

መንፈስ፣ መንፈስ-ቅዱስ፣ መንፈስ-ርኩስ።

መንፈስ።

እውነት፡ በባሕሪዎ ግልጽ፣ የማትለዋወጥ፣ ምንታዊነትና ርባኤ የሌላት ስለኾነች፡ ልትሰወር ወይም ልትጠፋ ከቶ አትችልም። በዚህ ባሕሪዎ ምክኒያት ነው፡ ሰዎች በጊዜና በቦታ ርቀት ምክኒያት፡ ያላዩአቸውንና ያልሰሟቸውን ኹኔታዎችና ድርጊቶች እንኳ ሳይቀር፡ ኹኔታዎቹ ሲደረጉና ሲፈጸሙ፡ ንቁ ሳይኾኑ እያዩና እየሱሙ ከነበሩት ይልቅ፡ የበለጠ እንዲገነዘቡና እንዲረዱ የሚያደርጋቸው። ማለትም፡ ስለአንድ የተወሰነ ድርጊት ወይም ኹኔታ፡ የአፈጻጸም ምንነት፣ ማንነት፣ እንዴታነት፣ ወዘተ ለማወቅ፡ የሚያስፈልጉት ክህሎቶች፡ ባጭር ታጥቆ መገኘትና የእውነት ዕውቀትን መያዝ ናቸው።

ዳግመኛም፡ በግዙፉ ዓለም ያሉ እውነታዎች፡ በረቂቁ ዓለም ያሉትን እውነታዎች የሚያስረዱና የሚገልጡ ኾነው እናገኛቸዋለን። የዚህን አባባል እውነታነት በአጽንዖት ለማስገንዘብ ይመስለኛል፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊያን የሚከተሉትን ጽንሰ-ሐሳቦች ገልጠው በአጽንዖት የሚያስገነዝቡት፤ “እግዚአብሔር ሰውን በአርአያውና በአምሳሉ ፈጠረው!” [ይህ አባባል፡ ሰዎች ረቂቁን ምጡቅ ስለኾነው፡ ስለፈጣሪያቸው እግዚአብሔር ምንነትና ማንነት፡ ሊረዱና ሊገነዘቡ የሚችሉት፡ በግዙፍ ሊያዩትና ሊከታተሉት ከሚችሉት ከራሳቸው ምንነትና ማንነት ግንዛቤ መኾኑን የሚያመለክት ነው።]፤ “ተሠርዐ በምድር ተሠርዐ በሰማይ (ይህ አባባል እርማት ያስፈልገው ይኾናል)፡- ማለትም፡ በሰማይ ተሠርቶ የሚገኘው፡ በምድር እንደሚገኘው ዓይነት ነው!” [በረቂቁ ዓለም የሚገኘው ሥርዓት፡ በግዙፍ ዓለም ከሚገኘው ጋር ተመሳሳይ ስለኾነ፡ የግዙፉን ዓለም መገንዘብ፡ የረቂቁን ዓለም ለመገንዘብ ያስችላል የሚል አባባል ነው።]

በዚህ ኹለት አንቀጾች ውስጥ የተጠቀሱት፡ የእውነት ባሕርይና የግዙፍና የረቂቁ ዓለም የዝምድና እውነታ፡ ስለመንፈስ ምንነትና ማንነት የሚደረገውን ሐተታ(ምርምር) ቀልጣፋና ግልጽ ያደርጉታል ተብሎ ስለታመነባቸው ቀድመው እንዲገለጹ ኾነዋል።

ግዙፉን ፍጥረታት ማለትም ጠጣር፣ ፈሳሽና ትነት(ነፋስ)^፩፡ ካንድ ቦታ ወደሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ፤ ይዘዋወራሉ። የዚህ ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴዎች ሥያሜም፡ ለጠጣሮቹ፡ መሄድ (መብረር፣ መራመድ፣ ወዘተ)፣ ለፈሳሾቹ፡ መፈሰስ ሲኾን፡ ለትነት (ለነፋስ) ደግሞ፡ መንፈስ^፪ የተባሉት ናቸው።

ረቂቁ በኾነው በነፍስ ዓለም ውስጥም እንቅስቃሴዎች አሉ። ከእንቅስቃሴዎቹ መካከል አንዱ፡ የዕውቀት እንቅስቃሴ ነው። ዕውቀት የሚባለው የነፍስ ባሕርይ፡ ካንዱ ነፍስ ወጥቶ ወደሌላ ነፍስ ይሄዳል፤ ይንቀሳቀሳል፤ የዕውቀት እንቅስቃሴ ግን በግዙፉ ዓለም እንዳለው ዓይነት እንቅስቃሴ አይደለም። በግዙፉ ዓለም ያለው እንቅስቃሴ፡ ካንድ ውስን ቦታ ወደሌላ ውስን ቦታ የሚደረግ፡ እንቅስቃሴ ነው። የዕውቀት እንቅስቃሴ ግን፡ አንድ ነፍስ የራሷን የሚያክልና የሚመስልን ዕውቀት፡ በሌላ

