

ሰለ እርሱ ሥራና ሰለ አስከተለውም ጉዳት ተነግሮ አያልቅም። ይልቅስ ሰለ ሰይጣን በደል ትተን ሰለ ሰው ኃጢአትና ውድቀት እንመልከት።

የሰው ልጆችን ኃጢአት በሁለት ዓይነት ለይተን እንማራለን። አን ደኛው ዓይነት፡- የአዳም ኃጢአት ወይም ጥንተ አብሶ ማለት የመጀመሪያው በደል በመባል የታወቀው ነው። ሁለተኛው፡- እኛው ራሳችን በገዛ ፈቃዳችን በነፃ ምርጫችን የምንፈጽመው ኃጢአት ነው።

ጥንተ አብሶ የምንለው፡- የአዳም ኃጢአት በእኛ ውስጥ እንዳለ የምን ናገረው፣ በዘር ቁራኝነት ከመጀመሪያው አባታችን ከአዳም ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ ከእኛ የደረሰውን፣ በኋላም ወደ ልጆቻችን የሚተላለፈውን የውርስ እዳ በደልን፣ ፍጻና መርገምን የሚያመለክት ነው። ሥጋና ነፍሳችንን ከአንድ ከአባ ታችን ከአዳም እንደ ወረሰን እንደዚሁም የእርሱ የሆነውን ኃጢአቱንና ሞቱንም ወርሰናል።⁵¹ “በዓመፃ ተፀነሰሁ፣ እናቱም በኃጢአት ወለደችኝ” (መዝ.50:5) የተባለውን እናስተውል። እንግዲህ በአንድ ሰው በአዳም የተነሣ ኃጢአት ወደዚህ ዓለም እንደገባና በኃጢአት ምክንያትም ሞት እንደ መጣብን በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት የተረጋገጠ ነው (ሮሜ 5:12-14)።

ቅዱስ አቡሊዲስ ዘርም “መጀመሪያ የበደለ አዳም ነው፣ አዳምም በበ ደለ ጊዜ የመሰሉትን ያን ጊዜ ወለደ” በማለቱ በበደል፣ በኃጢአት አዳም አባ ታችውን አክለውና መሰለው ልጆቹ እንደ ተወለዱ ያስረዳል። ቀጥሎ “በዚያን ወራት አዳምን መሬት ነህ ወደ መሬትነትህ ተመለስ የሚል ከእግዚአብሔር የታዘዘ አንድ አዋጅ በሁሉ ላይ ተነገረ።” በማለት የሞት አዋጅ በአዳምና በደሉንና እርግግነትን በወረሱት ልጆቹ ላይ ሁሉ ተፈጻሚነት እንዳለው ይገል ጽልፋል (ሃይ.አበው ገጽ 145)።

ከአዳም የወረሰነው ኃጢአት ልክ እንደ ራሳችን ኃጢአት ስለ ሚቆጠር በደለኛች ነን። ስለዚህ የአዳም ዘር ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደ ተጣላና እንደ ተለያየ ነው። ሁሉም በመጀመሪያው እርግግን ሥር ነው ማለት ነው። ነገር ግን በምሥጢረ ጥምቀት በውርስ ያገኘነው ኃጢአት ተሠርዮልን የልጅነት ጸጋ ተሰጥቶናል። ምንም ያልበደሉ ሕፃናት ጥንተ አብሶ ስላለባቸው በጥምቀት

⁵¹ “ወንድም [ሆይ]፣ አዳም ኃጢአት በሠራ ጊዜ፣ እርሱ ተተጥቶ በነበረ ጊዜ እና ሞትም ባገኘው ጊዜ አንተ በአዳም ወገብ ውስጥ ነበርህ። ስለሆነም የእርሱ አካል እንደ መሆንህ መጠን ይህንን ሁሉ ወርሰሃል፣ እንድትሞትም ተፈርዶብሃል። ኃጢአትም በአንተ ባሕርይ ውስጥ ገባች፣ የመለከትንም [የእግዚአብሔርን] አርእሶ አጣህ። ከዚህ ከከባዱ ጥንተ አብሶ [ከመጀመሪያው በደል] እና ከእርሱም [በእርሱ ላይ ከመጡት] ውጤቶች ትጣቱት ሁሉ አንተ መጻፍ ያስፈልጋል” በማለት የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሰለ ጥንተ አብሶ ታስተምራለች።

“Brother, you were in the loins of Adam when he sinned, when he was punished and when death found access to him. So, you inherited all this, being part of him, was condemned to die, sin entered into your nature and you lost the divine image.”

You became in need for salvation from this original serious sin and from all its consequences and punishments.” H.H. Pope Shenouda III, *The Heresy Of Salvation In A Moment* (Dar El Tebaa El Kawmia, December 1991), p.106

ልጅ በአባት “ወገብ” ስለ መሆኑ ሌላ ማለረጃ አለ። “አሥራትን የሚያስወግ ሊቂ እንኳ በአ ብርሃም እጅ አሥራትን ሰጥቷል። መልክ ጸዲቅ በተገናኘው ጊዜ ገና በአባቱ ወገብ ነበረና” የሚለውን ቃል እናስተውል (ዕብ.7:9 እና 10)። ነቢዩ ሕዝቅኤል “ልጅ የአባቱን ኃጢአት አይሸከምም፣ አባቱም የልጁን ኃጢአት አይሸከምም” ያለው የግል ኃጢአትን እንጂ ጥንተ አብሶን አይመለከትም (ሕዝ.18:20-32)።

የኃጢአትን ሥርየትና የልጅነትን ጸጋ ያገኛሉ። እኛም ካደግን በኋላ የተጠመ ቅን ከሆነ የውርስም ሆነ የራሳችን ኃጢአት ማለት እስከ ተጠመቅንበት ጊዜ ድረስ ያለው ኃጢአት ሁሉ ይሠረዳል። ከጥምቀት በኋላም የፈጸምነው ኃጢአት ቢኖር በምሥጢረ ንስሐና በምሥጢረ ቁርባን የኃጢአት ሥርየት ይገኛል።

በአዳም በደልና ኃጢአት የሰው ልጆች ውርደትና ውድቀት ደርሶባ ዝግታ። የኃጢአት ውጤት የሆኑትም ፈተናና ችግር ቀሪ ገንዘቡ ሆነዋል። የነበረውን መልካሙን ነገር አጥተዋል፤ ያልነበረውም ከፋና ከባድ የኑሮ ሸክም ተጭኗቸዋል። በመጀመሪያ የነበረውን ጥበብና እውቀት በማጣት ዛሬ የአዳም ዝርያዎች በድንቁርና ጨለማ ውስጥ ይገኛሉ። እውቀት እንኳ አለ ቢባልም ከበደል በፊት ከነበረው እጅግ ያነሰ ነው። ስለዚህ ነው ዛሬ ሰለ እግዚአብሔርና ሰለ መንፈሳዊ ነገሮች የምንገነዘብበት እውቀት ጉድሉ የምናየው። በትምህርት፣ በታምራት፣ በምስክርነት እንኳ እየተደገፈ የሰው ልጅ እምነትና ስለ ፈጣሪው ያለው እውቀት እንደ ሚገባው ሆኖ አልተገኘም። ስለዚህ ነው ክርስቶስ ወን ሄልን እንድናስተምር በማዘዙ በኃጢአት የመጣውን ድንቁርና እንድንቋቋመውና የወንጌልም እውቀት ተስፋፍቶ ከጨለማ ወደ ብርሃን እንድንሸጋገር ያደረገው። ሁልጊዜ እውነትን በመማርና በማስተማር ድንቁርናን ለመቀነስ፣ እውቀትን ለመጨመር ይቻላል። ይህም የሚፈጸመው በቃለ እግዚአብሔር ላይ ተመሥርተን የሠራን እንደሆነ ነው።

የሰው ልጅ እውቀቱ ብቻ አይደለም በኃጢአት ምክንያት የተቀነሰው፣ የመወሰን ኃይሉም ማለት ሐሳብ ጠንካራነቱም ደከመ፣ ላላ። ይህም ሁለተኛው ነገር ነው አዳም ከጥንተ አብሶ በፊት ከነበረው ጸጋ ያጉደለው። በዚያን ጊዜ ምድርንና ምድር ላይ የተፈጠሩትን ሁሉ ያዝና ይናዝዝ፣ ይገዛና ይነጻ ነበር። ከበደል በኋላ ይህን ሁሉ አጥቶ ራሱንም እንኳ ለመቆጣጠር አዳገተው። የነበረው የመንፈስ ብርታትም ተቀነሰ። የሰው ልጅ ዛሬ በጉውን ከከፋው ለመምረጥ እውቀትም ቢኖረው እንኳ ጠንካራ ፈቃድ ስለ ሌለው የመረጠውን መልካም ነገር በተግባር ለማዋል አጋዥ ከሌለው በስተቀር ያዳግተዋል። ላይወድ በድካሙ ምክንያት ለከፋ ነገር ስለሚገዛ ፍጹም የነበረውን የመጀመሪያውን ነፃ ነቱን አጥቷል።

ጥንተ አብሶ የመጣብን ሦስተኛው ጠንቅ ፍትወት ማለት ክፉ ምኞት ወይም በሰው የሚገኘው የኃጢአት ዝንባሌ ነው። አራተኛው፡- በዓለም ውስጥ ስንኖርና ስንሠራ የሚደርስብን ፈተና፣ ችግርና መከራ ሁሉ በአዳም በደል እንደ መጣብን እናስተውላለን። አምስተኛውና የመጨረሻው፡- የበደል ውጤት ወይም የኃጢአት ዋጋ የተባለው ሞት ሥጋና ሞት ነፍስ መሆናቸው በትዱሳት መጻሕፍት የተጻፈ ነው (ዘፍ.2፣17፣ሮሜ 6፣23፣ ያዕቆብ 1፣15)። (ሰለ ጥንተ አብሶ፣ ጥምቀትና መንፈሳዊ ተጋድሎ ከገጽ 204-207 ተመልከት)

የኃጢአት ዓይነትና ደረጃ

የኃጢአት ዓይነት ሁለት እንደሆነ ከላይ ተመልክተናል። አንደኛ የአዳም ኃጢአት፤ ሁለተኛ የእኛ ኃጢአት መሆናቸውን እናስታውሳለን። የአዳም ኃጢአት የተባለው በውርስ ያገኘነው ሲሆን፣ እኛ ደግሞ በገዛ ፈቃዳችን የምንፈጽመው ክፉ ነገር ሁሉ የግል ኃጢአታችን ነው። የግል ኃጢአታችንንም የምንፈጽመው በሦስት ዓይነት መንገድ ነው፡- በሐሳብ፣ በቃልና በሥራ ነው። ክፉ በማሰብና በመመኘት ማለት የማይገባውን በማሰብና በመመኘት፣ በልቡና ኃጢአት ይፈጸማል። በሌላ በኩል ደግሞ የሚገባውን መልካሙን ነገር አለማሰብም ኃጢአት ይሆናል። በቃልም ክፉ ነገር ይሠራል። ስድብን በመናገር፣ ወይም የማይገባውን፣ ሰውን የሚጉዳውን ነገር በመሠወር ፈንታ ገልጾ

አንቀጽ ፪

“ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ የአብ አንድ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናምናለን።”

በአንቀጽ ፪ አንድ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሁሉን የያዘና ሁሉን የፈጠረ መሆኑን ከማመንና ከመመስከር ጋር ገልጸናል። ከአንቀጽ ፪ ጀምሮ እስከ አንቀጽ ፮ ድረስ ደግሞ አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ አንድ ልጅ፣ ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር የነበረ፣ በእርሱም ዓለምን የፈጠረ፣ በኋላም ዓለምን ያዳነ መሆኑን አምነን የምንማርበት ክፍል ነው። ስለ ማዳን ሥራው ከመግለጻችን በፊት ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን መለኮታዊ ግንኙነትና አንድነት እንመለከታለን። ክርስቶስ በእውነት የእግዚአብሔር አንድ ልጅ እንደሆነ እናምናለን። ለእንደዚህ ያለ እምነት መሠረታችን ራሱ ክርስቶስ ነው። አብንና ወልድን ማንም ሊያውቅ አይችልም፣ እርሱ ራሱ ወልድ ከገለጸለት በቀር (ማቴ.11፡27)። ስለዚህ እግዚአብሔር፣ ልጅ እንዳለው እርሱም ሰውን ለማዳን ከሰማይ እንደ ወረደና እንደ ተወለደ የምናውቀው እውቀትና እምነት ከእርሱ ከክርስቶስ መለኮታዊ መገለጥ የተገኘ ነው። ይህም መገለጥ በደቀ መዛሙርቱ ዘንድ ስለ ታወቀ በእግዚአብሔር ልጅ ለማመን በቁ።

ከክርስቶስ መገለጥ በፊት የደቀ መዛሙርቱ እምነት እንደ ሌሎች አይ ሁዶች አንድ አካል አንድ ገጽ ነው ብለው በሚያምኑት በአንድ አምላክ ብቻ እንጂ አምላክ ወልደ አምላክ መኖሩን አያውቁም ነበር። ነገር ግን ጌታ ራሱን እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ ለደቀ መዛሙርቱ ስለ ገለጸላቸው እ ነርሱም የእጅግ ታምራት ከማየታቸው የቃሉን ትምህርት ከመስማታቸው ሌላ በታበር ተራራ ላይ እግዚአብሔር በብሩግ ደመና ተገልጾ የክርስቶስን ልጅነት የመስከረውን ቃል በመስማት፣ ክብሩን በመመልከትና ግርማ መለኮቱን በማየት ሊያምኑና ሊያውቁ ችለዋል። ከዚያም በኋላ ትንግሥትና ዕርገቱን በማየታቸው ክርስቶስ እውነተኛ አምላክ ወልደ አምላክ መሆኑን የዓይን ምስክርኛ በመሆን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክርስቲያን ሃይማኖት መሥራቾች ለመሆን በቅተዋል። እንግዲህ የሃይማኖታችን ሥረ መሠረት እንደ ሐዋርያው ጴጥሮስ ምስክርነት “ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ” እንደሆነ ማመን ነው (ማቴ. 16፡16፤ 2ጴጥ.1፡16-18)። ለሃይማኖታቸው ቀናጂ የነበሩት አይሁዳውያን እንኳን ከ ነበረው መንግሥት ጋር በመተባበር ይህን እምነት ለማጥፋት ቢሞክሩ ጥፋቱ በራሳቸው ላይ እንደ መጣ በታሪክ የተመዘገበ ነው። እስጢፋኖስም በታላቁ በአ ይሁድ መሪዎች ሸንጦ ስለ ክርስቶስ ሲመሰክር “ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ” እንዳየው ቢናገር በድንጋይ ወገረው ገድለውታል (ዮሐ.7፡54-60)። ምስክርነቱን የሰሙ አይሁድ ለሰማይ ደጅ ለእግዚአብሔር ልጅ አበጀለት በማለት አንድ አካል አንድ ገጽ ነው ብለው የሚያምኑትን አምላካቸውን የሚቃወም ስለ መሰላቸው እርሱን ገድለው በኢየሩሳ ሌም በነበረችው ቤተ ክርስቲያን ላይ ታላቅ ሰደት አድርገዋል። “ሁሉም ከሐዋርያትም በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ አገሮች ተበተኑ” (ዮሐ.8፡1)። ቤተ ክርስቲያንም ከአይሁድ ሃይማኖት ተለይታ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ዓለምን ያዳነ እርሱ ብቻ እንደሆነ እያስተማረች፣ እያሳመነችና እያጠመቀች በዓለሙ ላይ ሁሉ ተሰፋፋች እንጂ አልጠፋችም።

እንግዲህ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ያለንን እምነት እናጸናለን። እንደ ተጻፈው፡- እርሱ መንገድም እውነትም ሕይወትም እንደሆነ እናምናለን (ዮሐ.14፡6)። የእግዚአብሔር ልጅ እውነት እንደሆነና እውነትም እርሱ እንደሆ

ነ ያላወቀን ክርስቶስ መሆኑን ሐዋርያው ዮሐንስ እንደ ሚስተለው ያስረዳናል። “የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ፣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደ ሰጠን እናውቃለን፣ እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን፣ እርሱም ልጅ አያ ሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው” (1ዮሐ.5፡20)። ሰዎችን ለማዳን ወደ ዓለም የመጣው ክርስቶስ የእግዚአ ብሔር አንድያ ልጅ እንደሆነ ይኸው ሐዋርያ ጽፏል (ዮሐ.3፡16)። ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የአብ አንድ ልጅ እንደሆነ ከዚሁ ጥቅስ ለመረዳት እን ችላለን። ሌሎች የእግዚአብሔር ልጆች ቢባሉ በጸጋ ያገኙት ልጅነት ነው፣ ክርስቶስ ግን የአብ የባሕርይ ልጅ ነው። ስለዚህ ነው በአንቀጽ ፪ ክርስቶስ የአ ብ አንድ ልጅ እንደሆነ የተገለጸው።

ወንጌላዊ ዮሐንስም ክርስቶስ ከሥነ ፍጥረት በፊት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ቀዳማዊ ቃል መሆኑን ገልጾ ጽፏል። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይን ና ምድርን በቃሉ ከመፍጠሩ በፊት በመጀመሪያ ቃል እንደ ነበረ በዮሐንስ ወን ጌል መጀመሪያ ላይ ተጽፏል። ቃል ሲባልም ዝርው ቃል ሳይሆን እው ነተኛ አካላዊና መለኮታዊ ቃል ማለት ነው። በጽርዕ ቋንቋ “ሎጎስ” ይባላል፣ ትርጉሙም ቃል ማለት ሲሆን ጥበብን ወይንም አእምሮን ይጨምራል። እን ግዲህ ክርስቶስ “ሎጎስ” ይባላል፤ የእግዚአብሔር ቃሉ፣ ጥበቡ፣ ኃይሉ ለማለት ነው።

እርሱም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ቀዳማዊ ቃል ነው። “በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ” በማለት ወንጌላዊው ዮሐንስ፣ ክርስቶስ ቀዳማዊ ቃል እንደነበረ፣ እርሱም እግዚአብሔር እንደሆነ በማያሻማ መንገድ ገልጸልናል (ዮሐ.1፡1-2)።

አንቀጽ ፫

“ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ የተፈጠረ ያይደለ የተወለደ በመለኮቱ ከአብ ጋር የሚተካክል”

