ዛሬ ያ ጎልማሳ ገሃነም ይገኛል፤ ሕግን ቢፈፅምም በመርፌ ቀዳዳ ግን መሹለክ አልቻለም።

እነሆ ባላለፍነው ሣምንት የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት አከበርን። በልደቱ ማግስት የምናስበው «ሀብታም መንግሥተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀላል» የሚለውን ይሆናል። ሀብታም በሰማይ ደሀም በምድር ላይ ተስፋ የሚቆርጥበት ንግግር ነው። አሥራ አንደኛው ሕግ ይሆን?

«እግዚአብሔር ሞቶዋል...» ኒች «ኒች ሞቶዋል...» እግዚአብሔር

ፊላስፎች በጥንት ጊዜ ጉባዔ የማድረግ ልምድ በእጅጉ ተጠናውቶቸው ነበር። በአንዱ ጉባዔያቸው የተነሣው የመነጋገሪያ ሃሳብም «ሰው መጠራጠር ስለሚደክመው በማመን ይኖራል» የሚል ነበር። ታዲያ አንዱ ፊላስፋ በዚያ ጉባዔ ይኸን ብሏል።

«በተራሮች በተከበበች አንዲት ትንሽ ከተማ የሚኖር የ90 ዓመት ሽማግሌ አገት አለኝ፤ ይህ አገጥቴ እጅና እግሩ ዝሎ ለመንቀሳቀስ እስኪያቅተው ድረስ እርሻውን የሚያርስ ገበሬ ሆኖ ይኖር ነበር። አሁን ደክሞና ዝሎ አብዛኛውን ጊዜውን በአልጋው ላይ በሚያሳልፍበት ወቅትም አሮጊት ሚስቱ አጠገቡ ስትቀመጥ በደስታና በመፅናናት የሚያወራት አንድ ነገር በዕድሜ ዘመኑ ሁለት ጊዜ ብቻ ኃጢአት እንደሠራና ሲሞትም ይኸንን ኃጢአቱን ለእግዚአብሔር ተናዞ ይቅር እንደተባለለት ብሎም የገነት ደጃፎች ተከፍተው እንደሚጠብቁት ነበር። እሷም ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የክርስቶስን ቃልና ልዩ ልዩ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃሎች እያነበበችለት በቃላት በማይነገር ደስታና ተስፋ ስትሞላው ትውላለች። እግሩን ለማፍታታት ከቤት ወጥቶ የሚዝናናው እንኳን ሙታን ባረፋበት መካነ መቃብር አካባቢ ስለሆነ በሐውልታቸው ላይ ያሉትን ክፍ

ያላቸው መላዕክት እየተመለከተ ለእሱም «ነገ» አንድ ጠባቂ መላዕክት እንደሚመደብሉት ተስፋ ያደርጋል። ታዲያ እኔ በድንገት ወደዚህ አገራት ሌት ሄጄ እስከዛሬ ተስፋ ያደረገው ሁሉ ከንቱና የማይረባ ነገር መሆኑን ባስተምረውና ባስረዳው የቱንም ያህል እውነት ነው በማለት ቢቀበሉኝ እንኳን በምድር ላይ ያለውን ቀሪውን ሀብቱን «ተስፋን» ያጠፋሁበት ሰው በመሆኔ ብቻ ይቅር የማይለኝ ጠላቱ እንደምሆን ጥርጥር የለኝም» በማለት ተናገረ።

በጉባዔው የነበሩ ፈላስፎች የበኩላቸውን አስተያየት ሲሰጡ አንዱ ፈላስፋ «የተነገረው ታሪክ ቁንፅል እንጂ የተሟላ ነገር የሚያሳይ አይደለም» በማለት ተነሣ። «የትኛውም የሃይማኖት ስብከት የሰው ልጅ ተስፋና ደስታን በገነት እንዲጠብቅና በዚያም እንዲፀናና ከማድረግ ይልቅ የሚጠብቀውን የገሃነም እሳት በማስተማር ሰው እርስ በእርሱ እንዲጨካከንና እንዲፈራረሩ ብሎም ስለአምላኩ ሲያስብ በእሣት የማይራራለት ከሆነ የራሱ ጭካኔ ኢምንት ሆኖ እንዲታየው ማድረግ እየታየ ያለ ሐቅ ነው» አለ።

በዚህ ጉባዔ የተነሣው ጉዳይ ለዘመናት የብዙ ፈላስፎች የመነጋገሪያ አጀንዳ የነበረና አሁንም የሆነ ጉዳይ ነው። «አንድ አምላክ ነበር እሱም ሞቶዋል» የሚለው ኒች የእሱ ደጋፊዎችም ቢሆኑ «ብዙዎች በሕይወታቸው የነበረው መልካም ነገር ሁሉ ወደ መጥፎ ሲገለበጥ በእግዚአብሔር ማመን ይጀምራሉ» ይሉናል። «ስለዚህም እግዚአብሔር ህያው ያደረገው በሰዎቹ ሕይወት የተፈጠረው አጋጣሚ እንጂ በራሱ ህያው ሆኖ አይደለም» በማለት የእምነትን ነገር ያጣጥሱታል።

እምነትን መጠራጠር ማለት ዘለዓለማዊነትን (eternity) ወይም ከሕይወት በኋላ የሚኖረውን ሕይወት መጠራጠር ነው። ታዲያ ይህ አባባል የሰለቻቸው ፈላስፎች «ነፍስ ያለሥጋ ብቻውን እንዴት ሕያው ሲሆን እንደሚችል ማሰቡ ግራ የሚያጋባ ነገር ቢሆንም፤ ሐሣቡ የበለጠ የሚከብደው ደግሞ ከሥጋ የተለየ ነፍስ ምን ዓይነት ደስታ ሊያገኝ

ገባብ
ይችላል የሚለው ላይ ነው» ይላሉ። እንዲያውም የማይመች ሐሳብ
(uncomfortable thought) ነው» ይሉታል።

እንደኤፒክረስ የመሳሰሉ ፈላስፎች ደግሞ ሰው አምላክ አድርጎ
(ለእኛ አሁን እግዚአብሔር እንደምንለው ማለት ነው) የሚያመልካቸው
እጅግ የበዙ እግዚአብሔሮች እንደነበሩት ይነግሩንና «ጥንት የነበሩ
ሰዎች አሁን ከሞት ተነስተው በጊዜያቸው የሰገዱላቸው አማልክት
አሁን ከአንትሮፖሎጂስቶች በቀር ማንም እንደማያውቃቸው አማልክት
ከሐዘናቸው ይልቅ ለአምልኮ ባባከኑት ጊዜ እንደሚገቡ ጥርጥር የለንም»
ይላሉ።

«የአሁኑ እግዚአብሔር ከጥንቱ የሚለየው አለመሞቱ ነው» የሚሉን
የዘመኑ ፈላስፎች እግረመንገዳቸውን የኒችንም ሐሳብ እያጣጣሉ ነው።
የጥንት ሰዎች የሚያመልኩባቸውን አማልክት «ወይ ይሞታሉ አሊያም
ገና ይፈጠራሉ» ብለው ይጠብቁዋቸው ነበር። ከጥንታውያን ፈላስፎች
ታላቅ ክብር የሚሰጠው ዜኖፋኑስ ከክርስቶስ ልደት 600 ዓመት በፊት
አስቀድሞ እንደተናገረው «ሰዎች አምላካቸው ይወለዳል ብለው
ይጠብቁታል፤ የሚጠብቁትም እንደነሱ እጅ እግር ያለው፤ እነሱን
የሚመስልና የሚንቀሳቀስ ወዘተ... ይሆናል ብለው ነው። ለምሳሌ
ኢትዮጵያውያኖች ቀጭንና እና አፍንጫ ደፍጣጣ ይሆናል ሲሉ፤
ቴርሲያንስ ደግሞ ፀጉረ ዘማና ሰማያዊ ዓይን ያለው ይሆናል ይላሉ።
እንደ ሆሜር ዓይነቱ ፈላስፋ ደግሞ የአማልክት ልዩ መለያው «ዝሙት፣
ስርቆት፣ ማታለልና ሌሎች ሕገወጥ ነገሮች ናቸው በማለት አስፍሯል»
ይሉናል።

ዜኖፋኑስ አንድ ያስቀመጠውን ሐሳብ እዚህ ላይ ማየቱ በእርግጥ
ማን ማንን ፈጠረ የሚያስብል ነው። «ግሪኮች በጥንት ጊዜ አምላካቸው
አድርገው ያመልኩበት የነበረው አምላክ በግድያ፣ ሴት አስገድዶ
በመድፈርና በስርቆት የታወቀ ነበር። ምክንያቱም በጊዜው ያንን አምላክ
የፈጠሩት ይኸን ድርጊት ፈፃሚዎችና በድርጊቱ ተገቢነት የሚያምኑ

ነበሩ። ታዲያ በዘመኑ ሰርቀህ ብታገኝ አምላክ የሚወደውን ፈፀምክ እንደማለት ነው» ብለውናል።

ወደዘመናችን እግዚአብሔር ተመልሰን የፈላስፎችን ሐሳብ ስንቃኝ «የአሁኑ እግዚአብሔር እንደ ጥንት አማልክት የሚሞትና ደካማ ሳይሆን ነገር ግን የሠራዊት ጌታ ነው» ይሉናል። «ስሙ የሚያስፈራ፣ አሕዛብ በፊቱ የሚንቀጠቀጡለት ብቻ ሳይሆን ሚሊዮኖችን ወደ ገሃነም የመጣል ብቃት ያለው ነው። ስለዚህም ጀግና ተዋጊ ነው» ይሉናል። ይኸው ጀግንነቱ ጭካኔም አትርፎለታል። «የአይሁድን ዘር ሃገራችሁ ላስገባችሁ ብሎ በበረሃ ፈጅቶ ሁለት ሰው ብቻ ይዞ ገባ» የሚሉት ፈላስፎች «በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ እንዲህ ዓይነቱን ጭካኔ በምድር ላይ የደገመው ሂትለር ብቻ ነው» ይሉናል።

«እሱ ባለበት መድረስ አልፏልግም» የሚለን ጆን ስቴዎርት ሚል «እሱ የሌለበት ገሃነም ከሆነ በደስታ ወደዚያ እሄዳለሁ» በማለት የእግዚአብሔርን ጨካኝነት ሊያሳዩን ይጥራል።

በጽሑፌ መግቢያ ላይ ባነሳሁት የኒች ሐሳብ ላይ የሚሳለቁት ፈላስፎች «ኒች አሁን ምድር ላይ እየኖረ ቢሆን እግዚአብሔር ሞቶዋል አይልም ነበር» ይላሉ። «እንዴት» ተብለው ሲጠየቁ መልሳቸው «ዛሬ ይህን ሁሉ ሕዝብ እየፈጀው ያለ ማን ሆነና ነው» መልሳቸው።

ይህን ባዮች የኒችን ሐሳብ በሚገባ ያልተረዱ ናቸው የሚሉም አሉ። እኔም በዚህ እስማማለሁ። ኒች የተናገረውን ላስቀምጥና ላብቃ።

ኒች እንዲህ አለ፡- «እግዚአብሔር ሞቶዋል፤ የገደለውም ክርስቶስ ነው» የእግዚአብሔርን ታሪክ በሚገባ ያወቁት በኒች ሐሳብ ተስማሙ፤ የበለጠ ደግሞ የተስማሙት ክርስቶስን የሚያውቁት ናቸው።

«ዕውቀት ስትበልጥ ሕይወት አስቀየመች»

ባለፈው ምዕራፍ ከፍልስፍናው በመጠኑ ቀንጭቤ ያቀረብኩላችሁን ኒች አሁን ደግሞ ማንነቱንና እምነቱን በመጠኑ ላጋራችሁ። ፍልስፍና ስለእግዚአብሔር መኖር ብዙ ጥያቄዎችን በምታነሳበት ዘመን ኒች «መልስ አለኝ» በማለት ብቅ ያለ ፈላስፋ ነበር። "Joyful Wisdom" በተሰኘው ሥራውም የእግዚአብሔርን ሞት አረዳን። እግዚአብሔር ደግሞ በተራው የኒችን ሞት አረዳንና «ማንኛችን ነን ትክክል?» አለን። የእኛ መልስ «ኒችን ጠይቀው» ቢሆንስ?

ፍሬዴሪክ ዊህልም ኒች አክቶበር 15/1844 በዚያን ወቅት ፕራሽያ ተብላ በምትታወቀው ጀርመን ሳክሰኒ ግዛት ተወለደ። አባቱ የቤተክርስቲያን ሰባኪ (ፓስተር) ነበር። ከ1854-58 የጂምስትክ ትምህርት ሲከታተል ቆይቶ በ1958 የዘመኑን ታላላቅ ሰዎች ወደአፈራው 'ፎርታ' የአዳሪ ትምህርት ቤት ገባ። በዚያም ትምህርት ቤት ቆይታው ለፍልስፍና ከፍተኛ ፍቅር አደረበት። በተለይም ፕሌቶ ለእሱ ልዩና ተወዳጅ ሰው ነበር፤ የሆሜሩ አኪላስም አድናቂና ስለእሱ ሲናገር ቢውል የማይሰለቸው ሆነ። (የሆሜሩን አኪላስ ከዚህ ቀደም በመጠኑ ለማሳየት ሞክራለሁ።)

በ1864 እ.ኤ.አ. ወደቦን ዩኒቨርስቲ ሲገባ ብቻውን ሳይሆን ከዓመታት በኋላ ታላላቅ የፍልስፍና ሥራዎቹን ለዓለም ካበረከተውና በዘመኑ

የልብ ወዳጁ ከነበረው ፖል ዲዩሰን ጋር ነበር። ነገር ግን ከአንድ ዓመት በኋላ ወደሊፕዚግ ተዛውሮ የታዋቂው ፈላስፋ የረዥ ተማሪ ሆነ። በተማሪነት የሁለት ዓመት ቆይታውም በርካታ የፍልስፍና ሥራዎቹን አበረከተ። በዚያ ወቅት የባሰል ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ክፍል ኃላፊ የሚሆነውን ሰው በማፈላለግ ላይ ነበር። ለዚህ ሥፍራ ማን ይመጥናል ተብሎ ረዥ ተጠየቀ። ረዥም ተማሪውን ኒችን ጠቆመ። በወቅቱ በዚያ ቦታ ለመቀመጥ የሚፈለገው የፕሮፌሰር ማዕረግ የነበረው ሰው ነው። ኒች የፕሮፌሰር ማዕረግ ሳይኖረው ለቦታው የመጠነ የመጀመሪያው ሰው ሆነ።

በዚህ ወቅትም የመጀመሪያ የፍልስፍና ሥራውን በሚወደው የሆሜር ድርሰት አሐዱ በማለት አቀረቡ። "Homer and Classical Philosophy" የተሰኘው ይኸው ሥራው ገና ከጅምሩ ታላቅ ፈላስፋነቱን ያመለክተ ሆነ። ኒች አብዛኛውን ጊዜውን ወደታላቁ የሙዚቃ ቀማሪ ሪቻርድ ዋግነር ቤት በመሄድ ያጠፋ ነበር። ከልጅነቱ ጀምሮ እየለማ ያደገውን የዋግነርን ሙዚቃ ያደንቅ የነበረው ኒች በኋላ ላይ ከዚህ ታላቅ የሙዚቃ ሰው ጋር ያፈራው ወዳጅነት በሥራዎቹ ወስጥ ተፅዕኖአቸው አርፎበት ተስተውሏል። ከላይ ባነሳሁት የ"Joyful Wisdom" ሥራው ምክንያት ታላቅ ነቀፋና ትችት ከወዳጆቹ ሳይቀር የተሰነዘረበት ኒች ፍልስፍናውን ከወደማክተሙ አፋፍ ላይ ለማድረስም የተቃረበበት ጊዜ ነበር።

ነገር ግን ኒች ወደኋላ ዘመን በአርስቶቲል ላይ የሰነዘረውን ትችት አንስቶ የእሱን ፍልስፍና በማብራራትና የራሱንም በማክል አዲስ መንገድ ጀመረ። «ለምሳሌ» ይለናል ኒች ስለጥሩና መጥፎ የዚህ ዓለም ነገሮች ሲገልፅልን «አንድ ነገር ለማግኘት ለሌላው እስከጠቀመ ድረስ ጥሩ ይሆናል፤ ማግኘትን እስከገቡ ድረስ ደግሞ መጥፎ ነው። ይኸ ግን ከማግኘት መለዋወጥና ከዘመን ዕድገት ጋር አብሮ የሚለዋወጥ፣ የሚጠፋም ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ጊዜያዊ እንጂ ዘላለማዊ አይደለም። እምነትህን

ገዢ
ደግሞ መርምር። እምነት ወይም ደግሞ ንቃተ ገሊና የነበሩትን ወይም
የእምነት አስተማሪን ደምዕ ስምተህ የተከተልኩው እንጂ የገንዘብ አጠቃላይ
ደምዕ ውጤት አይደለም...

«...መናገር የሚችለው ሰው የተራጠረው በማደናገሪያው እግዚአብሔር
ነው ብለን ብንወስድ እንኳን በማንኛውም አቅጣጫ የሚናገሩን ሰው
ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም... ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲናገር
የሰማው የለምና... እግዚአብሔር የማይናገር ከሆነ ደግሞ ሰው ሌላ
መናገርን ከየት አመጣው? ...እግዚአብሔር በሰው አፍ የሚናገርም
ከሆነ ምክንያቱን ማወቅ አለብን...» ኒች በሚያስበው ነገር አርቅ
አለማግኘት ብቻ ሳይሆን ጤንነቱም በዚህ ሐሳብ ችግር ላይ ወደቀ
ነበር። ሕክምና ለማግኘት በተለያዩ ሃገሮች ቢዘዋወርም ጤንነቱ ሰውጥ
አላመጣም። ወደሃገሩ ጀርመን በ1879 ተመልሶ የሞራልና እምነት
ጉዳይ ያነሳበትን የመጀመሪያውን የፍልስፍና ሥራውን "The Dawn of
the Day" ጻፈ። ከሦስት ዓመት በኋላ በ1882 ክርስትያንነት ምን ያህል
የሕይወት ጠላት መሆኑን ለማሳየት የሞከረበትን "Joyful Wisdom"
ለሕትመት አበቃ። «እግዚአብሔር ሞቷል» የሚለው በሥራው ውስጥ
በሰፊው የተንፀባረቀው ፍልስፍናው «ነፃ መንፈስን» በምድር ላይ
የወለደበት ነው ተብሎለታል። ከላይ የጠቀስኳቸው ሁለቱም መጻሕፍቱ
ግን በጊዜው ተወዳጅነትም ሆነ ተደናቂነት አላተረፉለትም ነበር።

ኒች በዚህ ቢበሳጭም ማሰቡን ግን አላቋረጠም ነበር። በ1881
እ.ኤ.አ. ወደእስያምሮው አንድ ሐሳብ መጣ። ይኸ ሐሳብ «ዘላለማዊ
ደግግሞሽ» የሚል ነበር። «ዘላለማዊ በሆነው «ጊዜ» ውስጥ የሚከናወነው
ማንኛውም ነገር እየተደጋገመ ነው» ከሚል ሐሳብ ተነሣ። ለማሰብ
እንኳን እጅግ ጥልቅ የሆነውን ይኸን ሐሳብ ኒች ገፋበትና በዓለም ላይ
እስከዛሬ ታላቅ ሰውነቱን ያረጋገጠለትን ሥራ ከወነ... ይኸ ሥራው
"Thus Spake Zarathustra" ነበር። የፔርሺያው ጠቢብ ዛራቱስትራ በኒች
ቀፋጥሮ እውነትና እምነት፣ ጥበብና እውቀትን እስከዛሬ ለዓለም

ይናገራል።

«ከግሪኮች በላይ ስለዓለም አስቸጋሪነት፣ ምስጢራት፣ አደገኛነት... የተረዳ የለም» ይላል ኒች። «የእነሱ ድክመት ነገሮችን ሁሉ በመልካም ጉናቸው ብቻ የመመልከታቸው ጉዳይ ነው... እነሱ ከተመለከቱት ውበትና ጥበብ በስተጀርባ የሚገኘውን መፈለግና አስቀያሚውን ጨለማ ለማየት ግን አልቻሉም... ስለዚህም አስቀያሚው ጨለማ በእነሱ የውበት መጋረጃ ተደበቀ... የእኔ ሥራ ደግሞ መጋረጃውን ገልጦ እውነትን ማሳየት ነው...» ይለናል።

ኒች "The Birth of Tragedy" ውስጥ የሚያነሳልን ጥያቄ «ሕይወትና ከእውቀት የሚበልጠው ማን ነው?» የሚል ይሆናል። በዙፊዎች «ሕይወት» ይላሉ። ኒች ደግሞ «በእርግጥ ሕይወት እውቀትን በልጧል! ለዚህም ነው የሰው ልጅ ክፋት የበዛው። ግሪኮች ሕይወትን በጥበባቸው ሲያሳምኑ እውቀትን ግን መጋረጃ ጥለውባት ነበር...

«እኔ ደግሞ ግሪኮች በሕይወት ላይ የጣሉትን የጥበብ መጋረጃ ገፈፍኩት... እውቀትም በለጠች። እውቀት ስትበልጥ ሕይወት አስቀየመች...» ብሏል።

በ"Joyful Wisdom" ውስጥ ደግሞ ኒች እንዲህ አለ። «የቅርብ ጊዜ የዓለማችን ክስተት 'የእግዚአብሔር መሞት ነው' ...በእግዚአብሔር ማመን በራሱ የማይረባ እምነት ነው... ይኸ እምነት ደግሞ ጥላውን በሰው ልጅ ላይ አጥልቶ ነበር... ዛሬ ዛሬ ያ ጥላ እየተገፈፈ መጥቶ ሰው በሙሉ ኃይሉና እውቀቱ መሥራት ጀምሯል... ለዚህም ዋናው ምክንያት ሳያየው ከሚመኘው ዓለም ይልቅ የሚያየውና የሚኖርበትን ዓለም በመምረጡ ነው...» ይላል።

እግዚአብሔርን እንደኒች የተቃወመው ፊላስፋ በታሪክ የለም። "The Twilight of the Idols" የኒች ሌላው የሚደነቅበት የፍልስፍና ሥራው ነው። በዚህ ሥራውም የእግዚአብሔርን መኖር ሲኮንን፡- «በዓለም ላይ ያየሁት መጥፎ ነገር መዋሽት ነው፤ የማይታይ ነገር ከማመን በላይ

ገበሬ

ደግሞ ውሸት የለም... «ማመን የድክመትና የስግብግብነት ምልክት ነው... የሰው ልጅ በሕይወት ዘመኑ እርካታን ከማጣቱ የተነሳ ዘላለማዊ ሕይወት ተመኝ... ስለዚህም እግዚአብሔርን ፈጠረ... እኔ ደግሞ ባለኝ ሕይወት በቂነት ስለማምን «የተፈጠረን ነገር አልቀበልም... የእግዚአብሔርን መኖር አለመቀበል ደግሞ ጥንካሬዬን ገለጠልኝ... በዚህም የራሴ እግዚአብሔር ሆንኩ... ዛራስቱራንም ፈጠርኩ... እነሆ ብዙዎች ዛሬ በእሱ አምነዋል» ይላል።

ዛሬ የኒች ፍልስፍና ኒሂሊዝም በሚል መጠሪያ ይታወቃል፤ እጅግ የበዙ ተከታዮችም አሉት። ኒች በ1889 እ.ኤ.አ. በአእምሮ መታወክ ለጥቂት ጊዜ ከታመመ በኋላ ፍፁም እብድ ሆነ። ኦገስት 25/1900 እ.ኤ.አ. ዌይማር በምትባለው የጀርመን ግዛት በእህቱ ቤት ለጥቂት ጊዜ ከተሰቃየም በኋላ ሞተ። ኒች በወቅቱ አብዶ ስለነበር ዓለም ለሥራው የሰጠውን ክብር ለማየት (ለማወቅ) አልቻለም። ነፍሱ በሰላም መንግሥተ ሰማያት ትግባ።

«አፍቃሪን ስለማፍቀር ብትነቅፈው ማፍቀሩን ይጨምራል»

- ሱፊዝም

በሱፊዝም ዓይን ለዛሬ ፍቅርን እናያለን። ሱፊዝም የእስልምና እምነት የወለደው መንፈሳዊ ተመስጥኦ Mystics ነው። እያንዳንዱ የድቅ ሙስሊም ከሞት በኋላ እግዚአብሔርን እንደሚያይ ያምናል። በሱፊዝም ግን እግዚአብሔርን የሚፈልጉት አሁን ነው። ቅፅበት በቅፅበት፣ ዕለት ተዕለት... በዚህ በዛሬው ሕይወት። ይኸም ይቻል ዘንድ የሚፈለገውን ሁሉ ለመፈፀም የተዘጋጁ ናቸው። የሱፊዝምን መንገድ ከተከተሉት ውስጥ ታላቅ ቦታ የሚሰጠው ጃላል-አድ ዲን አል ሩሚ ነው። እሱም ሲናገር «ምድሪቱን ለመሳም ከመቶ በላይ መንገድ አለ...» ይላል። ለዛሬ አንዱን እናያለን።

በሱፊዝም ለማወቅ የምትሻውን ነገር መጀመሪያ ልታፈቅረው ዘንድ የግድ ነው። በሙዚቃ፣ በሥዕል፣ በትምህርት... ይላካልን ዘንድ ማፍቀር ያስፈልጋል። ለማፍቀር ደግሞ መንገድ አለው። መንገዱም ሱፊዝም ነው ይላሉ። የማፍቀር ችሎታህ ባደገ መጠን እግዚአብሔርን ማፍቀርህም እንዲሁ ያድጋል።

በዙዎቻችን የምንፈራው ነገር ቢኖር ፍቅርን ነው። ባፈቀርነው ሰው ስንከዳ፣ ጓደኛችን ሲንሸራተትብን የምንፈራው ፍቅርን ይሆናል።

የቱርክኮች ተረት እዚህ ላይ ትነሣለች፡- «ሾርባ ያቃጠለው በእርጉ ይናደዳል»። «ያሳለፍነው ሕይወት የቱንም ያህል መጥፎ ይሁን ለዳግሚያ ፍቅር የተዘጋጀ ልብ ይኑረን» ይላሉ ሱፊዎች።

ፍቅርን የምንፈራው ስለሚያሸጋግረንም ነው ይሉናል። የምንሸገረው ወደአፍቃሪነት፣ ወደተፈቃሪነትና ወደራሱ ወደፍቅር ነው። ይኸን ጊዜ እንደራስህ ማሰብ ታቆማለህ። አፍቃሪም ተፈቃሪም ፍቅርም አንድ ይሆናሉ።

በሼህ አፍታዴ እንጀምራለን። ሱፊ ነበሩ። ታመው ለረዥም ወራት በአልጋ ላይ ይውሉና አላህ ምህረቱን ላከላቸው። ከአልጋ በተነሱ ሰሞን ደቀመዝሙራቸው ሁዳይ በማለዳ ይነሣና ሼሁ ለሰግደት ሲዘጋጁ የሚታጠቡበት ውሃ ያሞቃል። ሼሁም በሞቀ ውሃ ይታጠቡና ለአላህ ይሰግዳሉ። አንድ ማለዳ ሁዳይ እንቅልፍ ይዞት ሄዷል። ሼህ አፍታዴ ለፀሎት ሲዘጋጁ ይሰማና ደንግጦ ወደ ማንቆርቆሪያው ይሮጣል። ማንቆርቆሪያውንም በልቡ ላይ አስጠግቶ ይዞ ጥቂት ይቆይና ይቀርባል። ሼህ አፍታዴ እጃቸውን ዘረጉ። ሁዳይም እንደበረዶ ቅላጭ የቀዘቀዘውን ውሃ በእጃቸው ላይ አፈሰሰ። ሼህ አፍታዴ ጠየቀ፡- «ሁዳይ፣ ይኸን ውሃ የት አሞቅኸው?» ሁዳይም መለሰ፡- «በልቤ ምድጃ ላይ...» በፍቅር የሞቀ ልብ እንዲህ ነው።

ወደራቢያ እንሸገር። ራቢያ አገልጋይዋን ጠርታ ጠየቀችው። «ወደምናፈቅረው አምላክ ማን ይወስደናል?» አገልጋይዋም መለሱ፡- «ራቢያ ሆይ! ይኸ ዓለም ነጥሎን እንጂ ውዳችንንም ከእኛ ጋር ነው።»

በሌላ ቀን ራቢያ ተጠየቀች፡- «እግዚአብሔርን ትወጃለሽ?» ራቢያም አለች፡- «በጣም እወዳለሁ።»

«ዲያብሎስን ትጠያለሽ?»