^፩ ትነት(ነፋስ)፡ ረቂቅነቱ ለዓይን እንጂ፡ ለኹሉም የሰማት ሕዋሳት አይደለም። ሲጮህ እንሰማዋለን፤ ሰውነታችንን ሲዳስሰን ይታወቀናል፤ ግዙፍ ፍጥረት መኾኑ በዚህ ይታወቃል

^፪ ፈሰሰ ብሎ መፍሰስ ካለ፡ ነፈስ ብሎ መንፈስ መባሉን ማስተዋል ያስፈልጋል።

ነስፍ ውስጥ እንዲገኝ ማድረግ ነው። የዚህ እንቅስቃሴ ባሕርይ ከመሥረጽ^፫ ጋር ይመሳሰላል። ነፍስ በባሕርዋ ዕውቀት ከራሷ ማሥረጽ(ማንቀሳቀስ) ትችላለች። የዕውቀት ባሕርይ ደግሞ፡ ካንዱ ነፍስ ወደሌላ ነፍስ መንቀሳቀስ(መሥረጽ) ነው። ይህ እንቅስቃሴ፡ በባሕርው ረቂቅ ስለኾነ፣ ይህንን ባሕርውን ይገልጻል ተብሎ ቢታሰበው፡ በዚህ ግዙፍ ዓለም ላይ፡ ለዕይታ ረቂቅ በኾነው በነፋስ እንቅስቃሴ ተወክሎና ተሠይሞ ተቀምጧል። ስለዚህ፡ ዕውቀት፡ ካንድ ነፍስ ወጥቶ ወደሌላ ሲሄድ፡ “ነፈስ” የሚባል ሲኾን፡ ያ የወጣው ዕውቀት ደግሞ፡ “መንፈስ” ይባላል።

ጸሐፊ ብሎ መጽሐፍ፣ ዘመረ ብሎ መዝሙር ካለ፡ ነፈስ ብሎ መንፈስ ይላል፡ የልሳኑ ሥርዓት። መጽሐፍና መዝሙር አስገኚዎቻቸው ከኾኑ አካላት ተጽፈውና ተዘምረው ወይም መንጭተው እንደተገኙና የአስገኚዎቻቸውን አስተሳሰብ ወይም ምንነትና ማንነት እንደሚገልጹ ኹሉ፡ መንፈስም እንደዚሁ ነው።

ነፍስ፡ ዕውቀት ወይም መንፈስ የምታሠርጸው፡ በነባቢነት ባሕርዋ ነው። “ነበበ” ማለት ተናገረ ማለት ሲኾን፡ ሰዎች ዕውቀታቸውን በብዙ መልክ ይናገራሉ ወይም ይገልጣሉ። በጽሑፍ፣ በንግግር (በውይይት)፣ በሥዕል፣ በድርጊት፣ በተለያዩ የፈጠራ ሥራዎችና በመሳሰሉት። ለምሳሌ፡ አንድ ሰው መጽሐፍ ጻፈ ወይም መገልገያ ቁስ ሠራ እንበል። ያ ግለሰብ፡ መጽሐፉን ከመጻፉ ወይም መገልገያ ቁሱን ከመሥራቱ በፊት፡ እንዴት፣ ለማን፣ ለምን እንደሚያደርገው አስበባታል። ከዚያም፡ መጽሐፉ ተጽፎ ለንባብ እና መገልገያ ቁሱም ተከውኖ ለአገልግሎት ሲበቃ፡ ያ ሰው “ተናገረ” (ነበበ) ይባላል ማለት ነው። ሰዎች፡ መጽሐፉን አንብበው፡ የመገልገያ ቁሱንም አይተዉትና ተገልግለውበት፡ ከዚያ ያገኙትን ዕውቀት፡ ዕውቀታቸው አድርገው ሲጠቀሙበትና ሲገለገሉበት፡ ዕውቀት ከጸሐፊው ወይም ከአናጸው ነፍስ ሠርጸ፡ ወደሌላ ነፍስ ሄደ፣ ገባ እንላለን ማለት ነው። በዚህም ምክኒያት፡ የጽሑፍ ድገት መጽሐፍ እንዲባል፡ የንፋስ ድገትም መንፈስ ተብሏል። ይህንን ኹኔታ ጊዜና ቦታ ስይገድበው ይኖራል፤ በተለያዩ ቦታዎችና ጊዜዎች የምንኖር እኛ ሰዎች ዕውቀት ስንቀባበል ኖረናል፣ እንኖራለንም።