ሀ) ክርስቶስ ከአምላክ የተገኘ አምላክ ነው።

ክርስቶስ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ ስንል የተወለደ ማለታችን ነው፤ ተወለደን ለማስረዳት ደግሞ ተገኘ እንላለን። የመወለድና የመውለድን ሥርዓት ከሥነ ፍጥረት ተምረናል። የሰው ልጆች ብቻ ሳይሆኑ እንስሳትም አለዋናም ሁሉ በመውለድ በመዋለድ የተገኙ እንደሆኑ እናውቃለን። በዚህም እውቀታችን መውለድ ማለት አንድ ነገር ከአንድ ነገር መገኘቱን ያመለክታል። የተገኘው ነገር ያስገኘውን መስሎና አሁሉ ይታያል። ወላጅ ልጅን ያስገኛል። ልጅም ከወላጅ ይገኛል። ልጅም ሲወለድ የወላጁን ባሕርይና አካል ይዞ አባቱን ያክላል፣ አባቱን ይመስለዋል። ስለ ሰው ተፈጥሮ ልደት ሁኔታ ይኸን ያህል እናውቃለን። ነገር ግን ስለ ሰው ልደት አንዱ ከአንዱ እንዴት ይገኛል? የሚለውን ጥያቄ ከሥነ ሕይወት ተመራማሪዎች የተገኘውን ከማስተጋባት በቀር እነርሱም ሆኑ ሌሎች ከዚያ አልፈው የተፈጥሮን ምሥጢር እስከ መጨረሻው ለማወቅ ያዳግታቸዋል።

በመሠረቱ የሰው ልደት ከመለኮት ረቂቅ ልደት ጋር የሚነፃፀር ሆኖ አይ ደለም፤ ለሰው በሚገባው ቋንቋ፣ በሚያውቀው ነገር ለመገለጽ ያህል ነው እጅ። የሰው ልደትም እንኳ ቢሆን ምን ያህል ረቂቅ እንደ ሆነ ለማስገንዘብ

ጭምር ነው። የወልድ ከአብ መገኘት ከፀሐይ እንደ ሚፈነጠቅ ጮራ ነው ብለን በምሳሌ ብንናገር እንኳ ይህም ከምሳሌነት አልፎ እውነታውን ወይም አ ማናዊውን ረቂቅ ልደት ይገልጻል ማለት አንችልም። ሆኖም ቋንቋ እስከ ፈቀደልን ድረስ ወልድ ከአብ እንደ ተገኘ እንናገራለን። ወልድም በረቂቅ ልደቱ አብን አሁሉና መስሎ ከአብ እንደ ተገኘ በሰው ቋንቋና ምሳሌ እናሰራዳለን። ክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር የክብሩ ነፀብራቅ መሆኑ ስለ ተጻፈ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን እንደ ሆነ እንመሰክራለን (ዕብ.1:3)።

ስለዚህ ክርስቶስ በቀዳማዊ ልደቱ ከእውነተኛው አምላክ የተገኘ ወልደ አምላክ መሆኑን እናምናለን። ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ አካላዊ ቃል እንደ ሆነና በእርግጥም ከእርሱ እንደ ተወለደ ቅዱሳት መጻሕፍት ይመሰክራሉ። በመዝሙረ ዳዊት “ከአጥቢያ ከክብ አስቀድሞ ከሆድ ወለድኩህ” የሚለው ቃል የወልድን ቀዳማዊ ልደት ይመሰክራል (መዝ.109:3)። “ከሆድ ወለድሁህ” ሲል አካል ዘለምአካል ባሕርይ ዘለምባሕርይ መወለዱን ያስረዳናል። ይህም ማለት ወልድ ከእግዚአብሔር አብ መለኮታዊ ባሕርይ የተወለደ ከረቂቅ አካሉ የተገኘ ማለት ነው። አለበለዚያም በጥሬ ንባቡ ብቻ የምንገኝ ከሆነ እግዚአብሔር ግዙፍ፣ ግሥጥ አካልና ሥጋዊ ሆድም ያለው ያስመስልብን የለም? እንደዚህም ብሎ ማሰብ ድንቁርና ወይም ድፍረት ከዚያም ካለፈ ስድብና ኃጢአት ይሆናል።

እግዚአብሔር በመለኮቱ አይታወቅም፣ አይመረመርም ስንል አ ትግሩ፣ አትመርምሩ ለማለት ሳይሆን በሰው አእምሮ ተመርምሮ የማይደረስበት ረቂቅና ጥልቅ መሆኑን ለማሳሰብና ስለ መለኮታዊ ልደትም መመራመር ከተፈጥሮ አስተሳሰባችን በላይ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው። እግዚአብሔር ፍጹም የሆነ ረቂቅ መንፈስ ነው። ከመንፈስም የሚወለድ መንፈስ ነው። ከሥጋም የሚወለድ ሥጋ ነው (ዮሐ.3:6)።

ከብርሃን የሚገኝ ብርሃን እንጂ ሌላ ያልታወቀ፣ ብርሃን ያልሆነ እንግዳ ነገር አይወጣም። ከእውነተኛ አምላክም የሚገኝ አምላክ ቢባል እንጂ ሌላ ፍጥረት ሊሆን አይችልም። ታዲያ ለምንድነው አርዮስ ተከታዮቹ ወልድን እንደ ፍጡር የተመለከቱት? አርዮስ፣ ወልድ ከእግዚአብሔር የተወለደ የእግዚአ ብሔር ቃል አንደሆነ አያውቅምን? ይህ አካላዊ ቃል ዓለም ሳይፈጠር፣ ዘመን ሳይቆጠር ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ነበረና ቃልም እግዚአብሔር እንደ ሆነ አላነበደምን? (ዮሐ.1:1-2) ማንበብን አንብባለን? እውነተኛውን ቃል አ ልተረዳውም እንጂ። አካላዊ ቃሉንም ስላላወቀው ንባቡ ሁሉ ዝርው ቃል ሆኖበት ተቸግሮ ይሆናል። ምናልባትም በማይጠቅም ምርምር ጥበብን ሲፈልግ የእግዚአብሔር ቃል መለኮትነት ተሠውሮበት ይሆናል። አርዮስ “ወልድ ፍጡር በመለኮቱ” ሲል ምን ማለቱ ነው? ይህ አባባል በአንድ መለኮት ፍጡር እንደሆነ ነት እንዳለው ያመለክታል፤ በሌላ በኩል ደግሞ ይኸው መለኮት ፍጡር እንደሆነ ያስረዳል። ሽረ ለመሆኑ የመለኮት ፍጡር አለውን? ይህ ራሱን በራሱ የሚቃረን ጤናማውን የክርስትና ትምህርት የሚገረር ስለ ሆነ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ከተጣለ ዘመናት አልፏል። ከ325 ዓ.ም. ጀምሮ ዛሬም በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ የአርዮስ ትምህርት እንደተወገዘ ይገኛል። ሆኖም ተከታዮቹ ዛሬም ስላሉ ነገራቸውን ሳንንቅ በትጋት መከላከል ይኖርብናል።

እንግዲህ በሃይማኖታችን ጸንተን እንቁም። ከአምላክ የተገኘ አምላክ መሆኑን እናምናለን። ክርስቶስ ከአምላክ የተገኘ አምላክ ነው። ክርስቶስ ከአ ብ ባሕርይ ዘለምባሕርይ አካል ዘለምአካል የተገኘ ስለሆነ ፍጹም መለኮት ነው። ክርስቶስ የተወለደ እንጂ የተፈጠረ አይደለም።

ስለዚህ ወልድ ፍጡር በመለኮቱ ማለትን እናውግላለን። ወልድ በመለኮቱ ፈጣሪ እንደሆነ እናምናለን።

ለ) ክርስቶስ በመለኮቱ ከአብ ጋር ስለ መተካከሉ

እስካሁን እንደ ገለጽነው ከአንድ ነገር የተገኘው ነገር ያንኑ አ ስገኛውን መስሎና አሁሉ በመገኘቱ ከአስገኛው ጋር ያለውን እኩልነት ያመለክታል። ምንም በጊዜ ቢቀዳደሙ በሥነ ፍጥረት እንደ ምናየው ልጅ ከአ ባቱ ጋር በተፈጥሮ እኩል ነው። እንደዚሁም ወልድ በመለኮቱ ከአባቱ ጋር እኩል ነው። ሆኖም እንደ ምድራዊ አባትና ልጅ በጊዜ መቀዳደም የላባቸውም። ምክንያቱም የወልድ ቀዳማዊ ልደት ዓለም ሳይፈጠር ዘመን ሳ ይቆጠር አስቀድሞ ስለነበረ ነው። ከሥነ ፍጥረት በፊት ቦታም የለም፣ ጊዜም የለም። ስለዚህ ዘመናት ሳይኖሩ ስለ ጊዜ ቅደም ተከተል መናገር አይቻልም። ስለዚህ ነው አባቶች “አሁኑ ቅድምናሆሙ ለሥሎስ ቅዱስ” በማለት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያለ ጥንትና ያለ ዘመን የሚኖሩ፣ ከመካከላቸው ወደ ጳላ የሚቀር የሌላ፣ ቅድምናቸውም አንዲትና እኩል መሆኑን የሚመሰክሩት።

የአንቀጽ ፫ ቃል ሃይማኖት እንደ ሚያመለክተን ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ነው በማለት ተገልጿል። ይህም ማለት አባት ብርሃን ልጅ ብርሃን ማለት ነው። ሁለቱም ብርሃን ናቸው። ስለዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው። የሁለቱም ብርሃንነት በቅዱሳት መጻሕፍት የተመሰከረ ነው። “እግዚአብሔር ብርሃን ነው” ይላል (1ኛዮሐ.1:5)። በተለይም ክርስቶስ ጨለማውን ለማጥፋት ወደ ዓለም የመጣ የሕይወት ብርሃን፣ እውነተኛ የዓለም ብርሃን መሆኑ ተጽፏል (ዮሐ.1:4-9፣ 3:19፣8:12፣ 9:5፣12:46)። እንግዲህ አብም ወልድም ሁለቱም ብርሃን ናቸው እኩልም ናቸው ብለን እናምናለን። አብና ወልድ በመለኮት አንድነትና እኩልነት እንዳላቸው በምንጭ ውኃና በወራጁ ወን ዝ መስለው አባቶች እንዳስተማሩን ወንዙ ከምንጩ ይገኛል። ከምንጩ የሌለ ውኃ ከወንዙም የለም። ሁለቱም አንድ ዓይነት ውኃ እንደሆኑ የታወቀ ነው። እንደዚሁም አብና ወልድ በመለኮት አንድ ናቸው፣ እኩልም ናቸው። የሕይወት ምንጭ፣ የሕይወት ውኃ ናቸው።

ስለ አብና ወልድ አንድነትና እኩልነት ራሱ ክርስቶስ በቃልም በተግባርም ገልጿል። “እኔና አብ አንድ ነን” በማለቱ ፍጹም አንድነታቸው ታወቋል። ፍጹም አንድነትም ፍጹም እኩልነት ነው። ያለ እኩልነት እውነተኛ አንድነት የለም (ዮሐ.10:30)። “እኔን ያየ አብን አይቷል” በተባለው መሠረት የክርስቶስ ትምህርቱን፣ ታምራቱን፣ ባሕርፎን፣ በጠቅላላውም መለኮታዊ ሥራውን ያዩና የተረዱ ደቀ መዛሙርቱ አብን በወልድ ሕልው ሆኖ ሲሠራ እንዳይት ይቆጠራል ማለት ነው (ዮሐ.14:9)። ይህም ማለት የወልድን ብርሃንነት ካየህ የአብን ብርሃንነት አይተሃል ማለት ነው። የወልድን መለኮታዊ ሥራ ከተመለከትህ እንደዚሁም የአብንም ተመልክተሃል ማለት ነው። ይህም ወልድ ከአብ ጋር እኩል መሆኑን ያስረዳል። “የአብ የሆነው ሁሉ የእኔ ነው” በማለት ክርስቶስ የተናገረው ቃል የሚያስረዳን፣ የአብ የሆነው ሁሉ የእኔ ነው” የአብ ሥልጣንና ግዛት መሆኑን ያመለክታል። እኩልነት ማለትም ይኸው ነው። ከዚህ የበለጠ ወይም ያነሰ ከሆነ እኩል ሊባል አይቻልም (ዮሐ.16:15)።

ክርስቶስ ከአብ ጋር ያለውን እኩልነት ሲያስተምር የሰሙ አይሁድ ምንም እንኳን ገንጠል በማለት በድንጋይ ሊወግሩት እንደ ተነሡ ተጽፏል

(ዮሐ.10:31-39)። ይህ ሁሉ የአይሁድ ተቃውሞ የሚያስረዳን ጌታችን ምን ያህል ራሱን ከአብ ጋር እኩል በማድረግ ለደቀ መዛሙርቱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሁሉ በይፋ መግለጹን ነው።

ጌታ በሥጋ ባሕርይ ራሱን ዝቅ ማድረግ

ክርስቶስ በመለኮቱ ከእግዚአብሔር ጋር የተሰተካከለ ሲሆን፤ በኃጢአት ፍጥ የተያዙትን የአዳምን ዘር ሁሉ ከወደቁበት ለማንነት የሞቱትንም ለማዳን የፍጡርን ሥጋ በመዋሐዱ ራሱን ዝቅ አድርጓል፤ የተዋረደውንም የአገልጋዩን የባሪያውን መልክ ይዟል። ስለዚህ ክርስቶስ በመለኮቱ ከአብ ጋር እኩል በመሆኑ ፍጹም አምላክ ነው ብለን እናምናለን፤ የፍጡርንም ሥጋ በመዋሐዱ ደግሞ ከኃጢአት በስተቀር ፍጹም ሰው መሆኑን እናምናለን። የፈጣሪና የፍጡር ባሕርያት ማለት ሁለቱ የአምላክ ባሕርይና የሰው ባሕርይ ሳይለወጡ፤ ሳይለያዩ፤ ሳይተላለፉ፤ ሳይጠፋፉ በአንድ በክርስቶስ አካል ተዋሕደዋል። ስለዚህም ክርስቶስ አንድ አካል አንድ ባሕርይ ነው በማለት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነታችንን እናስተምራለን።

ከላይ እንደ ጠቀስነው ሰውን ለማዳን ሰው በመሆኑ ራሱን ዝቅ ያደረገው ክርስቶስ ከመለኮታዊው ባሕርይም ዝቅ አለ ማለት አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስተካከለው መለኮት የባሕርይ ስለሆነ ክርስቶስ እኩልነት ገንዘብና መብቱ እንጂ በግድ እንደ ሚወሰድ፤ “መቀማት እንደ ሚገባ ነገር” ሳይቆጥር ነገር ግን ሰው በመሆኑ ምክንያት ራሱን በፈቃዱ እንዳዋረደ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደ ሚከተለው ገልጿል፡- “እርሱ [ክርስቶስ] በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መተማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም፤ ነገር ግን የባሪያውን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ዝቅ አደረገ። በምስሌም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፤ ለሞትም ይገዛው የመስተል ሞት እንደ ይታዘዝ ሆነ” (ፊልጵ.2:6-8)።

እንግዲህ ክርስቶስ በፈቃዱ ሰውን ለማዳን ራሱን ዝቅ አድርጎ ሰው በመሆኑና ከኃጢአት በስተቀር እንደ ሰውነቱ በነፍሱ የደረሰበትን የልብ ንዘንና ትካዜ፤ በሥጋው የደረሰበትን ሕመምና ሞት፤ በጠቅላላው በምድር ላለ የተቀበለውን ጸዋት መከራ በማስመልከት ክርስቶስን በመለኮቱ ከአብ ያነሰ አ ስመስሎ ማየት ታላቅ ስሕተት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ መከራና ውርደት፤ ሕመምና ሞት የደረሰበት በተዋሐደው ሰውነቱ እንጂ በመለኮቱ አይደለም። ይልቅስ እኛን ጎስቋሎችን ከኃጢአትና ከሞት ለማዳን ሲል ክርስቶስ በፈቃዱ ውርደትና መከራ እንደ ተቀበለ እያሰብን እግዚአብሔርን ማመስገን ይኖርብናል።

ከእኔ አብ ይበልጣል በማለት ክርስቶስ የተናገረውን በመያዝ በስሕተት ትርጉም እንዳትሰናከሱ መጠንቀቅ ያስፈልጋል (ዮሐ.14:28)። ይህ አነጋገር የክርስቶስን አምላክነት አይመለከትም። ከላይ እንደ ጠቀስነው ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ በተዋሐደው ሥጋ በምድር ላይ ሳለ የነደጠቀሰትን የሰውነቱን ሁኔታ በማስመልከት የተነገረ ቃል ነው። “ክርስቶስ አባቱ ከእኔ ይበልጣል ቢል ይህ አነጋገር ሰው ለመሆኑ የሚስማማ ነው” በማለት ቅዱስ ቁርሎስ የሰረዳናል፤ ስለዚህም ጉዳይ እንደ ሚከተለው ገልጿል። “ያልተፈጠረ፤ ዓለም ከመፈጠሩ በፊትም ሥጋ ያልነበረው እሱ፤ በኋላ ዘመን ሥጋ ባሕርይ ሆነ፤ ፍጹም ሰው በመሆኑም በዚህ መልክ ሰው ተባለ፤ ስለዚህም በእውነት አባቱን ከእሱ የሚበልጥ ይለዋል፤ ስለመታመሙ፤ ስለመሞቱ ከመላእክት ጥቂት አነሰ ተብሎ የተነገረለት እሱ ነው። እሱ አባቱን በእውነት ከእኔ ይበልጣል ይለዋል፤ እሱ መላእክትን ፈጥሮ የሚገዛ ሲሆን ስለ ተዋሐደው ሥጋ ይህን ቃል ቢናገርም፤ በተዋሐደው በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ አምላክ የተዋሐደው ሥጋን ከፍጡራን መካከል የሚተካከል ምንም ያለም” (ሃይማኖት ባህሪ፣ ገጽ 595)።

እንግዲህ ክርስቶስ በዚህ ሥጋ በክርስቶስ ላይ ከእኔ አብ ይበልጣል

የለበት ምክንያቱ ፈተናና ችግር ሕማምና ሞት ያለበትን የተዋረደውን የፍጡርን ሥጋና ነፍስ መዋሐዱን ለማመልከት መሆኑን እያሰተዋልን፤ እርሱ ግን በመለኮቱ ከአብ ጋር እኩል መሆኑን እንመን።

በሥጋውም እንኳን ከአብ ጋር ይቅርና ከመላእክትም ጥቂት እንዳነሰ ተነግሯል። እንደዚህ የተባለበትም ዋናው ምክንያት ስለ እኛ ስለ ሰዎች ሲል ሰው ሆኖ ሥጋ ለብሶ በፈቃዱ ሕማምና ሞትን የተቀበለበትን ምድራዊ ሕይወቱን የዕለተ ዓርብ ሥራውን ለመግለጽ ነበር። እሱን ግን በተደመው ክብር ከባሕርይ አባቱ ጋር በእኩልነት ይገኛል። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደ ጻፈው “በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ፤ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን እያሰብን ከሞት መከራ የተነሣ የክብርና የሞሰጋናን ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን” (ዕብ.2:9)።