«አልጠላም» አለች ራቢያ።

«እንዴት ዲያብሎስን አትጠይም...» ሼሁ ይመስሉኛል የጠየቀች።

«ጊዜዬ በሙሉ እግዚአብሔርን ለማፍቀር የተሰጠ ስለሆነ ዲያብሎስን

የምጣበት ትርፍ ጊዜ የለኝም» አለች።

አንድ ልጩምር። ራቢያን ወዳጇ ጠየቃት፡- «ነቢይ አሁን ብታ ገኜ እንዴት ነው የምታፈቅረው?»

ራቢያም አለች፡- «በጣም የምወደው ይመስለኛል። የፈጣሪ ፍቅር ግን እሱ ከፈጠረው ፍቅር ሁሉ ፊቴን አዙሮታል» አለች።

የሱፊ ነገር ይጣፍጣልና እንቀጥል። አንድ ሰው ከአንዲት ወጣት በፍቅር ይወድቅና ቀንና ሌሊት አእምሮው በእሷ ሃሳብ ይያዛል። ጭንቀቱም ያይልና ዕለት ዕለት ሲከታተላት ሰንብቶ አንድ ቀን ተሳክቶለት በመንገድ ላይ ለብቻዋ ያገኛታል። በመንገድ ላይም አስቁሞ ከምንምና ከማንም በላይ እንደሚወዳት ለእሷ ያለው ፍቅርም የማይሞትና የማይጠፋ መሆኑና መናገር ይጀምራል።

ወጣቷ የሰውዬውን የፍቅር ልመና ለጥቂት ጊዜ በትዕግስት ስምታ አቋረጠችውና ጥያቄ ወረወረችለት፡- «ቃላትህ ይጥማሉ፤ ነገር ግን እነዚህን የፍቅር ቃላት ለእህቴ ወርውርሃቸው ቢሆኑ ኖሮ እንዴት ጥሩ ነበር። እህቴን ብታያት ከእኔ በላይ እጅግ የተዋበች ቆንጆ ናት፤ ከእኔም በላይ እንደምታፈቅራት አልጠራጠርም፤...» አለች።

አፍቃሪው ሰውዬ ይኸን ሲሰማ እህቷን ለማየት ፊቴን ወደኋላ አዞረ። ይኸን ጊዜ ወጣቷ በእጇ ጀርባውን መታ መታ አደረገችው፡- «ለእኔ ያለህ ፍቅር የማይጠፋና የማይሞት ነው ስትለኝ አልነበረምን? ነገር ግን አሁን በነገርኩህ እንኳን ፊትህን አዞርክብኝ። የምትናገረውን ፍቅር ትርጉሙንም አታውቀውም?» ወጣቷ መንገዷን ቀጠለች። ስለሰውዬው አላውቅም።

የባህሉልን ፍቅር ደግሞ እንመልከት። አታር ስለባህሉል ይነግረናል። ባህሉል በእግዚአብሔር ፍቅር ነደደ፤ ተቃጠለ። ማፍቀር ለባህሉል ሌላውን ነገር ማሰብ አቁሞ ስለሚያፈቅሩት ነገር ብቻ ማሰብና በዚያም መኖር ነው። ባህሉል ደግሞ እግዚአብሔርን አፍቅሯል። ስለእሱ የነበረው ፍቅር አንድ ቀን ለየለት። ሥራውን ለቀቀ፤ ከቤተሰቡ ተለየ፤ ለብቻው

ጥበብ

መኖር ጀመረ። የባህሉልን ዓላማ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነበር። ስለራሱ ደህንነትም መጨነቅና ማሰብ አቆመ። ምነው ቢሉት «ስለራሴ ማሰብ ከጀመርኩ ስለእግዚአብሔር የማስብበትን ጊዜ ይሻማብኛል» አለ። ለዚህም ነው ልብሱ ተቀዳዶ፣ ገርጥቶና ከስቶ የምናየው። «ስለእግዚአብሔር ሳላስብ ያላለፍኩት ጊዜ ሁሉ የባከነ ጊዜ ነው» አለ። ማፍቀር እንደባህልሉ ተባለለት።

ጌህ ሙዛፊር ስለፍቅር ሲናገሩ፡- «የፍቅር ቦታው ልብ ነው፤ ልብ ደግሞ ንፁህ ወርቅ ነው። እግዚአብሔር በመለኮታዊ ልቡ ያነጠረውና ያብረቀረቀው ወርቅ ቢኖር ልብ ነው። የውበት የፍቅር ፀዳል የሚንፀባረቀው በልብ መስታወት ነው። ነፀብራቁ ደግሞ በእግዚአብሔር ፍቅር ይገለጻል...።»

ፍቅር ቤቱን የሠራበት ልብ የታደለ ነው ይላሉ ሰፊዎች። ፍቅር ከዓለም ጭንቀት ሁሉ ማረፊያው ነውና። ፍቅር የያዘው ሰው ስለራሱም መጨነቅ ያቆማል። የተራራ ክምር ለእሱ እንደገለባ ብናኝ ነው። አፍቃሪን ስለ ማፍቀሩ ብትነቅፈው ማፍቀሩን ይጨምራል።

ጌህ ሙዛፊር ይኸን ነገሩን፡- «የካሊፍ ሀሩን አል-ራሺድ ዕቁባት በጣም ግልፅና እውነተኛ አፍቃሪም ነበረች። ካሊፍ ይኸን ለመፈተን ተነሣ። ዕቁባቶቹን ሁሉ አንድ ቀን በቤቱ ሰበሰበ። ካዝናውንም ከፈተ፤ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ውሰዱ» አለ። ከዚያች ዕቁባቱ በቀር ሁሉም ካዝናው ላይ ሰፈሩና የቻሉትን ወሰዱ። ካሊፍ ፊቷን ወደእሷ አዘረ። ከቆመችበት አልተነቃነቃችም። «አንቺስ ለምንድነው የማትወስዷትን አላት። «ወደአንተ የምመጣው ስለማፈቅርህ ነው። ዋጋዬ ደግሞ የአንተ ሀብት ሳይሆን የልብህ ፍቅር ነው። የምፈልገውም የአንተን ልብ ብቻ ነው» አለች። ካሊፍም ሰጣት።

በፍቅር ውስጥ የሚመር ነገር የለም

ዳግም ከሱፊዝም ጠበል እንረጫለን። የመጀመሪያው የምድራችን ነቢይ አዳም ነው ይላሉ። እግዚአብሔርም አዳምን ጠርቶ «ለፈጠርኳቸው እንዳት በሙሉ ስም አውጣላቸው» አለው። አዳምም ያለአንድ ችግር ስም አወጣ። የምድርን እንስሳ ሁሉ ስም ያወጣው አዳም ነው። የእግዚአብሔር የጥበብ ዘር በውስጡ ስለነበር አልተሳሳተም። እኛም ስንፈጠር እንዲሁ ተዘርቶብናል። «የምንፈልገውንም ሆነ የምንመኘውን በዚያ ዘር ውስጥ እናገኘዋለን» ይላሉ ሱፊዎች።

ለሱፊዎች ኢየሱስ እግዚአብሔር የላከው ታላቅ ነቢይ መሆኑን ይቀበላሉ፤ ለዚህም ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ብሎ የሚጠራው። ይሁንና የእግዚአብሔር መለኮታዊ መንፈስ ደግሞ በፈጠረው ሰው ሁሉ ላይ ይገኛል። ያ መንፈስ ከአዳም ተጀምሮ እስከዛሬ ድረስ አለ። መንፈሱ በሙላት የሚገለጠው ግን በነቢያትና መለኮታዊ ሥልጣን ባላቸው ሰዎች ውስጥ ብቻ ነው... «ይኸንንም ማወቅ ተገቢ ነው» ይላሉ ሱፊዎች።

ሱፊዎች ኢየሱስን የሚወዱትን ያህል ለሙሴም ታላቅ ፍቅርና ትብብር አላቸው። እንዲያውም ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ ታላቅ ነቢይ ነው ይሉታል። አንድ የሱፊዎችን ጥንታዊ ታሪክ እንመልከት፡-

አንድ ቀን የእስራኤል ልጆች ወደ ሙሴ ተሰብስበው መጥተው

ገገብ

እግዚአብሔርን እራት ለጋብዘውት እንደሚፈልጉና ይኸንኑም እንዲነግርላቸው ሙሴን ጠየቁት። በዚህ የድፍረት ጥያቄ የሙሴ ቁጣ ነደደ። «እግዚአብሔር የሰውን ምግብ አይመገብም፤ ወደእናንተ የራት ግብግም አይመጣም» አላቸው። የእስራኤል ልጆችም እያዘኑ ተመለሱ። በነጋታው ምሽት ላይ ሙሴ እንደለመደው ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር ወደተራራ ወጣ። በተራራው ጫፍ ላይ ሲደርስ እግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር

እግዚአብሔርም «ባሪያዎቹ የእራት ግብግ አድርገውልኝ ለምንድነው አሳፍረህ የመለስክብኝ...» በማለት በሀዘኔታ ጠየቀው። ሙሴም «ጌታ ሆይ! የሰው ምግብ አትበላም ብዬ ነበር። እንዲህ ዓይነቱን የሞኝ ግብግም አትቀበልም የሚል እምነት አድሮብኝ ነው...» አለ። እግዚአብሔርም አዘዘው። «ሂድና ለሕዝቤ ንገረው። ነገ ማታ ለእራት እመጣለሁ፤ ግብግቸውንም ተቀብያለሁ...።»

ሙሴም በሌሊት ወደሕዝቡ ተመልሶ እግዚአብሔር የእራት ግብግቸውን እንደተቀበለ አበሰራቸው። «ማታ እራት ከእናንተ ጋር ነኝ፤ ተዘጋጁ ብሏል» አላቸው። ሕዝቡም ድግሱን ማዘጋጀት ጀመሩ። በእስራኤል ምድር ታላቅ የተባለው ግብግም ተዘጋጅቶ መለናደው ወደመጠናቀቁ በተቃረበበት ሰዓት አንድ በረሃብ የከሳና የጠወለገ ሽማግሌ ድንገት ወደድንኳኑ ደጃፎ ተጠግቶ «እባካችሁ ተርቤአለሁ... ከድግሱ የምበላው ትንሽ ስጡኝ...» በማለት ልመና አቀረበ። ሕዝቡ ግን እያዳፉና እየጮኹ አስወጡት... «እኛ የደገስነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመብላት ነው...» በማለት አባረሩት።

የዚያን ቀን ማታ እግዚአብሔር ላይመጣ ቀረ። ሙሴም እጅግ አፈረ፤ ብዙዎቹም ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ መጣሁ የሚለን ሐሰት ነው በማለት ጠረጠሩት። በነጋታው ምሽት ላይ ሙሴ በሲናይ ተራራ ወጥቶ እግዚአብሔርን መጠበቅ ጀመረ። እግዚአብሔርም በሰዓቱ መጣ። ሙሴም በሐዘን «ጌታ ሆይ! የራት ግብግቸውን እንደተቀበልህ ለሕዝብህ ነግራ ነበር... አንተ ግን ቀርተኝ አሳፈርኸኝ...» አለ። እግዚአብሔርም

«ሙሴ! በራት ግብግቦችህ ላይ ቀድሜ ነበር የተገኘህት! ነገር ግን ገፍትራችሁ አባረራችሁኝ» አለ። ሙሴም፡- «እኛ ያባረርነው ደሃ ሽማግሌ ነው! ሌላ ያባረርነው ሰው የለም» አለው... እግዚአብሔርም ጠየቀው፡- «ያን ደሃ ሽማግሌስ ማን ፈጠረው?» ሙሴም «አንተ ነህ ጌታ ሆይ!» በማለት መለሰ። ይኸን ጊዜ እግዚአብሔር፡- «ታዲያ በፈጠርኩት ውስጥ መኖሪን ትጠራጠራለህ?» አለው። ሙሴ አላስተባበለም። ከታናናሾቹ ለአንዱ የአደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት እቆጥረዋለሁ እንደማለት ነው።

እንግዲህ ሱፊዎች እዚህ ላይ ይመክራሉ፡- «አገልጋይህን ስትወድ የአንተ ጆሮ የእግዚአብሔር ይሆናል፤ ስለዚህም በአንተ ውስጥ እሱ መሰማት ይጀምራል። አይንህም የእግዚአብሔር ይሆናል፤ በአንተ ዓይን እሱ ማየት ይጀምራል። አንደበትህ የእግዚአብሔር ይሆናል፤ በአንተ ምላስ እሱ ይናገራል» ይላሉ። አንድ የተቀደሰ ሱፊ ከአንዲት ሴት ጋር በመንገድ ላይ ተገናኘና ይኸን ጠየቃት፡- «የፍቅር መጨረሻው ምንድነው?» እሷም መለሰች፡- «...ፍቅር መጨረሻ የለውም።» ሱፊው ዳግመኛ ጠየቃት፡- «ለምን?» እሷም በመልሷ አስደነቃቸው፡- «ምክንያቱም እግዚአብሔር መጨረሻ የለውምና!!»

ሱልጣን መሐመድ እጅግ አድርገው የሚወዱትን አገልጋዮቸውን አያዝን አንድ ቀን ወደገበታቸው በመጥራት ከፊታቸው ከተቀመጠው ፍሬ አንዱን አንስተው ሰጡት። አያዝም ከሚወደው ጌታው እጅ የተቀበለውን ፍሬ በልቶ እንዳጋመሰ ሱልጣኑ ሌላ ፍሬ አንስተው አንዴ ገመጠና ትንሽ አኝከው ተፉት።

በመገረምም ወደ አያዝ እየተመለከቱ፡- «እንዲህ ዓይነት መራራ ፍሬ እንዴት ተበላልህ?» አሉት።

«የምወድህ ሱልጣን ሆይ» አለ አያዝ «የጣፈጠኝ ፍሬው ሳይሆን የሰጠኝ እጅህ ነው» በማለት መለሰ። በፍቅር ውስጥ የሚመር ነገር የለም።

ማንሱር አል ሀላጅ በሕዝብ ፊት እንዲገደል ሲፈረድበት የሠራውም ወንጀል በአደባባይ ተነገረ። ይኸውም «እኔ እውነት ነኝ» በማለት ሰብኳል የሚል ነበር። እውነት ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ ነው፤ ስለዚህም ራሱን ከአምላክ ጋር አወዳድሯል ተባለና ተገደለ... የተቀደሱት ጁናይድ (ሰፊ ናቸው) ይኸን ሲሰሙ አዘነ። «ጁናይድ ሆይ! እኔ እውነት ነኝ ብሎ ከመስበክ ውጭ ምን ኃጢአት ይኖራል?» ተብለው ተጠየቁ። ጁናይድም መለሱ፡- «ከዚያ በላይ ኃጢአትም 'እኔ ሐሰት ነኝ' ብሎ መስበክ ነው» አለ።

ወደሙሴ እንመለስ። ሱፊዎች ስለሙሴ በፃፉት ሌላ ታሪክ አንድ ቀን ብቻውን በጫካ ውስጥ ሲሄድ አንድ ጎልማሳ ለእግዚአብሔር እየጸለየና እየሰገደ አገኘው። ምን እያደረገም እንደሆነ ጠየቀው። ጎልማሳውም፡- «የእግዚአብሔርን እጅ እየሳምሁ፤ መጎናጸፊያውንም እያጠብሁና ፀጉሩን እያበጠርሁ ነው» አለው። ሙሴም በዚያ ጎልማሳ የድፍርት ንግግር ተናዶ ከቦታው አባረረው... በምሽት ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ወደተራራው ወጣ። እግዚአብሔርም በቁጣ ተቀበለውና «ሙሴ! በእውነት ከልቡ ያመልከኝ የነበረውን ጎልማሳ ዛሬ ከቦታው ስላበረርክብኝ ተቆጥቻለሁ... ከእነዚያ ስለእኔ ሲያወሩ ከሚውሉት ሊቃውንትና ጠበብቶች ይልቅ እሱ በጣም ለእኔ የቀረበ እንደነበር አታውቅም?» አለው። ሙሴ በድርጊቱ አዘነ። በነጋታው ያንን ጎልማሳ ፍለጋ ሙሴ ወደጫካው ወጥቶ ሊያገኘው ባለመቻሉ እያዘነ ወደከተማ ተመለሰ። ያን ጎልማሳም ከሊቃውንት ጋር በከተማ ቆሞ አገኘው።

በሱፊዎች የመጨረሻ ምክር ለዛሬ ልሰናበት። ሱፊዎች ከማንም በላይ ኃጢአትን የፈጸሙ ሰው ነው የሚሉት ጊዜውን በከንቱ የሚያባክነውን ነው። ለዚህም ነው ሱፊዎች፡- «ከሚባክን ጊዜ በቀር ለኃጢአት ሁሉ ይቅርታ አለው» የሚሉት። የአበሻ ንስሐን ውሃ በላው።

እግዚአብሔርን ስታምን እንደእሱ ማሰብ ትጀምራለህ

ከብዙ ዓመታት በፊት የምድራችን የሥልጣን ቁንጮ የአቶማን ኤምፓየር ነበር። አንድ ቀን የኢምፓየሩ ሠልጣን ታላቁን የኢስታንቡል ሼህ ሊጎብኝ ይመጣል። ሼሁ ሱፊም ለተወሰኑ ቀናት በትምህርታቸው የሠልጣኑን አንጎል መጎብኘት ይጀምራሉ። ሠልጣኑ በሱፊዎች ዕውቀት ተማረከ። በመሸ በጠባም መመለሻው የሼሁ ደጅ ሆነ። ከጥቂት ወራት ያለማቋረጥ መመላለስ በኋላ ሠልጣኑ አንድ ጥያቄ አቀረበ፡- «የእርስዎን ደጃፍ ከረገጥኩ በኋላ በትምህርትዎና በጥበብዎ ተማርኬ ፍቅር አድርገኛልና በአቅሜ ለማድረግ የምችለውን ይንገሩኝና ላድርግ...» ይላል። ሼሁም ጥቂት አስቡና፡- «ከእንግዲህ ተመልሰህ ወደዚህ አትምጣ...» አሉት።

በዚህ ያልተጠበቀ መልስ ሠልጣኑ በጣም ደነገጠና ያጠፋው ወይም ያስቀየማቸው ነገር እንዳለ ጥያቄ አቀረበ። ሼሁም፡- «በፍፁም!» አሉት። «ታዲያ ምን አጥፍቼ ነው የሚያባርሩኝ...?» አለ ሠልጣኑ፡- «ያባረርኩት አንተን ሳይሆን እዚህ የማስተምራቸው ተማሪዎቼን ከንቱ ሐሣብና ምኞት ነው። አንተ ወደዚህ ከመጣህበት ቀን ጀምሮ መጠበቃቸውን ከእግዚአብሔር ወደ አንተ አዙረዋል። የእግዚአብሔርን ስጦታ እስክናውቅ ድረስ የአንተ ስጦታ ይቅርብን» አሉት።

የሱፊዎች የጥበብና የእውቀት ብርታት ዛሬም በዓለም ላይ ላቅ ብሎ የሚጠቅስና የሚነገር ነው። ከወዳጅ ስጦታ የቃረምኩትን በመጠኑ ልበትን።

የሱፊዎች መንገድ ከዓለም የመሸሸና የመራቅ አይደለም። ይልቁንም በዓለም ውስጥ እየኖርክ በመለኮታዊው ነገር ውስጥም በርትተህ መኖርን ማሳየት እንጂ። በዓለም ነገር ስትጠመድ ለመንፈሣዊ ዕድገትህ፣ ፍቅርን ለመለማመድ፣ ለንቃትህ፣ ለለጋስነት... ዕድልን ይከፍትልሃል ይላሉ። ሼህ ሙዛፊር የሱፍ መምህር ናቸው። እንዲህ ይላሉ፡- «በዓለም ውስጥ ስትኖር እጅህ ለሥራ ልብህ ደግሞ ለእግዚአብሔር ይበርታ።»

እግዚአብሔር እጅን የሠራበት ዋነኛ ምክንያት ሼህ ሙዛፊር ሲነግሩን፡- «የወደቁትን ደግፎ ለማንሣትና የሚያለቅሱትን ዕንባ ከፊታቸው ላይ ለማበስ ነው» አሉ። ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ነገርም አለ ይላሉ፡- «የሚያፅናኑ ቃላት የተሞላ ምላስና በርኅራኄ ማየት የሚችል ዓይን...»

የእምነት አባት አብርሃም አንድ ቀን የጉረቤቱን አዛውንት አራት እንዲመጡ ይጋብዛቸዋል። ይኸን ግብዣ የሰማ ሌላ ሰው አዛውንቱ በእግዚአብሔር እንደማያምኑ ለአብርሃም ይነግረዋል። የአብርሃም ድንጋጤ አይነገርም። ሲሮጥ ወደ አዛውንቱ ቤት ይሄዳል። «በማዕድ እግዚአብሔርን ከማያምን ሰው ጋር መቀመጥ ስለማይገባኝ የአራት ግብዣውን ሰርገፍዋለሁ...» አላቸው። አዛውንቱ እንደአማራቸው ቀረ። በነጋታው እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠና ጠየቀው፡- «አዛውንቱን እራታቸውን አበላህልኝ?»

አብርሃም አይዋሽም፡- «በአንተ የማያምኑ ስለሆኑ አላበላ኷ቸውም...» አለ።

እግዚአብሔርም አለ፡- «እኔ ግን ላለፉት ሰባ ዓመታት ለአንድም ቀን ሳላንድል መግቤያቸዋለሁ። በእኔ እንዲያምኑ ግን አልጠየቅኳቸውም ነበር...»