“ሰው በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ተፈጠረ!” ከተባለው ማስገንዘቢያ አንጻር ስንገመግመው፡ በእግዚአብሔር በኩል ያለውንም ስናስበው የምናገኘው እውነታ ተመሳሳይ ነው። እግዚአብሔር፡ ሥነ-ፍጥረትን ከመፍጠሩ አስቀድሞ፡ ሥነ-ፍጥረትን ለምን፣ እንዴት መፍጠር እንዳለበት አስቧል። ከዚያም ፈጥሯል። ይኸው ከዚያ በኋላ እስካሁን ድረስ፡ ከዚህም በኋላ እስከዘላለም፡ ያ ሥነ-ፍጥረትን የፈጠረበት ዕውቀት፡ በሥነ-ፍጥረት አማካኝነት ወደፍጥረቱ ሲሠርጽ ይኖራል። ሰዎችና መላእክት ይህንን ኹኔታ በጥልቀት እንዲረዱና እንዲኖሩበት ኾነው እንደተፈጠሩ፡ ኹሉም በየራሱ የሚኾነውን ኹኔታ በንቃት በመከታተል ማወቅ ይችላል። ከመላእክትም ይልቅ ሰዎች ደግሞ፡ የበለጠ ዕድልና ጾጋ የተሰጣቸው እንደኾኑ፡ ማወቅና መረዳት ይቻላል፤ ይኸውም፡ የሰው በሥጋ ገዝፎ፡ በዚህ በግዙፍ ዓለም እንዲኖር ያስቻለው፡ የመኖር ሥጦታ ወይም ጾጋ ነው።

^፫ ሠሪጽ፣ ጾት፣ (ሠረጽ፣ ይሠርጽ፣ ይሥረጽ። ዕብ: ሻራጽ)፣ መፍላት፣ መውጣት፣ መብቀል፣ ሥር መስደድ፣ መለምለም፣ ማፈጥፈጥ፣ የተላዋሲያን የአዝርዕት፣ የአትክልት። ኪዳነወልድ ክፍሌ (፲፱፻፵፯ ዓ.ም.) መጽሐፈ ሰዋስው ወግሰ ወመዝገበ ቃላት ሓዲስ፣ ገጽ ፮፻፸፱።

መንፈስ-ቅዱስ።

ይህ ከፍጥረቱ ወደፍጥረቱ የሚሠረጸው መንፈስ (ዕውቀት)፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም መንፈስ-ቅዱስ^፩ ይባላል። ይህ መንፈስ፣ አስቀድሞም ሥነ-ፍጥረትን ለማስገኘት ያሰበው፣ ከዚያም ሥነ-ፍጥረትን የፈጠረውና እውነት ብለን የሠየምነውና የምንጠራው ዕውቀት ነው።

ይህንን መንፈስ (ዕውቀት) “እሺ!”፣ “ይበጀኛል!” ብለው የተቀበሉ ሰዎች፣ አስተሳሰባቸው፣ እውነተኛና ቀና፣ ኑሯቸው ወይም ምግባራቸው የጽድቅ ነው፤ ማለትም እንደእግዚአብሔር ነው፤ ምክኒያቱም በአንድ ዓይነት ዕውቀት(መንፈስ) ነውና የሚመሩት። ስለዚህ፣ ሰዎች፣ መልካም ሥራን ለመሥራት፣ እርስበርስም ተግባብተው፣ እንደአንድ ሰው፣ ማለትም “እንደአንድ ልብ መካሪ እንደአንድ አፍ ተናጋሪ” ሊኾኑ የሚችሉትና ኾኑ የሚባለው፣ በንቃት የመኖር ጸጋቸውን በመጠቀም፣ አንድ በኾነው በእግዚአብሔር መንፈስ (መንፈስ-ቅዱስ) አምነው ሲገኙና በምግባር ሲኖሩበት ብቻ ነው።

የእውነት ዕውቀት የእግዚአብሔር ስለኾነች፣ ሥነ-ፍጥረትና ያስገኘችና የምትመራ በመኾኗ፣ ዘለዓለማዊት፣ የማትለዋወጥና አሸናፊ ናት። እርሷ በሌሎችበት ብቻ ነው ሌሎች ዕውቀቶች የሚኖሩት። እርሷ በመጣች ጊዜ ሌሎቹ ኹሉ ይጠፋሉ፤ ወዳለመኖር ይመለሳሉ፤ ልክ ድቅድቅ ጨለማ በፍንጣቂ ብርሃን እንዲሟወገድ። ስለዚህ የክፋት አበጋዞች የሚያደርጉት፣ የእውነት ዕውቀት በትንሹም ቢኾን እንዳትነገር፣ እንዳትሰማ፣ እንዳትታይ፣ እንዳትተገበር ማድረግ ነው፤ ምክኒያቱም እርሷ መታየት ከቻለች ሌሎቹን ኹሉ ታጠፋለችና።