ክርስቶስ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ሲሆን በተዋሕዶ አንድ አካል አንድ ባሕርይ መሆኑን ከሚያዘናጉ የትምህርት ዓይነቶች፤ የትርጓሚ ለሕተቶች መጠንቀቅ ይኖርብናል። ቅዱሳን መጻሕፍት አንድ ቦታ ስለ ክርስቶስ አምላክነት፤ ሌላ ቦታ ስለ ክርስቶስ ሰውነት የሚገልጹ አንቀጾች ለላላቸው አስተውሎ ማንበብ፤ ጠይቆ መረዳት ያስፈልጋል። ክርስቶስ ስለ እኛ ምዳን ራሱን ዝቅ አድርጎ ስለ ተዋሐደው ሥጋ ያደረገውንና የተናገረውን ቃል ለክርስቶስ መለኮታዊ ባሕርይ እንደ ተነገረ አድርጎ መተርጎምና መከራከር የአርዮሳውያን ደቀ መዛሙርት የስሕተታቸው መመሪያና ማስተማሪያ ዋና ዘዴያቸው መሆኑን አውቀን ራሳችንንና ሌሎችንም ከእንደዚህ ዓይነቱ ስሕተት መጠበቅ ክርስቲያናዊ ግዴታችን ነው።

እንግዲህ እንዳንሳሳት ክርስቶስ በመለኮቱ ከአብ ጋር ለዘለለም እኩል መሆኑን በማመን፤ ይህንንም የሃይማኖታችን የማይሰወጥ ሕግና መመሪያ አድርገን መቀበል አለብን። ስለ ክርስቶስ ባሕርይ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በስህተት የሚተረጎሙትን እንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ከሌሎች ጥቅሶች ጋር በማገናዘብ ሐዋርያትና የእነርሱ ተተኪዎች አበው ቅዱሳን ለቤተ ክርስቲያን በሰጡዋት የሃይማኖት ውሳኔና መመሪያ መሠረት አቃንቶና አስተካክሎ መተርጎም ያስፈልጋል። ስለ አዳምና ልጆቹ አዝና፤ ክርስቶስ በሥጋ ባሕርይ ወደዚህ ዓለም መጥቶ በትሕትና አነጋገር ከአብ ተልኬ መጣው፤ ወልድ ከራሱ ሊያደርግ ምንም አይችልም፤ የሚሉትንና የመሳሰሉትን ቃላት ብትሰማ ወይም ቢነገር ክርስቶስ በባሕርይ ሕፃድ ማለት ጉድለት አለበት አትበል በማለት ቅዱስ ባለልዩስ እንደሚከተለው ይመክረናል።

“ዓለምን ለማዳን ፈጥሮ በተዋሐደው በሥጋ ስለ እኛ እገኛ በሥጋ በመገለጡ ተልኬያለሁ፤ ከራሴ አንቅጄ ምንም ምን መሥራት አይቻለኝም፤ ዳግመኛ ትእዛዝ ተሰጥቶኛል እያለ ቢነገርህ፤ ስለዚህና ስለ ሚመስሎውም ሁሉ ተቀናግረና ተከታይ በሌለው በወልድ ባሕርይ ሕፃድ አለበት አትበል። ነገር ግን ይኸውም ባሕርያችንን ለማዳን ወደዚህ ዓለም ስለ መጣበት ትገትናው የማይመረመር የማይወሰን ጌትነቱን ሕፃድ ነው ልንል እይባም፤ እንደ ጌትነቱ ገናኘት ባሕር ዩን እንወቅ እንጂ። ሰው ሆኖ የተናገረውን እንመን፤ እኛን ለማዳን ስለ አደረገው ስለ ሥጋዊው ነውና፤ እንደ ጌትነቱ መጠን ልንናገር ብንጠይ ይህንን ለመናገር ሥልጣን አናገኝም” (ሃይማኖተ አበው፤ ገጽ 113፤ዮሐ.5:19-47፤ኡፌ.3:6-15)።

ጌታ በሥጋ ሥርዓት አባቱን አምላክ ማለቱ

እንግዲህ “የጌታችን የእያሰብ ክርስቶስ አምላክ” የሚለውን ቃል በትንሣኤው እለት እንደ ተናገረው፤ “ወደ አባቱና

ወደ አባታችሁ ወደ አምላኪና ወደ አምላካችሁ ዐርጋለሁ” የሚለውን ስትመለከት ወይም ሌሎች ይህን የመሰሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን ስታነብ አስተውለህ መተርጎም አለብህ እንጂ ደረቁን ጥቅስ ብቻውን ይዞ መነፃፅ ከስሕተት ጉድጓድ ያገባል (ኡፌ.1:17; ዮሐ.20:17)። ቅርንጫፍ ብቻውን ከግንዱ ከተለየ ይደርቃል። እንደዚሁም መጽሐፍ ቅዱስ ግንድ ነው። የተተከለውም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። ጥቅሶችም ቅርንጫፎች ናቸው። ስለዚህ ጥቅሶች ከጠቅላላው ምንባብ ጋር ተገናኝበው መተርጎም አለባቸው። ለእውነተኛው ትርጉምም የቤተ ክርስቲያን መምህራን ሙሉ ኃላፊነት እንዳላቸው አንዘንጋ።

እንግዲህ የክርስቶስ “አምላክ” ወይም “አባቱ” የሚል ንባብ ስታገኝ እንዴት በሁለት ዓይነት ሁኔታ ተነገረ ብለህ በነገሩ አትደናገጥ፤ አትደናገርም። ወይም ደግሞ የክርስቶስ አምላክ በሚልበት ጊዜ ክርስቶስን እንደ ዕሩቅ ብእሲ እንደ ማንኛውም ሰው ፍጡር አስመሰለው ብለህ አታስብ። በመጀመሪያ ክርስቶስ ስንል አምላክ ብቻ አይደለም፤ ሰውም ብቻ አይደለም። ክርስቶስ ስንል ከሁለት አካል ከሁለት ባሕርይ ማለት መለኮትና ትስብእት ተዋሕዶው አንድ አካል አንድ ባሕርይ የሆነ ሥጋው ቃል ነው። ክርስቶስ ቅሉ አምላክና ሰው አንድ የሆኑበት የሥጋዊ ስም ነው። ከሥጋዊ በፊት ወልድ፣ የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ይባል ነበር። ይህ አካላዊ ቃል አምላክ ብቻ እንጂ በዚያን ጊዜ ሰው አልነበረም፤ ገና ሥጋ አልለበሰም ነበርና። በኋለኛው ዘመን ግን የሰውን ሥጋና ነፍስ ስለ ተዋሕደ፣ አምላክ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደ ሆነ ተነገረ። ሐዲስ ኪዳን ከሥጋዊ በኋላ የተጻፈ ስለ ሆነ የተዋሕዶ ባሕርይን ያንጸባርቃል። ስለዚህ ስለ ጌታ ማንነት በተነገረ ጊዜ በተዋሕዶ ምሥጢር እኪያ አስተውለህ ተርጉም።

ጌታ በትንሣኤው ዕለት ወደ አባቱ ወደ አምላኪ ዐርጋለሁ ያለው በምሥጢረ ተዋሕዶ ሲተረጎም፣ አባቱ ማለቱ ከቅድመ ዓለም ጀምሮ የነበረውን ያለውን የባሕርይ አባትነቱን ያሳያል። አምላኪ ሲል ደግሞ ድንገር ዓለም ማለት በኋለኛው ዘመን ፈጥሮ የተዋሕደውን የሥጋና የነፍስን ማለት የሰውነትን ባሕርይ ገን ዘብ ሰላደረገ አምላኪ ሲል እናገኘዋለን። እንግዲህ ሁሉቱንም ማለት አባቱና አምላኪ ያለበትን ምክንያት በተዋሕዶ የባሕርይ ምሥጢር መረዳት ይቻላል።

ስለዚህ ጉዳይ ቅዱስ ዮሐንስ እፈ ወርቅ የጻፈውን በማስተዋል እናን ብበው። “እነሆ እርሱ ጳውሎስ አብን አምላክ ለክርስቶስ አለው፤ በውኑ ወልድ ክርስቶስ በክብር ከአባቱ ያንሳልን? ከአብ አያንስም፤ ደፍሮ ይህን የሚናገር ማንም ሰነፍ የለም። መጽሐፍ ለአባቱ አንድ ልጅ እንደ መሆኑ እንደ አባቱ ክብር ያለ ክብሩን እየነው ያለ አይደለም? (ዮሐ.1:14 ፣ 14:8-11 ፣ 1ኛቆሮ. 12:3) ነገር ግን እርሱ በዚህ ክርስቶስ በእውነት ሰው እንደ ሆነ አስረዳ። ዳግመኛም በተነሣ ጊዜ ከዚህ ከአካም ባሕርይ ሰው መሆኑን አስረዳ። ፈጽሞ ከእርሱ ወዳልተለየው ወደ አብም ከማረጉ አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርቱ አምላኪ አምላካችሁ አለ። ይህን በሰሙ ጊዜ ይህን የተናገረ ሥጋ ብቻ እንዳይመሰላችሁ፤ ሰው የሆነ እርሱ እግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ አቡዩ ብሎ፤ ከዚህ በኋላ አምላኪዎ አለ እንጂ (ዮሐ.20:17)። እኔ ሰው የሆንኩ አምላክ ነኝ እኔም አንድ ነኝና ይህንንም ያንንም፤ እኔ እላለሁ ይላል፤ የሰውን ባሕርይ ገንዘብ አድርጌዋለሁና፤ ኃጢአት የሌለበት እርሱ፤ እኔ ነፍሱን ሥጋን በእውነት ተዋሕዷለሁና። ከእኔ ጋር አንድ አካል፤ አንድ ባሕርይ ላደረግሁት ለሥጋ ሥርዓት እንደሚገባ እንዲህ አባቱን፣ አምላኪዎ ብዬ ጠራሁት ይላል” (ሃይማኖተ አበው፣ ገጽ 247-248)።

ይህ ዓይነት የተርጎም ስልት የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ጥቅሶች አሉ። እ ነርሱን ሁሉ እየጠቀስን ከቅዱሳት መጻሕፍት እያገናዘብን እንዳንተረጎማቸው ይበዛብናል። ስለዚህ ከዚህ በላይ እንደ ገለጽነው በምሥጢረ ተዋሕዶ የትርጉም ስልት እየተጠቀማችሁ፣ በሃይማኖተ አበው የእምነት ድንጋጌና መመሪያ መሠረት በጥን ቃቂና በማስተዋል መጽሐፍ ቅዱስን እያነበባችሁ እንድትተረጎሙ ያስፈልጋል። በትርጉም እንዳትሳሳቱ የቤተ ክርስቲያንን ሊቃውንት ጠይቆ መረዳት መብታችሁና

ሃይማኖት ሆኑ።

እንግዲህ ክርስቶስ የወደቀውን የሰው ዘር ከፍ ለማድረግ በለበሰው ሥጋ ራሱን ዝቅ አደረገ። በመለኮቱ ግን ዝቅ ማለት የለበትም። ምክንያቱም የሃክባና የወልድ መለኮታዊ ባሕርይ አንድ ስለሆነ የማይነጣጠልና የማይከፋፈል አንድነት ሰላላቸው ነው። አብ ብርሃን ሲሆን ከአብ የተገኘው ጠልድም ብርሃን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉቱም አንድ መለኮታዊ ብርሃን ነግሎት እኩልም ናቸው።

አንቀጽ ፬

“ሁሉ በእርሱ የሆነ፣ ያለ እርሱ ግን ምንም ምን የሆነ ነ የለም፣ በሰማይም ያለ በምድርም ያለ”

በሥነ ፍጥረት ታሪክ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን እን ደ ፈጠረ ተምረናል (ዘፍ.1:1)። “እግዚአብሔር” የሚለው ቃል የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የአንድነት ስማቸው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈጠረ ስንል ሃስቱም በአንድነት እንደ ፈጠረ እናስተውላለን። በመፍጠር፣ በመሥራት፣ በመግዛትና በመሳሰሉት ሃሰቱም አንድ ናቸው። በመፍጠር ሃሰቱም በአንድነት መሆናቸውን ለመግለጽ “ሰውን . . . እንፍጠር” የተባለውን ኃይል ቃል መሠረት በማድረግ በምሥጢረ ሥላሴ ተምረናል (ዘፍ. 1:26)። “ብርሃን ይሁን” በማለት እግዚአብሔር ብርሃንን በቃሉ እንደ ፈጠረ ተጽፏል (ዘፍ.1:3)። በቃሉ ፈጠረ ስንል እግዚአብሔር አብ በወልድ ማለት በአካላዊ ቃሉ ሕልው ሆኖ ሁሉን ነገር ፈጠረ ማለት ነው። ቃል የተባለ እግዚአብሔር ወልድ በኋለኛው ዘመን ሰው የሆነው እርሱ ክርስቶስ እንደ ሆነ ተጽፏል (ዮሐ.1:1-14)። ቃልም እግዚአብሔር በመሆኑ ከሥነ ፍጥረት በፊት ከእግዚአ ብሔር ጋር ስለነበረ፣ ዓለም የተፈጠረው፣ ሰማዮችም ጠፈር የእጁን ሥራ ያወራሉ” ተብሎ ተጽፏል (መዝ.18:1 ፣ 32:6)። በጥቅሱ ውስጥ “በእግዚአብሔር ቃል” ወይም “እጅ” ሲባል የወልድን ስምና ተግባር ያስረዳናል።

የአብ አካላዊ ቃል ወልድ ሁሉን እንደ ፈጠረ፣ የሕይወትም ባለቤት እንደ ሆነ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምስክርነቱን እንደ ሚከተለው ጽፏል። “ሁሉ በእር ሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች” (ዮሐ.1:3-4)። ስለ ክርስቶስ ፈጣሪ ነት ሐዋርያው ጳውሎስም እንደ ሚከተለው ይመሰክራል። “እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው፤ የሚታዩትና የማይታዩትም፣ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ሥልጣናት፣ በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና” (ቆላሳ.1:15-16)።

የወልድ ፈጣሪነት በቅዱሳት መጻሕፍት የተረጋገጠ፣ በቅዱሳን አባቶች የተመሰከረ ሲሆን ሳለ፣ እርዮስ ግን “ሁሉ በእርሱ ሆነ” ከሚለው አንቀጽ ውስጥ “በእርሱ” የሚለው ቃል “መሣሪያነትን” ያመለክታል በማለት ፈጥሮ ፈጠረበት እንጂ ወልድ ፈጣሪ አይደለም ሲል በሐሰት ያሰማውን ክሕደት ሳ ትከፋፈል የነበረችው ዓለም አቀፋዊትና ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን አውግዛ ከአንድነቷ ከማገበርዋ ለይታዋለች። ዛሬም የእርዮስ ተከታዮች ስማቸውን፣ ዝክራቸውንና ታሪካቸውን ለውጠው ከሀይታቸውን በልዩ ልዩ ስያሜና አገላለጽ እያሰፋፉ ስለሆነ የሐሰት ትምህርታቸውን እንደ ወደቀና እንደ ረከሰ ነገር ቁጠራት እንጂ ክፉት ሐሳብ አታስተናግዱ፣ አትወያዩበትም። ምክንያቱም

ከእንደዚህ ዓይነት መናፍቃን እንድንርቅ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደ ሚከተለው አስጠንቅቆናል። “ምርመራን በቃልም መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃሉ። ከእነዚህም ቅንፃትና ክርክር ስድብም ክፉ አሳብም እርስ በርስ መናደድም ይወጣሉ። አእምሯቸውም በጠፋባቸው እውነትንም በተቀሙ፤ እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚሆን በመሰላቸው ሰዎች ይገኛሉ። እንደ ነዚህ ካሉት ራቅ” (1ጢ.6፡4-5)። እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ዛሬም የክርክር ስላላቸው፤ ሃይማኖትን ለጥቅም ማግኛና ገንዘብን ማትረፊያ የሚያደርጉ እንዳሉ እውቁ፤ ከእነርሱም ራቁ።

ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ እንደዚህ ዓይነት ሰዎች እምነት ሲናገር “የአ ምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ከደዋል፤ ከእነዚህ ደግሞ ራቅ” ይላል። ስለ ሥራ ስልታቸው ሲገልጽ “ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ፤ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞትም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እው ነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞትን ሴቶች የሚማርኩ ከእ ነዚህ ዘንድ ናቸውና” በማለት የጻፈው የጊዜያችንን መናፍቃን አቋምና የአ ሠራር ዘዴ የሚያሳይ ስለ ሆነ ይህንን ጥቅስ መመሪያ በማድረግ ከእነርሱ መራቅ ይኖርብናል (2ኛ ጢ.ፆ.3፡5-7)።

እግዚአብሔር አብ አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልክ ዓለምን “በእርሱ” እን ዳዳነ ተጽፏል (ዮሐ.3፡16)። “በእርሱ” የሚለው ቃል በመፍጠር ብቻ ሳይሆን በማዳን ሥራ ውስጥም አለ። ታዲያ ክርስቶስ “መሣሪያ” ብቻ እንጂ “አ ዳኝ” አይደለም ማለት አይቻልም። እንደዚሁም ከእግዚአብሔር ባሕርይ በተገኘው በወልድ ቃልነት ዓለሞች እንደ ተፈጠሩ ማለት ሁሉ ነገር በእርሱ እንደ ሆነ ስንናገር የወልድን መሣሪያነት ሳይሆን የወልድን ፈጣሪነት ያስረዳናል። እንግዲህ በሥነ ፍጥረት ውስጥ በመሣሪያነት ሳይሆን በፈጣሪ ነት፤ ዓለምን በማዳን ሥራ ውስጥም በመሣሪያነት ሳይሆን በአዳኝነት ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሁሉ ነገር በወልድ በክርስቶስ እንደ ሆነ ያለ እርሱም ምን ምን እንዳልሆነ እናምናለን። እንደ አርዮሳውያን ትርጓሜ “በእርሱ” የሚለው ቃል መሣሪያነትን ብቻ የሚያሳይ ከሆነ ክርስቶስ መሣሪያ እንጂ አዳኝ ና የዓለም መድኃኒት እንደሆነ አያምኑም ማለት ነው። ምናልባት የክርስቶስን ፈጣሪነት እንጂ አዳኝነቱን እናምናለን የሚሉ ይኖሩ ይሆናል። አልሸጉም ዞ ር አሉ እንደ ተባለው ክርስቶስ ፈጣሪ አምላክ መሆኑን ከካዱ ታዲያ ፍጡር እንዴት አድርጉ ዓለምን ሊያድን ይችላል? ሟች የሆነ ፍጡር እንዴት ሆኖ ከሞት ይነሣል? እንዴትስ በክብር ወደ ሰማይ ሊያርግ ይችላል? እንግዲያስ በፍጡር አዳኝነት የሚያምኑ ከሆነ ገና ወደ እውነተኛው አምላክ አልደረሱም። እኛስ እንደ ተጻፈው በአንድ በእግዚአብሔር ልጅ በአየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነትና አዳኝነት እናምናለን (ዮሐ.1፡1፤ 3፡16፤ 1ኛዮሐ.4፡14)።

ምዕራፍ ሁለት
በእግዚአብሔር ፍቅርና በልጁ አዳኝነት እናምናለን
(ምሥጢረ ሥጋዊና ነገረ መስቀል)