አብርሃም ደነገጠ፣ አፈረም። ከዚያን ቀን ጀምሮም በእግዚአብሔር ጥመን ማለት እንደ እግዚአብሔር ማሰብ እንደሆነ ተገልጠለት።

ሼህ ሙዛፊር ደግሞ ሌላ ታሪክ ይነግሩናል። ሰውዬው በእብዶች ሆስፒታል ደጃፍ ሲያልፍ አንዱን እብድ መስኮት ላይ ተንጠልጥሎ ያየውና ጥያቄ ወረወረ፡- «በሆስፒታሉ የምትኖሩ ዕብዶች ስንት ትሆናላችሁ?» መስኮት ላይ የተንጠለጠለው ዕብድ ግራ ተጋባና እሱም ጥያቄ ወረወረ... «ከሆስፒታሉ ውጭ ከምትገኙትስ ስንቶቻችሁ ጤነኞች ናችሁ?» የመጀመሪያው ጠያቂ ማበዱን የዚያን ቀን አወቀ።

ተማሪው ወደሱፊ መምህር መጣና የሚተኛበት እንደተቸገረ ነገራቸው። ሱፊው በተማሪው ጥያቄ ተደነቁና ጠየቁት፡- «ከምን እንደተሰራህ አስተምሬህ ነበር?» «አዎን መምህር ሆይ ከአፊር ነው» አለ። «ታዲያ የተሰራህበትን ከለበስከው በእሱ ላይ መተኛት እንዴት ያስፈራሃል?» አሉት። ተማሪው ሊተኛ ሲሄድ፣ ሱፊውም ወደአልጋቸው አቀኑ።

የሼህ ሙዛፊር ጣፋጩን ታሪክ ልጩምር። ሠልጣን ሙስጠፋ ሦስተኛ የሱፊውን ቅዱስ ወደቤተመንግሥታቸው ይጠሩና ጥያቄ ይሰነዘራሉ፡- «የዚህ ዓለም ደስታ ምንድነው?» የሱፊው ቅዱስም፡- «መብላት፣ መጠጣትና መናሳት» ነው ይላሉ። በዚህ ንግግራቸው ሠልጣኑ ይናደዱና በአሽከርቻቸው እያስገፈተሩ ያስወጧቸዋል። ይኸን ጊዜ የሱፊው ቅዱስ በልመና አንድ ጊዜ ሠልጣኑን እንዲያናግሩ ይጠይቃሉ። ሠልጣንም ይፈቅዱና ያቆሟቸዋል። የሱፊው ቅዱስም «የተከበርከው ሠልጣን! የተናገርኩት እውነት መሆኑን ታውቅ ዘንድ ትበላለህ፣ ትጠጣለህ ነገር ግን አትፈላም» በማለት ረገሟቸው። የሱፊውም ቅዱስ እየተገፈተሩ ወጡ።

አንድ ሳምንት አለፈ። ሠልጣኑ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ... የሚወጣ ነገር ግን የለም። ይልቁንም ሆዳቸው እየሰፋ፣ እያደገ... ነጋሪት አከለ። የሠልጣኑ ስቃይ በባለበት ወቅት የሱፊው ቅዱስ ተጠርተው መጡ።

ጥበብ

ሁልጣኑም:- «አጥፍቻለሁ፤ ይቅርታ ያድርጉልኝ» አለ። የሱፊው ቅዱስም:- «ይቅርታ የማደርግልህ መንግሥትህን ከሰጠኸኝ ብቻ ነው» አለ። ሁልጣኑም ከስቃይ ከገላገሉት መንግሥቱን እንዲወርሱ በቃሉ አረጋገጠላቸው። የሱፊው ቅዱስ የሁልጣኑን ሆድ በእጃቸው ጠሰቁት። ሁልጣኑ አንድ ጊዜ ፈላና «አፎይ!» አለ። ይኸን ጊዜ የሱፊው ቅዱስ ተናገሩ:- «አላመንከኝም እንጂ አስቀድሞም ነግሬህ ነበር፤ አሁን ግን መንግሥትህን በፈስህ ለወጥህ» አሉት። የመጀመሪያው የሱፊ ንጉሥም የዚያን ዕለት ተገኘ።

ጠቢቡ ሞኝ ባህሉል በመንገድ ላይ ከሀሩን አል-ራሺድ ጋር ይገናኝና ከየት እንደሚመጣ ይጠይቁታል። ባህሉልም:- «ገሃነም ደርሼ እየተመለስኩ ነው» አላቸው።

በባህሉል መልስ የተገረሙት ሃሩን:- «ገሃነም የሚወስድ ምን ጉዳይ አጋጥሞህ ነው» አሉት። ባህሉልም «እሳት አስፈልጎን ትንሽ ለመጠየቅ ብሄድ የገሃነም አለቃ እዚህ እሳት የለም በማለት መለሰኝ» አላቸው። ሃሩንም በመገረም:- «ቦታ ተሳስተህ ካልሆነ በቀር እንዴት ገሃነም ሄደህ እሳት የለም ትባላለህ?» አሉት። ባህሉልም:- «እርግጠኛ ነን ጌታዬ! በገሃነም እሳት የለም። ነገር ግን ወደዚያ የሚሄድ እያንዳንዱ ሰው የራሱን እሳት እየያዘ ነው የሚገባው...» አላቸው።

ባያዚድ ቢስታሚ ከሱፊው መምህር እግር ስር ተቀምጦ ሳለ በድንገት መምህሩ:- «ባያዚድ! ሂድህ ከመስኮቱ ላይ መጽሐፌን አምጣልኝ» አሉት። ባያዚድም ከመምህሩ ላይ አትኩሮቱን ሳይነቅል «ከየትኛው መስኮት መምህር?» በማለት ይጠይቃል። «እዚህ ቤት ለአንድ ዓመት ያህል ስትመላለስ የቤቱን መስኮት አይተህ አታውቅም?» አሉት መምህሩ በመገረም። «አዎን መምህር ሆይ! እዚህ ቤት ስገባ አትኩሮቱ እርስዎ ላይ እንጂ ሌላ ነገር ላይ ስላልሆነ መስኮቱን አይቼው አላውቅም...» አላቸው። መምህሩም:- «ልትማረው የመጣኸው ሱፊዝምም ይኸው ነው... ወደምትሄድበት ብቻ መመልከት። ከእንግዲህ ትምህርትህን

ጨርሰሃል» በማለት አሰናብቱት።

በሰፊዝምኛ ምርጥ አባባል ልሰናበት፡- «መሪ ሳይኖረው የሚሄድ ተጓዥ የሁለት ቀን መንገድ በሁለት መቶ ዓመት ይጨርሰዋል...።»

«ኢየሱስ ክርስቲያን አልነበረም...»

"Jesus was not a Christian; He was a Jew"

Wellhasen

ታላላቅ ፈላስፎች በፍልስፍናቸው ውስጥ ሰፊ ቦታ ሰጥተውት የምናገኘው እምነት የክርስትና እምነት ነው። በተለይም ደግሞ እምነቱ ከዚህ ዓለም በኋላ ስለሚጠብቀን የገሃነም እና የገነት ዘላለማዊ ሕይወት በማንሳት ይዘት የምናገኘውን የሰውን ልጅ «ሲሆን የማጓጓት ሳይሆን ደግሞ የማስፈራራትን» ተገቢነት በትልቅ የጥያቄ ምልክት አስቀምጠውታል።

በፍልስፍናው ዓለም ታላላቅ የሆኑት ፈላስፎች ክርስትና ከሁለት ነገሮች የመጣ እምነት እንደሆነ ይገልጻሉ። የመጀመሪያው ከረዳት አልባውና ተስፋ ቢሱ ደሃው ክፍል (ወዛደሩ) እና በጊዜው በእየሩሳሌም፣ አሌክሳንደሪያ፣ አንጾኪያ፣ አቴንስና ሮም ተስፋፍቶ ከነበረው የኢንዱስትሪና የንግድ ብዝበዛ ጋር የተያያዘ ነው ሲሉ፤ ሁለተኛው ደግሞ የአይሁዱ ሞራላዊ እሴት ከግሪክ የፍልስፍናና የሥነ መለኮት ሐሳቦች ጋር የመቀላቀሉ መንስዔ ነው ይላሉ።

ዊል ዱራንት "The Pleasures of Philosophy" «የፍልስፍና ደስታ» በሚለው መጽሐፍ እንደሚያነሳው ከሰለሞን ጊዜ ጀምሮ እየሩሳሌም

ከገርሺያ፣ ከኤስያ፣ ከባቢሎን እንዲሁም ከሌሎች ሃገሮች ጋር በነበራት የግድ ቁርኝት የሕዝቧ ኑሮ በልዩነት ደረጃ እጅግ የተራራቀ እንደነበር በተለይም በሃብታሙና በደሃው መካከል የነበረውን ልዩነት የሰማይና የምድር ያህል እንዳደረገው ይዘረዝራል።

የዘመኑ የግሪክና የሮማ ወራሪዎችም አይሁዶችን በመውረር የአይሁድን አብዛኛውን ዘር በባርነት እንደገዙት ዱራንት በመጽሐፉ ይነግረንና «በተለይም በባቢሎን ምድር በባርነት የነበሩት የአይሁድ ተገዢዎች እጅግ በድህነትና በመከራ ሕይወት የተዘፈቁ» እንደነበሩ ይገልጻል።

ኢየሱስ በተወለደበት ዘመን ናዝሬት በሮማውያኖች እጅ ለባርነት ተሸጣ ነበር። በዚህ የመከራና የድህነት ሕይወት ውስጥ የነበረው የአይሁዱ ዘር ገዥዎቹን የሚቃወምበት አዲስ እምነት ማስፋፋት ጀመረ። ዱራንት በመጽሐፉ እንደሚገልፀው በተለይም ይህ እምነት ደሃው በዚህ ዓለም ቢሰቃይም በሌላ አዲስ ዓለም (ከሞት በኋላ) እንደሚካሰ የሚያሳምን ነበር። (የደሀው አልዓዛርን ታሪክ ልብ ይሏል)።

በድህነትና በመከራ ሕይወቱን ለሚገፋው ሕዝብ «ቅንና ትሁት ልብ ከያዛችሁ የገነትን ተስፋ ወራሾች እናንተ ናችሁ። ዘላለማዊ ሕይወትም ይጠብቃችኋል፤ በዚያም ትካላላችሁ» የሚለው እምነት ከምንም በላይ መጽናኛው ሆነለት።

እንግዲህ እዚህ ላይ ነው እንደ ኒች ዓይነቱ ፈላስፋ ይነሳና «የዘመናዊው ክርስትና ትልቁ የታክቲክ ችግር ይኸ ነው» ይለናል። «ይኸውም ክርስትና ለደሃው የተሰጠና የመጣ እምነት ሆኖ እያለ እንዴት በሃብታሙ ክፍል ላይ ጥገኛ ሆኖ መኖር እንደሚችልና እንዴት መስማማት እንደሚችልም አለማወቁ ላይ ነው። ምክንያቱም ክርስትና ለደሃው የመጣ እንጂ የዘመኑን ሃብታም አይመለከትምና» ይላል።

እንግዲህ ከዚህ መሠረተ ሃላብ ተነስቶ «ኮሚኒዝምና ኢየሱስን ማየት ይገባል» የሚለን ዱራንት «ለነገሩ ማየት የኢየሱስ ኮሚኒስትነት

ጥበብ

ጥያቄም የሚገባው አይደለም» ይለናል። ምክንያቱም በምድር ላይ የሚገኝ አስፈላጊው ነገር ሁሉ ለሰው ልጅ ይገባል፤ ሃብታሙም ለደሃው ያለውን ሁሉ ያካፍል ወዘተ. እንደሚለው ማለቱ ሲሆን ኒቶ ደግሞ «ኢየሱስ በዚህ ዘመን ኖሮ ቢሆንም ሳይቤሪያ ይላክ ነበር» ይለናል።

ፈላስፎች የማይክዱት አንድ ሐቅ ማንም የኢየሱስን ታሪክ ያነበበ ሃብታም ይሁን ደሃ፤ በእሱ ታሪክ መወሰዱ የማይቀርና በተለይም በታሪክ ውስጥ እንደ ኢየሱስ ማራኪ (appealing figure) አለመኖሩን ነው። «የሚያሳዝነው ግን» ይላሉ ፈላስፎች «ምንም እንኳን የግድ ቢሆን ይህን የመሰለ ታላቅ አስተማሪ በየዕለቱና በየጊዜው ከሚያልፈውና ከሚጠፋው እንዲሁም ከሚለዋወጠው የቤተክርስቲያንና የሥነ መለኮት እምነት ጋር መቆራኘቱ ነው» ይላሉ።

እዚህ ላይ ፈላስፎች የሚናገሩትን አንድ ታሪክ ማንሳት ተገቢ ይሆናል። በ1830 እ.ኤ.አ በኬንታኪ (አሜሪካ) አንድ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እየተናገረ መጣ። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩም አመት፤ የራሱን ወንጌልም በሰፊው አሰራጨ፤ ብዙዎችም ተቀበሉት። ይህን ወንጌሉን ሊያሰራጩ ጀርመን በገባበት ወቅትም ስብከቱን በእግሊዝኛ ቋንቋ ጀመረ፤ የብዙዎች ችግር ታዲያ ጀርመንኛ እንጂ እንግሊዝኛ ቋንቋ አለማወቃቸው ነበር። ነቢዩም ጀርመንኛ ቋንቋ አለማወቁን በተናገረ ጊዜ በዙሪያው ከተሰበሰቡት አንዱ «የእግዚአብሔር ልጅ ሆነህ ጀርመንኛ ቋንቋ እንኳን አታውቅም?» በማለት ጮኹ። የኬንታኪው ነቢይም ጉዳይ በዚያ ላይ አበቃ።

«ሃይማኖት በድሆች በኩል ተወልዶ በሃብታሞች መካከል የሚሞት ነው» የሚሉን ፈላስፎች «የቱንም ያህል ኢየሱስ የላቀ መምህር ቢሆን በሰው ልጅ አቅምና ችሎታ ሲመዘኑ ለመቀበል የሚከብዱ እምነቶችን ሰጥቶአል» ይላሉ። «ምን እንበላለንና ምንስ እንለብላለን ብላችሁ አትጨነቁ፤ እነሆ የሰማይ ወፎችን አትመለከቱም...» በማለት የሰው ልጅ በምድር ላይ ሲኖር የሚለብሰውንና የሚመገበውን ብሎም ሊተወው

የግዴታውን ጉዳይ «ተው» ብሎ ሲያዘው ሊተወው እንደማይችል ጠቆማት አይደለም ይሉናል። «ጠላትህን ውደድ» ብሎ ትዕዛዝ መስጠቱ ለመሆኑ የነበረውን የሰውን ጭካኔ አይቶ ካልሆነ በስተቀር እንዴትስ ይቻላል?» በማለት ይጠይቃሉ። እንዲያውም ይህ ትዕዛዝ ያንገበገበው የሚመስለው ኮንፌሺየስ በአንድ ወቅት «ለከፋ ፍርድን ለበጎነት ደግሞ በጎነትን ካልመለሰክ! የበጎነት ዋጋው በምን ሊመዘን ነው?» በማለት ይጠይቃል። ከፋትም ደግነትም ዋጋቸው አንድ ከሆነ ከፋትን ለምን አደርገውም እንደማለት ነው።

በዚህም አለ በዚያ ፈላስፎች በታላቅ ድምጽ የሚሉት አንድ ነገር «ኢየሱስ አይሁድ እንጂ ክርስቲያን አልነበረም፤ ሆኖም አያውቅም» ነው። እሱን ስትከተል ክርስቲያን ነህ እንደማለት መሆኑም አይደል? የኢየሱስን ታላቅ አስተማሪነት የማይቀበል አንድ ፈላስፋ በዘመናችን ማግኘቱ ከባድ ነው። እንዲያውም ብዙዎቹ ታላቅ መምህር ብቻ ሳይሆን ታላቅ ፈላስፋም ነበር ይላሉ። የዘመናችን ፈላስፋ ዱራንት ይኸችን ታሪክ ይነግረናል፡- «ኢየሱስ ዓለምን የሚመስላት እንደአሮጌ አቆማዳ ነው...» አንድ ቀን አሮጌዋን አቆማዳ ጠየቃት፡- «ስንት ባሎች አግብተሻል?» አቆማዳዋም መለሰች፡- «በቁጥር አላውቃቸውም... እጅግ ብዙ ናቸው...» ኢየሱስም «ከባሎችሽ በፍቺ ወይስ በሞት ነው የተለየሽ?» አላት። አቆማዳዋም... «ሁሉንም እያረድኩ ገድያቸው ነው!» አለችው። ኢየሱስም ተደንቆ ይህን ተናገረ፡- «የሚደንቀኝ በሌሎቹ ላይ ያደረግሽውን እየተመለከቱ... ዛሬም አንቺን የሚመኙሽ እንዲህ መብዛታቸው ነው»።

ካልተፃፈው የኢየሱስ ታሪክ አንድ ልጩምር፡-

አንድ ቀን ኢየሱስ በበረሃ ሲሄድ ተከታዮቹን አገኘና አስቁመው፡- «መምህር ሆይ! መታንን የምታስነሳበትን ቃል ከነገርከን ለእኛ በቂያችን ነውና እባክህን እሱን ብቻ ንገረን...» በማለት ጠየቁት። ኢየሱስም፡- «ቃሉን ብነግራችሁ እንደማይገባ ትጠቀሙበታላችሁና ይቅርባችሁ» አላቸው። ተከታዮቹም አሻፈረን በማለት ይወተውቱት ጀመር። ኢየሱስም

ጥበብ

ውትወታቸው ሲበዛበት «የምትጠይቁትን ብታውቁ ኖሮ አታስቸግሩም ነበር» በማለት ቃሉን ነገራቸው። ተከታዮቹም በማግሥቱ ከኢየሱስ ተለይተው በበረሃ ሲሄዱ የአጥንት ክምር ተመለከቱና የተነገራቸውን ቃል የሚጠቀሙበት ሰዓት እንደደረሰ በማመን በአንድነት ቃሉን ተናገሩ።

ቃሉ ከአንደበታቸው እንደወጣ አጥንቶች ተገጣጠሙ፣ ሥጋ ለበሱና ነፍስ ዘሩ። በቅዕበትም የበረሃ አውሬ ከፊታቸው ቆመ። አንዳቸውም ማምለጥ ሳይችሉ አውሬው ሰባብሮ ገደላቸው። ኢየሱስም በተከታዮቹ ላይ የደረሰውን በሰማ ጊዜ ወደቀሪዎቹ ዞረና፡- «እግዚአብሔር የሚወደውን ስለሚፈትን አትረበሹ...» አላቸው።

«ገነት ለመግባትህ እርግጠኛ ብትሆን ሞትን አትፈራም ነበር»

ባንወደውም ስለኒች መስማት ያስደስተናል። አንድ ቀን የእግዚአብሔርን መሞት ሊናገር የሰማች ሴት «ገነም እንደምትገባ እርግጠኛ ሆንኩ» አለችው። ኒችም፡- «ገነት ብቻዬን መግባት ስለማልፈልግ ነው...» አላትና ወደወዳጆቿ ተመለከተ። «ገነት የሚፈለገው ለአየሩ ፀባይ ብቻ ነው... ከዚያ ውጭ ወዳጆቻችን ሁሉ የት እንዳሉ እናውቃለን...» በማለት ፈላስፎቹን አስደነገጣቸው። የፈላስፎቹ መደንገጥ ገነም ስለሚገቡ አልነበረም። በድንገት (በስህተት) ገነት የመግባት ዕድል ቢገጥማቸው በብቸኝነት የሚያሳልፉት ሕይወት ታይቷቸው እንጂ።

ዛሬ የገነትና ገነምን እሳቤ እንመልከት። የዜን አጭር ታሪክ በሆነችው "The Gates of Paradise" ውስጥ ያነበብኳት አለች፡-

ኖቡሽጊ ወታደር ነው። አንድ ቀን ሃኪዊን ጋ መጣና ጠየቃቸው። ሃኪዊን ታላቅ የዜን እምነት መምህር የገነትና ገነም ሚስጥራትንም በሚገባ የተረዱ ናቸው።

«ገነት ወይም ገነም የሚባል ነገር አለ?! የመግቢያውስ ቁልፍ ምንድነው?» በማለት ወታደር ኖቡሽጊ ጠየቀ።

መምህሩም፡- «አንተ ማን ነህ!» አለ።

«እኔ ሳሙኒያ ነኝ!» ለገ ለገገው ተነስቶ...

«አገተ ወታደር ነህ!» በገለት ማህሩ ፈገገ ለገገ:- «ግን ዓይነት ለሊቃ ቢኖርህ ነው ታዲያ ለገገህ ለገገኝ ማህሩ የግትህ?» ለገገ:- በማህሩ የገገትና የዘላቅ ገገገር ወታደር ናቡሽጊ ተቆጣጥሮ ሰይፋን ከሰገገው ማዘዘ:-

ማህሩ ደበልጥ ፈገገ ብለው:- «አ! ሰይፍኝ አለሁ! ቢኖርክ የአኔን አንገት ለመቀረጥ ደበቃ ዘንድ እንጂን ዱልዱም ሰይፍህን ብትሰጡ ጥሩ ነበር...» አሉት:-

ወታደር ናቡሽጊ ትዕግስቱ አለቀ:- የሰይፍን ስለት በማህሩ አንገት ላይ ሊሞክር እጁን ከሰይፍ ጋር ወደሰማይ አነሣ:- ይኸን ጊዜ ማህሩ:- «አነሆ! የገሃነም ደጃች ተከፈቱ!» በገገለት ሙኹ:- ወታደር ናቡሽጊ ስለገሃነም አወቀ:- ሰይፍንም ወደሰገገው መከተት ጀመረ:- ማህሩ ሃኩዊን አሁንም ተናገሩ:- «አነሆ አሁን ደግሞ የገገት ደጃች ተከፈቱ...:-»

እንደ ይስሐቅ አሲሞቭ ዓይነቱ ታላቅ የምድራችን ፈላስፋ «ከገሃነም ይልቅ የምፈራው ገነትን ነው» ይላል:- ለዚህም ምክንያቱን ሲናገር:- «ገሃነም ውስጥ በእሳት እየተቃጠልክ ስለምትሰቃይ ሌላ ለውጥ ወይም ደግሞ መስልቸት ትዝ አይልህም... ነገር ግን ገነት ከገባህ ከሳምንት በላይ አትቆይበትም... ይሰለችሃል... ይታክትሃል:- / መከራን ካለውቅህ ደስታን እንዴት ታውቀዋለህ:- ደስታን ደስታ ያደረገው የመከራ መኖር ብቻ ነው:- መከራን ስትረሳ ደስታ ትርጉሙ ይጠፋልና...» የአሲሞቭ መደምደሚያ:- «ስለገነትና ገሃነም ሳስብ ወይም ስለማ ደስታን የሚሰጠኝ የሚጠብቀኝ የገነት አሊያም የገሃነም ሕይወት ሳይሆን ነገር ግን ገነትና ገሃነም የሚባል ነገር አለመኖሩን ይበልጥ እርግጠኛ ስለሚያደርገኝ ነው» ይላል:-

አንድ ጣፋጭ የድሮ ታሪክ አለች:- አንድ ጠቢብ ሽማግሌ ሰው ነበር:- ይኸ ሰው በዘመኑ የነበረውን የዕውቀት መጽሐፍ አንብቦና መርምሮ የተረዳ ነበርና በሕዝቡ ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ ከመሆኑም

ጠይ ይበልጥ ከበሬታን ያስገኘለት ደግሞ የገነትና ገሃነም ዕውቀቱ ጥበብ እንደነበር ይነገራል። አንድ ቀን የሃይማኖት መሪና ሰባኪ የሆነ ሰው ከአድካሚ የእግር ጉዞ በኋላ እግር ጥሎት በጠቢቡ ሽማግሌ ሰው ቤት ይደርስና የሚበላው ካለው እንዲሰጠው ይለምነዋል። ጠቢቡ ሽማግሌም ምግቡን ያቀርብለትና ነገር ግን ለመብላት የሚያቀርብለትን ጥያቄ ይመልስ ዘንድ የግድ እንደሆነ ይነግረዋል።

ሃይማኖተኛውም ዝግጁ እንደሆነ ነግሮት ለጥያቄ ይጋብዘዋል። ሽማግሌውም፡- «ይኸን ምግብ ስትበላ በድሮው፣ በአሁኑ ወይስ በወደፊቱ አእምሮህ ነው የምትበላው?» የሚል ጥያቄ አቀረበለት። ሃይማኖተኛው ሰው ለጥቂት ጊዜ አሰበ። መልሱን ለማግኘት አለመቻሉን የተረዳው ሽማግሌው ጠቢብም ምግቡን አንስቶ ወደጓዳ ጉዞ ሲጀምር ሃይማኖተኛው ሰው መልሱን ጠየቀው። ጠቢቡ ሽማግሌም አለው፡- «ሞኝ ነህ! የምትበላው በአፍህ መሆኑን እንኳን ረስተሃል። የምትበላውን ከአእምሮህ ጋር የሚያገናኘው አንዳች ነገር የለም...» አለው። ረሃቡ የፀናበት ሃይማኖተኛው ሰው ምንም እንኳን በስንፍናው ቢበላጭም፡- «የተራብኩትን ብትመግብ ገነት እንደምትገባ አታስተውልምን?» አለው። ጠቢቡ ሽማግሌም «በዚህ ምድር ላይ የማደርገውን የማደርገው በሥጋዬ ብቻ ነው። ሥጋዬ ደግሞ እዚህ ፈርሶና በስብሶ የሚቀር ነገር ነው። ገነት የሚገባው ነፍስ ከሆነ በሥጋ ዕዳ አይጠየቅም... ሥጋ በጥፋቱ ይሞታልና...» በማለት አሰናበተው።

ወደሌላ ታሪክ እንለፍ። የዋሽንግተን ዩኒቨርስቲ የኬሚስትሪ ዲፓርትመንት በቅርቡ ለመጨረሻ ዓመት ተማሪዎቹ ያቀረበው ጥያቄ እንዲህ የሚል ነበር፡- «ገሃነም መቀትን የሚረጭ ነው ወይስ መቀትን የሚሰበስብ?»