መንፈስ-ርኩስ።

ከሰዎች ወይም ከመላእክት የሚሠረጹና መከራንና ሥቃይን፣ ባጠቃላይ ሥነ-ፍጥረትን የማይጠቅሙና የሚጎዱ ዕውቀቶች ናቸው። እነዚህ ዕውቀቶች(መንፈሶች)፣ በባሕሪያቸው መከራንና ሥቃይን የሚያመጡ ስለኾነ መንፈስ-ርኩስ ሲባሉ፣ የእውነት ዕውቀት ባለበት ፈጽመው ሊገኙ የማይችሉ፣ ደካማ፣ ኹሉም ተሸናፊዎች ናቸው። ርኩሱን ዕውቀቶች እነዚህን ባሕሪያት የያዙበት ምክኒያት፣ ፍጥረታት እንዲፈጠሩ የወጠነውን፣ ያደረገውንና የሚመራውን የእውነት (የእግዚአብሔር) ዕውቀት የማይቀበሉ፣ ከዚያም አልፎ የሚቃረኑ ስለኾነና፣ ከዚህም አፈጣጠራቸው የተነሣ፣ የሥነ-ፍጥረትን መልካም የአኗኗር መስተጋብር ጊዜያዊ በኾነ ኹኔታ የሚያበላሹና፣ እንደገና ተመልሰው፣ ቋሚ በኾነው በሥነ-ፍጥረት ሥርዓት የሚወገዱ በመኾናቸው ነው። ለዚህ አባባል፣ ዓይነተኛ ምሳሌ ኾኖ ሊቀርብ የሚችለው፣ የሰዎች መንግሥት ራሱን የሚመራበት መንፈስ ነው፤ ይኸውም ራሱን እንደእግዚአብሔር አድርጎ ማቅረቡና የሰዎችን ተፈጥሯዊ ጸጋዎች(መብቶች) ኹሉ አፍኖና ረገጦ በመያዝ፣ ይህችን ውብና አስደሳች ዓለም የመከራና የሥቃይ የማድረግ ነገርና ይህ ሰብአዊ ቀንበር(መንፈስ) ገዢ ኾኖ የሚቆየው፣ በሥሩ ተገዝተው የሚኖሩ ሰዎች የእውነትን ዕውቀት እስኪያውቁ ድረስ ብቻ የመኾኑ ነገር ነው።

ነገር ግን የሰዎችም የመላእክትም ታሪክና አኗኗር እንደሚታየው፣ እነዚህን ርኩሱን ዕውቀቶች መርጠው የኖሩባቸው ጊዜያት እንደነበሩና በተለይም በሰዎች በኩል ደግሞ፣ ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ የመምጣቱን ኹኔታ ነው። ነገር ግን፣ የርኩስ-መንፈስ ተቀባይነት የቱንም ያኸል ቢጨምር፣ የእውነት ዕውቀት በወጣች ጊዜ መጥፋቱ ስለማይቀር፣ ጊዜያዊ ነው።

^፩ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ስለኾነ፣ ከሰው የተለየ፣ የፈጣሪያችን የእግዚአብሔር መንፈስ ለማለት ተፈልጎ ነው።