ከአንቀጽ ፩ እስከ ፱ ድረስ ያለው በመሠረቱ ስለ አብና ወልድ ፈጣሪነት፤ በባሕርይና በመለኮት እንድ ስለ መሆናቸው እንዲሁም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በአንድነት በምሥጢረ ሥላሴ ትምህርታችን በአለፈው ምዕራፍ ተገልጿል። አንቀጽ ፮ ግን ወልድ በተለየ አካሉ ሰው መሆኑን የሚያመለክት ስለሆነ የምሥጢረ ሥጋዊና የነገረ መስቀሉ ትምህርት ቢአዲስ ምዕራፍ

ከዚህ አንቀጽ ጀምሮ እስከ አንቀጽ ፮ ድረስ ይዘልቃል። እንግዲህ በምዕራፍ ሁለት የእግዚአብሔርን ፍቅርና የልጁን አዳኝነት መሠረት በማድረግ ስለ ምሥጢረ ሥጋዊ፤ ስለ ነገረ መስቀሉ ማለት ስለ ጌታ ሞትና ትንሣኤ፤ ስለ ዕ ርግቱና ዳግም ምጽአቱ ከብዙው በጥቂቱ እንመለከታለን። በተጨማሪ በአንቀጽ ፮ “ተሰብአ ወተሠገወ እግርያም ቅድስት ድንግል” የሚለውን መነሻ በማድረግ ስለ እመቤታችን እንዲሁም አንቀጽ ፮ “በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት ምዳሕፍት” የሚለውን መነሻ በማድረግ መጽሐፍ ቅዱስን በተመለከተ አጭር ትምህርታዊ መግለጫ ይቀርባል።

አንቀጽ ፮

“ስለ እኛ ስለ ሰዎች ስለ መዳናችን ከሰማያት ወረደ፤ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ”

ጌታ ለምን ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆ ነ? ለሚለው ጥያቄ መልሱ ከዚያው ከተጠቀሰው አንቀጽ ውስጥ ይገኛል። መል ሱም ወልደ እግዚአብሔር ሰው የሆነው ሰውን ለማዳን እንደሆነ በግልጽ ተ ነግሯል። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን ለምን ፈለገ? ለሚለው ጥያቄ መልሱ ለብዙዎች የተሰወረ ምሥጢር ይሆንባቸዋል። የሰው ልጅ መዳን አ ለመዳኑ ለእግዚአብሔር ምኑ ነው? ማለት ካለመዳኑ ምን ይጉድልበታል? ከመዳኑ ምን ጥቅም ይገኝበታል? የሚል ሰው ሰውኛ ጥያቄ ይኖራል። እርግጥ ነው እግዚአብሔር ከሰው የሚያገኘው ጥቅም ባይኖርም ከፈጠራቸው ፍጥረታት ሁሉ አልቆና አክብሮ በራሱ አርአያና አምላል ሰውን የፈጠረው ስለሆነ ከክብሩ ተዋርዶ በመከራ ውስጥ ወድቆ ጥፋቱን ጥቶኝ ማየት አይወድም፤ አ ያስደስተውም (ሕዝ.18፡23 እና 32)። ሰው የተፈጠረበትን ዓላማ ስቶ የእግዚአብሔርን ቃል ረስቶ አርአያውን አጥፍቶ ወደ ሞት ጉዳና ጭልጥ ብሎ መሄዱ እግዚአብሔርን ስላሳዘነው ወደ እውነተኛው የሕይወት ጉዳና ሊመልሰው መልካም ፈቃዱ ሆነ። ሰውን በመፍጠሩ ቢያዝንም የሰው ልጅ ባመጣው ጥፋትና ሞት የሰው ዘር ሁሉ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ሰው የሚድንበትን መን ገድ ከጥንት ጀምሮ አዘጋጅቷል። ከቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ምንግረው የሰው በደልና ዓመፅ በየጊዜው እየበዛና እያደገ ቢሄድም እግዚአብሔር በባሕርዩ መሐሪ ስለሆነና ሰውን ም እንዲሁ ስለሚወደው ነው (ዮሐ.3፡16)። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እን ም ላለው፡ “እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ፤ ከወደደን ከትልቅ ፍቅር የተ ነሣ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን።” በጸጋው ማለት በችሮታው እንዲሁ አድኖናልና (ኤፌ.2፡4-5)። ስለዚህ ለምሥጢረ ሥጋዊ ማለት ለሰዎች ልጆች የመዳናቸው ታሪክና ሥራ ሁሉ ሥር መሠረቱ፤ መነሻ ምንጩ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው።

ሀ) የእግዚአብሔር ፍቅር በልጁ የማዳን ሥራ ተገለጠ

“ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም፤ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና”። ይህን የተናገረው፤ ጌታ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ነው (1ዮሐ.4፡8)። ነባቤ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መንፈሳዊ ምሥጢራትን በጥልቀትና በሰፊት የሚያውቅ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ማንነት በትክክል ገልጸልናል። እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነና እርሱንም ማወቅ

የሚቻለው በፍቅር መንገድ እንደሆነ አስረድቶናል። የክርስቲያን መሠረተ ሃይማኖት ለመረዳት የሚያበቃንና ትምህርተ ወንጌልን በተጨማሪም ሊያስገነዝብን የሚያስችለን ብቸኛ መንገድ ከሁሉ በፊት የእግዚአብሔርን ፍቅር፣ የልጁን የማዳን ሥራና የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በተመለከተ እውነተኛ እውቀትና እምነት የምናገኝበት መንገድ ሲኖረን ብቻ ነው። ስለዚህ ነው ይህንን መንገድ ያስተማረን ሐዋርያ “እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል፤ እምነን እግዚአብሔር ፍቅር ነው፤ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፤ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል” በማለት የተናገረው (1ዮሐ.4:16)። ፍቅር የክርስቲያን ሃይማኖት መሠረት ብቻ ሳይሆን የበጎ ምግባርም ምንጭ ነው። ምክንያቱም በፍቅር የሚኖር ክርስቲያን ሃይማኖት ወንጌልንና ምግባር ወንጌልን አንድ አድርጎ ፈጽሟልና ነው። እንግዲህ ክርስቲያን ሁሉ የእግዚአብሔርን ፍቅር አውቆና እምኖ በክርስቶስ ፍቅር መኖርና መሥራት ይገባዋል።

የእግዚአብሔር ፍቅር እንዴት እንደ ተገለጠ ከማየታችን በፊት ስለ ፍቅር ምንነት በቅድሚያ እንመለከታለን።

ክርስቲያናዊ ፍቅር ምን ዓይነት ፍቅር ነው?

ፍቅር ስንል ምን ማለት ነው? የፍቅርን ትክክለኛ ትርጉም በቅድሚያ ማወቅ ይኖርብናል፤ በተለይም በዛሬው ጊዜ ፍቅር ከሃይማኖት ሁኔታ ጋር እየተሰባጠረ በዓለማዊው አስተሳሰብ ያለ ቦታውና ያለ አግባቡ እየተነገረና እየተጻፈ እናገኘዋለን። በክርስቲያን ሃይማኖት ፍቅር ስንል ከማንና ከምንም ጋር የማይመሳሰል ልዩ ትርጉም አለው። በሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት መሠረት ፍቅር ከምድራዊና ከዓለማዊ አስተሳሰብ ተለይቶ በሃይማኖትና በመንፈሳዊ መንገድ የሚታይ ነው። በጥንቱ የጽርዕ (የግሪክ) ቋንቋ በተጻፈው የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት “ፍቅር” የሚለው ቃል በክርስቲያን ሃይማኖት ለአለው ለመንፈሳዊው ፍቅር ብቻ ነው። ይህም ግብዝነት የሌለበት እውነተኛና የተቀደሰውን ፍቅር የሚያመለክት ሆኖ ባልንጀራን እንደ ራስ መውደድን፣ ከዚያም በላይ ራስን ለውዳጅ አሳልፎ እስከ መስጠት፣ ከዚያም አልፎ ተርፎ ጠላትን እስከ መውደድ ድረስ ይሄዳል። ይህም ከእግዚአብሔር ያገኘውን ፍቅር ነው። ሌላው ዓይነት ፍቅር ደግሞ በዓለማችን ሰፍኖ የምናየው ራስ ወዳድነት የበዛበት በጥቅም ላይ የተመሠረተው የፍቅር ዓይነት ነው። እነዚህ ሁለት ዓይነት ፍቅር እንደ ሰማይና ምድር የተለያዩ ናቸው፤ እርስ በእርሳቸው ይቃረናሉ። በጽርዕ ቋንቋ (ማለት ሐዲስ ኪዳን በተጻፈበት በጥንቱ ቋንቋ) ለሁለቱም የፍቅር ዓይነቶች ሁለት የተለያዩ ቃላት አሉት።⁵² ስለዚህ ሁለቱም በተለያዩ ቃላት ስለ ሚጻፉና ስለ ሚነገሩ ለአንባቢም ሆነ ለሰሚ በቀላሉ ተለይተው ይታወቃሉ።

በእማርኛው ቋንቋ ግን ለሁለቱም የፍቅር ዓይነቶች አንድ ቃል ብቻ በመሆኑ ሁልጊዜ እያሳሳተ ስለ ሚገኝ በቅድሚያ ነገሩን አውቀንና ለይተን የአንዱን ትርጉም ከሌላው ሳንቀሳቅል የዓለማዊውን የፍቅር ትርጉም ትተን መን ፈሳዊውንና ሰማያዊውን የፍቅር ትርጉም መከተል ይኖርብናል። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እንዳለው፡ “ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ፣ የሚወደውም ሁሉ

⁵² Agape (አጋፒ) ማለት መሠረቱና ዓላማው ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ ፍቅር ሲሆን Eros (ኤሮስ) ግን ዓለማዊና ሥጋዊ ፍቅርን ራስ ወዳድነትን ያመለክታል። የአጋፒ ሁለተኛ ትርጉሙ የፍቅርና የወዳጅነት የምግብ ግብዣ ማለት ነው። ይህ ግብዣ በጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ተርባን በሚፈጸምበት ዕለት ይደረግ ነበር (1ቆሮ.11:17-34)። ከሰባተኛው ምዕተ ዓመት ጀምሮ ይህ ነገር በብዙዎች ዘንድ እየተረሰ ይሄዳል። በእኛ ቤተ ክርስቲያን ግን ይህ ትውፊት ዛሬም ሲሠራበት ቢገኝም የጥንቶቹ የፍርን ተስ ክርስቲያኖች ችግር ዛሬም መልኩን ለውጦ በአንዳንድ ቦታ ስለሚታይ እንዲታሰብበት ያስፈልጋል።

ከእግዚአብሔር ስለ ተወለደ እግዚአብሔርንም ስለ ሚያውቅ፣ እርስ በእርሳችን እንዋደድ” (1ኛዮሐ.4:7)።

እንግዲህ ይህ እውነተኛውና የተቀደሰው ፍቅር ከምድራዊ ሰው የተገኘ ሳይሆን ከእግዚአብሔር የመጣ መሆኑን ከላይ በተጠቀሰው ቃል ለመረዳት ችለናል። ይህ ዓይነቱ መንፈሳዊ ፍቅር ያለው ሰው ሃይማኖትና ምግባርን አስተባብሮ ይሄዳል። ምክንያቱም በፍጹም ፍቅር እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው በፈጣሪው ላይ ጽኑ እምነት ይኖረዋል፤ እንደዚሁም በእውነተኛ ፍቅር ባልንጀራውን የሚወድ ሁሉ ፍቅሩን በበጎ ምግባር ይገልጻል ማለት ነው። ነገር ግን ሃይማኖታችንና ምግባራችን ዋጋ የሚያጠቅና ከንቱ የሚሆን በት ጊዜ አለ፤ ይኸውም የእግዚአብሔር ፍቅር በልቡናችን በማይኖርበት ጊዜ ነው። ለሁሉም ነገር ወሳኝና ታላቁ ነገር የእግዚአብሔር ፍቅር እንደ ሆነ ቅዱሳት መጻሕፍት ያሳስቡናል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ፍቅር የበላይነት የጻፈው፤ እንደ እርሱ አገላለጽ በእውነተኛውና በተቀደሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ላይ ያልተመሠረተ ሰው ሃይማኖትና ምግባሩ ወይም መንፈሳዊ ሥራና ተጋድሎው ሁሉ ከንቱ እንደሆነና ምንም እንደ ማይጠቅም አስረድቷል (1ቆሮ.13:1-4)። ሐዋርያው ይህን ያለበት ምክንያት በእግዚአብሔር ፍቅር ሳይሆን በሌላ ዓይነት ፍቅርና ፍላጎት ላይ የተመሠረተ ሃይማኖትና ምግባር ሁሉ ዋጋ እንደ ሌለው እንደ ጸሐፍትና ፈሪሳውያን የግብዝነት ሥራ እንዳይሆን ነው እንጂ ምግባርና ሃይማኖት አይጠቅምም ማለቱ አይደለም። ይህ ዓይነቱ ፍቅር ከማናቸውም መንፈሳዊ ነገሮችና የጽድቅ ሥራዎች ሁሉ እንደ ሚበልጥ ይኸው ሐዋርያው ገልጿል (1ቆሮ.13)። ስለሆነም ከተፈጥሮ በላይ የሆነው ይህ ፍቅር ከእግዚአብሔር ብቻ የተገኘና ለሰዎችም የተሰጠ መሆኑን እንረዳለን። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ “የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደ ሰጠን እዩ” በማለት እግዚአብሔር ስለ እኛ ያለውን ታላቅ ፍቅር በአንክሮ ያሳስበናል (1ዮሐ.3:1)።

የእግዚአብሔር ፍቅር በክርስቶስ ጳንደ ተገለጠ

እግዚአብሔር ስለ እኛ ያለው ፍቅር እንዴት ታወቀ? በምንስ ሁኔታ ተገለጠ? “በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ። በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልከታልና። ፍቅርም እንደዚህ ነው፤ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደ ወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሥረድ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደ ላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደ ወደድነው አይደለም” (1ዮሐ.4:9-10)። ለጥያቄያችን ይህንን መልስ የሰጠን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እግዚአብሔር ስለ እኛ ያለውን ፍቅር በልጁ የማዳን ሥራ እንደ ገለጠው ማለት እርሱ ራሱን የዓለም መድኃኒት አድርጎ እንደ ላከው ሲመሰክር “እኛም አይተናል አባትም ልጁን የዓለም መድኃኒት ሊሆን እንደ ላከው እንመሰክራለን” ብሏል (1ዮሐ.4:14)። ይኸው ሐዋርያው እግዚአብሔር ተቀዳሚና ተከታይ የሌለውን እንደ ያለውን ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ እንደ ወደደና በልጁም የሚያምን ሁሉ እንደ ሚድንና የዘላለም ሕይወት እንደ ሚኖረው በወንጌሉ ገልጿል (ዮሐ.3:16-17)።

እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቅር በክርስቶስ ፍቅር ታወቋል። የክርስቶስ የማዳን ሥራ የእግዚአብሔር ፍቅር መግለጫ ነውና። የክርስቶስ የማዳን ሥራ ማለት ደግሞ ክርስቶስ ሰዎችን በመውደዱ ምክንያት ከኃጢአትና ከሞት ለማዳን ሲል በሥጋው ሕማምና ሕመም ለላይ በመቀበሉ ደንገንነትንና የዘላለም ሕይወትን እንዲያገኙ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ፍቅርና በማዳን ሥራው ያመኑትን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ የፍቅርና የጸጋው ተካ

ፋይ እንዲሆኑ አብቅቷቸዋል። የመዳን ተስፋውንም፣ በሰጠን የፍቅር ጸጋው እ ረጋግጠልናል። ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ “በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለ ፈሰሰ ተስፋ አያላፍርም” ብሏልና (ሮሜ.5:5)። በዚህ ፍቅር የሚኖር ወንድሙንም የሚወድ “ከሞት ወደ ሕይወት” መሸጋገሩን ያውቃል። ይህ ፍቅር የሌለው ሰው ግን ማለት “ወን ድሙን የማይወድ በሞት ይኖራል” ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ትምህርት “ፍቅር” የክርስቶስ ለመሆኑን መታወቂያችን ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ ለመጻፍችንም ማረጋገጫው ይኸው ፍቅር ነው (ዮሐ.13:35፤ 1ኛዮሐ.3:14-18)።

ከመታሰብ በላይ ስለ ሆነው ስለ ክርስቶስ ፍቅርና ስለ ራሱ ስለ ክርስቶስም ለማወቅና ለማመን ችሎታውን እንዲሰጣቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለኢፌሶን ክርስቲያኖች እንዲህ እያለ ይጻፋል፤ ይጻፋል፤

“በሰማይና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት እን በረከካለሁ፤ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይሰጣችሁ፤ የእናን ተሥርና መሠረት በፍቅር ይጸና ዘንድ፤ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል፤ ከመታወቅም የሚ ያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ፤ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም መላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ። . . . ለእርሱ በቤተ ክርስቲያን በክር ሱቶስ አያሱስ እስከ ትውልዶች ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፤ አ ሜን” (ኤፌ.3:14-21)።

እንግዲህ የሐዋርያው ጸሎትና በረከት ከሁላችን ጋር ሆኖ ሁልጊዜ የክርስቶስን ፍቅር እያሰብን በፍቅር እንድንኖር ያበቃን ዘንድ እያንዳንዳችን አ ጥብቀን መጸለይ፤ እግዚአብሔርንም ማመስገን ይገባናል። የክርስቶስን ፍቅር ታላቅነት በተረዳን ጊዜ ነው ክርስቲያኖቹ ሕይወታችን የሚታደሰው፣ ሥ ነ ምግባራችንም የሚሠምረው፣ እንደ ሐዋርያው፡- “የክርስቶስን ፍቅር ማን ያስተወናል?” በማለት በየጊዜው የሚያጋጥመንን መከራና ፈተና ሁሉ ለመቋቋም ቁርጠኛ መንፈስ ሊኖረን የሚችለው (ሮሜ.8:35-39)። እርሱ አስቀድሞ ስለ ወደደንና ስለ አዳንን እኛም እንወደዋለን። ወልደ እግዚአብሔር ከሰማየ ሰማይት ወርዶ ሰውን ያዳኝበት ዋና ምክንያት እኛን በመውደዱ ብቻ እንደሆነ ከእንግዲህ ወዲህ መርሳት የለብንም። ስለዚህ ነው ቅዱስ ሕርያቱን “ፍቅር ሰጠሎ ለወልድ ኃያል እመንበሩ ወአብጽሐ እስከ ለሞት- ወልድ ኃያልን ፍቅር ከዙፋኑ ሳበው እስከ ሞትም አደረሰው” ያለው (ቅዱሴ ማርያም፣ ቁጥር 127)።

ለ) ምሥጢረ ሥጋዊ -- “ቃል ሥጋ ሆነ”