ብዙዎቹ ተማሪዎች ለዚህ ጥያቄ መልሳቸውን ያስቀመጡት የቦይልን ሕግ (Boyle's Law) ተመስርተው ነበር። በቦይልን ሕግ መሠረት፡- «ጋዝ ሲበታተን ይቀዘቅዛል! ሲሰበሰብ ደግሞ ይሞቃል!»

ገገጠ

አንድ ተማሪ ግን የተለየ መልስ ሰጠ። የዚህ ተማሪ መልስ ስለገነዘብ
በቂ ግንዛቤ ይሰጣል፡-

«በመጀመሪያ የገሃነም አባላት በጊዜ ብዛት እንዴት እንደሚለወጡ
ማወቅ ይገባናል። ስለዚህም ወደገሃነም ነፍሳት የሚገቡበትና
የሚወጡበትን ፍጥነት ማስላት ያስፈልጋል...

«በእኔ ሐሣብ መሠረት አንድ ነፍስ ገሃነም ከገባ በኋላ ከዚያ
ስለማይወጣ «ይወጣል» ብሎ ለማስላት መነሳቱ ትርፉ ድካም ነውና
እንተወው...

«ስንት ነፍስ ደግሞ ወደገሃነም እንደሚገባ ለማወቅ በመጀመሪያ
ስንት ሃይማኖቶች ዛሬ በምድር ላይ እንዳሉ ማስላት ይገባል... ብዙዎቹ
ሃይማኖቶች ደግሞ የእነሱ አባል ካልሆንን ወደገሃነም እንደምትገባ
ይነግሩሃል። ከዚህ ተነስተን ስናስብ አንድ ሰው አባል መሆን የሚችለው
ደግሞ ለአንድ ሃይማኖት ብቻ ነው... ስለዚህም የሌላው ሃይማኖት
አባል ስላልሆነ ገሃነም እንዲገባ ተፈርዶበታልና ሁሉም ነፍስ ገሃነም
ይገባል ማለት ነው...

«በምድር ላይ ያለውን የውልደትና የሞት ፍጥነት ተመልክተን
ገሃነም የሚገባውን ነፍሳት ብዛት ደግሞ መገመት እንችላለን።

«ከዚህ በመነሣት አሁን በገሃነም ውስጥ የሚኖረውን የቅርፅ ለውጥ
ፍጥነት እንመልከት፤ ምክንያቱም በቦይልስ ሕግ መሠረት በገሃነም
የሙቀቱና የግፊቱ መጠን ተመሳሳይ (ቋሚ) ይሆን ዘንድ ነፍሳት ሲገቡበት
እሱም በቅርፅ ይስፋ ዘንድ የግድ ነውና። ይኸ ደግሞ ሁለት አማራጮችን
ይሰጠናል፡-

«የመጀመሪያው ገሃነም ከሚቀበለው ነፍሳት ባነሰ ፍጥነት ቅርፅ
እየሰፋ ከመጣ፤ በገሃነም የሚገኘው ሙቀትና የአየር ግፊት ይጨምርና
ገሃነምን ሊያፈነዳው ይችላል...

«በሁለተኛ ደረጃ ገሃነም ከሚቀበለው ነፍሳት በላይ በቅርፅ እየሰፋ
ከመጣ ደግሞ የገሃነም ሙቀትና የአየር ግፊት እየወረደ ይመጣና

ጠቅላይ ደጃምራል...

«እንግዲህ ትክክለኛው የቱ ነው? የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ሳለሁ ሌቷ እስተማሪዬ ማሰስ ባንያን ላቀረብኩላት የአብረን እንተኛ ጥያቄ የመለሰችልኝ፡- «...ከእንተ ጋር የምተኛው ገሃነም የቀዘቀዘ ቀን ነው...» በማለት ነበር። እስከዛሬም ከእስተማሪዬ ጋር አብሬ ለመተኛት ያልተላካልኝ እውነት በመሆኑ በሁለተኛ ደረጃ ያቀረብኩትና «ገሃነም መቀትን የሚያወጣና የማይቀዘትዝም ቦታ ነው» የሚለው ትክክለኛ ይመስለኛል...» የሚል መልስ ሰጠ።

ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች "A" ያገኘ ተማሪ እሱ ብቻ ነበር።

በዚህ ልሳናቦት። ብዙዎቻችን ሞትን የምንፈራው የት እንደምንሄድ ስለማናውቅ ብቻ ነው። ገነት ለመግባታችን እርግጠኛ ብንሆን ሞትን አንፈራም ነበር። ቢያንስ መድረሻችን አሁን ካለንበት ሕይወት የተሻለ ነውና። ሞት ደግሞ ገነትንም ሆነ ገሃነምን እስከዛሬ ሊያረጋግጥልን አልቻለም። ለጊዜው ሞትን የመጨረሻ አድርገን እንውሰደው።

«ጥበብ ካልገባህ እንደእርዳ መሆንህ ነው»

ታላቁ ፈላስፋ ፊሮ ዕውቀቱን ያካፍላቸው ዘንድ ወደጋበዙት ሰዎች በማለዳ አመራ። በቦታው ሲደርስ ቁጥሩ እጅግ የበዛ ሰው ተሰብስቦ ሲጠብቀው ተመለከተና ወደተዘጋጀለት የከፍታ ቦታ በዕርጋታ ወጥቶ ቆመ። ፊሮ ትምህርቱን ከመጀመሩ በፊት ጥያቄ ወረወረ፡-

«ዛሬ እዚህ የተሰበሰባችሁ ከእኔ ልትማሩ ነው?» 'ተማሪዎቹ' በአንድ ድምፅ አዎንታቸውን ገለፁ።

«እንግዲያውስ ስለምን እንደማስተምር ታውቃላችሁ ማለት ነዋ?» አለ ፊሮ

«□ረ ምንም አናውቅም» አሉ 'ተማሪዎቹ' አሁንም በአንድ ድምፅ።

«ስለምን እንደማስተምር ካላወቃችሁማ ዝም ብዬ ማውራት አልፈልግም...» አለና ከመድረኩ ወርዶ ወደቤቱ አመራ።

በነጋታው አሁንም በዚያው ቦታ ሕዝቡ ተሰብስቦ ይጠብቀው ጀመር። ፊሮ መጣና በእርጋታ ወደ መድረኩ ወጣ።

«ዛሬስ ስለምን እንደማስተምር አውቃችኋል?» በማለት ጠየቀ።

የተሰበሰበው ሕዝብ በአንድ ቃል አዎንታቸውን ገለፁ።

ፊሮም «ካወቃችሁትማ ወደቤቴ ልሂድ...» በማለት ከከፍታው ላይ ወረደ።

በነጋታው ወደቦታው ሲያመራ አሁንም ሕዝቡ ተሰብስቦ እየጠበተው ነው። የዚያን ቀን ሕዝቡ መልሳቸውን አዘጋጅተው ነበር የጠበቁት። ፊር ወደከፍታው ከወጣ በኋላ፡- «ዛሬስ ስለምን እንደማስተምር ታውቃላችሁ...?» አለ።

ሕዝቡም፡- «ግማሾቻችን እናውቃለን፤ ግማሾቻችን ደግሞ እናውቅም...» አለ።

ፊርም፡- «እንግዲያውስ ግማሾቻችሁ የምታውቁት፤ ለግማሾቹ የማያውቁት ንገሯቸው...» በማለት ወደቤቱ ሄደ፡- ፈላስፋ ከጠመመ እንግዲህ እንዲህ ነው። ይኸች ታሪክ ዛሬ ተወራርሳ ብዙዎቹ የራሳቸው አድርገው እያወሩባት ቢገኙም ወደኋላ ተመልሰን የሶቅራጥስን ዘመን ስንገብኝ ባገኘነው ላይ እምነት ጥለን ተቀበልናት።

በጨለማው ላይ ብርሃን ስታበራበት ብርሃን ማየት የቻለ እሱ ጠቢብ ነው፤ ጨለማው ላይ እንዳፈጠጠ ለሚቀረው ለእሱ ግን ወዮለት። ጠቢቡ ስለሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ላይ እንደተናገረው፡- «ጥበብን የሚያገኝ ነፍሱን ይወድዳል» (ምሳ. 19:8) ይላል። የማያገኘው እንግዲህ ነፍሱን መጥላቱም አይደል?

ስለሞን በአባቱ በዳዊት ዙፋን ላይ በተቀመጠ ጊዜ አንድ ነገር ጠየቀ፡- «አቤቱ አምላክ ሆይ ቁጥሩ እንደ ትቢያ በሆነው በብዙ ሕዝብ ላይ አንግሠኸኛልና ለአባቴ ለዳዊት የሰጠኸው ተስፋ ይጽና። አሁንም በዚህ ሕዝብ ፊት እወጣና እገባ ዘንድ ጥበብንና እውቀትን ስጠኝ፤ ይኸን በሚያህል በዚህ ታላቅ ሕዝብህ ላይ ይፈርድ ዘንድ የሚችል የለምና...»

እግዚአብሔርም በስለሞን ጥያቄ ተደነቀ፤ ተደሰተ። ጥበብን፤ እውቀትን፤ ክብርን፤ ባለጠግነትን... ዘረገፈለት። በዚህ ያለልክ በተሰጠው ጥበብ ደግሞ ስለጥበብ ተናገረ።

«የወርቅ ቀለበት በእርያ አፍንጫ እንደሆነ ከጥበብ የተለየች ቆንጆ ሴትም እንዲሁ ናት» (ምሳ. 11:22)

የሰው ልጅ ጌጡ ጥበብ ነውና ለጠቢባን እውቀትን ያበዘው ዘንድ መናገር ተገቢ ነው። ጥበብ ካልገባህ ደግሞ እንደእርዳ መሆንህ ነው።

ዛሬም በቀልድ እያዋዛን ጥበብን እናስተምራለን። ጠቢብ እንዲህ አለ:- «በጨለማ ማየት እችላለሁ...!» የጠቢቡን አባባል ያልተረዳ ሰነፍ ደግሞ ጠየቀ:- «በጨለማ ማየት ከቻልክ ታዲያ ለምን መብራት ይዘህ ትሄዳለህ?» ጠቢቡ ከሰነፍ የሚጠብቀው ጥያቄ ነውና ሳይደነቅ መሰለለት:- «እንዳንተ ዓይነቱ በጨለማ ማየት የማይችል መጥቶ እንዳይገጨኝ ነው» አለው። ጠቢብ መሆን ባይቻል የጠቢብን ብርሃን ማየት ይቻላል። ለሰነፍ ጨለማ የጠቢብ ብርሃን መድኃኒቱ ነውና ትንሽ እንጨምር።

አንድ ቀትር ረሃብ የጎዳው ጎልማሳ አንዲት ደረቅ ዳቦ በእጁ ይዞ የሚበላበትን ነገር ለመለመን በመንገድ ዳር ወደሚገኝ ምግብ ቤት ተጠግቶ ይቆማል። ብዙም ሳይቆይ ከምግብ ቤቱ የሚወጣው የተጠበሰ ስጋ ሽታ አፋን በምራቅ ይሞላውና ዳቦውን በምግቡ ሽታ እያጣጣመ መብላት ጀመረ። በዚህ መሃል ግን የምግብ ቤቱ ባለቤት ነገሩን ይረዳና ሲሮጥ ወጥቶ የደሀውን አንገት አንቆ ያሸተተበትን እንዲከፍል ይወዘውዘው ጀመር። ደሀውም ምንም ገንዘብ በኪሱ እንደሌለ ይነግረውና እንዲለቀው ካልሆነም ወደዳኛ እንዲሄዱ ይጠይቀዋል። የምግብ ቤቱ ባለቤትም ወደዳኛ ይዞት ይቀርባል። ዳኛው ነገሩን በሚገባ ካዳመጠ በኋላ «ደሀው ያሸተተበትን ይከፍል ዘንድ ተገቢ ነው» በማለት ፍርዱን ይሰጥና የምግብ ቤቱ ባለቤት ወደእሱ እንዲጠጋ ያዘዋል። የምግብ ቤቱ ባለቤትም እንደታዘዘው ወዳዳኛው ሲጠጋ ፈጠን ብሎ ከኪሱ ሣንቲም ያወጣና በጆሮው ላይ አቃጭሎ ድምፁን አሰምቶ ወደኪሱ ከተተው:- «እነሆ ለደሀው እኔ ከፍቶለታለሁ፤ ወደቤታችሁ ሂዱ!» አለ።

ግራ የተጋባው የምግብ ቤቱ ባለቤት:- «ዳኛ ሆይ፣ የሳንቲምህን ድምፁን አሰማኸኝ እንጂ መች ሰጠኸኝ» አለው። ዳኛውም መልሶ «ድሀውም አሸተተ እንጂ አልበላም!» በማለት መለሰለት። «ጥበብ ማብዛት ትርፉ ጭንቀት ነው» ይላል ጠቢቡ። ጥበብ

ግንባታ የሰነፋ ጨለማ ያስጨንቅሃል። ከአንተ ብርሃን ይልቅ የራሱ ጨለማ ደምቆ ይታየዋል። ኢየሱስ ክርስቶስን ፈሪሃውያን በሕግ ሊፈትኑት ተነሱ «ሕግ የሚያወራው ስለእኔ ነው» አለ በነቢያት ትንቢት መጠባት። «እሱም ቢሆን ስለእኔ የተነገረ ነው» አላቸው። በመጸሕፍት ተነክባት። «መጸሕፍት በሙሉ ስለእኔ ነው የሚያወራት» አላቸው። ጠቀሱት። «ተፈፀመ» አላቸው። የጨለማው ፍፃሜም የዚያን ቀን ሆነ። እንደህ ክርስቶስን የተከተሉት ብርሃን በራላቸው። እነሱ የበራላቸው ደግሞ ክርስቲያን ተባሉ፤ ለምን ቢሉ ክርስቶስን ይመስላሉና!

ጥበብን ለምኖ ያለልክ የተዘረገፈለት ንጉሥ ስለሞን ፊት ሁለት ጋለሞቶች ቀረቡ። «ንጉሥ ሆይ! ልጄን ስለተኛኝበት የዚህች ሴት ልጅ ጠፈረት ሞተ... እሷም በእኩብ ሌሊት ተነሥታ የእኔን ልጅ ሰረቀች... የሞተውንም ልጄን በእኔ ብብት አደረገች...» ንጉሥ ስለሞን ፍርድ ሰጠ። «ብሕይወት ያለውን ልጅ በሰይፍ እኩል አካፍሏቸው...» አለ። ልጄ የተሰረቀባት ፍርዱን ተቃወመች። «ንጉሥ ሆይ! አይገደል ለእሷ ይሰጥ!» አለች። ሌላዋ ደግሞ «እንካፈል» አለች... ንጉሥ ስለሞንም። «ልጅሽ ቢሆን እንካፈል አትይም ነበር...» በማለት ልጅን የእሱን ፍርድ ለተቃወመች ሴት እንዲሰጥ አዘዘ።

ኢየሱስ ደግሞ እንዲህ አለ። «ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ከንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? ስለልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ፤ አይደክሙም፤ አይፈትሉም፤ ነገር ግን እላችኋለሁ ስለሞን እንኳን በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደአንዱ አልለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ግር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጉደላችሁ እናንተማ ይልቁን እንዴት?...» ማንን ይሆን?

«እንደሰው መኖርና እንደሰው መታወቅ የተለያዩ ናቸው»

አሜሪካውያኖች የእኛ ስርሻንቴስ፣ የእኛ ሆሜር፣ የእኛ ቶልስቶይ፣ የእኛ ሼክስፒር... ይሉታል። እንደግርግርግነት ሔምንግዌይ ዓይነቱ ታላቅ ደራሲ ደግሞ፡- «ማንኛውም የአሜሪካ ዘመናዊ ድርሰት የመጣው ከማርክ ትዌይን 'Huckleberry Finn' ነው...» ብሏል።

ሴንት ሉዊስ ቢሄዱ የማርክ ትዌይን ባንክ አለ፤ በኒውዮርክ ቢደርሱ የማርክ ትዌይን «ሆቴል» አለ፤ በሲአትል የማርክ ትዌይን ት/ቤት አለ፤ ማርክ ትዌይን የሌለበት አሜሪካ የለም። በሕይወት ዘመኑ ይጠጣው የነበረው «ባስኦል» የስኮቶ ውስጢ ማስታወቂያ የእሱ ፎቶ ነው፤ በቴኒሲ የጋዝ ካምፓኒ ማስታወቂያም እሱ ነው፤ በአሜሪካ መዲያ ትልቁ ሆቴል ማስታወቂያው እሱ ነው፤ በካሊፎርኒያ ደግሞ የመቃብር ሥፍራ መጠሪያ የእሱ ስም ነው። በአጭሩ አሜሪካ ከሕይወት እስከ ሞት የእሱን ስም ያላስገባችበት ነገር የለም።

በአሜሪካን የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞች ስሙ ማጣቀሻ ያልሆነበት ቢኖር በጣም ጥቂት ፕሮግራም ነው። በእሱ መጽሐፍ ('Huckleberry Finn') ያልተማረ ተማሪ፣ ያልጻፈ ጋዜጠኛ፣ ያልተመራ ፖለቲከኛ፣ ያላሰበ ፈላስፋ... የለም ማለት ይቻላል።

ላሙኤል ላንግሆርን ክሊመንስ የማርክ ትዌይን እውነተኛ ስሙ

ነው። በ1835 በፍለ-ሪዳ የተወለደው ትዌይን ሚሱሪ በምትባለው የሚሊሊ.ፒ ግዛት ውስጥ የልጅነት ጊዜውን እንዳሳለፈ የተገፈ ታሪኩ ይነግረናል። የጆልባ ሹፌር በመሆን ሥራውን የጀመረው ትዌይን በአሜሪካ በተነሣው የእርስ በእርስ ጦርነት ምክንያት ሥራውን አቁሞ ለጥቂት ጊዜ ከቆየ በኋላ ወደ ኒዥዳ በመሄድ በማዕድን ቁፋር ሥራ ለመለማራት ያደረገው ሙከራ ሳይሳካለት በመቅረቱ ራሱን ወደመቆፈር ተዛወረ። በዚህም የተሳካለት ፀሐፊ መሆኑን ማስመስከር ጀመረ፤ የብዕር ለመገም ማርክ ትዌይን አለ። እስከዛሬ ድረስ አሜሪካም ለዚህ ስም ተልቶ አክብሮት አላት። በራሱ ብዕር ካለፈረው የሕይወት ታሪኩ እንቆጥር፡-

አንድ ሞቃታማ ቀን በላን ፍራንሊስኮ አዘውትራ በምገባበት የላን ፍራንሊስኮ ሆቴል ስገባ ካፒቴን አስቦርን ተቀምጧል። እንደአስቦርን ለሱን ታሪክና ጀግንነት ማውራት የሚወድ ሰው በሕይወቱ ባላውቅም ወሬውን ሲያዳምጡለት የሚለማውን ደስታ መመልከት ነበር። የዚያን ቀንም እንደተለመደው በባህር ላይ ጉዛው ስለአጋጠመው አስደንጋጭና አስቸጋሪ ፈተና እየነገረኝ እኔም ማዳመጥ በጀመርኩ በጥቂት ጊዜ ውስጥ አንድ ነገር ተፈጠረ። ከዚህ በፊት በዚያ ሆቴል እምብዛም አይተነው የማናውቀው ወይም ደንበኛ ያልሆነ ሰው ወደእኛ አቅጣጫ ተገዝ የተቀመጥኩበት ጠረጴዛ ጋ ደርሶ ቆመና አስቦርን ላይ አፈጠጠ። በሁኔታው ግራ እንደተጋባን አስቦርን፡- «ይቅርታ ወንድም ታውቀኛለህ?» በማለት ጠየቀው። እንግዳውም ሰው፡- «አንተ ካፒቴን አስቦርን! የባህር ላይ ጀግና አይደለህም እንዴ?» በማለት አፈጠጠ። ይኸን ጊዜ የአስቦርን ፊት በራ። በፈገግታም እንደተሞጠ፡- «አዎን ግን እንዴት ልታውቀኝ ቻልክ?» አለው። ከዚያም እንግዳው ሰው በባህር ላይ አጋጥሞት ስለነበረው ፈተናና እንዴትም በጀግንነት እንደተወጣው አስቦርን አስቀድሞ ለእኛ የሕይወተንን ታሪክ ቃል ቢቃል ደገም ነገረው።

ገበያ

ይኸን ጊዜ አስቦርን ራሱን መቆጣጠር አልቻለም። ከመተመሳሰው ተነስቶ የእንግዳውን ሰው ማንነት ጠየቀው። እሱም በርተን ሳንደርስ እንደሚባልና እሱ በነበረበት መርከብ ውስጥም ቱክረሽያን እንደነበር ነገረው። አስቦርን፡- «አንተን በአንድ እጅ አይደለም በሁለት እጆቼ ልጨብጥህ ይገባኛል...» በማለት በሁለት እጆቹ የሳንደርስን እጆች ይዞ ወዘወዘው... አቀፈው... ሳመው። የዚያን ቀን የካፒቲን አስቦርን ግብግም ከሳንደርስ ተርፎ ለእኛም ተዳረሰ።

...ወደግብግረው ማብቂያ ላይ ሳንደርስ ያለበትን ችግር ለአስቦርን ገልጦ ነገረው። አስቦርንም በኪሱ የነበረውን ገንዘብ በሙሉ ዘረገፈለትና ወደፊትም እንደሚረዳው ነገረው። ከዚያም በኋላ ባሉት ሣምንታት ሳንደርስ ከፍተኛ የገንዘብ ችርታን ከካፒቲን አስቦርን አገኘ።

...አንድ ማለፊያ በካሊፎርኒያ ጉዳና እየተጓዘኩ እግሬን ሳፍታታ ሳንደርስን አገኘሁትና ወግ ጀምረን አብረን በመጓዝ ላይ ሳለን አስቦርን በመርከቦቻችን ጊዜ የነበረውን ባህርይ ጠየቅኩት። እሱም ያለማንገራገር «አስቦርንን ከዚያ ቀን በፊት አላውቀውም...» አለኝ። በመደነቅ ፊቱን አዘጋጠ «ታዲያ ካላወቅኸው የዚያን ዕለት ስለእሱ የነገርከውን ታሪክ ከየት አመጣኸው?» አልኩት። እሱም ፈገግ ብሎ፡- «አስቦርን ታሪኩን ሲነግራችሁ ከእሱ ጀርባ ተቀምጧ ለሣምንታት እሰማው ነበር... ይኸንኑ ነው ደግሜ የነገርኩት...» አለኝ...

* * *

በሕይወት ዘመኔ ቅንነት ያረካኛል። ቅንነት በሉት ወይም ታማኝነት የሕይወቴ መርኅ ነበር።...

ከማንም በላይ የምወደውና ለዓመታት አብረን በመኖር ብዙ የሕይወት ውጣ ውረድ በጋራ ያላለፍነው ጓደኛዬ ክሊንተንና እኔ አንድ ቀን ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት አጋጠመን። የምንፈልገው የገንዘብ መጠን ደግሞ ሦስት ዶላር ብቻ ነበር...

ለአንድ ሰዓት ያህል በመጓጓድ ላይ እየተዘዋወርኩ ገንዘብ የማግኘትን

ዘዴ ለሰብኩ። ነገር ግን ገንዘቡን የማገኘት ዘዴ ሊመጣልኝ አልቻለም።
ኔም እግሮቼን ያዛቸው፤ ከመንገዱ ዳር ወደሚገኝ ወንበር በመሄድ
ተቆይታው ለሁገም ማሰላሰል ጀመርኩ። በድንገት ከሐሳቤ ያሳነኝ እጅግ
በጣም የሚያምር ውሻ እግሮቼ ስር መጥቶ በተኛበት ጊዜ ነበር።
ውሻውን ሳየው ወደድኩት... በእጆቼም እያሻሸሁ ስደባብሰው አንድ
ጄኔራል ወደእኔ አቅጣጫ መጥቶ የምሰራውን ይመለከት ነበር።

«ውሻህ በጣም ያምራል... ትሸጠዋለህ?» አለኝ ጄኔራሉ...