የመንፈስ በዚህ መልክ መተርጎም የሚያስገኛቸው ጥቅሞች።

በመሠረቱ፡ ሰዎችም መላእክትም የሚኖሩት መንፈሳቸውን (ዕውቀታቸውን) ነው። መልካም መንፈስ ያላቸው መልካም ኑኖን ሲኖሩ ርኩስ መንፈስ ያላቸው ደግሞ የመከራና የሥቃይ ኑሮን ይመራሉ። ይህ አባባል የሚያገለግለው ለሰዎችና ለመላእክት ብቻ ነው። ምክኒያቱም እነዚህ ፍጥረታት፡ መንፈስን(ዕውቀትን) የመቀበልና ያለመቀበል፣ የመመርመርም ጸጋ ያላቸው ፍጥረታት ስለሆኑ ነው። ከዚህ አፈጣጠራቸው የተነሣ፡ እነዚህ ፍጥረታት፡ ታላቅ ኃይል ያላቸው ናቸው። በዚህም ኃይላቸው፡ የፈለጉትን፣ ይጠቅመናል፣ ያስደስተናል ያሉትን እንዲያደርጉ እንጂ፡ ኃይል እንዲሌላቸው ሹነው። ለእያንዳንዱ ፍላጎታቸው፡ ፊጣሪ እግዚአብሔር እንዲያሟላላቸው እየለሙ፣ እየተማጸኑ፣ ጊዜ እያጠበቁ እንዲኖሩ አይደለም። እግዚአብሔር ሥነ-ፍጥረትን የሠራበትና የሚስተዳድርበት መርገም እንደዚህ ዓይነት አይደለም። ይህ የተሳሳተ አስተሳሰብ (መንፈስ)፡ ክፉዎች ሰዎች ሃይማኖትን ሲፈጥሩ አብረው የፈጠሩት ይመስለኛል። ምክኒያቱም፣ ታሪክና አሁንም እውን ሹኖ የሚታየው ሹኔታ እንደሚያሳየን፡ የሃይማኖት መፈጠር ዋና ዓላማ፡ ሰዎችን በሰው መንግሥት ሥር እንዲተዳደሩ ማድረግ በመሆኑ፡ ይህንን ዓላማ ለማሳካት፡ ቀዳሚ መኾን የሚገባው ደግሞ፡ ሰዎች በተፈጥሮ የተለገሷቸውን ኃይል (የማወቅና የመወሰን ጸጋ) እንዳያምኑበት፣ እንዲሁም እንዲንቁት ማድረግና በዚያ ፈንታ፡ የሚያውቅላቸውና የሚወስንላቸው እግዚአብሔር እንደሆነ አድርጎ ማሳመን በመሆኑ ነው። ነገር ግን፡ እግዚአብሔር ሥነ-ፍጥረትን የሠራበትና የሚያስተዳድርበት መርገም እንደዚህ ዓይነት አይደለም። ይህ አስተሳሰብ፡ እውን፣ ማለትም ሊጨበጥ፣ ሊዳሰስ፣ ሊተገበር አይችልም። እውን ሹኖ የምናየው አሠራር፡ እያንዳንዱ ሰው፡ በዕውቀቱ ላይ ተመሥርቶ ውሳኔ እየሰጠ የመኖሩን ሹኔታ ነው።

ከራሴ የሕይወት ልምድ እንደምረዳው፡ ለዚህ ይመስለኛል፡ ባሁኑ ጊዜ በሃይማኖት ተቋማት አስተምህሮ ተኮትኩተው ያደጉ ብዙ ሰዎች፡ በንግግርም፣ በጽሑፍም ወይም በሌሎችም ዘዴዎች፡ የአስተሳሰብ ውይይት ወይም ምክክር በሚደረግበት ጊዜ፡ የአስተሳሰቡን (የዕውቀቱን) እውነተኛነት ወይም አሳማኝነት ከመገምገም ይልቅ፡ ካደጉበት የሃይማኖት ተቋም በይፋ ትእዛዝ የመገኘት ያለመገኘት ሹኔታውን ብቻ በመገምገም፡ የውይይቱን ሐሳብ፡ እንዲሁ ቅቡል ወይም ውድቅ የሚያደርጉት። በዚህ ድርጊታቸውም፡ የሃይማኖት ተቋሙ፡ ምን እንዲሆኑ አድርጎ እንዳሠለጠናቸው፡ ማለትም፡ በተፈጥሮ የተለገላቸውን፣ ማንም ሊወስድባቸውና ሊነጥቃቸው የማይችሉትን፣ የራሳቸውን፣ ሹሉን ማድረግና መኾን እንዲችሉ የሚያስችላቸውን ጸጋቸውንና ሥልጣናቸውን እንዲንቁትና እንዲተወት መኾኑን በግልጽ ያሳያል፣ ይመስክራል።

እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ሹሉ ፍጹም ነጻነትን ስጥቷል ሲባል በተለይ በሰውና በመላእክት ላይ ስንመለከተው፡ ፍጹምነቱ ከሚረጋገጥባቸው መንገዶች አንዱ፡ ዕውቀት የመቀያየርን፣ አንዱን ዕውቀት ትቶ ሌላ የመቀበልን፣ በዚህም የተነሣ፣ በልማድም ሹነ በማወቅ፡ የመሳሳትንና የማጥፋትን ውሳኔን ያከበረ፣ ያረጋገጠ መኾኑ ነው። ይህ አባባል እውን ለመሆኑ፡ የሌላ ሰው ምስክርነት አያስፈልገውም፤ እያንዳንዱ ሰው ሕይወቱን የሚመራበትን የአስተሳሰብ ሹኔታ ሊገመገም፡ የሚደርስበት እውነታ ነው። ይህም፡ በተለያዩ አስገዳጅ ሹኔታዎች ውስጥ ካሉ ሰዎች በስተቀር፡ ሰዎች ሹሉ፡ የሚያስበትና የሚያደርጉት፡ በየራሳቸው ያመኑበትን ብቻ ከመኾኑም ባሻገር፡ በየቅጽብቱ በመቀያየር፣ በማሳደግ ወይም በማሻሻል ነው። በግል፣ በባልና ሚስት፣ በቤተሰብ፣ በጉርብትና፣ በኅብረተሰብ፣ በአገር አቀፍና በዓለም ዓቀፍ ደረጃ፣ ተፈጥረው የሚገኙና አሁንም እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች፣ ዋና መንስኤያቸው፣ የችግሮቹ ሥር፣ ይህንን የመሳሳትንና የማጥፋት መብትንም ጭምር የሚያካትተውን የተፈጥሮ ነጻነትን አለማወቅና አለማክበር ነው። ስለዚህ፡ ሰውን፣ እያንዳንዱን፣ ፍጹም ጤነኛና ሰላማዊ ሊያደርግ፣ እርስበርስም ሊያስማማና ሊያግባባ የሚችለው፡ በዚህ እውነት ላይ የተመሠረተ፡ የአኗኗር ስልት ሲኖር ነው።

ከመላእክትም ይልቅ ሰዎች ደግሞ፡ የሥነ-ፍጥረት ጸጋዎችን እየመረመሩ ፍጹምና ዘለዓለማዊ ደስታን አግኝተው እንዲኖሩ፡ ጸጋው የበዛላቸው ናቸው። ሰዎች፡ በዚህ ተፈጥሯቸው፡ ፍጹም በኾነ የማሰብና የመኖር ነጻነት፡ ተድላን፤ ጤናን ሰላምን አግኝተው፡ በደስታ መኖር ሲገባቸው፡ ነገር ግን በዚያ ፈንታ በአመዛኙ የታየባቸውና የሚታይባቸው፡ በራሳቸው የመኖር ጸጋ (አስተሳሰብና ፍላጎት) የፈጸሟቸውን ኹሉ፡ ለእግዚአብሔር በመስጠት፡ “ክፉ ክስተት ነው!” ላሉት እርሱን ተወቃሽ፡ “መልካም ነው!” ላሉት ደግሞ፡ ተመስጋኝ፤ እንደገናም፡ ስንፍናን መቀበል ያልፈለጉ እንደኾነ ደግሞ፡ “የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ማለት ነው!” የሚል እምነት በመያዝ እግዚአብሔርን ተወቃሽ ማድረግ ነው። የዚህ ዓይነቱ አስተሳሰብ፡ በተለይም በሃይማኖት ተቋም ውስጥ ባደጉ ሰዎች ላይ የሚታይ፤ ሌላኛው ሊትተው የሚገባው መንፈስ ነው።

በሌላ በኩልም፡ እነዚህ ሰዎች፡ ምን፡ ጸሎት፤ ስግደትና የመሳሰሉት፤ በሱባኤ ሊከናወኑ የሚችሉ ረቂቅ የትሕርምት፤ መንገዶች፡ ዕውቀትን በትዕግስት እንዳንከታትል ያደረጉንን ጎጂ ልማዶችን ማስወገጃ ስልቶች እንጂ፡ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልጋቸው የአምልኮ መግለጫዎች እንዳልኾኑ ያለመገንዘባቸው ጉዳይ ከግምት ውስጥ መግባት ያለበት ነው። በዚህም ምክንያት፡ እነዚህ ሰዎች፡ በዕውቀታቸው ማነስ ምክንያት ችግሮች ሲመጣባቸው፡ የሚኖራቸው ግንዛቤ፡ ችግሩን ያመጣባቸው፡ እግዚአብሔር እንደኾነ ነው። ከዚያም ከገጠማቸው ችግር የሚገላገሉ የሚመስላቸው፡ ምን፡ ጸሎት፤ ስግደት የተባሉትን የትሕርምት ስልቶች፡ አድካሚ በኾነ ኹኔታ በሚፈጽሙበት ጊዜ፡ ያን ድካማቸውን እግዚአብሔር ተመልክቶ፡ እርሱ ያመጣው ስለኾነ እርሱ ራሱ እንዲሟደው ይደው ነው። ነገር ግን፡ እውነታውን ስናየው፤ ማንም አስተዋይ ሰው በቀላሉ እንደሚግነዘበውም፡ እንደዚህ ዓይነት የመፍትሔ ርምጃ፤ የተከሰተውን ችግር አያቃልለውም፤ ሥነ-ፍጥረትም እንዲህ አይደለም የተሠራችው! በእንደዚህ ዓይነት ኹኔታም አይደለም የምትተዳደረው! ይልቁኑ ችግሩን ለመፍታት መደረግ ያለበት፡ የችግሩን ምንነትና ማንነት በጥንቃቄ መከታተልና ማወቅ ነው። ከዚያም፡ የመፍትሔው አግጣጫ፡ ከዚያው ችግሩን ከመገንዘብ ሂደት ይመነጫል። ነገር ግን ብዙ ሰዎች፡ ይህንን ዓይነቱን ችግሮችን ለማቃለልና ለማስወገድ የሚያስችልውን የመፍትሔ አወሳሰድ መንገድ ውስጥ ለመግባት ልምድ ወይም ትዕግስት የላቸውም፤ ስለዚህ ስለገጠማቸው ችግር ምንም ዓይነት ዕውቀት የላቸውም። ምን፡ ጸሎት፤ ስግደት የመሳሰሉት የትሕርምት ስልቶች እንግዲህ፡ ጥቅማቸው እዚህ ነው። እነዚህን ስልቶች በመጠቀም፡ ትዕግስትን፤ በአንክሮ ማዳመጥን፤ መንስኤንና ውጤትን ማያያዝና መመርመርን፤ ባጠቃላይ በንቃት መከታተልን መጎናጸፍ ይቻላል።