ምሥጢረ ሥጋዊ ምን ማለት ነው? ለሚለው ጥያቄ የመጀመሪያ መልስ፡ ምሥጢረ ሥጋዊ ማለት “ቃል ሥጋ ሆነ በእኛም አደረ” በሚለው የወንጌል ቃል ላይ የተመሠረተ ታላቅ የክርስትና ሃይማኖት ምሥጢር ነው (ዮሐ.1:14)። ስለሆነም ምሥጢረ ሥጋዊ ማለት የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ወልድ ሰውን ለማዳን ሲል ሰው የሆነበት፣ ሰውንም ያዳኝበት፣ መለኮትና ትስብእት በተዋሕዶ አንድ የሆነበት ምሥጢር ማለት ነው። እንግዲህ ወልደ አ ምላክ ሰው የሆነበትን ምክንያት መጠየቅ አያስፈልግም፤ ምክንያቱም መልሱ በአንቀጽ መጀመሪያ ላይ እንደ ተገለጸው “ስለ እኛ ስለ ሰዎች ስለ መጻፍችን . . . ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው” እንደሆ

ነ ታውቋልና። ነገር ግን የሰው ልጅ መዳንን ይፈልግ ይሆንን? ለመሆኑ ሰው ምን ሆኖ ነበር መዳን ያስፈለገው? ከምንና ከምን ነገሮች ነው ሰው የሚድነው? የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ መሞከር ጠቃሚ ነገር ይሆናል።

መቼም በጨለማ ውስጥ ታሥሮ የሚኖር ሰው ከጨለማ ሥፍራ ነፃ ማድረግ በብርሃን መመላለስ ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ በሕመም የሚሰቃይ ሰው ከበሽታው ድኖ ጤንነቱን ለማግኘት ይጓጓል። ዘወትር በችግርና በድህነት ተቀራምዶ የሚኖር ሰው ለችግር መፍትሔ አግኝቶ ከድህነቱ ለመላቀቅ ይጥራል። እንግዲህ መከራና ችግር የመንፈስም ሆነ የሥጋ ዓይነቱና ብዛቱ ይለያይ እንጂ ሁሉም ሰው ችግርን ቀምሷል። ችግርን አልቀመስኩም የሚል ቢኖር የራሱንና የወጃጆቹን ሕይወት ታሪክ የረሳ ነው። ብዙ ሰዎች የማይረሳ መከራና ችግር እንደ ደረሰባቸው ይወቁ እንጂ የችግሩን መንገድ ሥር መሠረት አያውቁም፤ አይጠይቁም፤ ለማወቅም አይፈልጉም። ተፈጥሮ ሁልጊዜ እንደዚሁ ተስፋ አልባ ይመስላቸዋል። ከዕለት ዕለት የጭንቀትና የችግር ኑሯቸው ባሻገር የደገንነትና የተስፋ ሕይወት እንዳለ አያሰቡም። ስለሆነም በክርስቲያን በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ የሚገኙ ከሀብታምም ከድሆችም ወገን ብዙዎች ሰዎች አሉ።

ነገር ግን እውነተኛውን የሰላምና የደስታ ሕይወት፣ ፍቅርና ወንድማማች ነት የሰፈነበትን ፍትሐዊ አሠራር ያለበትን ኑሮ የሚፈልጉና የሚያውቁ ሰዎች ከባድ ችግር ሲደርስባቸው፣ የዓመፀኞች ቀንበር ሲጫናቸው፣ ግፍ ሲበዛባቸው፣ አግኝተው ሲያጡ፣ መብታቸው ሲገፈፍ፣ ሰው ሠራሽና የተፈጥሮ አደጋ ሲደርስባቸው ወይም ክፋትና ተንኮል የበዛበት የጥፋት ሁኔታዎች ሲያጋጥማቸው ወይም በሌሎች ሲደርስባቸው በማየታቸው ይህ ሁሉ የኑሮ ውጣ ውረድ፣ ፈተናና መከራ ከየት መጣ? እንዴትስ መጣ? እንዴትስ መዳን ይቻላል? ብለው መጠየቃቸው አይቀርም። ይልቁንም ስለ መኖር ዓላማና ስለ መራራው ሞት ጉዳይ እጅግ የሚያሰቡና የሚጨነቁ አጥብቀውም የሚጠይቁና የሚመራመሩ አሉ። ሆኖም አጥጋቢ መልስ ለማግኘት ስለ ማይችሉ ለጥያቄዎቹ መልስ ለመስጠት ይፈላሰፋሉ፤ አለበለዚያም በሥነ ልቡና መንገድ ራሳቸውን የሚያድኑበት የሚመስላቸውን ጊዜያዊ ዘዴ ይፈጥራሉ። በብዙዎች ዘንድ እንደምናየው ለችግሩ መፍትሔ ሲያጡ ከዓለሙ ጋር ሆነው የጊዜውን ነፋስ ተከትለው ይሄዳሉ። ጥያቄውንም በቸልተኝነትና በዝምታ ያልፉታል። ይህን ቁም ነገር ያለበትን ጥያቄ በማሰብ እንዳይጨነቁ የሚያስረሳቸውን ጊዜያዊና አልባሌ መንገድን ይፈልጋሉ፤ የመረጡትም መንገድ ለጥያቄው መፍትሔና መልስ የሚሰጥ ሳይሆን ወደ ባሰው ችግር ውስጥ ይጥላቸዋል፤ ከድግ ወደ ማጡ ይገባሉ።

እውነተኛው መልስና መፍትሔ ግን ከሃይማኖት ትምህርት ይገኛል። በሕይወት ውስጥ የሚያጋጥሙን ፈተና፣ ችግር፣ መከራ፣ ሕመምና ሞት፣ የልብ ጎዘንና የአእምሮ ጭንቀት ሌሎችም ይህን የመሳሰሉት ሁሉ የኑሮ ግዴታዎችና የተፈጥሮ ስጦታዎች እንዳልነበሩ እግዚአብሔር ለጥንት አባቶች፣ ለነቢዮቱና ለትዳሳኑ ገልጸላቸዋል። እኛም እንድናውቀው በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎልናል። ስለዚህም በሕይወትና በሞት መካከል ሆነው በልዩ ልዩ መከራና ፈተና ለሚሰቃዩት የአዳም ልጆች ሁሉ ለደረሰባቸው ችግሮች መፍትሔ የሚሆ ኑ፤ እእምሯቸውን ለሚያስጨንቋቸው ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡና በጠቅላላው ለሁላችንም የሚበጀውን የደገንነታችንና የተስፋችንን ጉዳይ በተመለከተ እግዚአ ብሔር በቅድሚያ አዘጋጅቶልናል። የእግዚአብሔር ቃል ክርስቶስም ወደዚህ ዓ ለም በሥጋ ብእሲ የመጣበት ምክንያት ይኸው ነው። እርሱ ለእኛ ስለ እኛ ለመሆን የሰው ልጆችን መከራና ፈተና ሁሉ በመቀበል፣

ደዋያችንን በመውሰድ፣ ሕማማችንን በመሸከም መፍትሔውን ሰጥቶናል (ኢ.ሳ.53)። እርሱ በእኛ ተገብቶ ኃጢአትንና ሞትን አስወግዶልናል፤ ሞትን በሞቱ ድል ነሥቶ ትንሣኤውን አብሥሮናል። እንግዲህ ክርስቶስ ይህን ታላቅና ድንቅ ሥራ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ የፈጸመው እኛን ከቀቢፀ ተስፋ አድኖ መከራና ሞት የሌለበትን የዘላለም ሕይወት ለመስጠት ነው።

የመጀመሪያ የሰው ኑሮ መከራና ሞት የሌለበት የደስታ ሕይወት እንደ ነበረና በኋላም ሰው በገዛ ጥፋቱና በሠራው ኃጢአት መከራና ሞትን ራሱ እንደ ጋበዛቸው፣ እንደ ጠራቸውና እንደ ፈጠራቸው እንጂ እግዚአብሔር ሕማምና ሞትን አልፈጠረም (መጽ.ጥበብ1፡3-16)። እንግዲህ ሰው ሁሉ በመከራና በሞት መካከል እንደ ሚኖር አውቆ፣ የደስታ ሕይወትም እንዳለ አምኖ በተስፋው ቃል ተማምኖ ከመከራና ከሞት እንዲደኑ እግዚአብሔርን ይለምን። አባታችን አዳም የነበረበትን የደስታና የጎነትን ኑሮ በማሰብ በጥፋቱ ምክንያትም የደረሰበትን መከራና የሞት ፍርድ አውቆ ተጸጽቶ ንስሐ ገብቶ ፈጣሪውን ከዚህ ሁሉ ክፉ ነገር እንዲያድነው ለመነው፣ እግዚአብሔርም የመዳንን ተስፋ ሰጠው (ዘፍ.3፡15)። ሆኖም የመዳን ተስፋ በቶሎ የሚደርስ በቀላሉ የሚፈጸም ነገር አይደለም፤ ከፍተኛ ስሜት ያለ መሥዋዕትነትን የሚጠይቅ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣልና (መቅደሙ ወንጌል ተመልክት)። የእግዚአብሔር የማዳን ጥበቡ በመሐሪነቱ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በፈታሊነቱም ጭምር የሚፈጸም ነው። ምሕረቱ ለዘላለም እንደሆነ እውነተኛ ፍርዱም ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል።

የእግዚአብሔር ፍርድ ለዘላለም የጸና ነው

ሰው ባጠፋው ጥፋት ከደስታ ሕይወት ወጥቶ፣ ከክብሩ ተዋርዶና ወድቆ በችግርና በመከራ ኖሮ በመጨረሻ ሥጋው በመቃብር በስብሰ ሲቀር፣ ነፍሱ ደግሞ በሲኦል ስትሠቃይ በማየቱ ወልደ እግዚአብሔር ሰውን ከዚህ ክፉ ነገር ለማዳን ሰው ሆኖ ሕማምና ሞትን ተቀብሎ እንዳዳነው ሁላችንም እናውቃለን። ለምንድን ነው ጌታ ይህንን ያህል ከባድ ሕማምና መራራ ሞት የተቀበለው? ለእግዚአብሔር የሚላነው ነገር እንደሌለ እናምናለን። ታዲያ ለምን ድን ነው ጌታ ሥጋ ሳይሰብስና ሳይሞት በቃሉ ብቻ ሊያድነን ያልፈለገው? የሚሉትን ጥያቄዎች መመለስ አስፈላጊ ነው።

የእግዚአብሔር ባሕርይ እንደ ሰው ጠባይ ተለዋዋጭ አይደለም፣ እንደ ሰው በግብታዊነትና በሰሜት ተነሣሥቶ አይኖርም፤ እንደ ምድራዊ ገዥና ዳኛ በሕግም ያለ ሕግም የመረጃዎቹንና የምስክርቹን ትክክለኝነት ሳይውቅ በግምት አይፈርድም። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በቅድሚያ ያውቀዋል። በሰው አእምሮ የሚወጣው የሚወርደው እቅድና ምኞት ሁሉ፣ ወደፊት የሚያደርገውም ሁሉ በእርሱ ዘንድ ግልጽ ሆኖ ይታየዋል። ለእርሱ ጥበብና እውቀት በምልዐትና በፍጹምነት የባሕርይ ስለሆኑ የተናገረውን አያጥፍም፤ የወሰነውንም አይለውጥም። መለዋወጥ የሚታየው በሰው ባሕርይ ነው። ምክንያቱም ሰው ጥበቡና እውቀቱ ፍጹም ሰላላሆነ ስለሚላላትም ያሰበውንና የወሰነውን በየጊዜው ይለዋውጣል። ይህ ዓይነቱ ነገር ለእግዚአብሔር ባሕርይ ስለማይሰማ ከቶ ልናስበው አይገባንም። እርሱ በሥራው ሁሉ ስለሚላላት በአደረገው ነገር አይጸጸትም (1ኛ.15፡29፤ ሮሜ.11፡29) ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሉ ግን አያልፍም (ማቴ.24፡35)።

ስለዚህ እግዚአብሔር በማይሻረው ቃሉ ትእዛዝን ሰጠው (ዘፍ.2፡17)። ይህንንም ተሰብስቦ ያፈረሰ ቀን

ግን ሞትን እንደ ሚሞት እግዚአብሔር በማይለወጥ ቃሉ በቅድሚያ አስጠንቅቆት ነበር።

ትእዛዙን ቢጠብቅ በሕይወትና በደስታ ሊኖር፣ ትእዛዙን ቢያፈርስ ሞትን የሚሞት መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን አዳምና ሔዋን ትእዛዙን አፈረሱ የዚያኑ ቀን የእግዚአብሔር ጸጋ ተለያቸው ራቁታቸውንም ቀሩ። ሞት ማለት ከእግዚአብሔር ጸጋ መለየት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃልና ውሳኔ የማይለወጥ ስለሆነ ሞትን ትሞታለህ እንደ ተባለው፣ ሰው በሥጋው ሞቶ ወደ ሙቃብር፣ በነፍሱም ወደ ሲኦል የሚወርድ ሆኗል።

እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ማይለወጥ እንወቅ። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል በሚል ምክንያት እንዴት ቃሉን መለወጥ አይችልም ብለን እናስብ ይሆናል። ቃልን መለወጥ ማለት ራሱን በራሱ መቃወም ማለት ነው። ሰማይና ምድርን በቃሉ ያጸና አምላክ እንዴት ቃሉን ይለውጣል? ቃሉ የጸና ማለት ሰማይና ምድርን እንደ እምቧይ ካብ ይፈራርሳሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሕግና የሥርዓት አምላክ ነው፤ ሁሉንም በሕግና በሥርዓት ይመራል እንጂ እንደዚህ ዓለም ገዢ በማን አለብኝነት፣ በሕግ አልባነት የፈለገውን እንደ ሚያደርግ አምባገነን መሪ አይደለም።

የእግዚአብሔር ቃልና ውሳኔ የማይለወጥ በመሆኑ አዳምና ሔዋን መለኮታዊውን ሕግ በመሻራቸው በፈጸሙት በደልና ኃጢአት ምክንያት የሞት ውሳኔ በእነርሱና እነርሱን መስለውና አክለው በተወለዱት ልጆቻቸው ላይ ሁሉ የጸና ሆነ። የሰው ልጆችም ከአዳም ከወረሱት ኃጢአት ሌላ የራሳቸውን በደልና ኃጢአት በመጨመርና በማባዛት ሰው ሁሉ በደለኛ ሆነ። “በኩ ነገርን የሚሠራ የለም፤ አንድም ስንኳ የለም።” ተብሎ እንደ ተጻፈ፣ “ሁሉ ዓመፀ በአንድነት ረከሰ” (መዝ.13፡14፡3፤ ኢዩ.15፡14-16፤25፡4-6፤ ሮሜ.3፡23)። ስለዚህ በዓለም ሁሉ፣ በሰው ልጆች ላይ ሁሉ የሞት ፍርድ ጸና። “ኃጢአት ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ”። ምክንያቱም “የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው” ተብሎ እንደ ተጻፈ (ሮሜ.5፡12፤6፡23)።

ጌታ የአዳምን የሞት ፍርድ በመቀበል እንዳዳነው

እንግዲህ እግዚአብሔር በማይለወጥ ውሳኔው፣ በመለኮታዊ ሥልጣኑ በማይሻር ቃሉ በትክክለኛ ዳኝነቱ በኃጢአት ላይ ካወጀው የሞት ፍርድ ግን ነፃ ሊያወጣን ይችላል? እንዴትስ ለመዳን እንችላለን? ከአዳም ጀምሮ ሁሉም በኃጢአቱ ተከሣሽ ስለሆነ ግን ተያገሮ ይሁንለት? ለሠራውስ ጥፋት ምን ዓይነት ካሣ ሊከፍልለት ይችላል? ተያገሮ እንዲሆን ጥፋተኛ ያልሆነ ጸድቅ ሰው ይፈለግ እንዳይባል ሁሉም በደለኛ ሆኗል። ከዓለም መላእክትም ማለት ንጹሕ ፍጥረት ከሚባሉትም ውስጥ እንዳይፈለግ ጥፋቱ የተፈጸመበት ቦታ ከዚህ ዓለም ስለሆነ ጥፋተኛውም ሰው በመሆኑ የሌላ ፍጥረት አዳኝነትን ማሰብ የማይሆን ነገር ነው። ለዚህ አዳጋች ነገር መልስ ሊገኝ የሚችለው ከራሱ ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። እርሱም የመረጠው ትክክለኛ መንገድ፣ ኃጢአት የሌለበት ንጹሕ ሥጋና ነፍሱን በመዋሐድና ሰው በመሆን በበደላቸው ለተከሰሱትና ለተፈረደባቸው ሁሉ ተያዥ ብቻ ሳይሆን በእነርሱ እግር ተተክቶ በእነርሱ ወንጀልና ኃጢአት ተከሥሶ የሞትን ፍርድ በመቀበል ግዳን ነበር። ስለዚህ ነው ቅዱስ አቡሊዲስ ዘርም መልአክን ወይም ነቢይን በመላክ ሳይሆን እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ መጥቶ ሰው ሆኖ እንዳዳነን በ8ኛ ድርሳኑ የጻፈው።

መለኮታዊ አሠራር በጽሞና እናስተውል። “ሞትን

እግዚአብሔር ሌላ እሳት በፊቱ እንዲቀርብ አልፈቀደምና፤ ሌላ እሳት ያቀረቡት በሞት ተቀጥተዋል(ዘሌ.ዋ.10:1-2)⁵⁴።

- 5. እግዚአብሔር ለሕዝብ እሥራኤል ስለ ፋሲካ ሕግና ሥርዓት ሰጣቸው፤ የእግዚአብሔር መልእክት በግብፅ ምድር ላይ ያልፋል። በኩራትንም ሁሉ ይመታል (ሞተ በኩር)። ነገር ግን የእሥራኤል በኩራት የዳኑት እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ የፋሲካውን በግ ደም በበርቻቸው ላይ በመርጨት ነበር። ጌታ እንዳላቸው “ደሙን ባየሁ ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ” (ዘጸ.12:13)። የፋሲካም በዓል አጀማመር እንደዚህ ነበር፤ ዕብራውያንም ከዚህ ትልቅ ትምህርት ተማሩ፤ ይኸውም፡- ደም ከሞት የመዳን ምክንያት ነው፤ የበጎ ደም የፈሰሰው እነርሱን ለማዳን ነበርና።

እንግዲህ እዚህ ላይ የመዳንን ጽንሰ ሐሳብ “The concept of Redemption” ወይም የመዳንን ምሥጢር ከዚህ ድርጊት እናስተውላለን። ቅዱስ ጳውሎስ በኋለኛው ጊዜ እንዳለው “በእውነት ፋሲካችን ክርስቶስ ለእኛ ተሰውቶልናልና” (1ቆሮ.5:7)። በመጀመሪያው የአይሁድ ፋሲካ ምክንያት የመዳን ጽንሰ ሐሳብን ለማወቅ ተችሏል። የንጹሕ መሥዋዕት ደም ፈሰሰ ለእነርሱም ሞተ።