«አዎን ይሸጣል...» አልኩት።

«መቼም እንደዚህ የሚያምር ውሻ ዋጋው ቀላል አይሆንም... ይሁንና
በጎት ነው የምትሸጥልኝ...» አለኝ።

«ሦስት ዶላር» በማለት ዝቅ ብዬ ውሻውን ማሻሻት ጀመርኩ።

ጄኔራሉ የሰማውን ማመን አልቻለም... «የዚህን ውሻ ዋጋ ባታውቀው
ነው እንጂ ከሃምሳ ዶላር በታች አይደለም።... እኔም ከአንተ ላይ በማታለል
ዝቅ መውሰድ አልፈልግምና እውነተኛውን ዋጋ ንገረኝ...» አለኝ።

እኔም በሃሳቤ ፀናሁ፡- «የዚህ ውሻ ዋጋ ሦስት ዶላር ነው...
ከፈለግኸው መግዛት ትችላለህ...» አልኩት።

ጄኔራሉም ሦስት ዶላር አውጥቶ ሰጥቶኝ ውሻውን ይዞ ሄደ። ነገር

ግን ብዙም ሳይቆይ አንድ በሐዘን ፊቱ የገረጣ ሰው ወደእኔ አቅጣጫ

ሲመጣ ተመለከትኩት፤ ሰውዬው እኔ ጋ እንደደረሰ፡- «እባክህን ወንድም

በጣም የምወደው ውሻዬ ጠፍቶብኝ እየባከንኩ ነው። አይተኸው እንደሆነ
ንገረኝና ወርታህን ልክፈል...» አለኝ።

እኔም፡- «ውሻህን አይቼዋለሁ... ፈልጌ ካገኘሁልህ ሦስት ዶላር

ትከፍለኛለሁ...» አልኩት። ሰውዬው የማይነገር ደስታ ፊቱን ሞላው።

«ሃምሳ ዶላር እከፍልሃለሁ...» አለኝ። «የለም የምትከፍለኝ ሦስት ዶላር

ብቻ ነው...» አልኩትና በዚህ ተስማማንና ከፈለኝ። እኔም በወንጠሬ ላይ

እንዲቀመጥ ነግሬው ጄኔራሉ ወደሄደበት አቅጣጫ ተጣደፍኩ። ብዙም

ሳይርቅ ጄኔራሉን ደረስኩበትና የሰጠኝንም ሦስት ዶላር ከኪሴ አውጥቼ

ዘረጋሁለት። ጄኔራሉ ደንግጦ ተመለከተኝ። «ሦስት ዶላርህን እንካ... ውሻዬን መልስ» አልኩት። መጀመሪያ ለምን እንደሸጥኩለት ጠየቀኝ።

«የሸጥኩልህማ እንደሸጥልህ ስለጠየቅኸኝ ነው፤ ውሻውን ለመሸጥ አላሰብኩም ነበር... እንደሸጥልህ ስትጠይቀኝ ግን ወዳጅ እንደሚያስፈልገው...» ጄኔራሉ በጩኸት አቋረጠኝ። «ምን ዓይነት መንፈስ ቢኖርህ ነው እኔ ወዳጅ እንደሚያስፈልገኝ የተረዳኸው... ደግሞም የአንተ ያልሆነን ንብረት ነው የሸጥኩው...» አለኝ።

እኔም ክርክሩ ዋጋ እንደሌለውና የሰው ውሻ ቢመልስ እንደሚሻለው አስረድቼው፡- «እኔ የሰው የሆነን ንብረት መሸጤና አንተም የሰውን ንብረት ዋጋው ባልሆነ ርካሽ ዋጋ መግዛትህ በወንጀል ደረጃ እኩል ነው... አሁንም ውሻውን ለባለቤቱ እንድትመልስለት ስጠኝ... በእኔ ቦታ ሆነህ ራስህን ተመልከት፤ የሰውን ንብረት ሽጠህ ባለቤቱ እንድትመልስለት ቢጠይቅህ ምን ታደርጋለህ...?» አልኩት።

ጄኔራሉ ውሻውን ሰጠኝ፤ እኔም ሦስት ዶላርን መለስኩለት። ውሻውንም ይገፍ ወደባለቤቱ ሄድኩ። አዕምሮዬን ያረካው የማጭበርበር ድርጊት አለመፈፀሜ ስለሆነ ተደሰትኩ... ሦስት ዶላር የተከፈለኝ የጠፋ ሰው ንብረት ፈልጌ በማግኘቴ ነውና...

* * *

አንድ ቀን በለንደን ኑሮዬን በመሰረትኩበት ዘመን ለአሜሪካ ጋዜጦች የእኔን መሞት የሚያረዳ ወሬ ደረሳቸው። በእርግጥ የዚያን ቀን የሞተው የአክሲዮን ልጅና የእኔ ሞክሼ የነበረው ሮስ ክሊመንስ ነበር... በለንደን የሚገኙ የአሜሪካ ጋዜጦች ተወካዮች ወደ ቤቴ መጉረፍ ጀመሩ። ብዙዎቹም በቤቴ ተቀምጧል ሻዬን እየጠጣሁ፤ ፒፓዬን ሳጩስ በሕይወት ስላገኘኝ ተበሳጩ። ከእነዚህ ጋዜጦቻች አንዱን ግን ምንጊዜም አልረሃውም። በትውልዱ የአየርላንድ ዜጋ የነበረና "Evening Sun" የተባለው ጋዜጣ ሪፖርተር ነበር። ይኸ ጋዜጠኛ የእኔን መሞት የሚያረዳ ዜና እንደረደለውና ይኸንኑም እንዲያጣራና ዜናውን እንዲዘገብ በአለቃው

እንደታዘዘ ነገረች።

እኛ፡- «ሪፖርቱ በጣም የተጋነነ ነው የሚል መልስ ላኩ» አልኩት። በመልስ አልሳተም! እንዲያውም በጣም አዘነ። በእጅ የያዘውንና ለኒውዮርክ የተላከለትን መልዕክትም አሳየች፡- «ማርክ ትዌይን እየጥተ ነገር ዜናን በእምነት መቶ ቃላት ጻፈው! ሞቶ ከሆነ ደግሞ እንደ ሺህ ቃላት አድርገው...» ይኸችን መልዕክት ከጋዜጠኛው ተቀብሮ አስተማጥኳት።

ለዚህ ዓመታት ከእኔ ጋር የተቀመጠኛው መልዕክት ከአንድ ወር በፊት ለወረቀታ አትርቢያት አርባ ሦስት ዶላር ተሸጠች! ስሞት ደግሞ ለግንድ ስድስት ዶላር ታወጣለች...

* * *

ጀኔራል ኒልሰን ማይልስ ኒውዮርክ በሚገኘው ቤቱ ታላቅ የራት ግብዣ ያደርግና የጥሪ ካርድ ይልክልኛል። እኔም በራት ግብዣው ላይ ተገኝቼ ከወዳጆቼ ጋር ሳወጋ ጀኔራሉ ወደእኔ መጥቶ በአክብሮት ሰላምታ ሰጠኝና አንድ ጥያቄ ወረወረ፡- «ወደኒውዮርክ ከመምጣትህ በፊት የሽንግተን ትኖር ነበር?» አለኝ። እኔም አለመሳሳቱን ነገርኩት። ጀኔራሉ አየተገረመ፡- «እንዴት ታዲያ ላለፉት ሰላሳ ዓመታት አላውቅህም?» አለኝ። እኔም «ክቡር ጀኔራል፡- ላለፉት ሰላሳ ዓመታት ታዋቂ ስልጠናዎችን ይሆናሉ!...» አልኩት... እንደሰው መኖርና እንደሰው መታወቅ የተለያዩ ነገሮች መሆናቸው የዚያን ቀን ለራሴም ገባኝ...

ሥጋ ነፍስን ሲያሸንፍ ኃጢአተኛ፤ ነፍስ ደግሞ ሥጋን ሲያሸንፍ ፃድቅ ትሆናለህ

ቀደም ባሉት ምዕራፎች ስለሚስቲሲዝም ፍልስፍና ያነሳነውን አሁንም አዲስ ነገር አገኘንበት። የሚስቲሲዝም አራማጆች አንድን ነገር በጥልቅ ማሰብ፣ ማሰላሰል ከዚያም በነገሩ ውስጥ መዋሐድ ነው ይላሉ። ጠቢቡ ሰለሞን «ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዚያው ነው... /As the man thinks, so is he.../» ይላል። የምታስበውን፣ የምታሰላስለውን ትሆነዋለህ፤ ለምን ቢሉ ከማሰብ ማመን ይመጣልና፤ ባመኑት መኖር ደግሞ የሰው ባህርይ ነው።

ሚስቲሲዝም ጅምርው ከሃይማኖት ነው። በጥልቅ የምታሰላስለው አንድ ነገር አለ። በዚያ ነገር ልብህን ታፀዳለህ፤ ዕውቀትን ትቀስማለህ፤ ራስህን ወደሌላ ዓለም ታሸጋግራለህ። በዚህም ግብህ አንድ ነው። የምታሰላስለው ነገር ላይ መድረስ። ያ ነገርም እግዚአብሔር ነው ይላሉ። ለምሳሌ አንተነትህ ውጤት ነው፤ የነፍስና የሥጋ ድምር ሰው ነህና። እውነተኛው አንተነትህ ነፍስ ነበር። ነፍስህ በሥጋ ውስጥ ሲቀመጥ እንደነፍስ ማሰቡን አቆመና በቁሳዊ ነገር ተዋጠ። በሚስቲሲዝም ግን ወደነፍስህ እሳቤ ትመለሳለህ።

በነፍስ ሐሳብ ውስጥ ገዛተህ በተመስጦ ስታሰላስል ደግሞ የተለያዩ ርዕዮቻችን ታገኛለህ። ለምሳሌ ቁጡ፣ ስግብግብ፣ ራስህን ብቻ ወዳድ ፍተኛ ከሆንዥ እንተ የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ትገኛለህ። በዚህ ደረጃ የሚገኙ ሰዎች ሱሰኞች ናቸው። ከሁሉም ሱስ የሚጠናባቸው የኃጢአት ስብ ነው። The Commanding Self ይባላል። የነፍስህ ጌታ ሥጋህ ነው። በዚህ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎች የመለወጥ ተስፋ የላቸውም፤ ምክንያቱም አስቀድሞም የለውጥን አስፈላጊነት አይቀበሉምና።

በቀጣዩ ደረጃ ላይ የሚገኙት ደግሞ ከመጀመሪያው ደረጃ ትንሽ ላቶ ያሉ ሲሆኑ በጨለማቸው ላይም ትንሽ የእምነት ብርሃን ፈንጥቃለች። በዚህም ደረጃ ፍላጎትና ስግብግብነት ከፍተኛውን ደረጃ ይዟል፤ ነገር ግን በሆንዳንዱ ሥጋዊ ፍላጎትና ኃጢአት ጎሰሐ ይገባሉ፤ ይፀፀታሉ። እነዚህን ደግሞ The Regretful Self ይሏቸዋል። ኃጢአትን ቢያደርግም ይፀፀታል፤ ያዘናል፤ ጎሰሐ ይገባል። በሥጋና በነፍስ መካከል የሚካሄደው ጦርነት አውድማውም ይኸው ደረጃ ነው። ጦርነቱ ግን መጨረሻ የለውም። ሥጋ ነፍስን ሲያሸንፍ ኃጢአተኛ፤ ነፍስ ደግሞ ሥጋን ሲያሸንፍ ዓድቅ ትሆናለህ። በነፍስ ድል ውስጥ እውነትን ታቅፋለህ። በሥጋ ደግሞ እውነትን ትክዳለህ። የዚህ ደረጃ የኃጢአት ሱስ ከመጀመሪያው ጠንከር ስለሚል ጠንካራ መድኃኒት ያስፈልገዋልና ሦስተኛው የሚስቲሲዝም ደረጃ ይቀጥላል።

በሦስተኛው ደረጃ የሚገኙ ሰዎች ደስታቸው ፀሎት ነው። በዚህም መንፈሳዊ ልምምዳቸውን ያዳብራሉ። በሚስቲሲዝም ወደመጨረሻው ደረጃ የመድረሻው መንገድ እንግዲህ ፀሎት መሆኑ ነው። በዚህ ደረጃ ውስጥ የገባ ሰው The Inspired Self ደረጃ ደርሷል ይሉታል። የሞራል እሴቶችን፣ መንፈሳዊውን ነገርና አምላኩን በተመስጦ ለማሰብና ለማሰላሰል በቂ ጊዜ ያለው ሰው ነው። ምንም እንኳን የሰው ልጅ ከራሱ ፍላጎት ውጭ ሙሉ በሙሉ ለመሆን ባይችልም በዚህ ሰው ውስጥ ግን «እነነት» ያለው ቦታ አምንት ነው። የዚህ ደረጃ ሰው ልዩ መለያው

ገገገ

ደግሞ ብስለት፣ ሰው አከባሪነትና በምላሹም የተከበረ መሆኑ ነው።
 ከዚህ ያለፈው ሰው የሚገኝበት አራተኛ ደረጃ The Contented Self
 ነው። በዚህ ደረጃ የሚገኝ ሰው ከሁሉ በላይ ያገኘው «ሰላም» ነው።
 ያለፉት ደረጃዎች ትግልህ እዚህ ላይ ያበቃና ታርፋለህ የጥንቱ ምጥትና
 ፍላጎት በዚህ ደረጃ ለመግባት ከቻልክ ያበቃለታል። አስሮ የያዘህ እኒነት
 አርነት ይለቅሃል። በአርነት ተለቀህ ስትሄድ የምታገኘው ደግሞ
 መለኮታዊውን ኃይል ነው። ከሥጋህ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ
 ትላቀቃለህ። ነፍስም ወደፊጣሪዋ በዚህ ጊዜ ታስባለች። የሚሰቲሲዝም
 ከፍተኛ ደረጃ መሆኑ ነው።

ቀጣዩ ደረጃ The Pleased Self ነው። በዚህ ደረጃ የገባ ሰው ባለው
 ነገር በቃኝ ብሎና ተደስቶ የሚኖር ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን በችግሮቹና
 በፈተናዎቹም የሚደሰት ይሆናል። ምክንያቱም የፈተናዎቹ ምንጭ
 እግዚአብሔር ነው በማለት ያስባልና። በዚህ ደረጃ ስትገባ እንደሥጋዊ
 ሰው ደስታን የምታሳድድና ሃዘንን የምታስወግድ ሳትሆን ነገር ግን
 በሃዘንም ደስ ይልሃል። ይኸችን ተረት በምላሌ እንያት፡-

ጌታው ለሚወደው አሽከሩ ከፊቱ ከቀረበለት ፍራፍሬ አንዱን አንስቶ
 እንዲለጠ ይሰጠዋል፤ አሽከሩም ጌታው የሰጠውን ፍሬ እያጣጣመ መጠለት
 ይጀምራል። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ጌታው ሌላ ፍሬ ለራሱ ያነሳና አንድ
 ጊዜ ገምጦ ይተፋዋል። ወደአሽከሩም ፊቱን አዙሮ፡- «እንዲህ የሚመር
 ፍሬ እንዴት ተጠልህ?» ይለዋል።

አሽከሩም፡- «የቱንም ያህል የሚመር ነገር ቢሆን በአንተ እጅ
 ከተሰጠኝ ይጣፍጠኛል...» በማለት ቀሪውን ፍሬ አሽከሩ ማጣጣም
 ጀመረ።

በዚህ ደረጃ ላይ የገባ ሰው እንግዲህ ፍፁም የሚባለውን የፍቅር
 እርከን ረግጧል ማለት ነው። ነፍሱ የተሰራችበትን ዓላማ በፍፁም
 ፍቅር ይከውናል።

ከዚህ ወደላቀው ደረጃ ደግሞ ስንገባ የምናገኘው The Self Pleasing

to God ነው። የዚህ ደረጃ ሰዎች የሚያውቁት አንድ እውነት ብቻ
ነው። ይኸውም በሥጋቸውም ይሁን በነፍሳቸው የሚከናወነው ከትንሹ
እስከ ትልቁ ያለው ድርጊታቸው ምንጩ አንድ ብቻ ነው። እሱም
እግዚአብሔር ይላሉ። በዚህም በራሳችን አንዳች ማድረግ አንችልም
በማለት አረጋግጠው ይቀመጣሉ። ከዚህ በኋላ ለሥጋቸው የሚፈሩትም
ሁለቱም አንድ ይሆናሉ። ሥጋና ነፍስ ለፈጣሪያቸው ይገዛሉ። መስታወት
ቢጠገን ደግሞ ምስሉን ወደድርግ ያሳያል። የተሰበረው መስታወት
የሰው መገለጫም ይኸው ነው።

ከዚህ በኋላ የምናገኘው የመጨረሻውን ደረጃ ሲሆን እሱም The
Pure Self ይባላል። በዚህ ደረጃ የሚገኝ ሰው ራሱን መውደድ፣ ከራሱም
መለየት፣ ነፍሱን ማግኘት... የሚሉት አይገልፁትም። ለአንዴና
ለመጨረሻ ጊዜ ግን ራሱን ወደዘላለማዊውና የመጨረሻው እውነት
ወስጥ ይከታል። የእግዚአብሔርንም መኖር ያውቃል።

ሰዎች እንግዲህ ከላይ ከዘረዘርናቸው ደረጃዎች ውጭ ሊሆኑ
አይችሉም። በሚስቲሲዝም ውስጥ ስትገባ ፈተናው አዳጋች ነው።
ጥቂት ታሪክ ከቻይና እንመልከት።

አንድ የቻይና መነኩሴ ከፍተኛውን የሚስቲሲዝም ደረጃ ይገባ
ዘንድ ወታዋቂው የዜን መምህር ሄደ። በዚያም ጥሩ አቀጣቢል ተደርጉለት
በነጋታው ወደልምምዱ ገባ። በጥልቀትና በፀጥታ ማሳሰልን ተነግሮትም
ጀመረ። በመጀመሪያዎቹ አሥራ ሁለት ዓመታት ከአንደበቱ የወጣ
ቃል ቢኖር፡- «የምተኛበት አልጋ አልተመቸኝም...» በማለት ለመምህሩ
መናገሩ ነበር። መምህሩ አሁንም መነኩሴውን በተመስጦ ማሳሰሉን
እንዲቀጥል ነገሩትና አሥራ ሁለት ዓመት ጨመረ። በእነዚህ ቀጣይ
አሥራ ሁለት ዓመታት ደግሞ አሁንም መነኩሴው ከአንደበቱ የወጣ
ቃል ቢኖር አንድ ብቻ ሲሆን ይኸውም «ምገቡ አልተሰማኝም»

ጥበብ

የሚል ነበር። መምህሩ ሌላ አሥራ ሁለት ዓመት አዘዙለት። በእነዚህ አሥራ ሁለት ዓመታት ደግሞ ይበልጥ ፀጥታና ማሰላሰልን ቢያጠናክርም በመጨረሻው ዓመት ግን አንዲት ቃል ወጣው፡- «በቃኝ!» የሚል ነበር። መምህሩም ይኸን ሲሰሙ፡- «እውነትህን ነው። ባለፉት ሦስት አሥራ ሁለት ዓመታት ውስጥ የኖርከው ስታጉረመርም ነበር። በዚህም ምክንያት የመጀመሪያውን ደረጃ እንኳን ማለፍ አልቻልክምና ቢበቃህ ጥሩ ነው...» በማለት አሰናበቱት። በዚህ እንግዲህ የራስዎን የትእግስት ደረጃ መለካት ይችላሉ።

በሌላ ጊዜ አንድ ወጣት መነኩሴ ወደ ዜኑ መምህር መጣና በተመስጦ ለማሰላሰልና የእውነትን ጫፍ ለመጨበጥ ያደረገበትን ፍላጎት ነገራቸው። ከመምህሩ ያገኘው መልስ ግን ጨኸት የተቀላቀለበት ሳቅ ነበር። በዚህም ተደናግጦ ወደቤቱ በሐዘን አመራ። በነጋታው ተመልሶ ወደመምህሩ በመሄድ፡- «መምህር ሆይ፤ ትናንት መጥቼ ስለሚስቴሲዝም በምጠይቅዎ ሰዓት በሳቅዎ አባረሩኝ። ጥፋቴን ሊነግሩኝ ይችላሉ?» አለ። መምህሩም ሳቃቸውን ጀመሩ። ቢሆንም እንደትናንቱ አልገፋበትም። ሳቃቸውን አቋርጠው፡- «አንተ ከጥጃ አትሻልም...» አሉት። መነኩሴው ከትናንቱ ይልቅ ዛሬ ደነገጠ። «እንዴት ከጥጃ አልሻልም...?» አላቸው። «የእኔን ሳቅ ጥጃ ብትሰማ እየሰረቀች ትዘል ነበር፤ አብራም ትስቅ ነበር... አንተ ግን ከመደንገጥህ የማዘንህ...» አሉት። መነኩሴው ከጥጃ የማነሱን ጉዳይ በዚህ ማሰላሰል ጀመረ... መምህሩም አሥራ ሁለት ዓመት አዘዙለት።

ያለሥጋ ገነትም ሆነ ገሃነም ልዩነት የለውም

የፍልስፍና አበይት ርዕስ የሆነው ዘላለማዊነት (eternity) ቀጥሎ በስፋት የምናየው ይሆናል። በተለይ ሞት በበረከተበትና በረከሰበት በዚህ ዘመን ቢያንስ ለመጽናኛ የሚሆነን ሌላ ሕይወት መኖሩን ማወቁ በራሱ የሞትን ዋጋ ዝቅ የሚያደርገው ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ እንጓዛለን።

በሰው ልጅ የታሪክ ጉዞ የታየ አንድ እውነታ ቢኖር ሞትን የዘላለም ሕይወት መጀመሪያ አድርጎ ለመቀበል አለመቻል ነው። ከሞት በኋላ ከሚጠበቀን ሕይወት ይልቅ ምድራዊው ሕይወት ለብዙዎቻችን ዋጋ አለው። ለዚህም ነው ከሞት በኋላ ይኖረናል የምንለውን ሕይወት በግምት ላይ አንጠልጥለን የተውነው። ይኸን አንጠልጥለን የተውነውን ግምት (አንዳንዶች እምነት ይሉታል) ከቦታው አውርደን ስለዚህ በተረዳንበት የመጽሐፍ ቅዱስ መነጻጸር ለዛሬ እንመልክተው።

ጅማሬአችንን ከሞት በኋላ በሕይወት ስለምትኖረው ነፍስ በመናገር ይሁን፡- «እባብም ለሴቲቱ አላት፡- ሞትን አትሞቱም» (ዘፍጥ.3:4)። እባብ ደግሞ በታሪኩ ተወዳዳሪ የሌለው ሐሰተኛ ነው። ነገር ግን በዚህ ቦታ ለሌዋን ሞትን እንደማይሞቱ ሲነግራት በማመን አድርጎ ያላትን አደረገች። እግዚአብሔር «እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ፣ አትንኩትም...» (ዘፍጥ.3:3) ያላቸውን ፍሬ በላች፣ አዳምንም ጋበዘች። እንግዲህ ሞት

ጥበብ

መጣ። አዳም በዘጠኝ መቶ ሰላሣ ዓመቱ ሲሞት ወደ አፈ.ር ተቀላቀለ፤ ቀድሞም አፈ.ር ነበርና። ነፍሱ ወደገነት ብትሄድ በዚያ የምትገለግበጥ የነበልባል ሰይፍ ማለፊያ አሳጣችው። ገነት መግባት አለመቻሉን ሲረዳ ወደገሃነም አቀና። በገሃነም የሞቀ አቀባበል ተደረገላት። የመጀመሪያው ቀዳሽ እሱ ነዋ!

እዚህ ላይ ፈላስፎቹ የሚሉትን ነገር አለ። ካለሥጋ ገነትም ሆነ ገሃነም ልዩነት የለውም። «የሰው ልጅ ዘላለማዊነትን የሚመኘው ሕይወትን ስለሚያፈቅር ሳይሆን ሞትን ስለሚፈራ ነው» ይላሉ። እንደሆነ ሞትን አይፈሩም፤ ስለሞት አያስቡም፤ ቀድሞውንም ሞትን አያውቁም። ስለዚህም ስለገነት አያስቡም፤ ስለዘላለማዊ ሕይወት አይጨነቁም። የሰው ልጅ ማሰብ ሲጀምር መጀመሪያ ያወቀው መሞቱን ነበር። ሞትን ለማሸነፍ ደግሞ አምላኩን ፈጠረ። በፈጠረው አምላክ የተፈጠረ ገነትና ገሃነምንም መመኘትና መፍራት ጀመረ። አንዳንዶች ግን ከዚህ አፈነገጡ። ለምሳሌ ፕሌቶ። ፕሌቶ እንዲህ አለ፡- "My immortality is not in Heaven, but in the grateful memory of men." እነሆ ፕሌቶን እስከዛሬ እናውቀዋለን። ከዚህ በላይ ዘላለማዊነት ይኖር ይሆን?