ዕውቀትን መግለጥ።

በኔ በኩል፤ ከላይ በዝርዝር ባቀረብኩት ግንዛቤዬ መሠረት፡ መንፈስና ዕውቀት አንድ አይነት ጽንሰ-ሐሳቦች ናቸው። ስለዚህ፡ ሰዎች ኹሉ፡ የመጀመሪያዎቹ የኾኑትን አዳምና ሔዋንን ጨምሮ፡ ሲፈጠሩ ጀምሮ፡ ከዚህ ጸጋ ጋር አብረው ተፈጥረዋል (ምክንያቱም ይህ ጸጋ፡ የነፍስ ጸጋ ነው)። ማለትም በአዳምና ሔዋን ኑሮ ውስጥ፡ ከዚህ ጸጋ ውጭ ኖረው የነበሩበት ጊዜ የለም ማለት ነው።

^፩ ሐሪም፤ ሞት፤ (ሐረም፤ የሐርም፤ ይሕርም። ዐረ፡ ሐረመ፤ ከለከለ)፤ መተው፤ መጸም፤ ሕርም ማለት፤ ሰውነትን ከሚገባ ነገር መከልከል፤ ወይም መራቅ፤ ከልካይና ተከልካይ መኾን፤ በብፅዕት በፈቃድ። ኪዳነወልድ ክፍሌ (፲፱፻፵፰ ዓ.ም.) መጽሐፈ ሰዋሰው ወግስ ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ፤ ገጽ ፬፻፷፪።

አራት ዘልደት በተባለው፡ የቅዱሳት መጻሕፍት መዝገብ ውስጥ፡ ኢዳምና ሔዋን ዕፀ-በለስ የተባሉትን ዕፅ መብላታቸውንና ዕፀ-በለስን በመብላታቸው ምክኒያት፡ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር፡ “ከፋውንና ደጉን ለማወቅ ከእኛ እንደአንዱ ኾኑ!” የሚለውን ንግግር እንዳሰማ ይገልጻል። በዚህ የቅዱሳት መጻሕፍት መዝገብ ክፍል ውስጥ፡ ዕፀ-ሕይወት የተባሉት ዕፅና እባብ የተባሉት እንስሳም አብረው ተጠቅሰዋል። እነዚህ ፍጥረታት፡ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ፡ በተምሳሌታዊነት ካልኾነ በቀር፡ በተፈጥሮአዊ ማንነታቸው በዚያ ቦታ ላይ በተጠቀሱበት መልክ የሚገኙ እንዳልኾኑ፡ አሁን በእነዚህ ፍጥረታት ላይ እየኾነ ያለውን በማየት በቀላሉ መገንዘብ እንደሚቻል ይታወቃል፤ ይኸውም፡ እባብን “ጥንኮለኛ”፣ ዕፀ በለስን “ዕውቀት የምትሰጥ ዛፍ”፣ ዕፀ ሕይወትን ደግሞ “የሕይወት ዛፍ” ተብለው የተጠቀሱት አገላለጾች ናቸው።