እንግዲህ መዳን(ደኅንነት) ማለት ንጹሐ (ያልበደለው) ለኃጢአተኛው ምትክ ሆኖ መሞት ማለት ነው።

- 6. እግዚአብሔር ልዩ ልዩ የመሥዋዕትን ሕግ ሰጠ። እያንዳንዱም እንደየ ሁኔታው የመዳንን ልዩ ልዩ ገጽታ ያመለክታል። መሥዋዕት አቅራቢው በመሥዋዕቱ እንስሳ ላይ እጆቹን በመጫን ኃጢአቱን ከተናዘዘ በኋላ እንስሳው ይታረዳል። ኃጢአትን በፈጸመው ሰው ምትክ መሥዋዕቱ ኃጢአቱን ይሸከመዋል ማለት ነው። ስለዚህ መሥዋዕት ሆኖ የቀረበው በግ የሚከተለውን ነገር (ሐቅ) ያስገነዝባል፡-

ንጹሕ፡ ኃጢአት የሌለበት የሌሎቹን ኃጢአት ይሸከማል፤ ንጹሕ፡ ሞት የማይገባው፡ ሞት በተፈረደበት ወንጀለኛ ምትክ ይሞታል።

የመሥዋዕት ሕግ ከተጻፈ ከብዙ ትውልዶች በኋላ ነቢዩ ኢሳይያስ ስለ ክርስቶስ መሥዋዕት እንዲህ ሰል ተናግሯል፡- “እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅብዝብዘን ጠፋን፤ ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ግዛ መንገዱ አዘነበለ፤ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ” (ኢሳ.53:6)።

ይህ እንግዲህ አዳኙ ነው፡ የእኛን ሁሉ ኃጢአት በራሱ ላይ አደረገ።

- 7. ስለ መዳን ምሥጢር ስለ ደኅንነት ሌላው ትርጉም ደግሞ በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎ የሚገኘው ታላቁን የሥርዓተ ኃጢአት ቀን የሚመለከት ነው (ዘሌ.ዋ.16)።

እርን ሁለት እጆቹን “በሕያው ፍየል” ራስ ላይ ጭኖ የሕዝቡን ኃጢአት

⁵⁴ “እግዚአብሔር የሚያታወቅ እሳት ነው (ዕብ.12:29)፤ ስለሆነም የሚታጠለውን መሥዋዕት የሚያታወቅ እሳት የእርሱ /የእግዚአብሔር/ ምሳሌ ነው (ዘሌ.ዋ.1:3 እና 13)። እንደዚህም፤ በጽንሕ ውስጥ የሚገኘውም እሳት የመለኩ ምሳሌ ነው (ዘሌ.ዋ.1:13)።

ሳና በደል፡ ሕግ መተላለፋቸውንም ከተናዘዘ በኋላ ፍየሉን የሕዝቡን በደል ሁሉ እንደ ተሸከመ ጠፍቶ እንዲቀር ወደ በረሐ ይሰደዋል፤ እርሱም እንደገና ፈጽሞ አይታይም (ዘሌ.16:20-22)። የዚህንም ትርጉም ነቢዩ ዳዊት ከጌታ ጋር በማያያዝ አስረድቷል፡ “ምሥራቅ ከምዕራብ እንደ ሚርቅ፤ እንዲሁ ኃጢአታችንን ከእኛ አራቀ” (መዝ.102:12)።

- 8. የመዳን ምሥጢር የደኅንነት ትርጉም ማለት በክርስቶስ ሰውነት የሚቀርበው መሥዋዕት እና የሚከፈለው ካሣ ዓይነትና ሁኔታን ሰዎች ከመረዳታቸውና ከማወቃቸው በፊት ረጅም ክፍለ ዘመን መኖሩ አስፈላጊ ሆኗል።

ስለዚህም ምክንያት ብዙ ትውልዶች አለፉ። ያለ ደም ሥርዓተ ኃጢአት እንደ ሌለና እንዲሁም በደለኛና ኃጢአተኛ ሰው ይድን ዘንድ ንጹሕ መሥዋዕት እንደ ሚያስፈልግ የሰው ልጆች ባለፉት ረጅም ዘመናት በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ ሆኗል። ነገር ግን ያ ንጹሕ መሥዋዕት ማነው? እንዲሞት ከተፈረደበት ከሰው ዘር እንደሆነ በእርግጥ ሰዎች ያውቁ ነበር፤ እርሱም የሰው ልጅ (ወልደ እንሰ እመሕያው) ነው። እርሱም ከቅድስት ድንግል የሚወለደው መድኃኒታችን እንደሆነ ታወቀ። “እነሆ ድንግል፡ ትዕንሳለች፡ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፡ ስሙን አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች” (ኢሳ.7:14)።

እነዚህና ሌሎችም የትንቢት ቃል እውነተኛውና ንጹሕ አማናዊው መሥዋዕት ክርስቶስ እንደሆነ ይመሰክራሉ።

እንግዲህ እስካሁን ከተ.ቁ.1-8 የተመለከትነው ከጥንት ጀምሮ ሰዎች በፈጸሙት በደል ምክንያት ከእግዚአብሔር ስለተለዩ ለኃጢአታቸው ሥርዓት ለበደላቸው ምሕረት የሚያገኙበትን መንገድ ሰውን ወዳጅ እግዚአብሔር በታሪክና በምሳሌ አስተምሯቸዋል። በነቢያቱም አስረድቷቸዋል። ይህም መንገድ የመዳናቸውን ምሥጢር በእንስሳት መሥዋዕት በምሳሌ ሲሠራበት ኖሮ ኖሮ በዘመኑ ፍጻሜ በአማናዊው መሥዋዕት በክርስቶስ መስቀል ተደምድሟል። መሥዋዕት አያስፈልግም ለሚሉት የሃይማኖት ወገኖች ከዚህ በላይ የተመለከት ነው የእግዚአብሔር ቃል ይመሰክርባቸዋል። እኛስ የእግዚአብሔርን ቃል ምስክርነት እንቀበላለን፤ እንደ ትንቢቱም ቃል ክርስቶስ ለኃጢአታችን ቢሣ ሆኖ አድናኛል፤ ሎቱ ስብሐት።

እንግዲህ ሁሉም ሰው በራሱ ወንጀል እጅ ከፍንጅ በመያዙ ሁሉም በእግዚአብሔር ሕግና ፍርድ ሥር ስለነበር ክርስቶስ እኛ በበደልን እርሱ ክሦ የኃጢአታችንን ዋጋ ሞታችንን በሞቱ ሸሮ እኛችንን በወርቀ ደሙ ከፍሎ አድናኛል። ይህንንም ለማድረግ በመጀመሪያ ሰው ሆነ። ከሰውም ጋር ተዛመደ፤ የሥጋና የነፍስን ባሕርይ ገንዘብ አደረገ። ቃል ሥጋ ሆነ (ዮሐ.1:14)። ከኃጢአት በስተቀር ከእኛም እንደ አንዱ ሆነ። የመለኩቱ ባሕርይ ላይለወጥ፤ ሳ

ይቀላቀል፣ ሳይለያይና ሳይከፋፈል ከሥጋ ጋር ተዋሐደ። ሥግው ቃል ማለት ሰው የሆነ ቃል፣ መለኮትና ትስብእት ተዋሐደው አንድ አካል አንድ ባሕርይ ሆኑ ማለት ነው።⁵⁵ በዚህም አባባል “ክርስቶስ ማለት ፈጣሪና ፍጡር አንድ አካል አንድ ባሕርይ በመሆን አንድ ሆነ ማለት ነው” ሲል የኑሲስ ኤጲስቶስ ቅዱስ ኃርጋርዮስ ጽፏል። ገለጻውንም በመቀጠል እንዲህ ብሏል። “ላ ለም ሳይፈጠር የነበረ፣ ለዘላለሙ የሚኖር፣ ያለውን ሁሉ የፈጠረ እርሱ ነውና ስለእሱ ስንናገር ያልተፈጠረ ነው እንላለን (መዝ.102 /101/25:27፣ ዕብ. 1:1-14)። ሰው ነው ያልነውም ስለ እኛ ባደረገው ተዋሕዶ ደካማ ባሕርያችንን ስለ ተዋሐደ ነው” (ሃይማኖተ አበው፣ ገጽ 119)።

እንግዲህ ክርስቶስ በቃልነቱ በመለኮቱ ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ከእግዚአብሔርም የተገኘ አምላክ ወልደ አምላክ እንደሆነ ባለፉት አንቀጾች ተመልክተናል። በሥጋው ደግሞ ከአዳም ተገኝቷል። እኛን ሰዎችን ለማዳን ከእኛ ጋር ዝምድናን መሥርቷል። ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሥቶ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ሰው በመሆኑና በመወለዱ ከአዳም ልጆች ጋር ያለውን ዝምድና በተዋሐደው ሥጋ አጽንቶታል። ከቅድስት ድንግል ማርያም በመወለዱ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኗል፤ እርሷም የእግዚአብሔርን ልጅ ክርስቶስን በመውለዱ የአምላክ እናት ሆናለች። ስለዚህ ክርስቶስ ሁለት ልደት እንዳለው እናምናለን። ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት መወለዱ፣ እንደ ልደት፣ ድንጋሪ ዓለም ከእመቤታችን ያለ አባት መወለዱ፣ ሁለት ልደት፣ ወልደ አብ ወልደ ማርያም በተዋሐደ ከበረ በማለት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖታችንን እንገልጻለን። ከዚህ ቀጥሎ ስለ ጌታችን ሁለተኛ ልደት ከመግለጻችን በፊት መጀመሪያ በሥጋ ስላስገኘችው ስለ ወላጅ እናቱ በጥቂቱም ቢሆን ማወቅ ይገባናል። ምክንያቱም የሥጋዋ ምሥጢር በድንግል እናቱ አማካይነት የተጀመረ ስለሆነ ነው። ቃል ሥጋ የሆነው ከእርሷ ነውና።

ሐ) ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላጅነት አምላክ
 (“ሥጋን . . . አዘጋጀሁልኝ” ዕብ.10:5)

ከላይ እንደ ተመልክትነው እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን ሰው ለመሆን ስላሰበ በሥጋም በነፍስም ኃጢአት የሌለበትን ንጹሕ ሰውነት ይፈልጋል። ኃጢአተኛ ሰው ለኃጢአተኞች መድኃኒት ሊሆን አይችልም፤ በራሱ ኃጢአት ይሞታል እንጂ፤ ለኃጢአተኞች ተላልፎ ሊሰጥ የሚችል በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው መሥዋዕት ንጹሕ ቅዱስ መሆን አለበት። የአራት መሥዋዕትም የእንስሳት መሥዋዕት ስለሆነ የሰውን ልጅ ከኃጢአትና ከሞት ሊያድ

⁵⁵ ስለ ክርስቶስ ባሕርይ የሚከተለው የሰዎችን ቃል ተዘጋጅቷል። “ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሥግው ቃል በአምላካቱ ፍጹም፣ በሰውነቱም ፍጹም መሆኑን እናምናለን። ያለ መተላለፍ፣ ያለ መዳበል፣ ያለ መደባለቅ ሰውነቱን ከመለኮቱ ጋር አንድ አደረገ። መለኮቱ ከሰውነቱ ለአንድ አፍቃ ወይም የጌታ ጥቅሻ ያህል እንኳ አልተለየም።
... የሁለቱን የንስጥርሰንና የአውግዚን ትምህርቶች እናወግዛለን።”

Agreed Statement On Christology
“We believe that our Lord, God and savior Jesus Christ, the Incarnate-Logos is perfect in His Divinity and perfect in His Humanity. He made His Humanity One with His Divinity without Mixture, nor Mingling, nor Confusion. His Divinity was not separated from His Humanity even for a moment or twinkling of an eye.

At the same time, we anathematize the Doctrine of Nestorius, who taught that the Divinity and Humanity of Christ were separated. H.H. Pope Shenouda III, *The Nature of Christ* (Cairo: The Holy Synod of the Coptic Orthodox Church, 1997), p.47.

ነው አልቻለም። ስለዚህም የአራትን “መሥዋዕትንና መብብን አልወደድህም ሥጋን ግን አዘጋጀሁልኝ” ተብሎ እንደ ተጻፈው አካላዊ ቃል ወልደ የሚዋሐደውን ንጹሕ ሥጋ ከየትና እንዴት እንደሚያገኝ እርሱ ባወቀ ሥጋን አዘጋጅቷል (ዕብ.10:5-7)። ይኸውም ከጥንት ጀምሮ በልብ አምላክ የታሰበች አዲስቱ ሌዋን ቅድስት ድንግል ማርያም ነበረች። የመጀመሪያይቱ ሌዋን በኃጢአቷ ወድቃ ተረግማ እንዳትቀር ያሳታትን ጠላቷን የሰይጣንን ራስ የሚቀጠቅጥላት፣ እርሷንም የሚያድናት ከዘርዋ እንደሚመጣ እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቷት ነበር (ዘፍ.3:15)። ተስፋውም ከእመቤታችን የሚገኝ ሆኗል። የሴቲቱ ዘር የተባለው ንጹሕ ዘር የተገኘው ከእመቤታችን ሥጋና ነፍስ ነው። እመቤታችን ከጥንተ አብሰ በፊት እንደ ነበረችው እንደ መጀመሪያይቱ ሌዋን ያለ ኃጢአት ተፈጥሮለች፤ ያንንም ንጹሕ ፍሬ መድኃኒታችንን አስገኝቶ ላለች። አካላዊ ቃል ወልደ ከእርሷ የነግሰውን ማለት የወሰደውን ሥጋንና ነፍስን ተዋሕዷልና።

እንግዲህ አዲሲቱ ሌዋን ከአዳም ኃጢአት ማለት ከጥንተ አብሰና ከሌላውም የኃጢአት ዓይነት ሁሉ የነጻችና የተቀደሰች ነች። ለምሥጢረ ሥጋዋ በቅድሚያ የተዘጋጀች፣ ከመርገመ ሥጋ ከመርገመ ነፍስ ተጠብቃ በእግዚአብሔር ጥበብ የተፈጠረች እርሷ ብቻ ነበረች። ይህም ባይሆን ፍሮ መለኮት እንደ ሚዋሐደው የሚገባ ንጹሕ ሥጋ ከየት ይገኝ ነበር? ከንጹሕ ምንጭ ንጹሕ ውኃ ይቀላል። በቆሻሻ ከተበከለ ምንጭ ንጹሕ ውኃ ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ በአዳም ኃጢአት ከረከሰው ምንጭ ንጹሕ ዘር ማግኘት ስለማይቻል እግዚአብሔር በጥበብና በችሎታው አዲሲቱን ሌዋንን ያለ ኃጢአት ንጹሕት ቅድስት አድርጎ ፈጥሯታል። “ወአረከሱት በምንትኒ እምዘፈጠራ” ማለት ከፈጠራት ጀምሮ በምንም በምን /ከድንግልናዋ አልተለወጠችም አላደፈችም/ በማለት ቅዱስ ቴዎዶሮስ መስከረል (ሃይማኖተ አበው፣ ገጽ 174)። የአምላክ እናት ድንግል ማርያም በእውነት ያለ አዳም ኃጢአት እንደ ተወለደች እናምናለን።

መለኮታዊ ቃል ከንጹሕት ድንግል ማግሰን አደረገ፤ ለራሱ የሚሆነውን ሥጋን አዘጋጀ (ዕብ.10:5)። ይህችንም ንጹሕት ሥጋ የሥራው ሁሉ መጀመሪያ አድርጎ ፈጠራት (ምሳ.8:22 ግዕዙን ተመልከት)። ከንጹሕት ድንግል የነግሰውን ማለት የወሰደውን ሥጋና ነፍስ በመዋሐድ በጎቱም ድንግልና ተግባሩ በጎቱም ድንግልና ተወልዷል። “እነሆ ድንግል ትዕንባላች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች” ተብሎ ነቢዩ ኢሳይያስ እንደ ተነበየው ተፈጸመ (ኢሳ.7:14)። ይኸው ነቢይ አሁንም እንዲህ ጽፏል። “እህን ተወልዶልናልና፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፤ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃይል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል” (ኢሳ.9:6)። እንግዲህ ከድንግል ማርያም የተወለደው ሥግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ብዙ ነው፤ ድንቅ መካር፣ ኃይል አምላክ ይባላል፤ እርሷም እሙ አምላክ፣ ወላጅነት አምላክ ተብላ ትጠራለች። በእውነትም ድንቅ መካር ለሆነው ለኃይል አምላክ እናት ሆናለችና።

እመቤታችን የክርስቶስ እናት እንደ መሆኗ መጠን ለእርሱ ሚኒስገራው የግዕርግ ስም ለእርሷም ለእናትነቷ ይሰጣል። ልጅዋ ብርሃን ሲባል እናቱ እሙ ብርሃን (የብርሃን እናት)፣ ልጅዋ አምላክ ሲባል እናቱ እሙ አምላክ (የአምላክ እናት) መባል ይገባታል በማለት የእስክንድርያና የመንበረ ማርቆስ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሲኖዳ ሣልሣዊ በእንግሊዝኛ በተተረጎመው መጽሐፋቸው ገለጸዋል።⁵⁶

⁵⁶ H.H. Pope Shenouda III, *Comparative Theology* (1988) p.105

ብ ኣንድ ልጅ በኩር ይባላል። በኩር ስለተባለም ሌላ ተከታይ ልጅ ኣለ ማለት ኣይደለም (ዕብ.1፡6)። እንደዚሁም እመቤታችን የወለደችው የበኩር ልጅ ኣንድ ነው፤ ተከታይም የለውም። እንግዲህ ከሐዋርያት በተላለፈው ምስክርነት መሠረት እመቤታችን በድንግልና የወለደችው ኣንድ ክርስቶስን ብቻ እንደሆነ እናምናለን። ለሌሎችም ይህንኑ እንመስክራለን፤ እናስተምራለን።

ጌታችንም ለእመቤታችን ኣንድ ለእናቱ ስለሆነ ያዘንገታል፤ ያስብላታል። በእለተ ግርብ ሕግምና መከራን እየተቀበለ ሳለ ከመስቀሉ ላይ ሆኖ ለሚወደው ደቀ መዝሙር የእናቱን ነገር በአደራ እንዲጠብቅ ነግሮታል (ዮሐ.19፡26-27)። ሌሎች ልጆች ቢኖራት ኖሮ እነርሱ ይጠብቁት ነበር። ነገር ግን ሌሎች ልጆች ስለሌሉ ዮሐንስ ልጅ እንዲሆናትና እንዲጠብቃት ክርስቶስ ፈቃዱ ሆኗል። ስለዚህ ክርስቶስ ለሚወዳቸው ክርስቲያኖች ሁሉ የሰ ማይ አባቱን አባታችን እንዲሆን፤ የወለደችው እናቱንም እናታችን እንድትሆን በመፍቀዱ ሁላችንንም በመንፈስ ቅዱስ ሱታፊ ኣንድ ቤተሰብ አድርጎናል።