ፕሌቶ ይኸን ይላል እንጂ በነፍስ ዘላለማዊነት ላይ እሱም የሚጋራው አምነት አለ። የፕሌቶ "Republic" የሚያስነብን አንድ ታሪክ አለ፡- «የአርሜኒያን ልጅ ኢር... አንድ ወቅት በጦርነት ላይ እያለ ተገደለ።

ሬሣውንም አንስተው ሲያመጡት አሥር ቀን አልፎት ነበር። በወቅቱ ሥጋው ሲበሰብስ ቢገባውም አንዳች ምልክት ግን አላየንበትም። በአሥራ ሁለተኛው ቀን ወደቀብሩ ሥፍራ ስናመራ በድንገት ከተኛበት ተነግ... ባለፉት ቀናት ስለተመለከተውም አስደናቂ ከተማ ነገረን። ዓድቅ የሆኑ ዳኞች የተቀመጡባት፤ ሁለት መግቢያ በር ያላት፤ አንዱ በር በቀጥታ ወደገነት የሚወስድ ነበራት...» ታሪኩ ይቀጥላል። ፕሌቶ ሲደመድም «አንግዲህ በዚህ ታሪክ ብናምን ከዘላለም ሞት ያድነናል» ብሏል። የዘመኑ ፈላስፎች ይኸን ምክር አይቀበሉትም። ፕሌቶን የምናውቀው

ተቆይታን በሂደት ሥራው እንዲ በነፍሱ ዘላለማዊነት አይደለም ይላሉ።
 «ጥላቶ ሰውዬ በእርግጥ ሞቶ ቢሆን ናር አይነሳም ነበር» በማለት
 የሚተላለውን ምሳሌ ደግሞ ይነገሩናል። እንደ አሜሪካዊ ወስደህ ከሞት
 ጋር በሚወዳደር ሰው ውስጥ እንዲገባ ብታደርገው ሲነቃ የሚነገርህ
 ታሪክ እዘውትር የሚሄድበት ቤተክርስቲያን መልእክ እጅን ይዘት
 ወደብርሃን ሲገባ ማየቱን ነው። በተመሳሳይ የሕንድ ተወላጅ የሆነውን
 ደግሞ እንዲሁ በጥልቅ ሰው ውስጥ ብታስገባው የሚነገርህ በላም
 ላይ ተተምጦ ገነት ሲገባ ማየቱን ነው። «የዕድሜ ዘመን ምኞታቸውን
 በሞቱ ሊያጣጥሩ ቢደረጉ የሚደንቅ ሆኖ ሌላ ስያሜ ሊሰጠው አይገባም...»
 ይላሉ።

ሞት መልኩ እንደ ሆኖ የተለያየ እምነት በሰው ልጅ ዘንድ ያሰጠው
 የዘላለማዊነት እሳቤ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ሞት ከሌላው ሞት የተለየ
 ነው ይለናል አስካር ኩልማን። የዘመናችን የፍልስፍናና የሥነ መለኮት
 ምሁር ኩልማን ይኸን ሊያሳዩን የተነሣው የሶቅራጥስና የክርስቶስን
 ሞት በማመሳከር ነበር።

ሶቅራጥስ የሚገደልበት ቀን ተከታዮቹን ሊያስተምር የነበረው
 ለእነፍስ ዘላለማዊነትና በዚያም እምነት ፀንቶ ስለመሞት ታላቅነት
 ነበር። ለደቀመዛሙርቱም የፍልስፍናን እውነት በመያዝ ነፍስን ከሥጋ
 እስር ቤት እንዴት አርነት ማውጣት እንደሚቻል አስተማራቸው።
 ፕሌቶ ስለዚህ ሲነገረን «ሶቅራጥስ የነፍስ አርነት መውጫ ሞት ብቻ
 መሆኑን ያውቅ ነበርና ያለአንዳች ፍራቻና ሐዘን መርዙን በእርጋታ
 ዉልጦ ጠጣው» ይለናል። እንግዲህ ለሶቅራጥስ ነፍስ ታላቁ ጓደኛዋ
 ሞት ብቻ ነበር፤ ምክንያቱም ከሥጋ እስር ቤት ነፃነት ያወጣታልና።

ኢየሱስ ወደሞት የነበረው አመለካከት ደግሞ ከሶቅራጥስ ፈፅሞ
 የተለየ ነው። በጌተሰማኒ ኢየሱስ «ሊደነግጥም ሊተክዝም ጀመረ»
 (ማር.14:33) ይለናል። ለደቀመዛሙርቱም «ነፍሴ እስከሞት ድረስ እጅግ
 እዘነኝ» (ማር.14:34) ብሏል። ለኢየሱስ ሞት ታላቅ ጓደኛው ብቻ

ገገገ

ሳይሆን ዋናኛ ጠላቱም ነበር፤ ምክንያቱም ከአባቱ ይለዋልና። ሶቅራጥስ እንደጓደኛ ሞትን እንደተጋፈጠ ኢየሱስ አልተጋፈጠውም። እንዲያውም ሞት አፍጥጦ ሲመጣ ኢየሱስ፡- «አባ! አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል፤ ይኸችን ዕዋ ከእኔ ውሰድ፤ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሁን አለ» (ማር.14:36)

ኢየሱስ መሞት ማለት ከእግዚአብሔር መለየት መሆኑን ያውቃል። ስለዚህም በእግዚአብሔርም ሆነ በደቀመዛሙርቱ መተውን አልፈለገም። «የኢየሱስና የሶቅራጥስ ስለሞት ያላቸው አሳቤ ትልቁ ልዩነት እንግዲህ እዚህ ላይ ነው» ይለናል ኩልማን። ኩልማን ሲቀጥል፡- «ወደዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲጽፍ፡- 'እርሱም በሥጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ክብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ...' (ዕብ. 5:7)» ይላል። ስለዚህም ኢየሱስ በሞት ፊት ሙኋል፤ አልቅሷል። ሶቅራጥስ ደግሞ ስለነፍስ ዘላለማዊነት እየተናገረ ሞትን በእርጋታና ያለፍርሃት ተቀብሎታል።

እንግዲህ ሞት ከሥጋ የመለየትና ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኘት መንገድ ከሆነ ኢየሱስ በፍፁም ሊፈራ አይገባም ነበር፤ ምክንያቱም ከአባቱ ጋር ተመልሶ የመገናኘቱን ዕድል ይሰጠዋልና። ለኢየሱስ ግን ሞት ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኛው ሳይሆን የመለያያው መንገድ ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሕይወትም ሁሉ ፈጣሪ ነዋ!

በሶቅራጥስና በኢየሱስ ሞት መካከል ያለውን ልዩነት ለማየት የሞትን ግሪካዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሳቤ እንመልከት። በግሪክ አስተሳሰብ የሥጋ ሞት የእውነተኛው ሕይወት ሞት አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ አሳቤ ደግሞ ሞት ማለት በእግዚአብሔር የተፈጠረ ሕይወት ሁሉ ሞት ማለት ነው። «ስለዚህም በትንሳኤ ድል የሚደረገው ሥጋ ሳይሆን ራሱ ሞት ነው» ይላል ኩልማን። የኢየሱስ ትንሳኤ በክርስትና እምነት መሠረታዊ ነገር የሚያደርገውም ይኸው ነው።

መጀመሪያ ወደተነሣንበት ተመልሰን የሞትን መጽሐፍ ቅዱሳዊ

እሳቤ ስንመለከት ሞት ወደዚህ ምድር የመጣው «በኃጢአት ምክንያት» እንደሆነ እንረዳለን። እግዚአብሔር አዳምን፡- «...መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ! ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና» (ዘፍጥ.2:17) ብለውት ነበር። አዳምና ሔዋን የተከለከሉትን ፍሬ ቢበሉም ዕለቱን አልሞቱም። ምነው ቢሉ «...ሞትን ትሞታለህ ተባለ እንጂ ትሞታላችሁ አላላቸውም» ይለናል ከልማን። "...dying you shall die" ማለት ደግሞ ሂደት ነው። በኃጢአት ከመውደቃቸው በፊት የሕይወት ዛፍ ቀርቦላቸው ነበር። ሞት ሲመጣባቸው ከዛፉ ፍሬ እየበሉ ይታደሱ ነበር። በኃጢአት ሲወድቁ ግን እግዚአብሔር የሕይወትን ዛፍ ከለከለ። «እግዚአብሔር አምላክም አለ፡- እነሆ አዳም መልካምንና ክፉን ለማወቅ ከእኛ እንደአንዱ ሆነ። አሁንም እኛን እንዳይዘረጋ ደግሞም ከሕይወት ዛፍ ወስዶ እንዳይበላ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር...» (ዘፍጥ.3:22)። አዳም የዚያን ቀን መሞት ጀመረ።

የሰው ልጅ ከእንስሳት የተመሳሰለበት የመጀመሪያው ምዕራፍ መሞት የጀመረበት ዕለት ነበር፡- ጠቢቡ ሰለሞን እንደተናገረው፡- «የሰው ልጆችና የእንስሳ ዕድል ፈንታ አንድ ነው፤ ድርሻቸውም ትክክል ነው፤ አንዱ እንደሚሞት ሌላውም እንዲሁ ይሞታል፤ የሁሉም እስትንፋስ አንድ ነው፤ ሁሉም ከንቱ ነውና፤ ሰው ከእንስሳ ብልጫ የለውም...» (መክ.3:19)

የሰው ልጅ ነፍስ ከእንስሳ ነፍስ ጋር አንድ ነው፤ ልዩነቱ የሰው ልጅ ነፍስ ወደ ላይ ስትወጣ የእንስሳ ወደምድር መሆኑ ነው። በቀጣዩ ምዕራፍም በዚህ ጉዟችን እንቀጥላለን።

«በሰማይ ገሃነም ካለ በምድርም ቢኖር አይደንቅም»

ዓለሙ የሥራ ጽሑፍ የነበረውን «የምት ነሱ» አቡጊዳ እንቀጥልለት። በዚህም ምት 'mudi' ይሉታል። ይህ ቃል በሰማይ ኪና ውስጥ ከጸሐይ ላይ በላይ ተገኝቷል። በሰማት የመጀመሪያ ትርጉም ተደርጎ በሚወሰደው ቃል አጽደዎር። አግቢአብሔር አዳምና ሌዋንን አትባሉ ያላቸውን ፍሬ በልተው ላላቸው ወገን የምትን ወርሷት መምጣት በመጀመሪያ ላይ ተናገረ።

«ወደመጣህት መሬት እስከትመለስ ድረስ በሬትህ ወዘ እንጂራን ትዞላህ። አፈር ገሀና ወደ አፈርም ትመለሳለህ» (ዘፍጥ. 3:19)

በዚህ ቦታ የምትን ትርጉም እናውቃለን። ከአፈር የተሰጠው ሥጋ ወደአፈር መመለስ ነው። የገደብ ምት የሚባል ነገር የለም ግለት ይሆናል። ከሚጠፋ ነገር ነፍስ አልተጠፋችምና ትጠፋ ዘንድ አይቻላትም። አፈሩ ወደአፈር ነፍሱን ወደፊጣሬዋ መሆኑ ነው።

ታዲያ እዚህ ላይም የማትሞተው ነፍስ የመጨረሻዋ መንገድ እንደ አይሆንም። ዘላለማዊነት ይጠብቃታል። ዘላለማዊነት (immortality) ቃሉ የመጣው ከግሪኩ "athanasia" ቢሆን ትርጉሙ ምት አልባ (deathlessness) ግለት ነው። በእነዚህም የማያደርጉ ሕይወት ይኖረዋል እንደግለት ነው። ይኸ ትርጉም በመጀመሪያ ከራሱ ከአግቢአብሔር

ጸዮተኛና ሊሆን ለዚህ ምክንያቱ የማይሞት እሱ ብቻ ስለሆነ ነው።
ተጥሎ ደግሞ ለሰው ተሰጥቶ እናያለን፤ ምክንያቱም አለመሞት
የሚገባቸው ሰዎች አሉና፤ የእነሱ አለመሞት ግን በዳግም ምፅአት
የሚረጋገጥ ነው ይላሉ የሥነ መለኮት ሊቃውንት። በዳግም ምፅአት
ደግሞ ድል የሚደረገው ራሱ ሞት እንጂ ሥጋ አይደለም። ከዚህ በኋላ
ሁለቱ መንገዶች ይገለጣሉ። አንዱ ከሞት በኋላ የጽድቅና የደስታ
ሊሆን ሁለተኛው ደግሞ የእርግማንና የመከራ ቦታ ነው።

ታዲያ የገነትና የገሃነም መግባታችንን እርግጠኛነት ከሚያሳጡን
ነጥቦች አንዱ በገሃነም ላይ የሚነሳ ጥያቄ ይሆናል። ወደታላቁ እንግሊዛዊ
ፊላስፋ በርትርናድ ራስል ጥያቄ እንሂድ። ራስል ከ1872-1970 የኖረና
በፍልስፍና ሥራዎቹ ታላቅ ከበሬታን ያገኘ እንደነበር ታሪኩ ይነግረናል።
ከበርትናድ ራስል ሥራዎች ዋነኛ አትኩሮት ውስጥ ደግሞ ሞት አንዱ
ነው።

«ከሞት በኋላ የሚጠበቀንን የገሃነም እሳት የነገረን ክርስቶስ ነው»
የሚለን ራስል «ይኸ ደግሞ ቃላት ሊገልፀው የማይችል ጭካኔ ነው»
ይላል። «በክርስቶስ የሞራል ባህርይ ውስጥ አንድ ችግር አለ ብዬ
አስባለሁ... ይኸውም በገሃነም የማመኑ ጉዳይ ነው። እንደእኔ አስተሳሰብ
ስለሰው መልካም የሚያስብ ህሊና ያለው ሰው ስለሰው የዘላለም ቅጣት
እንዴት ማሰብ እንደሚችል ይደንቀኛል... ስለዘላለማዊ እሳት ኢየሱስ
ሊያስተምር ይኸ ቅጣት የእሱን ስብከት የማይሰሙትንም እንደሚጨምር
ተናግሯል...።»

እንደራሰል፡- «የሰውን ልጅ ገሃነም እንደሚጠበቀው የሚያስተምር
ትምህርት ሁሉ የጭካኔ ትምህርት ነው። በምድራችን ላይ እንዲያውም
ጭካኔና ክፋት የበዛው የሰው ልጅ ስለገሃነም ካወቀና ከተረዳ በኋላ
ነው። በሰማይ ገሃነም ካለ በምድርም ቢኖር አይደንቅምና» ብሏል።
የራስል አግራሞት ከዚህም ያልፋል። «ምድራዊ እባት የቱንም
ያህል ልጅ ክፋና አመፀኛ ቢሆን ጨካኛ እሳት ውስጥ አይጨምረውም።»

ጥበብ

ከምድራዊ አባት በላይ ርኅሩህ አባት ነው የሚባለው «አባታችን» የምንለው እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ለመቅጣት የዘላለም እሳት አዘጋጅቶልን ከሆነ «አባት» ብንለውም ፈርተን እንጂ ወደን አይሆንም... ይሁንና በዚህ በእኛ ዘመን በገሃነም ላይ አትኩሮትን ማድረግ እየቀረ በመምጣቱ ሰውና እግዚአብሔር በነፃነት የመቀራረብ አዝማሚያ እያሳዩ ነው...» በማለት ራስል ካስቀመጠ በኋላ «ወደንም ይሁን ፈርተን የምንከተለው እግዚአብሔር ምክንያቱ ገሃነም ከሆነ ደግሞ ገሃነምን መመርመር የግድ ይሆናል» ይለናል...

የ18ኛው ክ.ዘ. አሜሪካዊ የሥነ-መለኮት ሊቅ የነበረው ጆናታን ኤድዋርድስ ገሃነምን ሲስልልን «ሥጋና ነፍስህ መሉ ይሆናሉ! አንዲት ትርፍ ቦታም አይኖራቸውም:: የሚሞሉትም በእሳት ነው:: ቃላት ሊገልፀው በማይችል ስቃይ ውስጥ ይገባሉ! መከራም አይለያቸውም! ዕለት ዕለትም የእግዚአብሔር ቁጣ ይጎበኛቸዋል! ዓይናቸው፣ ምላሳቸው፣ ክንዳቸውና ፊታቸው በእግዚአብሔር እሳት ያለማቋረጥ ይለበላላል... መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤም ይኸ መኖሩን ተረድቻለሁ...» ይላል::

ሌላው እንግሊዛዊ ሰባኪ ቻርለስ ስፐርጃንም በተመሳሳይ:- «በምድራዊ እሳት ልምምዱ ካለህ በላይ በሰማይም እንዲሁ እንዲጠብቅህ ተረዳ... ሥጋና ነፍስህን ዲያብሎስ በእሳት ለዘላለም ያቃጥላታል...» ብሏል:: ታዲያ የብዙዎቹ ፈላስፎች ጥያቄ «አንድ ሰው ክፉ በመሥራቱ የእግዚአብሔር ወዳጅነት ቢቀርበት የዲያብሎስ ግን ወዳጅ ይሆናል:: ዲያብሎስ ደግሞ ወዳጁን ራሱ ባዘጋጀው እሳት ውስጥ አያቃጥልም:: ይልቁንም አብረው ተዋደውና ተሳስበው ይኖራሉ እንጂ:: ዲያብሎስ እንደእሱ ክፉ አድርገው ወደሰማይ ለሚሄዱት እሳት አዘጋጅቶ ከሆነ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ተመሳሳይ ባህርይ ሊጋራ ነው እንደማለት ይሆናል» ይላሉ::

ይኸን አገላለፅ የማይቀበሉት ደግሞ አሉ:: «የገነትም ሆነ ገሃነም

ረግፍ እግዚአብሔር ነው» ይለናል። ሮቦርት ፕተርሰን - "Hell on Trial: The Case for Eternal Punishment" በተሰኘው መጽሐፍ ሲናገር፡- «በገንጠል ሆኖ በገሃነም አዛዥ እግዚአብሔር ነው... በገንጠል የፍቅር አባት ሆኖ በገሃነም ደግሞ በመፃቱ ቁጣ ተሞልቶ ይገኛል... ገሃነም ደግሞ መጨረሻ የለውም... በዚያ መጨረሻ የሌለው ቁጣውን ያወርደዋል። ዲያብሎስ ግን የገሃነም አባል እንጂ አዛዥ አይደለም» ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር የማይታዘዙትን በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ከቀጣ «ጠላትህን ውደድ፣ የሚረግሙህን መርቅ፣ የሚያሳድዱህን ባርክ...» የሚለው ትዕዛዝ ለትዝብት ካልሆነ ራሱም አይፈፀመውም ማለት ነው።

በብሉይ ኪዳን ገሃነም በዋነኛነት የሚገኘው በሁለት ቦታዎች ሲሆን ይኸውም በኢሳይያስ 66:22-24 እና በዳንኤል 12:1-2 ላይ ነው።

«...እንዲህ ይሆናል፡ በየመባቻውና በየሰንበቱ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በፊት ይሰግድ ዘንድ ዘወትር ይመጣል፡ ይላል እግዚአብሔር። ወጥተውም በእኔ ያመፀብኝን ሰዎች ፊሳቸውን ያያሉ፡ ትላቸው አይሞትምና፡ እሳታቸውም አይጠፋምና፡ ለሥጋ ለባሽም ሁሉ አስፀያፊ ነገር ይሆናሉ» (ኢሳ. 66:22-24)

በተመሳሳይ ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 14 ላይ ወደ ሲያል የምትወርድ ነፍስ «በበታቿ ትል ተነጥፎ፣ በላይዋ ደግሞ ትል መደረቢያዋ ሆኖ እንደተዘጋጀላት» ይነግረናል። ገሃነም የገባ ሰው የሚቀጣው በእሳት ሲሆን ትልና ብል ደግሞ አብሮ ይታዘዝለታል። ታዲያ «የገሃነምን ትሎች ከሌሎቹ የትል ዘሮች ለየት የሚያደርጋቸው እሳቱ እነሱን አለማቃጠሉ ነው» የሚል አስገራሚ አስተያየት የሚሰነዝሩም አልታጡም።

የገሃነምን ጥያቄ ገታ አድርገን የሰው ልጅ ለመሆኑ ለገሃነም የተገባ የሚሆነው መቼ ነው? የሚል ጥያቄ መሰንዘሩ በራሱ ደግሞ የሚያሳየን ነገር ይኖራል። «ወንድሙን ደንቆሮ ብሎ የሚሳደብ የገሃነም እሳት ፍርድ ይገባዋል...» ሲል ኢየሱስ በርትራንድ ራስል ደግሞ እዚህ ቦታ

ጥበብ

ይመጣና፡- «ድርጊቱና ቅጣቱ ግን ፈፅሞ አልተመጣጠነም» ይለናል። «ከዚህ እንደ የምንረዳው ነገር ግን ገሃነም ካለ የሚያደርሰው ጥፋት የሚለካው በዘላለማዊነቱ ነው» ይላል። ይኸንንም በምሳሌ ሲገልፅልን፡- «በይሁዳ 7 ላይ «ሰዶምና ገሞራ... በዘላለም እሳት እየተቀጡ ምሳሌ ሆነዋል» ማለቱ በራሱ የሚያሳዩን የከተሞቹን ለዘላለም መጥፋት እንጂ ለዘላለም መቃጠል አይደለም። ከዚህ ከተነሣን ገሃነም የምትገባ ነፍስም ለዘላለም ትጠፋለች እንጂ ለዘላለም አትቃጠልም» ይለናል።

በሌላ ቦታ ኢየሱስ የሰውን ልጅ ለገሃነም እሳት የተገባ የሚያደርገው ያለውን ተካፍሎ አለመብላቱ ነው ብሏል። በዚህም ላይ ራስል አስተያየት ሲሰጥ «ያልሰራ አይብላ» የሚለውን የአባቱን ሕግ በመጠኑ ሳይረሳው አልቀረም ይለናል፡- «በዚህ አሳቤ ከተነዳን ደግሞ ገሃነም ለመግባት አስቀድሞም የተፈጠርን ነን እንደ ማለት ነው» ካለ በኋላ «ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ የገሃነም ፍርድን የሚያያይዘው ከኢየሱስ ተመልሶ መምጣት ጋር ነው፡-«ከፋዎች ለዘላለም ጥፋት» እንደተጠበቁና ይኸም የሚሆነው በኢየሱስ ምፅአት ቀን እንደሆነ የሚነግረን ጳውሎስ በእሱ የፍርድ ቀን ብዙዎች ለመከራ ለቁጣው እንደታጩ አስጠንቅቆን ይሄዳል... እንግዲህ ገሃነም የምንገባው በምፅአት ቀን ወይስ የሞትን ዕለት?» በማለት ራስል ጠይቆ፡- «ለእኔ ግን የገሃነም እምነቱ እንኳን ቢኖረኝ እንደአዳምና ሔዋን ከገነት መባረር ውጭ የተለየ እምነት አይኖረኝም» ይላል።

ትልቁ ጥያቄ በበርተራንድ ራስል የሚነሳው ግን ይኸ ነው፡- «ገሃነም ዘላለማዊ ነው። የዘላለማዊው ገሃነም ፈጣሪና ጌታ እግዚአብሔር ከሆነና በዚያም ለዘላለም ከተገኘ ገሃነም ደግሞ የማያቋርጥና ዘላለማዊ ነው ካልን ገነትን ታዲያ ማን ሊጠብቅለት ነው?» በማለት ይጠይቃል።

«ዓይን ማየት ያልቻለው ፈጣሪውን ብቻ ነው»

ተጥሎ የጆን ዊዘደም (1904-1955) የፍልስፍና ሥራን በመጠኑ እንቃኝ ዘንድ እውዳለሁ። የዊዘደም ስም እጅግ ረዥም በመሆኑ እሱም ሆኑ ጓደኞቹ የሚጠቀሙበት ስያሜ ጆን ዊዘደም ሆነ እንጂ ትክክለኛ ስሙ አለመሆኑ ይታወቅልኝ። በካምብሪድ ዩኒቨርሲቲ እጅግ ጉበዝና የተለየ አእምሮ አላቸው ከሚባሉት ተማሪዎች ዊዘደም ታላቁን ሥፍራ አስከዳ ይሰጠዋል። የዚህ ሰው የመጀመሪያ ሥራ የሆነው "Philosophical Perplexity" በፍልስፍና ታሪክ ጉልህ ሥፍራ የሚሰጠው ሥራ ተደርጎም ተወስዶለት ነበር። ገና በመጀመሪያ ሥራው እንዲህ ዓይነት መደነቅን ያገኘው ዊዘደም ከዚያ በኋላ ለጎትመት ያበቃቸው ተከታታይ የፍልስፍና ሥራዎቹ ከፍተኛ ዝናን ያተረፉለት ሲሆኑ አማልክትን አስመልክቶ "Gods" በሚል ርዕስ ያቀረበው ሥራው ግን በእርግጥም ልዩ ሰውነቱን ያረጋገጠ ሆነ። የዊዘደምን የአምላክና አማልክት አገላለፅ በመጠኑ በራሳችን አገላለፅ እንቃኘው።

«አንድ በእግዚአብሔር መኖር የማያምን ሰው ከምንም ጠይ የሚደንቀው ነገር ቢኖር የሚያምን ሰው ሲፀልይ ማየት ነው» የሚለው ዊዘደም «ለምሳሌ በድርቅ ጊዜ ለዝናብ ወደአምላኩ የሚፀልይ ሰው ብታይ ዝናብ ለዚያ ሰው እንደማንኛውም የተፈጥሮ ክስተት ሳይሆን በእሱ አምላክ ፍቃድና ቸርነት

ገበያ

ብቻ የሚመጣ ነገር መሆኑን ነው። ስለዚህ የሚያምን ሰው ሲወልድ እንጂ መንገዱን አምላኩንም እየፈተነ ነው ማለት ነው። ኤልያስ በቲርጫሎስ ተራራ ወደአምላኩ ሲወልድ ሌሎች ደግሞ ወደአማልክቶቻቸው ይወልዱ ነበር። በዚያ መንገድ ይገኝ የነበረው የዐሎት ምላሽ እምብዛም ዛሬ የሚታይ ባለመሆኑ ኤልያስ የዐለየለትን አምላክ ማግኘቱ ለእሱ ዘመን ብቻ የተገባ ይሆናል...» ያለል ዊዝደም።

«ይሁንና በሚያምንና በማያምን መካከል ያለው አንዱ ልዩነት የመጠበቅና (expectation) ያለመጠበቅ ጉዳይ ነው። የሚያምነው ለዐሎቱ ምላሽ የሚጠበቀው ነገር አለ። መጠበቅ ደግሞ በተስፋ የተሞላ ነው። ይህ መጠበቅ ደግሞ እስከዕድሜው ፍፃሜም ድረስ ሊዘልቅ ይችላል። ተስፋው ከሞላ በኋላም በኋለኛው ዓለምም ሊመለስለት እንደሚችል ያምናልና። የማያምነው ደግሞ ከዚህ ይለያል። እሱም በመጠበቅ የተሞላ ሆኖ ነገር ግን መጠበቅ ከውስጡ ግፋ ካለም ከዚህ ዓለም እንጂ ሌላ የሚጠበቀው ተስፋ የለውም። ለማያምን ሰው እምነቱ ዓይነት ብቻ ነው...»። ጆን ዊዝደም በእንዲህ ዓይነት ሁኔታ ያስቀመጠውን ትንታኔ በምሳሌ ሲያስደግፈው፡- «አንድ ሕፃን አባቱ አጠገብ መቀመጥ የሚፈልግበት ሁለት ምክንያቶች ይኖሩታል... በመጀመሪያ ጥፋት አጥፍቶ ከሆነ እንዳይቀጣው በመፍራትና በመስጋት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከሚያስፈራ ነገር ጥበቃ እንዲያደርግለት ነው። ሕፃኑ አባቱ ሲሞት ግን ጥበቃንም ሆነ ቅጣት አይጠበቅም። ነገር ግን አባቱ በሕይወት ባይኖርም በሌላ ዓለም እንደሚኖርና የሚያወራውን እንደሚሰማው የሚያደርገውንም እንደሚያየው በሌሎች ይነግረዋል። ሕፃኑ በሁለት ሐሳብ ተይዞ ያድጋል... በምድር ላይ የሚሰራውን እንደሚያየው ብሎም ከሞት በኋላም ቢሆን አባቱ ወደሚገኝበት ዓለም እንደሚሄድ...