በኔ በኩል እንደተገንዘብኩት፡ የዕፀ-በለስ ተምሳሌትነት፡ ኢዳምና ሔዋን፡ የእውነትን ዕውቀት የመገንዘብ ብቅዓት ላይ መድረሳቸውን የሚያመለክት መኾኑ ነው። እንደሚታወቀው ኢዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ፡ ምንም እንኳ ነፍስ ያውቁ ሊኾኑ እንደሚችሉ ቢታመንበትም፡ ከመነሻው ጀምሮ በዓዋቂነት መንፈስ ኖረውበት ላይገኙ ይችላሉ። ነገር ግን፡ በቆይታ ውስጥ፡ የሕይወት ልምዳቸው፡ ዓዋቂዎች፣ ማለትም የእውነትን ዕውቀት የሚያውቁ ሊያደርጋቸው ይችላሉ። እንግዲህ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ነው፡ እነዚህ ሰዎች፡ “ከፋውንና ደጉን ለማወቅ እንደእኛ ኾኑ!” ሊባልላቸው የሚገባው። ከመጻፋቱ አገላለጽ እንደምንረዳው ከኾነ፡ በተለይም ዕፀ-በለስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ አውጪነትና አስተላላፊነት፣ ሞትን የምታመጣ በመኾኗ፡ “እንዳትትበላ የተከለከለች የዕፅ ዓይነት ነች!” መባሉና እባብ የተባሉት እንስሳ ደግሞ፡ “በከፋት ተሞልታ፣ ኢዳምና ሔዋን እንዲሞቱ አስባ፡ እንዲበሉት መከረች!” የተባሉት ተምሳሌታዊ አገላለጾች የሚያመለክቱት፡ ኢዳምና ሔዋንን ለዓዋቂነት ያበቃቸው፡ መሳሳትና ማጥፋትን ጭምር የሚያከብረውና የሚፈቅደው፣ ፍጥረቱን ወይም መንግሥቱን ከሚያስተዳድርበት መርኅ የሚገኘው፣ የተፈጥሮ ነጻነት የተባለው የያንዳንዳችን ጸጋ መኾኑን ነው። ምክኒያቱም፡ በያንዳንዳችን ላይ እንደሚታየው፡ ስህተትና ጥፋት፡ እንደዓይነቱ፣ መጠኑና ኹኔታው፡ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት የተለያየ ቢኾንም፡ በንቃት ለተከታተሉት አስተማሪነቱ አስተማማኝ ነው፤ ይኸውም፡ በጽድቅ ምግባር ሲኖሩ ለነበሩት ሰዎች፡ የከፋትን አኗኗር ኹኔታና ስሜት በማሳየት፡ የጽድቅ ሕይወታቸውን የደስታ ምንነት የማስገንዘብ ዕድል መፍጠሩ ነው።

ኪዳናዊ ዮሐንስ ደጉ፤

መስከረም ፲፪፣ ፳፻፱ ዓ.ም።

ዋቢ የኾኑ መጻሕፍት ስም ዝርዝር።

፩. ንቡረ ሊድ ኤርምያስ ከቢደ ወልደ-ኢየሱስ (1977 ሓ.ም.)፤ ኢትዮጵያ፡ የዓለሙ መፋረሻ፤ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት።

፪. ንቡረ ሊድ ኤርምያስ ከቢደ ወልደ-ኢየሱስ (1978 ሓ.ም.)፤ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት። የተደበቁ ምሥጢሮች የተገለጡበት እና የሕይወት ጥያቄዎች የተመለሱበት፤ አንደኛ መጽሐፍ፤ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት።

፫. ንቡረ ሊድ ኤርምያስ ከቢደ ወልደ-ኢየሱስ (1972 ሓ.ም.)፤ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት። የተደበቁ ምሥጢሮች የተገለጡበት እና የሕይወት ጥያቄዎች የተመለሱበት፤ ኹለተኛ መጽሐፍ፤ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት።

፬. ንቡረ ሊድ ኤርምያስ ከቢደ ወልደ-ኢየሱስ (1974 ሓ.ም.)፤ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት። የተደበቁ ምሥጢሮች የተገለጡበት እና የሕይወት ጥያቄዎች የተመለሱበት፤ ሦስተኛ መጽሐፍ፤ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት።

፭. ንቡረ ሊድ ኤርምያስ ከቢደ ወልደ-ኢየሱስ (1975 ሓ.ም.)፤ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት። የተደበቁ ምሥጢሮች የተገለጡበት እና የሕይወት ጥያቄዎች የተመለሱበት፤ ስድስተኛ መጽሐፍ፤ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት።

፮. አለቃ ኪዳነወልድ ክፍሌ (1974 ሓ.ም.)፤ መጽሐፈ ሰዋሰው ወግስ ወመዝገበ ቃላት ሓዲስ፤ አለቃ ደስታ

ተክለወልድ።