ቅዱስ ዮሴፍ እጮኛዋ የተባለው ለጥበቃ፣ ለእርዳታና አገልግሎት በእግዚአ ብሔርና በሰው ተመርጦ ኃላፊነት የተሰጠው “ጸድቅ” ሰው ስለ ነበር የእመ ቤታችንንም ንጽሕናና ድንግልና ስለ ሚያውቅ በድንግልና ሆኖ መዕሳን አውቆ እንደሰወራት ተጽፏል (ማቴ.1፡18-25)። የእግዚአብሔርም መልአክ በሕልም ተገልጿለት በመንፈስ ቅዱስ ግብር እንደ ፀነሰች ምሥጢሩን ገልጿለታል። ከተወለደም በኋላ፣ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ስለ ሚፈልግ፣ የጌታ መልአክ ለቅዱስ ዮሴፍ ተገልጾ ሕፃኑንና እናቱን ወደ ግብፅ ይዞ እንዲሸሽ ነግሮታል። በየጊዜው ከጌታ መልአክ ለዮሴፍ የሚሰጠውን መግለጫና መመሪያ ሁሉ አስ ተውለንና ተረድተን የእውነትን መንገድ መከተል ይኖርብናል እንጂ ላይ ላይን በሰሜት መጋለብ፣ በግምት መኖረድና የአይሁድን አሉባልታ ማስተጋባት የሐ ሰተኞች ተባባሪ መሆን ነው። እንግዲህ ቅዱስ ዮሴፍ በሰው ዘንድ እጮኛዋ በመባል ሲታወቅ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን “የእናቱና የሕፃኑ” ጠባቂና ረዳት፣ ሞግዚትና አገልጋይ እንደ ነበረ እንገነዘባለን። አባ ሕርያቆም “እ ድን ግል አኮ ለዮሴፍ ዘተፍገርኪ ለተቃርቦ አላ ከመ ይዕቀብኪ ንጹሐ . . . ” “ድንግል ሆይ ለዮሴፍ የታጨሽ ለመገናኘት አይደለም፤ ንጹሕ ሆኖ ሲጠብቅሽ ነው እንጂ” (ቅዳሴ ማርያም፣ ቁ.44) ሲል መስክሯል። የጥንቷ የሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ምስክርነትም ይኸው ነው።

የጌታ ወንድሞችና እጎቶች (ማቴ.13፡53-58) ስለ ተባለውም ለመረዳት በቅድሚያ የጥንት የዕብራውያንን ቋንቋና ባሕሪ ታሪካቸውንም ማወቅ ያስፈልጋል። በእነርሱ አነጋገር ወንድም ወይም እጎት ማለት ከአንድ አባት ወይም ከአንድ እናት የተወለዱትን ብቻ ሳይሆን ከአንድ አያት የተወለዱትን ቤተ ዘመድና የእንጀራ ልጆችን ሁሉ ያመለክታል። የአጎት ወይም የአክስት ልጆች ሁሉ ወንዶች ከሆኑ ወንድሞች፣ ሴቶች ከሆኑ እጎቶች ይባላሉ። የወን ድም ወይም የእጎት ልጆችም እንደዚሁ ይጠራሉ። ስለዚህ ነው የአብርሃም የወንድሙ ልጅ ሎጥ “ወንድሙ” እንደሆነ የተጻፈው፤ ላባም ያዕቆብን ወንድሜ ያለው (ዘፍ.14፡14፤12፡5፤29፡13-15)።

እነ ያዕቆብና ይሁዳ የጌታ ወንድሞች የተባሉበት ምክንያት የሩቅ ዝምድናን ለማመልከት እንደሆነ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ያዕቆብ በመልእክቱ “የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ” እንደሆነ ጻፈ እንጂ ወንድሙ እንደሆነ አል ገለጸም (ያዕቆብ 1፡1)። እንደዚሁም ይሁዳ በመልእክቱ “የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብም ወንድም የሆነ ይሁዳ” በማለት ጽፏል (ይሁዳ 1) እንግዲህ እዚህ ላይ አስተውሉ። መናፍቃን እንደሚሉት ያዕቆብና ይሁዳ የክርስቶስ ወን ድሞች ቢሆኑ ኖሮ ይሁዳ ያዕቆብን ወንድሙ እንደሆነ እንደ ገለጸ ጌታም ወን ድሙ እንደሆነ ባመለከተ ነበር። ነገር ግን ይሁዳ ለክርስቶስ አገልጋዩ እንደሆነ መ ሰከረ እንጂ ወንድሙ እንደሆነ አልጻፈም።

እንግዲህ ጌታን የዮሴፍ ልጅ እንደሆነና ወንድሞችም እንዳሉት የሚናገሩት አይሁድ፤ በክርስቶስ መሰናከላቸው በግልጽ የተጻፈ መሆኑን እያሰታወሰን፣ ዛሬም ተመሳሳይ ነገርን የሚናገሩ ሁሉ ክርስቶስን የተቀበሉ ሳይ ሆኑ በክርስቶስ የተሰነካከሉ መሆናቸውን እወቁ። ስለዚህ ከእንደነዚህ ዓይ ነት አይሁዳውያን መናፍቃን፣ ምእመናን ሁሉ ራሳችሁን እንድትጠብቁ አደራ እንላችኋለን (ማቴ.13፡53-58 ፤ ማር.6፡1-6)።

የጸሎትና የምልጃ ሁኔታዎች

በቃና ዘገለላ ለእመቤታችን ልመና ጌታ ሲመልስ “አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ” በማለቱ ልመናዋን ያቃለለ ወይም የተቃወመ የሚመስላቸው ቢኖሩ ተሳስተዋል። እንደዚህም ቢሆን ኖሮ የለመነችውን ባልፈጸመላትም ነበር። እርሷም ይኸን መልስ ከልጇ እንደ ሰማች ለአገልጋዮቹ፦ “የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ” ብላ ባልነገረችቸውም ነበር። በአጠቃላይ የታሪኩ ሁኔታ የሚያሳ የው ጌታ በአምላካነቱ አገብሮት እንደሌለበት ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ በእመቤታችን አማካኝነት አገልጋዮቹ ጌታ የሚላቸውን ሁሉ አምነው በማድረጋቸው ምልጃው ተፈጻሚነት ማግኘቱን ነው። ከታሪኩ እንደ ምንረዳው ይህን ተአምራት መፈጸሙን የሚያውቁ አገልጋዮቹ እንጂ አሳዳሪው ወይም ሙሽራው አያውቁም ነበር። ጌታም ይህን በማድረግ “ከብሩን ገለጠ፣ ደቀ መዝሙርቱም በእርሱ አመኑ” ተብሎ ተጽፏል (ዮሐ.2 ፡11)።

እመቤታችን ጸሎቷና ምልጃዋ ለሚገባቸው ሁሉ ይደርሳቸዋል። እን ደዚሁም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት የቅዱሳን ጸሎትና በረከት የማይለያቸው ወገኖች አሉ። ነገር ግን የቅዱሳን ጸሎትና ምልጃ የማይገባቸው ሰማችም አሉ። ለሁሉም እንደየ ሁኔታው እርሱ ባወቀ የሚወስንና የሚፈጽም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ጌታ፣ ወገኖቹ እሥራኤል እኛን፣ እርሱን ከማምለክ ፈቀቅ ባሉ ጊዜ ፣ ቃል ኪዳንንም ባፈረሱ ጊዜ በዓመፅም ሥራ በጸኑ ጊዜ ጸሎትና ምልጃ የማይገባቸውና የማያስፈልጋቸው መሆናቸውን ገልጿል። ስለ ዚህም ነቢዩ ኤርምያስን እንዲህ አለው፦ “እንግዲህ አልሰማምና ስለዚህ ሕዝብ አትጸልይ ስለ እነርሱም ልመናና ጸሎት አታድርግ፤ አትግልጽላቸው” (ኤር. 7፡16፤14፡11-12)። በሌላ በኩል ደግሞ ይኸው ነቢይ እንዲግልጽላቸው ለጠየቁት ጥቂት ከምርኮ የተረፉ የይሁዳ ቅሬታዎች (ትሩፋን) ከአሥር ቀን በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል አመጣላቸው (ኤር.42፡2-8)። የጸሎቱንም መልስ ነገራቸው።

“እንዲህም አላቸው። ጸሎታችሁን በፊቱ አቀርብ ዘንድ ወደ እርሱ የላካችሁኝ የእሥራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ ስላደረግሁባችሁ ክፉ ነገር ተጸጽቻለሁና በዚህች ምድር ብትቀመጡ እሠራችኋለሁ እንጂ አላፈርሳችሁም፤ እተከላችኋለሁ እንጂ አል ነቅላችሁም። ከምትፈሩት ከባቢሎን ንጉሥ አትፍሩ፤ አድናችሁ ዘን ድ ከእጃም አስጥላችሁ ዘንድ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና አት ፍሩ። . . . እናንተ ግን፦ በዚህች ምድር አንቀመጥም ብትሉ የአ ምላካችሁንም የእግዚአብሔር ቃል ባትሰሙ። . . . ወደ ግብጽ ትገቡ ዘንድ በዚያም ትቀመጡ ዘንድ ፈታችሁን ብታቀኑ፤ የምትፈሩት ሰይፍ በዚያ በግብጽ ምድር ያገኛችኋል፤ ስለ እርሱም የምትደነግጡበት ራብ በዚያ በግብጽ ይደርሰባችኋል፤ በዚያም ትሞታላችሁ” (ኤር.42፡9-16)።

እንግዲህ የጸሎቱና የምልጃው መልስ እንዲህ መልካም ተስፋ ያለው ሆኖ ሳለ እነርሱ ግን በእምቢተኝነት የእግዚአብሔርን ቃል ባለመስማት ሀገራ ቸ ግ ትተው ወደ ግብጽ ስለ ሄዱ በሰይፍ፣ በራብና በቸነፈር አልቀዋል (ኤር.

13:46+13-28)። የታሪኩ ሁኔታ እንደ ሚያስገነዝበን እነዚህ ሰዎች በአንድ በኩል የነበደን ጸሎትና ምልጃ ሲጠይቁ በሌላ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመፈጸማቸውን ነው። ይህ ሁኔታ ዛሬም በአንዳንድ ሰዎች ላይ ይታያል። የነበደን ወይም የሐዋርያውን ጸሎትና ምልጃ እየተማጸኑ በሌላ ወገን ደግሞ የነበደን ወይም የሐዋርያውን ቃል ባለመስማትና ባለመከታተል ተማጽኗቸው ሕፃኑ ያለበት ሆኖ ይተራራ። ስለዚህ እኛም ሁላችን የቅዱሳንን አማላጅነት በምንጠይቅበት ጊዜ ለ ሰቀድመን የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማትና ከማድረግ ጋር መሆን እንዳለበት መማርና ግሰተማር ይኖርብናል። እኛ ቅዱሳንን በምንለምንበት ጊዜ እነርሱ ደግሞ እኛ እነርሱን እንድንመሰላቸውና በግብርም እንድንከተላቸው ይጠይቁናል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ብሉ የጻፈው” (1ቆ.11:1)።

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ እኛ የማልጻጻል። አማላጅም እንደሆነ እርሱ ራሱ ገልጿል። ስለ እርቅ ብሎ ሰዎችንም እግዚአብሔርንም ይለምናል። “እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማለድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን፤ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን።” ብሎ ያለው ስለ ቆሮንቶስ ምእመናን ብቻ ሳይሆን ስለ መላዋ ቤተ ክርስቲያን ነው (2ቆ. 5+20)። የርሱ ምልጃ የሚገባቸው ሰዎች የእርሱን ትምህርትና ምክር የሚሰሙና የሚፈጽሙ ብቻ ናቸው። ነገር ግን ቃሉን የሚቃወሙትንና ከፋ የሚያደርጉትን፤ እንኳን ሊያማልድላቸው ይቅርና ከማገበረ ምእመናኑ መካከል እንዲገኙ አይፈልግም። ስለዚህ ነው ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሲጽፍ ከፋውን ከመካከላቸው እንዲያሰወግዱ፤ ከእነርሱም ጋር እንዳይተባበሩ የነገራቸው (1ቆ. 5+1-13)። ሆኖም ይህንን ጥቅስና ሌሎችንም በጽሞና ብናነባቸው ከፋ ሥራን የፈጸመ አማኝ በሥጋው ቅጣት ተቀብሎ ነፍሱ በጌታ ቀን እንድትድን የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፍላጎትና ጸሎት እንደሆነ እን ማራለን። ከዚህ ሁኔታ የምናየው ነገር ቢኖር ተጸጽቶ ለሚመለስ ሁሉ የጽድቅ በር ሁልጊዜ ከፍት ሆኖ እንደሚጠብቀው ነው (1ቆ.5+5፤ 2ቆ.2+5-11)።

እስካሁን እንደ ተመለከትነው የቅዱሳን ጸሎትና ምልጃ የማይገባቸው ሰዎች እንዳሉ ተምረናል። ለእንደዚህ ዓይነት ሰዎች ማንም ሰው እንዲጸልይላቸው ጌታ ለ ይፈቅድም (ኤር.15:1)። ሞት የማይገባውን ኃጢአት ለሠሩ እንድንጸልይላቸው እንጂ ሞት የሚገባውን ኃጢአት ለሠሩ እንድንጸልይላቸው አልተባለም (1ዮሐ.5:16-17)። እንዲያውም በአንዳንድ ሁኔታ በከፋ አድራጊዎች ላይ ሊጸልይባቸው የሚገባ ጊዜ አለ። ምሳሌ አድርገን የምንጠቅሰው በዐላውያን ነገሥታት የተገደሉ የሰማዕታት ነፍሳት፤ እግዚአብሔር ገዳዮቻቸውን እንዲበቀልላቸው መለመናቸውን ነው (ራእይ 6+9-10)።

እንግዲህ ይህን ሁሉ የጠቀስነው የቅዱሳን ምልጃ ከፋ ላልሠሩ ሰዎች እንጂ ለኃጥአን አይገባቸውም አይሰፈሩባቸውም ለማለት አስበን አይደለም። እንዲያውም ጸሎት የሚያስፈልገው ለኃጥአን እንደሆነ ግልጽ ነው። ነገር ግን ሁለት ዓይነት ኃጢአተኞች አሉ። አንደኛው ወገን በሠራው ከፋ ነገር የሚጸጸትና የሚመለስ ነው። ሌላው ወገን ግን ከፋን ነገር ደስ እያለው የሚያዘወትር፤ ልኩ በትዕቢት የተወጠረ፤ እውነትንና ንስሐን የሚጠላ፤ ሐሰትን የሚወድ፤ በሐሰትም ሥራ የጸና፤ ከላይ እንደ ጠቀስነው ሞት የሚገባውን ኃጢአት የፈጸመ እርሱ ነው።

ስለ በደላቸው ተጸጽተው የሚመለሱት ኃጢአተኞች ሁሉ የቅዱሳን ጸሎትና በረከት አይለዩቸውም። እንደነዚህ ዓይነት ተነሣሕያን የካህንን ምክርና ጸሎት በመጠየቅ የኃጢአት ሥርዓትን ያገኛሉ። ነገር ግን ንስሐ የማይገቡት፤ የቅዱሳንን እርዳታ ለማይጠይቁት፤ በከፋ ሥራቸው ለጸኑት፤ እግዚአብሔርን ለካዱት የጥፋት ልጆች በሰማይም በምድርም እነርሱን የሚረዳ መንፈሳዊ ኃይልና ጸጋ ሊኖር አይ ችልም። እነርሱ እንዲህ ከእምነትና ከምግባር ውጭ ሆነው ሳለ በቅዱሳን አማላጅነት ብቻ ይድናሉ የሚሉ ሰው የሚኖር አይመስለንም። “እኛም ማንም ሰው ቢሆን ከኃጢአቱ ተመልሶ ንስሐ ገብቶ ጸልዶልኝ አማ

ላዱልኝ ሳይል እርሱ በኃጢአት ባሕር እየሞኘ ሌላው ቢጸልይለት ይድናል ብለን አናምንም፤ ለሌላውም አናስተምርም” (ኩቲብ ሃይማኖት፣ ገጽ 169)።

ወደ ቃና ዘገለላው ታሪክ ወደ እመቤታችን አማላጅነት ስንመለስ ዘለሉቹ የምልጃ ሁኔታዎች ሁሉ የተለየ ሆኖ እናገኘዋለን። ምክንያቱም የእመቤታችን ምልጃ ከምሥጢረ ሥጋዊ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ነው። የእርሷ ሕይወትና አኗኗር ከልጇ ሕይወትና ሥራ ጋር የተዛመደ ሆኖ ስለ ተገኘ የል ጁ የደገንነት ጸጋ ለሰው ሁሉ እንዲዳረስ ትጸልያለች። ይልቁንም የልጇን ጸዋት ወመከራ እያሰቡ ለሚለምኗት ሁሉ የእግዚአብሔር ቸርነትና ረድኤት እን ሳይለዩቸው ዘወትር ትማልጻላች። ስለዚህ ነው ምእመናን ሁሉ የአዳኛቸውን የክርስቶስን ሕማምና ሞት እያሰቡ ሰአሊ ለነ ቅድስት (ቅድስት ሆይ ለምኘልን) እያሉ ዘወትር የሚጸልዩት።

ለእመቤታችን ክብርና ሰላምታ ይገባታል

የአምላክ እናት ስለሆነች እመቤታችንን በከፍተኛ ደረጃ እናከብራለን። እርሷን ማክበር የጀመረው እግዚአብሔር እንጂ ሰው አይ ደለም። ጌታ ራሱ ነው መጀመሪያ የመረጣትና የለያት፤ የቀደሳትና ያከበራት። እግዚአብሔር የሰጣትን ክብር የገለጠልን መልእክት ቅዱስ ገብርኤል ነበር። እር ሱ ነው ከእግዚአብሔር ሞገስ እንዳገኘች፤ ምልዕተ ጸጋ እንደ ሆነች፤ ለጌታ እናትነትም እንደ ተመረጠች የተናገረው። እኛም እርሱን ተከትለን በእግዚአ ብሔር መልእክ ሰላምታ ሰላም እንላታለን። ለእርሷም የሚገባውን ክብርና ምስጋና እናቀርባለን (ሉቃ.1+28-35)።

እንግዲህ ለምንድን ነው ተቃዋሚዎች ይህን ሥርዓታችንን የሚነቅፉት? የጌታን እናት ማክበር ከቃለ እግዚአብሔር ውጭ መሆን ማለት ነውን? ምን አልባት ካልሻራችሁት ከአሥሩ ቃላት አንዱ አባትና እናትህን አክብር የሚል ነው። አባትህንና እናትህን የምታክብር ከሆነ እንዴት የአምላክህንና የአ ጻኝህን እናት አብልጠህ አታከብርም! ምናልባት በዘመናዊ ሥርዓትህ በአዲሱ ወገን የእግዚአብሔርን ቃል ሽረሽው ይሆን? ወይስ ደግሞ ጌታን ብቻ እንደ ግል አዳኝ ከተቀበልሁ እናቱን ከማክበር ነፃ ነኝ ብለህ አስበሃል? እርግጥ ነው የሃይማኖት ሥራ ሁሉ በነፃ ፈቃድ የሚፈጸም ነው። ሆኖም ከእግዚአብሔር ትእዛዛት ግማሹን መቀበል ግማሹን መተው አይገባም። ጌታን የወደደ ሁሉ የጌታ የሆነውን ሁሉ መቀበልና ማክበር ይኖርበታል። የጌታን እናትና የጌታን ወዳጆች እየተውና እየናቁ ጌታን ብቻ እውዳለሁ፤ እርሱን ብቻ አከብራለሁ ማለት ጌታን የሚያስደስተው ነገር አይሆንም። ጌታ በፈቃዱ ሰውን ለማዳን ወደዚህ ዓ ለም መጥቶ ከሰው ጋር ተዛምዶ አንድ የተቀደሰ ቤተሰብን መሥርቷል። እን ግዲህ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ በተፋቅሮና በአክብሮት ሥርዓት መኖር እንጂ እየተናቅንና እየተነቃቀፍን በእግዚአብሔር ቤት መኖር አይቻልም።