«እንደዚህ በእግዚአብሔር የሚያምንም ሰው ሲሞት እንደማያምነው ዓይነት ሞት አይቀበልም። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ማመን ማለት በሌላ ዓለም እንደማመን ማለት ነውና። የሚያምን ሰው ሲሞት ወደሌላ

ዓለም እሄዳለሁ ብሎ ያምናል... ስለዚህም ከሞት በኋላ መጠበቅ ስላለው ለሞቱ ለራሱ ዋጋ ይሰጠዋል። የማያምን ሰው ግን እንዲህ አይደለም። ከሞት በኋላ የሚጠበቀው ነገር የለም። ስለዚህ ለእሱ ሞት የነገር ሁሉ ፍፃሜ ነው። የሁለቱ ልዩነት ግን አንድ ነው። የሚያምነውም የማያምነውም አንድን ነገር ተመለከቱና ሁለት ትርጉም ሰጡት...

«ለምሳሌ» ይለናል ዊዝደም «ሁለት ሰዎች አንድን መጽሐፍ አንብበው በውስጡ ስላለች አንዲት ገፀ ባህርይ ይወያያሉ። ይኸች ገፀ ባህርይ ለአንዱ ክፉና ጨካኝ ሴት ስትሆን ለሌላው ደግሞ አፍቃሪና ደግሆና ተገኝች። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ሲገለፅ ታዲያ በሴቷ ውስጥ ለአንዱ የታየው ነገር ለሌላው አልታየውም ማለት ይሆናል። የአምነትም ነገር እንዲሁ ነው። የሚያምነው የማያምነውን ማየት ቢያቅትህ እግዚአብሔር የለም ትላለህ' ሲለው የማያምነው ደግሞ የሚያምነውን እግዚአብሔርን የማላምነው ማየት ስለሚያቅተኝ ሳይሆን ራሱ ስለማይታይ ነው...» ይላል። እዚህ ላይ ታዲያ ጥያቄ እናነሳለን። «እግዚአብሔር ዓይንን ለሰው ልጅ ፈጠረ... ዓይንም ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ የተፈጠረበትን ዓላማ እየፈፀመ ይገኛል... ዓይን መፈፀም ያልቻለው አንድ ነገር ቢኖር የፈጠረውን ራሱን ማየት አለመቻሉ ነው። እንዲያይበት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ዓይንን ከፈጠረ በኋላ ራሱ እግዚአብሔርን ማየት አልቻለም። ስለዚህም በፈጠርክልኝ ዓይን አንተን ማየት ካልቻልኩ የለህም ማለት ነው በማለት ወሰነ።

እንደዊዝደም ገለፃ እንግዲህ:- «ከዚህ በላይ ማመን ከወዴት ይገኛል?» ይላል። «እንዲያውም በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ዓይን የተፈጠረበት ምክንያት አልገባውምና ራሱ እግዚአብሔርም ሊያገነንበት ይችላል...» በማለት ወደሌላ ምሳሌ ያሸጋግረናል።

ሁለት ሰዎች ለብዙ ዓመታት ትተውትና ረስተውት ወደነበረው የአትክልት ቦታቸው አንድ ማለዳ ተመልሰው መጡ። የአትክልት ቦታው ምንም እንኳን በአረም ተወርሶ ቢያገኙትም በውስጡ ግን በሚገባ

ጥበብ

እንክብካቤ የተደረገለት አትክልት በቅሎ ማየታቸው ደግሞ አስደንቃቸው።
ይኸን እንደተመለከቱ የመጀመሪያው ሰው፡- «በዚህ ቦታ አትክልተኛ
በሌሊት እየመጣ ይሰራል ማለት ነው» አለ። ሁለተኛው ሰው ደግሞ
«አትክልተኛ ቢመጣ ኖሮ ሰው ይሰማው ነበር፤ ከዚያም በላይ ለአትክልቱ
የሚያስብና የሚሰራ ሰው ይኸን ሁሉ አረም ዝም ብለው
አይመለከተውም...» አለ። የመጀመሪያው ሰው ግን በሐሳቡ ፀና...
«አረሙን ትተህ ለምን አትክልቶቹን አትመለከትም... አትክልት
ያለአትክልተኛ እንዴት እንዲህ ሊበቅል ይችላል?» አለ። ሁለቱም ሰዎች
ስላልተስማሙ የአትክልት ቦታውን እንደገና መመርመር ጀመሩ...

«ነገር ግን ሁለቱም በራሳቸው እምነት ፀነ። የመጀመሪያው
በአትክልተኛ መኖር ሲያምን ሁለተኛው ደግሞ «አትክልቶቹ በራሳቸው
የበቀሉ አንጂ ያሳደጋቸው የለም» አለ።»

ጆን ዊዝደም በዚህ ገለጻው፡- «ዓለምን እንደዚህ የአትክልት ቦታ
ብንወስዳት የአትክልቱ መኖር አማኞችን የአረሙ መኖር ደግሞ
የማያምኑትን እንደፈጠረ እናስተውላለን። የሁለቱም እምነት የመጣው
ግን ከማየት ነው... ለማየት የምንፈልገው ደግሞ ለማየት ያበቃንን
ነው። በዚህ ሂደት ፍለጋው ቀጠለ...

«እነሆም እግዚአብሔር አለፈ። በእግዚአብሔር ፊት ትልቅና ብርቱ
ነፋስ ተራሮቹን ሰነጠቀ፤ ዓለቶቹንም ሰባበረ። እግዚአብሔር ግን በነፋሱ
ውስጥ አልነበረም፤ ከነፋሱም በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ። እግዚአብሔር
ግን በምድር መናወጥ ውስጥ አልነበረም፤ ከምድር መናወጥ በኋላ እሳት
ሆነ፤ እግዚአብሔር ግን በእሳቱ ውስጥ አልነበረም። ከእሳቱም በኋላ ትንሽ
የዝምታ ድምፅ ሆነ። ኤልያስም ያን በሰማ ጊዜ ፊቱን በማጉናፀፊያው ሸፈነ።
ወጥቶም በዋሻው ደጃፍ ቆመ...» (1ኛ. ነገሥ. 19:11-13)

ዛሬም እግዚአብሔርን ፍለጋ ቀጥሏል። ብዙዎች በእሳት ውስጥ
አንዳንዶችም በመናወጥ ውስጥ የቀሩት ደግሞ በነፋስ ውስጥ እየፈለጉት
ነው። ነገር ግን እስከዛሬ ከኤልያስ በቀር ያገኘው የለም።

«ፍቅር ከሌለው አምልኮ ፍቅር ያለበት ኃጢአት ይበልጣል»

ሐዋርያው ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲናገር፡- «በሰዎችና በመላዕክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮኽ ናስ ወይም እንደሚንሸዋሸዋ ጽናጽል ሆኛለሁ። ትንቢትም ቢኖረኝ፤ ምሥጢርንም ሁሉና እውቀትንም ሁሉ ባውቅ፤ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ...» ይላል።

ለማወቅ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ በመጀመሪያ እናፈቅረው ዘንድ ይገባል። ለማንኛውም የሕይወት መስክ የስኬቱ ቁልፍ ደግሞ ፍቅር ነው። ዳ.ቪ.ንቺ. ስዕልን ከምንም በላይ አፈቅራት፤ ታወቀባትም። ሞዛርት ከመዘቃ ጋር በፍቅር ወደቀ፤ ከፍ ከፍ አደረገችው። ለሼክስፒር ሥነ-ጽሑፍ ፍቅረኛው ሆነች፤ በስሟም አነገሠችው። ሶቅራጥስ በፍልስፍና ፍቅር ተሰቃየ፤ ያለእሱም መጠራት አቆመች። እውነተኛ ታላቅነት እንግዲህ የሚመጣው ከማፍቀር ነው።

ኢየሱስም ከሕግ ሁሉ በላይ የሆነውን ሕግ ለተከታዮቹ ነገረ፡- «እግዚአብሔር አምላክህን በፍፁም ልብህ፤ በፍፁም ነፍስህና በፍፁም ኃይልህ ውደድ...» ዞሮ ዞሮ ማፍቀር ነው። ብዙ ማፍቀር ስትችል እግዚአብሔርን መምሰል ትጀምራለህ። ይኸ ደግሞ የሕግ ሁሉ የበላይና

የመጽሐፍ ወይን። እንዲሁም ለሌሎችም ማሳሰቢያ ለማድረግ ለሌሎችም ማሳሰቢያ።

የሌሎች ስታቲስቲክስ ለሌሎችም ማሳሰቢያ ለማድረግ ለሌሎችም ማሳሰቢያ። የሌሎች ስታቲስቲክስ ለሌሎችም ማሳሰቢያ ለማድረግ ለሌሎችም ማሳሰቢያ።

የሌሎች ስታቲስቲክስ ለሌሎችም ማሳሰቢያ ለማድረግ ለሌሎችም ማሳሰቢያ። የሌሎች ስታቲስቲክስ ለሌሎችም ማሳሰቢያ ለማድረግ ለሌሎችም ማሳሰቢያ። የሌሎች ስታቲስቲክስ ለሌሎችም ማሳሰቢያ ለማድረግ ለሌሎችም ማሳሰቢያ።

«እነዚህ ላይ የሁለቱን መሠረታዊ ልዩነት ግን አንዝንጋ» የሚለን ደግሞ ዊሊያም ጄምስ የተሰኘው የቅርብ ዘመን የዓለማችን ፈላስፋ፡- «በማንኛውም ፍቅር ውስጥ ጦርነት አለ። ሴቷ መዋጋቱንም ሆነ ማፈገፈጉን በሚገባ ስታወቅበት ወንዱ ግን ጦርነት ውስጥ መሆኑን እንኳን ከነአካቲውም አያውቀው... ለዚህም ነው የሚጠጣ ካገኘ ባይጠማውም ይጠጣዋል... ሴት ካየም ባያፈቅርም ፍቅርን መሥራት ይችላል። ሴቷ ግን ቢጠማት እንኳን የምትጠጣውን ትመርጣለች... ከማፍቀሯም በላይ መፈቀሯን አጥብቃ ትከታተላለች» ብሏል።

ይኸን ስሜቷን ደግሞ በሚገባ የተረዳላት አምላካ ነው። እሷን የፈጠረ ቀን ቁንጅናንም አብሮ ፈጥሯልና። ለቁንጅናዋ ደግሞ የአዳምን ጉልበት የማብረክረክና የማንበርክክ ኃይልን በውስጡ አስቀመጠለት። የወንዱ ጉልበት እንግዲህ በሴት ቁንጅና ሊብረክረክ ስናይ ፍቅር እንለዋለን። ለቁንጅና የሚከፈል ዋጋ መሆኑ ነው። የመጀመሪያውን የፍቅር ምጢር የገለጠች ሔዋን ናት።

እግዚአብሔር አንድ ቀን በአትክልቱ ቦታ ሲንሸራሸር አዳምን በብቸኝነት ተክዞ ያገኘዋል... የአዳም ችግር ገባው። ወዲያውኑም «ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም» አለና አዳምን በሰመመን ውስጥ ከተተው። አዳም ከሰመመኑ ሲነቃ አጠገቡ ሔዋንን የመሰለ ቆንጆ ራቁቷን ቆማለች። አዳም እንዳይደነግጥባትና እንዳይጠላት አምላክ «አንተ ውስጥ ነው ያወጣኋት» አለው። ከአምላኩ ጋር አልተከራከረም። የተሰጠውን ይዞ ሄደ። አፈቀራትም። ብላ ያለችውንም በላ። የእግዚአብሔር ቁጣ ይኸን ጊዜ ነደደ። «ማን ብላ አለህ?» አለው። «አንተ የሰጠኸኝ ሴት» አለ አዳም። እግዚአብሔር መልስ የሚሰጠውን አይወድም... ሞት ፈርዶበት ሄደ። ለሴቷ ደግሞ በተጨማሪ ምጥ አዘዘላት። እግዚአብሔር ለዘመናት የደበቀባቸውን የፍቅር መሣሪያ ግን በሔዋን አማካኝነት የዚያን ዕለት ተገኘ። ለዚህም ነው ፍሬውን ሲበሉ «እርቃናቸውን» የመሆናቸው ጉዳይ የተገለጠው። የፍቅር ጉዞአቸውን የዚያን ቀን ጀመሩ። ፍቅር ከሌለበት አምልኮ፤ ፍቅር ያለበት ኃጢአትም የተሻለ ነው አለ።

የእስራኤል ንጉሥ የነበረው ዳዊት አምላኩን ለመውደዱ በራሱ በእግዚአብሔር ተመስክሮለታል። «እንደልቤ...» ይለው ነበር። አንድ ቀን ዳዊት በቤተመንግሥቱ በረንዳ ላይ ቆሞ አንዲት ቆንጆ አየ። የአዳምን ጉልበት የሚያብረክረክውና የሚያንበረክክው ያ ኃይል በዳዊትም ላይ መጣ። አዳምን የአምላኩን ትዕዛዝ ያስረሳው የሔዋን ቁንጅና እንዲሁ ለዳዊትም የተመለከታት ሴት የታማኝ ጓደኛው ሚስት መሆኗን

ለስራላው። ይህ ት «ወደቀ»። እሁንም የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደ። የራሱ ጠብ በጉች ሞልተው ላለ የደሀውን እንዲት በግ ነጥተህ በልተኝልና ኃጢአተኛ ነህ አለው። ዳዊት ቢያዝንም ውሸቱን ነበር። እግዚአብሔር በሞት አልቀጣውም። መቼም መሞቱ አይቀርም በማለት በልጁ አዋረደው። ለዳዊት ከእግዚአብሔር ቁጣ ይልቅ ከሴቲቱ መለየት አስፈራውና ሚስቱ አደረጋት። የኋላ ኋላ እግዚአብሔር በዳዊት የዓላማ ዕናት የተደሰተ ይመስለኛል። ባይደሰትም ሰሎሞን ባልተገኘ ነበር።

ፍቅር ከኃጢአት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም የሚሉት የዘመናችን ፈላስፎች «የሰው ልጅ የፍቅር ውሃ እየጠጣ ባይለመልም ኖሮ በአዳም ዘመን ደርቆ በረገፈ ነበር» ይላሉ። ሰው ከእምላኩ ጋር ሳይቀር ተገዳድሮ ለመለዋት የቀረበለት ነገር ቢኖር ፍቅር ብቻ ነው። እንዲያውም ላፈቀራት ሴት ለመሞት ያለውን ቁርጠኝነት ለእምላኩ የለውም። ለዚህም ነው ፍቅር ቤቱን የሠራበት ልብ ዕድለኛ ነው የሚሉት። ዓረቦች ደግሞ የዓለምን ጭንቀት ከትከሻህ ላይ የሚጥልልህ ፍቅር ነው ይላሉ። ፍቅር እንደ መብረቅ ነው፤ ትግስትና ይሉኝታ በፊቱ አመድ ይሆናሉ። ፍቅር የያዘውን ሰው ብትተቸው በፍቅሩ ልክ ለአንተ ደግሞ ጥላቻን ታተርፋለህ። አንድ ከዓረቡ ዓለም ያገኘናትን ታሪክ እንመልከት።

ከሩቅ ዘመን በፊት በመካከለኛው ምሥራቅ አንድ በእግዚአብሔር ፍቅር የነደደ ሰው ነበር። የዚህን ሰው ፍቅር የተመለከተ በራሱ ፍቅርን አለማወቁን ይረዳ ነበር ይላሉ። ቀንና ሌሊት የሚያስበውም የሚያሰላስለውም ስለሚያፈቅረው እምላኩ ነው። አንድ ቀን ግን የዚህ ሰው ፍቅር ከቁጥጥሩ ውጭ ሆነና ከቤቱ፣ ከሥራው፣ ከዘመዶቹ ተለይቶ ሄደ። ሰውዬው የሚሄድበትን የሚያውቅ በፍቅሩ ያበደለት እምላኩ ብቻ ነበር። ጠብም ሳይቆይ ደግሞ ራሱን መርሳት ጀመረ። አንድ ቀን ጥንት የሚያውቀው ጓደኛው በዱር ውስጥ ያገኘው ይኸ ሰው ልብሱ በላዩ ላይ አልቆና ሥጋው ከአጥንቱ ተጣብቆ ስለነበር እጅግ ደንግጦ ምን እንደነካው ቢጠይቀው፡- «ስለራሴ ማሰብ ከጀመርኩማ የማፈቅረውን እምላክ ጊዜ

ሲሻማብኝ ሆነ፤ እንዲያውም ከአንተ ጋር አሁን ሳወራ አምላኬን ረሳሁ...» በማለት ጥሎት ሄደ። የምታፈቅረውን ሳታስብ ያሳለፍከው ጊዜ ሁሉ ከሕይወትህ የባከነ ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ እውነተኛ አፍቃሪ ለጥላቻ ጊዜ አይኖረውም። በሱፊዝም «ሰይጣንን የምትጠላ ከሆነ፤ እግዚአብሔርን ከምትወድበት ጊዜ ቀንሰህ መሆኑን አትጠራጠር» እንደሚሉት ነው።

በዚህ ምድር ላይ ለጆሮአችን የሚጥም ድምፅ ቢኖር የምናፈቅረው ሰው ድምፅ ብቻ ነው። ለእግዚአብሔርም ቢሆን እንዲሁ ነው። እግዚአብሔር የሚወደው ሰው ሲፀልይ ፀሎቱን ቶሎ አይመልስለትም ይባላል። ይልቁንም ድምፁን በመስማት ይደሰታል። የክፉ ሰው ፀሎት ግን ምላሹ በፍጥነት ነው። ለእግዚአብሔር ጆሮ ድምፁ ይሻክረዋልና። አንድ ቀን ሙሴ በመንገድ ሲሄድ ከሰይጣን ጋር ተገናኙ። ሙሴም፡- «ሰይጣን ሆይ! እግዚአብሔርን ትወደዋለህ?» አለው። ሰይጣንም፡- «እግዚአብሔር ሰውን መውደዱ በጨመረ ቁጥር የእኔም ፍቅር እንዲሁ ይጨምራል» አለ። ሙሴም «እንዲህ ከሆነማ ታስታውሰዋለህ ማለት ነዋ?» በማለት ጠየቀው። ሰይጣንም፡- «የለም! እሱ ነው እኔን የሚያስታውሰው። ምክንያቱም እርግማኔ በአንተ ላይ ለዘላለም ይኖራል ብሎኛል» አለው። ሙሴም፡- «ሰባት መቶ ሺህ ዓመታት አገልግለኸው እንዴት እንዲህ ረገመህ?» አለው። «ከዚያ ሁሉ ዓመት በኋላማ የአገልግሎቴ ዋጋ ስላረካኝ ፍቅሬን ከእሱ ይልቅ የእሱ በሆነው ላይ አዞርኩ...» በማለት መለሰለት። «ቢሆንም አልከሰርክም... ክፉና ደጉን የመለየት ዕውቀት አግኝተሃል...» አለው። በእግዚአብሔር ፍቅር የክፉ ዕውቀት የለም። ለዚህም ነው ሔዋን የሰይጣንን የብዙ ሺህ ዓመት ድካም በጥቂት ዓመታት አግኝታ ለአፍቃሪዋ ያካፈለችው። የፍቅርን ምስጢር የገለፀችልን ሔዋን ስሟ ለዘላለም የተባረከ ይሁን።

የይሁዳው አገረ ገዥ የረሳው ነገር

የታዋቂውን ደራሲና ፈላስፋ አናቶሊ ፍራንስ ምርጥ ድርሰት የሆነውን "The Procurator of Judea" በአጭሩ ልተረጉማት ወደድሁ::

* * *

ኢሊየስ ላሚያ ወደአቴና ለፍልስፍና ትምህርቱ ሲጓዝ በሃያ አራተኛ ዓመቱ መገባደጃ ላይ ነበር:: የፍልስፍና ትምህርቱን እንደነገሩ ተምሮ ከጨረሰ በኋላ በሮም ኑሮውን ሊመሰርት አቅዶ ወደዚያው ተጓዘ:: ነገር ግን በዚያ የገጠመው ሕይወት ቀላል አልነበረም:: በወቅቱ የነበረው የወንጀለኞች ቡድን ውስጥ ሳይወድ ገባበት:: በዚህ ድርጊቱም ተይዞ ጉዳዩ ከንጉሡ ቁሳር ዘንድ ደርሶ ከተመረመረ በኋላ ከሮማ እንዲባረር ተፈረደበት:: ከዚያ በኋላ የነበሩትን አሥራ ስምንት የስደት ዓመታት አንጾኪያ፣ ቁሳርያ፣ አርመንያ፣ ሶርያ፣ ፍልስጥኤም እንዲሁም ኢየሩሳሌም በመጓዝ አገባደደውና የቁሳርን ሞት ሲሰማ በቃዩስ ዘመን ተመልሶ ወደሮማ የመግባት ፍቃድ ተሰጠው::

ወደሮማ ሲመለስ ግን ራሱን ከቀድሞ ድርጊቱ ገትቶ በብቸኝነት ለማሳለፍ ወሰነ:: ጊዜውንም ከቀደምት የፍልስፍና ሥራዎች ጋር በማቆራኘት ይተጋና መዝናናትም ሲፈልግ ከራሱ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ብቻ ያሳልፍ ነበር:: አንድ ቀን ላሚያ ስድሳ ሁለተኛ ዓመቱን

ክብሩ ከአንድ ወር በኋላ እንደልማዱ መንፈስን ማራኪ በሆነው የባይ ውሃ አቅራቢ በእግሩ ሲንሸራሸር ሰዎች በብዛት የተሰበሰቡበትን አንድ የገፍታ ቦታ አስተዋለ። ካለውትሮው ወደ እነዚያ ሰዎች ሄዶ የመቀላቀል ፍላጎትም አደረገበት። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም በመካከላቸው ተገኝቶ የሚሆነውን ለመከታተል በዓይኖቹ ዙሪያውን በሚያማትርበት ወቅት ከዚህ በፊት የለመደውና እንግዳ ያልሆነበትን ፊት አስተዋለ። የተመለከተውን ፊት ለማስታወስ አፍታም አልወሰደበትም። ይልቁንም የሰውዬው ማንነት ሲታወሰው ድንጋጤም ደስታም አርበተበተውና ሰውዬው ወደቆመበት አቅጣጫ ርጠ። ሰውዬውም የላሚያን ወደእሱ መሮጥ ተመልክቶ አጠገቡ እስኪደርስ ማንነቱን ለማስታወስ ሞክረ። ነገር ግን አስታውሶ ሳይጨርስ ላሚያ አጠገቡ ደረሰና በጨኸነት፡- «ጳላጦስ... ጳላጦስ...» በማለት ተጠመጠመበት። ላሚያ የጳላጦስ ግራ መጋባትን ወዲያውኑ ተረድቶ፡- «ጳላጦስ ወዳጄ! ረሳኸኝ! ወዳጅህ አሊየስ ላሚያ ነኝ እኮ! ፀጉራ ሸብቶ፣ ጉንጮቼ ጉርጉደው ብትመለከት ልትዘነጋኝ አይገባም...» አለ።

ጳላጦስ የጥንቱ ጓደኛውን ወዲያውኑ አስታውሶ በተራው ጮኸና አቅፎ ሳመው። «ከሃያ ዓመታት በኋላ እንደገና መገናኘታችን በጣም ዕድለኞች ነን። የይሁዳ ገዢና የቁላር መልዕክተኛ ሆኜ በዚያ አስጨናቂ የኢየሩሳሌም ከተማ አይሁድ የፊጠሩብኝን መራርና አስከፊ ሕይወት በአንተ ጓደኝነት ተወጥቼዋለሁ... ነገር ግን አሁን አረጅህ። ይሁንና አሁን ያለፈውን ታሪካችንን የምናወጋበት ዘመን ላይ ደርሰናልና ልንደሰት ይገባል» አለ።

ላሚያ ጳላጦስ ለእሱ የነበረውን ደግነትና ርኅሩኅነት በተለይም የገንዘብ ችርታውን አስታውሶ ማመስገን ሲጀምር ጳላጦስ አቋርጦት፡- «ሰለማንኛውም ደግነቴ አታንሳብኝ። ይልቁንም ከእኔ የገንዘብ ደግነት ይልቅ የአንተ ጓደኝነት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው...» አለው።

ላሚያ ይኸን ተከትሎ፡- «የሆነስ ሆነና አማልክትህ ፍላጎትህን

ጥበብ

ሐሣብህን አሟሉልህ? ከይሁዳስ ከተመለስክ በኋላ ኑሮህ እንዴት ነው?» አለው።

ጲላጦስም «አሁን ኑሮዬን የመሰረትኩት በሲ.ሲ.ሲ ግዛት ነው። የተደራጀ ሀብትም አለኝ፤ በቅርቡ ባሏ በሞት የተለያት ሴቷ ልጄ ደግሞ እኔ ዘንድ መጥታ ሀብቴን በማስተዳደሩ ሥራ ላይ ታግዘኛለች... በስተርጅናህ ብዙ ከመሥራት ይልቅ ብዙ መዝናናት ታበዛለህና እኔም አዘውትራ የማደርገው ይኸንኑ ነው። አማልክት ምስጋና ይግባቸውና አእምሮዬ አሁንም እንደወጣት ነው። በልጅነቴ ያደረግኩትን እንኳን ማስታወስ እችላለሁ...» አለው።

«በዕድሜ የአሥር ዓመት ታላቁ ብትሆንም ይልቁንም ብርታትና ወጣትነት አይብሃለሁ... የቁሳር መልዕክተኛ ሆነህ የሰራሃቸውን ድንቅ ነገሮችም አትረሳም» አለ ላሚያ። አንዱንም እንደማይረሳ ጲላጦስ አረጋገጠለት።

ላሚያ አስከትሎ፡- «ለመሆኑ እኔ ከአይሁድ ምድር ከወጣሁ በኋላ ሳምራውያን አምፀውብህ እንደነበር ሰምቻለሁና እንዴት አድርገኽ ለማሸነፍ በቃህ?» አለው።

ጲላጦስ ጭንቅላቱን በመስማማት ነቅንቆ፡- «በእርግጥ ብዙ ዓመታት ቢያልፉትም አሁንም አይረሳኝም። ስለሳምራውያን አመፅ ብዙ ልነግርህ እችላለሁና ወደዚያ ኮረብታ ወጥተን እንቀመጥ...» በማለት ይዘት ወደኮረብታው ጫፍ ላይ ወጥተው ተቀመጡ። ጲላጦስም ታሪኩን ቀጠለ... «...በግርዚም ተራራ አንድ ሰው ብዙዎችን እየሰበሰበ ዓይናችሁን እከፍታለሁ፤ ከዚያም የጥንቱ የአባቶቻችሁን ነገር አሳያችኋለሁ። አርነትም ትወጣላችሁ... በማለት ይሰብካቸው እንደነበር ሰማሁ። በተለይም ከሙሴ ጀምሮ የነበረውን ታሪካቸውን እየነገረ በቁሳር ላይ ለአመፅ እንደሚያነሳሳ ብሰማም ከእሱ ይልቅ የሕዝቡ አመፅ ስላሰጋኝ ወታደሮቼን ልኬ በቀላሉ አመፁን ገታሁት... በወቅቱ ይኸን ባላደርግ አመፀኞቹ ከግርዚም ተራራ ሥር የነበረችውን ከተማ በቁጥጥራቸው

ሥር ሊያደርጓት ነበር...» ጲላጦስ ሰላሚያ ብዙ ታሪኮችን አወጋለት። ለሚያም በጲላጦስ የማስታወስ ችሎታ እየተደነቀ ወጉን ሊኮመኩም አመሸና በነጋታው ጲላጦስ ቤት ሊገናኙ ተቀጣጥረው ተለያዩ።

በነጋታው በጲላጦስ ቤት ተገናኝተው ወጋቸውን የጀመሩት በላሚያ አስተያየት ነበር።

«ጲላጦስ ሆይ! በሰማርያውያን ላይ ግን ጭካኔ አብዝተኸባቸው እንደነበር አስታውሳለሁ። እንዲያውም ለአይሁዶች እምብዛም ርኅራኄ በታላይ በኢየሩሳሌም ቆይታዬ አላስተዋልሁም...» አለ።

ጲላጦስ ፈገግ አለና መለሰለት፡- «ወንድሜ ላሚያ! ርኅራኄ ለአይሁድ ለማሳየት ካሰብክ በእርግጥ አንተ ሞኝ ነህ። በዚያም ባህርይ ይመስለኛል በቁሳር ዘንድ የተወደድሁት፤ በአይሁድም ዘንድ የተከበርኩት። በመካከላቸው ለዓመታት እንደእኔ ብትኖር የሰው ዘር ጠላት ማን እንደሆነ በሚገባ ታውቅ ነበር... ዳሩ አንተ ከሃገር ሃገር ስትዞር ስለኖርክ አይገባህም። አይሁዶችን ብትወዳቸውም ብትጠላቸውም ለአንተ የተለየ አመለካከት የላቸውም፤ ለዚህም ነው በዘዴ ስገዛቸው የኖርኩት። ለምሳሌ የቁሳርን የአምላክነት ባህርይ አይቀበሉም ነበር። ነገር ግን አምላካችን የሚሉት እነሱም የማያዩትን አምላክ ነው። የሚገርምህ ደግሞ እኛ ለጁፒተር፤ ለቤነስ አማልክቶቻችን እንደምናደርገው እነሱም ወደቤተመቅደሳቸው እርግብ እየወለዱ ደም ያፈሱለት ነበር። ነገር ግን እኛ በእነሱ አይን የረከስን ዘሮች ነን። ለዚህም ነው ለኢየሩሳሌም ከተማ ገፁ የመጠጥ ውሃ ለማስገባት ያቀድኩትን ዕቅድ የተቃወሙት። አይሁድ ከሮማ ውሃ አይጠጡም፤ ቢጠጡ ግን ይረክሳሉ ይላሉ...»

«እኛን ይፈሩናል፤ ይንቁናልም። ነገር ግን ለአይሁድ ዘር መኖር ሮማ ትልቁን ቁም ነገር ሰርታለች። ቢያንስ ሰላሚንና ብልፅግናዋን ጠብቀናል። አይሁድ ከጥንቱ ልማዳቸው ጋር የተቆራኙ በመሆናቸው ማንንም አያምኑም። ያለምክንያት ይጠረጥሩሃል። ታዲያ አዋቂ ከሆንክ በፍርሃታቸው ልትጫወት ትችላለህ። የሊቀ ካህናቸውን ልብስ ወታደራዊ

አልብሽ. በከተማው አደባባይ ያዞርኩበትም ቀን ነበር።... ይልቁንም የፍርሃታቸው ምንጭ የአማልክትን ባህርይ ከአለማወቅ የመነጨ ነው። ጁፒተርን ያመልካሉ... ነገር ግን ስም አይሰጡትም። ቤነስን የሚያመልኩት ሴቶቹ ናቸው... እንዲያውም በአምልኮ ቀናቸው የእርግብ ደም ያፈሱ እንደነበር ሰምቻለሁ። አንድ ቀን አንድ እብድ ሰው ቤተመቅደላቸው ገብቶ ገለባበጠባቸው... ከዚያ በኋላ ተራብሸው ድርጊታቸውን ተውት የሚል ነገር መስማቱንም አስታውሳለሁ።»

ይኸን ጊዜ ላሚያ ድምፁን ከፍ አድርጎ መሳቅ ጀመረ። ጲላጦስም በመገረም ይመለከተው ጀመር። ላሚያም፡- «የሚያስቀኝ የአይሁዶች ጁፒተር ነው። አንድ ቀን ሮማን እንዳያጥለቀልቃት እፈራለሁ። አሁን በሮማ አደባባይ የሞሉት አማልክት ከእስያና ከአፍሪካ መምጣታቸውን መቼም አትዘነጋውም...» አለው።

ጲላጦስ የታሪኩን አቅጣጫ ቀየረ፡- «የአይሁድ ሌላው የማልረሳውና የሚገርመኝ ነገራቸው እርስ በርሳቸው አለመስማማታቸው ነው። በየአደባባዩ ሲነታረኩና ሂም ለሂም ተያይዘው ሲጓተቱ ነው የምታየው። እንዲያውም ሕጋቸውን የሚቃወም ሁሉ በመለኮታዊ ሕግ እንደሚፈረድበት ያምናሉ። ሕጋችንን አፈረሰ የሚሉትን ሁሉ ወደእኔ እየገገተቱ አምጥተው ሞት ይፈረድበት ዘንድ ይጠይቁኝም ነበር... አለማወቃቸውንም እያየሁ ብዙ ጊዜ እቃወማቸው ነበር። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ከላሾች አይሁዶች ብቻ ሳይሆኑ ተከላሾቹም እብድ መስለው ይታዩኝ ነበር። ነገር ግን ብዙውን የሞት ፍርድ የፈረድኩት በሮማ ሕግ መሠረት ሳይሆን በራሳቸው ሕግ ነው። ለነገሩ በቁሳር የተሾምኩት የአይሁዶችን ልማድም ለማስጠበቅ አይደል? ወደሃገሬ የምመለስበት ጊዜም በተቃረኝ ቁጥር እንዲህ ዓይነቱን ክስ ይዘውብኝ ሲመጡ እንደሰው ማመዘዘን እንዲችሉ እመክራቸው ነበር፤ ነገር ግን ከእኔ ምክር ይልቅ አጥብቀው የሚፈልጉት የሕጋቸውን መፈፀም ነበር።...»

«አይሁዶች በውስጣቸው ትዕቢትና ኩራት የተሞሉ ናቸው። በእኔ

ደግነትና ማመዛዘን እንጂ በሌላ ገዢ እጅ ወድቀው ቢሆን ኖሮ አስከሬ ጥፋት ያጋጥማቸው ነበር። አንድ ቀን ታሪክ የእኔን መልካም ሥራ ያወጣል» አለና ጴጥሎስ መተከዝ ሲጀምር ላሚያ ቀጠለ።

«ጴጥሎስ ሆይ! እኔ በኢየሩሳሌም ቆይታዬ አንድ የማልረሳው ነገር የሌቶቹን ቁንጅና ነበር። አንተ የሃገሩ ገዥ ሆነህ እንዴት በአይሁድ ሴት ፍቅር እንዳልወደቅህ ይገርመኛል» አለው።

ጴጥሎስም፡- «የቱንም ያህል ሥልጣን ቢኖረኝ በአይሁድ ሴት መርዝ ሥር የምወድቅ ሰው አይደለሁም» አለ። በዚህ ጊዜ ላሚያ በትካዜ አንገቱን ደፍቶ በሐሣብ ተጓዘ። ጴጥሎስም አትኩሮ ሲመለከተው ቆይቶ ለንግግር ሲለናዳ ላሚያ በድንገት አንገቱን አቅንቶ፡- «ወዳጄ ጴጥሎስ! አንድ ታሪክ ልነግርህ ወደድሁ። በኢየሩሳሌም ኑሮዬን ስመራ ከአንዲት የአይሁድ ሴት ጋር በፍቅር ወድቄ ነበር። ይኸች ሴት አመንዝራ ተብላ በአይሁዶች የተጠላችና የተዋረደች የተሰደደችም ነበረች፤ እኔ ግን በፍቅር ወድቄ እሷን ለማግኘት ብዙ ዓመት ተንከራትቻለሁ። በኋላ ግን በአንድ የበጋ ወር ከአንድ የጥቂት ሰዎች ስብስብ ካለበት ቡድን ጋር ተቀላቅላ የአንድ የገሊላ መምህር የሆነና ትውልዱ ከናዝሬት የሆነ ኢየሱስ የሚባል ሰው ተከታይ ሆና አገኘኋት። እንዲያውም በኋላ ይኸን ሰው አንድ በግልፅ በማላውቀው ወንጀል ጠርጥረውት እንደሰቀሉት ሰምቻለሁ። ስለዚህ ሰው የምታውቀው አለህ?» ላሚያ እግረ መንገዱን ነበር ጥያቄውን የወረወረው።

ጴጥሎስ ለአፍታ አሰበና፡- «ስሙን ኢየሱስ ነው ያልከኝ? □ረ በፍፁም አላስታውሰውም...» አለ ጴጥሎስ። በጴጥሎስ የማስታወስ ችሎታ ተደንቆ የነበረው ላሚያም፡- «ብዙዎችን በሥልጣን ዘመንህ ስትሰቅል ኖረሃልና አንድ ብትረሳ አይፈረድብህም...» በማለት የፍቅረኛውን ታሪክ ሊነግረው ቀጠለ።

«ሴትና ወንድ የሚያመሰሰላቸው አንድ ነገር ብቻ ነው፤ ሁለቱም ሴትን አያምኑም»

"On One issue at least, men and women agree; they both distrust Women."

H.L.Hencken

ጉርኪና ቼኮቭ አንድ የእረፍት ቀን በክራሚያ አውራ ጉዳና ላይ ወግ እየሰለቁ እግራቸውን ሲያፍቃቱ ተልስቶይ የተቀመጠበት ዛፍ ሥር ደረሱ። ይኸን ጊዜ ታላቁ ደራሲ ተልስቶይ ከራሱ ቀና ብሎ «ስለምን ታወጋላችሁ?» ቢላቸው በአንድ ድምፅ «ስለሴቶች» አሉት። ተልስቶይም በፈገገታ «እንግዲያስ ውሽታሞች ናችሁ ማለት ነው። እኔ ስለሴት እውነትን የማወራው አንድ እግራ በመቃብር አፋፍ ላይ ተንጠልጥሎ ነው። ያን ጊዜ እውነቱን ተናግሮ ወደ መቃብራ እዘላለሁ» አለ። ምናልባት የተልስቶይ ፍርሃት እውነቱን ተናግሮ በምድር ላይ ሴቶች አያስኖሩኝም ይሆን?

መቼም የፍልስፍና ተግባር ሕይወትን መዳሰስ ሲሆን የሕይወት አንዱ ክፍል ደግሞ ሴቶች ናቸውና ፍልስፍና እነሱንም በሚገባ ዳሲል። ወንድን ጓደኛህ ልታደርገው ስትችል ከሴት ጋር ግን ከትውውቅ በላይ (Acquaintance) ልታልፍ አትችልም ያለው ማን ነበር?

አርስቶትል ስለሴት ሲናገር «ተፈጥሮ መጀመሪያ ወንድን ፈጠረች፤ ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ወንድን መሥራት ስትጀምር የሁለተኛ ሥራዋ ከሸፈነችና ሴት ተፈጠረች» አለ። እንግዲህ ሴት የተፈጥሮ ክሸፊት ናት

ማለቱ ነው። ፕሊቶ ይኸን ሐሳብ በእጅጉ ኮንኖት «እንዲያውም ወንዶች የሚከፈሉት ማንኛውም ዕድል ለሌት የተከፈተና አልፎም የተመቻቸ ሊሆን ይገባል» ብሏል።

ፕሊቶ ይኸን ይበል እንጂ የእሱ ደቀመዛሙርት የነበሩት ደግሞ ሊናገሩ፡- «ፕሊቶ ፀሎት እንዲት ብቻ ነበረች። ይኸውም 'ፊ.ጣሪዬ ወንድ አድርገህ ስለፈጠርክኝ አመሰግንሃለሁ' ማለት ብቻ ነበር» ይሉናል።

(ዊል ዱራንትም ፕሊቶ «ወንድ ስለሆንክ 'ፊ.ጣሪዬን' አመሰግንሃለሁ» ብሎ መጠለያን በእንደ መጽሐፍ ላይ ጠቅሶት እናገኛለን።)

አስቀድመን ባንሳነው የአርስቶትል ሃሳብ አብዛኛዎቹ ፈላስፎች ሲስማሙ «ይኸን ጉዳይ ራሱ 'እግዚአብሔርም አምኖበታል፤ አድርጎታልም» በማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ጂሆቫ (እግዚአብሔር) ለሙሉ በመጨረሻ በሰጠው ትዕዛዝ፡- «የእሥራኤል ወንድ ልጆች ሴቶችን እናቶችንና ከባቶችን እንዲሁም የቤታቸውን ንብረት ሰብስበው እንዲወጡና አሱም እንዲመራቸው» ማዘዙን ይጠቅሱና «እንግዲህ ሴት ለወንዱ እንደ አንድ የንብረቱ ክፍል አድርጎ እግዚአብሔርም ቆጥሯታል» ይሉናል።

እንደ ፒሮና ኒች ዓይነቶቹም ፈላስፎች በተለያዩ ጊዜ «አይሁዶች በሌሊት የነበራቸውን እምነትና ንቀት ጂሆቫም እንዲገልጸውና ሕግ ሆኖም እንዲኖር ተሳክተዋል» ይላሉ።

ታሪክ እንደሚነግረን በጥንታዊ የአይሁዶች ሕግ አንድ ሰው ሴት ልጅ ከወለደ ሻማ አያበራም፤ ሴት ልጅ የወለደች እናት የመንፃት ጊዜዋ ወንድ ልጅ ስትወልድ ከሚኖርባት እጥፍ ጊዜ ነበር (እንደ ረከሰች ትቆጠራለችና)። እንዲሁም የአይሁድ ወንድ ከጂሆቫ ጋር ራሱን የተቀራረበ አድርጎ ስለሚያምን በየዕለቱ ከሚጸልያቸው ፀሎቶች አንዱና ዋናው «አምላኬ ሆይ፤ አሕዛብ ወይም ሴት አድርገህ ስላልፈጠርክኝ አመሰግንሃለሁ» ነበር።

ይኸ የአይሁዶች እምነት በምሥራቁ ጎራ (Eastern block) አንድ ወቅት ተስፋፍቶ እንደነበር እንረዳለን። እንዲያውም በምሥራቁ ጎራ በነበሩ አንዳንድ ሃገሮች ሴት ወንድ ልጅ እስክትወልድ ድረስ የተናቀች እንደነበረች ታሪክ ዘጋቢዎች አስፍረውት እናገኛለን።

በአውቀቱ ከፍተኛ ክብርና ዝና የነበረው አቶ ዊኒንግር «ወንድ እንጂ ሴት ነፍስ የላትም፤ ስትፈጠር ያለነፍስ ነው የተፈጠረችው» ይል ነበር። ምንም እንኳን በዚህ ሐሳብ ለረዥም ጊዜ ሽንጡን ገትሮ ይከራከር እንጂ የቤቱ አገልጋይ በነበረች ፍቅር ተሸንፎ ሲሰቃይ ፊቷን ስላዞረችባት ራሱን እስከማጥፋት ደርሷል።

በዙዎቹ ፈላስፎች ሴትን የተፈጥሮ ስህተት አድርገው ለመሳል ቢሞክሩም ፕሊቶ ስህተቱ የተፈጥሮ ሳይሆን የወንዶቹ ፈላስፎች ሐሳብ

ገገጠ

ነው በማለት ያጣጥላል። ፕሌቶ ሲናገር፡- «አንድ ቀን አንዲት ቆንጆ ልጅገረድ በእቴና አደባባይ ስታልፍ ተሰብስበን ከተቀመጥነው ፊላስፎች አንገቱን ጠምገዞ በአይነ ያልተከተላት፤ በልቡም ያልተመኛት አንድም አልነበረም» ብሏል።

ፊላስፎቹ ደግሞ፡- «ሴቷን ውብ ያደረጋት የእኛ ምኞት እንጂ የእሷ ውበት አይደለም። ሴት ልጅ ሚኒ ቀሚስ የምትለብሰው፣ ሊፐርቲክ የምትቀባው፣ ከሷን የምትኳለው... የወንድም ምኞት ለመቀስቀስ እንጂ ውበትን ለመግለፅ አይደለም» በማለት በፕሌቶ ሐሳብ በድጋሚ ይላለቃሉ።

(እንደ እኔ ዓይነቱ ገጠሬ እዚህ ላይ ምናልባት በአእምሮው የሚጫርበት ጥያቄ ቢኖር የእነ ፕሌቶን አንገት ያስጠመዘዘችው የ20 ዓመት ኮረዳ ከ20 ዓመት በኋላ በ40 ዓመቷ በዚያው አደባባይ ብታልፍ አንገት መጠምዘዙ ቀርቶ ምናልባትም ማለፏን ልብ የሚል ፊላስፋ አይኖርም። ስለሆነም በዚህም አለ በዚያ የወንድ ምኞት ማቀጣጠያው የሴት ውበት በመኖሩ ነው እላለሁ።)

የቅርብ ዘመናት የዓለማችን ድንቅና ብርቅ ሰዎችም እምነት ከፊላስፎቹ ብዙም ያልራቀ ሆኖ እናገኘዋለን። ካውንት ኬንሰርሊንግ በጋብቻ ጉዳይ ላይ የእሱና የጓደኞቹን እውነተኛ ተሞክሮ በመጣጥፍ መልክ አንድ መድብል አዘጋጅቶ ለግምገማ ሴሚናር ይጠራል። በሴሚናሩ እንዲገኙለት ከጋብዛቸው ሰዎች አንዱ በርናርድ ሾው ነበር። ሾው የግብገሙ መልዕክት ሲደርሰው የሰጠው መልስ «ሚስቱ በሕይወት እያለች ስለጋብቻ ሕይወቱ እውነት የሚናገር አንድም ወንድ ስለሌለ በውሽት መድብል ላይ ለመተቸት አልገኝም» የሚል ነበር።

ምንም እንኳን ፊላስፎቹም ሆኑ ፀሐፍት ይህን ይበሉ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ «...ምነው ጠላቱ ስለ እኔ መጽሐፍ በፃፊ» በማለት የተመኘው ሁሉ የደረሰው ለሴት ሆኖ እናገኘዋለን።

አንድ አህጉር ጠቅልሎ ለመግዛት ከዳር ደርሶ የነበረው ናፖሊዮን በናፓርት ሚስቱን መምራት እንዳልቻለ በራሱ አንደበት የተናገረውን ምስክር ሆኖ እናገኘዋለን። ናፖሊዮን ሲናገር፡- «ኃይሌና ብርታቴ ታላቅ ክብርና ሞገስ ያስገኛልኝ ጆግና ብሆንም በሚስቴ (ጆሴፊን) ፊት ግን ደካማና ልፍስፍስ ነበርኩ። ይኸንን እሷም በሚገባ ታውቀው ነበር» ብሏል።

ጥንታውያን ፊላስፎች በመጨረሻ ተናግረው ያለፉት፡- «የሰው ዘር የመጨረሻው ጥናት ወንድ ሲሆን፤ የመጨረሻው ሳይንስ ደግሞ ሳይከሰቱ፤ የእሱም የመጨረሻ ምዕራፍ ሴት ትሆናለች» የሚል ሆኖ እናገኘዋለን።

«እውነት ምንድር ነው?»

«እነሆ! እኔ ከደሙ ንፁህ ነኝ»

(ጲሳጦስ)

ዋጋ. 13 ብር

አርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት ታተመ