መቼም በመካከላችን ያለውን የእምነትና የሥርዓት ልዩነት ለመጥቀስ ያህል ይህን ጉዳይ አነሣን እንጂ የጌታን እናት ይብዛም ይነሰም የማያከብር ክርስቲያን አይገኝም። ይህም ሁኔታ በዓለም አብያተ ክርስቲ ያናት አንድነት ማገበር አባላት መካከል ቀስ በቀስ እያደገና እየተሻሻለ የሚሄድ ነገር ሆኗል። እንዲህ ሊሆን የቻለው በአርቶዳክሱ አባላት ጥረት መሆኑ የታወቀ ነው። ነገር ግን ከተቃዋሚዎቹ መካከል አንዳንዶቹ ሲኖሩ እርቶዶ ከሶች ለእመቤታችን የሚያቀርቡት ጸሎት፤ አክብሮትና ሰላምታ እንደ አምልኮ ይቆጠራል ወላላ። እኛም ይህ እውነት እንዳልሆነ በምናስረዳቸው ጊዜ ነገሩን ይቀበሉና ወዲያውኑ ሌላ ሃሳብ ያመጣሉ። እርግጥ ነው በሊቃውንቱ መካከል ትክክለኛና ከወሰን በላይ ያልተጋነነ የክብረ ቅዱሳን ሥርዓት ሊኖር ይችላል፤ ይላሉ። ነገር ግን በምእመናኑና ትምህርት በጉደላቸው ግለሰቦች ደረጃ

ለእመቤታችን፣ ለመላእክትና ለቅዱሳን የሚቀርበው አክብሮትና ጸሎት ለእግዚአብሔር እንደ ሚቀርብ አምልኮትና ሰግደት የሚቆጠር ነው በማለት ይከራከራሉ።

እኛም ይህ እንዳልሆነና መሆንም እንደ ሌለበት ለእነርሱ በሚሰማማ መንገድ መልሳችንን አቅርባለን። ከእውነተኛውና ከጤናማው የትምህርተ ሃይማኖት ክልልና ወሰን ሳይወጣ (1ጢ.፬:6+3_5) ግንም ክርስቲያን ቢሆን በመጀመሪያ ለእግዚአብሔር የሚገባውን አክብሮትና የአምልኮት ሥርዓት መፈጸም አለበት። ይህም ማለት አንድ ምዕራብ ከሁሉ አስቀድሞ ለእግዚአብሔር ቆሞ በሚጸልይበት ጊዜ እርሱ አምላክ፣ ፈጣሪና አዳኝ መሆኑን አምናና ተማምኖ በአክብሮትና በፍርሃት መጸለይና መሰገድ እንዳለበት ይነገረዋል። ለእመቤታችን ደግሞ ሰጸልይ እርሷ የአምላክ እናት መሆኗን አምኖ የልጇን ጸዋት መከራ እያሰበ፣ ከልጇ ጸጋና ምሕረትን እንድታሰጠው ይለምናታል እንጂ ለልጇ የሚገባውን አምልኮና ሰግደት ለእርሷ አያቀርብም። ለእርሷ የሚገባውን ሰላምታ፣ አክብሮትና የጸጋ ሰግደት ያቀርባል። እመቤታችን ከመላእክት ዓለም ወይም ከሰማያዊ ሥፍራ የተገኘች እንዳልሆነች፣ እሷ ግን ከአዳም ዘር የተፈጠረች መሆኗን እናስረዳለን። በተጨማሪ ደግሞ እርሷ የጌታ እናት እንደ መሆኗ መጠን የአዳም ኃጢአትና መርገም እንደ ሌለባት ምስጋናን እንዲገኝ ማድረጋችንን ለተቃዋሚዎች እንዲያውቁት ገልጸናል።

ሆኖም እመቤታችን የአዳም ኃጢአት የለባትም በማለታችን ተቃዋሚዎች ጥያቄ ያነሳሉ። የእኛ መልስ ግን ገጽሐ ባሕርይ አምላክ የሚያድርባት መቅደስ ፈጽሞ ገጽሐትና ቅድስት መሆን አለባት። ምክንያቱም እርሱ ባደፈ በጉደፈ በኃጢአት በተበከለ ሰውነት የማያድር ስለሆነ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር በጥበብና በኃይሉ እመቤታችንን የራሱ ማሪያ አድርጎ ስለ መረጣት እርሱ ከአዳም ኃጢአት ነፃ አድርጎ ፈጠራት እንላለን። የእመቤታችንን ክብርና ልዕልና ከፍ ከሚያደርገው ምክንያት አንዱ ይኸው ን ጽሕፍትና ቅድስናዋ ነው። እርሷ በልጇ ምክንያት በነፍሱም በሥጋም ኃጢአት ስለማታውቅ በመንግሥተ ሰማያት በክብር ቦታ ትገኛለች። በየሐንሰ ራእይ ለ ሴቲቱ “ክንፎች ተሰጣት” የተባለው ክብሯንና ልዕልናዋን እንዲሁም የእግዚአብሔር ጥበቃ ያልተለየት መሆኑን ሲያመለክት በሌላ በኩል ደግሞ ፍልሰተ ሥጋዋን በክብር ወደ ሰማይ ማረጋን ያሰገነዝናል (ራእይ. 12፣14)።

እንግዲህ ሁላችን ክርስቲያኖች ለጌታ እናት የሚገባውን ክብርና ሰላምታ ለማቅረብ እንሰማለን እንጂ አንጣላም። ምክንያቱም “ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ” ተብሎ ስለ ተጻፈ ብቻ ሳይሆን ክርስቲያናዊ ኅብረተ ሰብ እርስ በእርሱ በመፈቃቀር በትጉትና በመከባበር የተመሠረተ ስለሆነ ነው (ሮሜ.13፣7)። አንዱ ሌላውን ማክበር ማለት በትጉትና መተሳሰብ ማለት ስለ ሆነ እውነተኛ መንፈሳዊነትን ያሳያል። በዚያውም የክርስቶስን ትጉትና መከተላችንን ያመለክታል።

ስለ እመቤታችን ክብርና ብዕዕና ስንናገር አንድ ቅሬታ እንዳላቸው ተቃዋሚዎቹ በግልጽ ይናገራሉ። ጌታ በሚያስተምርበት ጊዜ “አንዲት ሴት ድምጿን ከፍ አድርጋ የተሸከመችህ ማገፊትና የጠባሃቸው ጡቶች ብፁዓን ናቸው” ብትለው “ብፁዓንስ የእግዚአብሔርን ቃል ስምተው የሚጠብቁት ናቸው” በማለቱ የእመቤታችንን ብዕዕና ያሳነሰ ስለ መሰላቸው ይህንን የጌታን ቃል ይጠቅሳሉ (ሉቃ.11፣27-28)። ነገር ግን ጌታ ይህን ቃል ለጠየቀችው ሴት ሲመልስ ለእርሷ ማለት ለጠየቀዋ አሳብና ስሜት የሚሰማማ ምክርና መልእክት እንጂ ስለ እመቤታችን ብዕዕና የተሰጠ መልስ እንዳልሆነ ከሁኔታው

መረዳት ይቻላል። ጌታችን በሌላ ቦታ ለጠየቀዎቹ መልስ በሚሰጥበት ጊዜ የጠየቀዎቹን ልቡናና ስሜት የማወቅ ኃይል ስላለው ለእነርሱ ግንዛቤ በሚሰማማ መንገድ የተዛባውን አመለካከታቸውን ለማረም ሲል ይመልሳል። ስለዚህ ጌታ ለጠየቀዋ ሴት የመለሰው እርሷን የሚመለከት ብቻ ነበር። ይኸውም እርሷ ጌታ የሚያስተምረውን ቃል እየሰማች እንድትፈጽመው የሚያበረታታ መልስ ሲሆን በዚሁም ወደ ብዕዕናው ተሰፋ እንድትደርስ በማለት ነው።

እመቤታችንም የእግዚአብሔርን ቃል ስምተው ከሚጠብቁት በላይ የጠበቀች አይደለችም? እርሷ ከሁሉ አስቀድሞ የሰዎችን የመዳን ቀን ያወቀች፣ የጌታን ቃል ያመነች ብዕዕት መሆኗ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት እንደ ተነገረላት አታውቁም? ቅድስት ኤልሳቤጥ ስለ እመቤታችን ከተናገረችው አንዱ ይህ ነበር። “በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት፣ በታላቅ ድምጽም ጮኻ እንዲህ አለች፡- . . . ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብዕዕት ናት” (ሉቃ.1፣41-45)። እንግዲህ እንድታምነው ከጌታ የተነገረላት ቃል ምንድነው? መልእክት ቅዱስ ገብርኤል በድንግልና ወንድ ልጅ እንደ ምትወልድ፣ እርሱም የልዑል ልጅ እንደ ሚባል በሰማች ጊዜ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ አምና መቀሳን የሚያመለክት ቃል ነው። “እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ” በማለቷ እመቤታችን በታላቅ ሃይማኖትና ትሕትናዋ ለክርስቲያኖች ሁሉ አርአያ ሆናለች (ሉቃ.1፣38)። ስለዚህ እመቤታችን በእናትነትዋ ብቻ ሳይሆን በታላቅ እምነቷና ፍቅሯ፣ ትሕትናዋና በጎ ምግባሯ በሁሉ ዘንድ የተመሰገነች ብዕዕት ናት።

እንግዲህ የእመቤታችን ክብርና ምስጋና በቆላስካትና በቅዱሳን መካከል እጅግ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህም በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ፣ ሰላም እንበላት (ሉቃ.1፣28-30)። እንደ ቅድስት ኤልሳቤጥም “የጌታይ እናት” እያልን እናክብራት፣ እናመሰግናትም (ሉቃ.1፣42-45)። እግዚአብሔር ለእመቤታችን ታላቅ ሥራ አድርጎላታልና ትውልድ ሁሉ ብዕዕት ይሏታል (ሉቃ.1፣48-49)።

“ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወሰግደት በምድር ወበ ሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም፤ አሜን። ለእርሷ ክብርና ምስጋና ለልጇም አምልኮና ሰግደት . . . ይገባል” እንደ ተባለው ከልጇ ቀጥለን ለእርሷ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን። የእርሷ ማዕረግ ከጌታችን በታች ከመላእክትና ከቅዱሳን ሁሉ በላይ ስለሆነ ለእርሷ የሚቀርበው ክብርና ምስጋና በዚሁ መጠን ከፍ ያለ ነው።

መ) ጌታ ሰው ስለ መሆኑ፣ የቅዱስ ገብርኤል ምሥራች

“በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ” በማለት ከላይ በአንቀጹ የተገለጸው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ያለ አዳም ኃጢአትና ያለ ዘርዐ ብእሲ ስለ እኛ ስለ መዳናችን ሲል እንደ እኛ ፈጽሞ ሰው መሆኑን የምንመሰክርበት የሃይማኖት ድንጋጌ ነው። ከሁለት ነገሮች በስተቀር እንደ እኛ እንደ ሰው በመሆኑ ከሰውነት ባሕርይ የጉደለው ነገር የለም። የመጀመሪያው ሰው አዳም ከሁለቱ በስተቀር ማለት ያለ ዘርዐ ብእሲና ያለ ኃጢአት ተፈጥሯል። ክርስቶስም ያለ ዘርዐ ብእሲና ያለ ኃጢአት ከእመቤታችን ተወልዷል። ስለዚህም ክርስቶስ በሰውነቱ ዳግማዊ አዳም ይባላል። በሥጋም በነፍሱም ከበደል በፊት እንደ ነበረው እንደ መጀመሪያው ሰው ነው። ከኃጢአት በስተቀር ፈጽሞ እንደ እኛ ሰው ሆነ። ትእዛዙንና ቃል ከጌታ ማግራሪያን የእግዚአብሔር ጠላቶች ሰንሆን፣ እርሱ ግን እኛን ለመጠቀም የገባ እኛ ጋር ወዳጅነትን መሠረተ። በሥጋም በነፍሱም እንድን

የጌታ ልደት ለእረኞች ስለ መገለጠ

ቀጥሎ የምንማረው ሁለተኛ ትምህርት፣ ይህን የጌታ ልደት፣ የሰው ልጆች በተለምዶ ሁኔታ እንዲያውቁትና እንዲያምኑት መደረጉ ነው። ፀጥ ባለው ሌሊት በሜዳ ላይ ለሚገኙ እረኞች ጨለማውን አርቆ ከሰማይ የወረደላቸው ብርሃን የጌታን ክብርና ልዕልና የሚያስረዳ ሲሆን፣ የጌታ መልአክም ተገልጾ ነቢይና ሐዋርያ በመሆን ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆነውን ታላቅ ደስታ አብሥሯቸዋል። ለእነርሱ መዳን ሲል የመጣውን ጌታ ክርስቶስ በዳዊት ከተማ መወለዱን ነገራቸው። ሄደውም ለማየት እንዲችሉ ሕፃኑ በጨርቅ ተጠቅልሎ በግርግም ላይ ተኝቶ ታገኘታላችሁ በማለት ምልክቱን አስታወቃቸው። የጌታን ልዕልናና ትግትና በአንድ ጊዜ ለማየት የሚችሉ በድንገት ብዙ ሠራዊተ መላእክት ተገልጠው፣ ጌታን ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በመንበሩ ላይ ሆኖ በሰማያት ስላዩት “ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም (በሰማያት) ይሁን” አሉ፤ ደግሞም ከታች በትግትና በምድር ላይ ሆኖ በግርግም ላይ ተኝቶ በማየታቸው፡ “ሰላምም በምድር ለሰውም በነ ፈቃድ” በማለት ለጌታ ልደት የሚገባ ምስጋናና መዝሙር አቅርበዋል። ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን ይህ ምስጋና ዘወትር በቅዳሴ ሰዓት በዜማ ይባላል።

እረኞችም ይህንን ሁሉ ታላቅ ታምራት አይተውና ሰምተው ዝም ዝም አላሉም። በተሰጣቸው ምልክት መሠረት ከቤተ ልሔም ፈጥነው በመሄድ እንደ ተጻፈው “ማርያምንና የሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ። አይተውም ስለዚህ ሕፃን የተነገረላቸውን ነገር ገለጡ። . . . እረኞችም እንደ ተባለላቸው ስለ ሰሙትና ስላዩት ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያከበሩ ተመለሱ (ሉቃ.2:16-20)። እነርሱም በጌታ መልአክ የተሰበኩ የመጀመሪያው አማኞች ነበሩ። ያዩትንና የሰሙትን ሁሉ ለሰዎች በመንገራቸው ለጌታ ልደት ምስክሮች ሆነዋል። እኛም ለሰዎች መዳን ይህን ታላቅ ተአምር ያደረገውን፣ በሥጋና በደም የተገለጠውን ጌታ ከቤተልሔም ማለት ከቤተ ክርስቲያን ሄደን እንፈልገው፣ ሥጋውንና ደሙን በመቀበል እንወቀው፣ እንመነውም እናክብረውም “ሰብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ሥምረቱ ለሰብእ” በማለት ሁል ጊዜ በጸሎተ ቅዳሴ እናመሰግነው።

ሰብአ ሰገል

ስለ ጌታ ልደት በማቴዎስ ወንጌል የተጻፈውን መሠረት በማድረግ ሦስተኛውን ትምህርት እንቀጥላለን (ማቴ.2:1-12)። ጌታ በተወለደ ጊዜ በምድር ብቻ ሳይሆን፣ በሰማይም ላይ አዲስ ተአምር ታየ። ለዓለሙ ሁሉ የሚታይ አዲስ ኮከብ ተወለደ። የጌታ መልአክ ለእረኞቹ ስለ ጌታ ልደት እንደ ነገራቸው፣ እንደዚሁም ኮከብ በመታየቱ ብቻ ለአሕዛብ ሁሉ ልደቱን አብሠረ። በኮከቡም እየተመሩ ሰብአ ሰገል የተባሉ የምሥራቅ ጠቢባን (ነገሥታት) አያሩሳሌም ደረሱ። የአይሁድ ንጉሥ የት እንደ ተወለደ በመጠየቃቸው በዘመኑ የነበረው ንጉሥ ሄሮድስና የአያሩሳሌም ከተማ ሁሉ በሰሙት አዲስ ዜና ተደናገጡ። በትንቢት እንደ ተነገረው ከቤተ ልሔም እንደ ሚወለድ ስለ ተረዱ ሰብአ ሰገል ከቤተ ልሔም ከተማ ገቡ። ያዩትም ከኮከብ ሕፃኑ እስከ ሚገኝበት ቦታ ድረስ መራቸው። “www.ethiopianorthodox.org” በሚለው ገጽ ላይ ከእናቱ ከማርያም ጋር አይት፣ ጠየቀሙ ለሰዎች ።

ስለ ጌታ ወደ ግብፅ መሰደድ

ከሰብአ ሰገል ታሪክ ቀጥሎ የምንማረው አራተኛው የትምህርት ርእስ ስለ ጌታችን ወደ ግብፅ መሰደድ ነው። ከማቴዎስ ወንጌል እንደ ምናነበው ታላቁ ሄሮድስ የአይሁድ ንጉሥ የጌታችንን በቤተ ልሔም መወለድ በምሥጢር እንደ ተረዳ ሊገድለው አለበ በቤተ ልሔም አካባቢ የሚገኙትን ሕፃናት ሁሉ አሰገደለ። ነገር ግን ቅዱስ ዮሴፍ ቀደም ብሎ በጌታ መልአክ ትእዛዝ መሠረት ሕፃኑንና እናቱን ይዞ ወደ ግብጽ ሸሸ፤ ከዚያም ወደ ናዝሬት እስኪመለሱ ድረስ ስደተኛ በመሆን ቆይተዋል (ማቴ.2:13-23)። በስደታቸውም ጊዜ ብዙ መከራና ችግር ደርሶባቸዋል። እንግዲህ ወልደ እግዚአብሔር ፍጹም ሰው በመሆን ገና በበረት ከመወለዱ ጀምሮ በኋላም በስደቱ መከራ መቀበሉ ስለ እኛ ስለ ሰዎች ደኅንነት መሆኑን ማስታወስ ይኖርብናል።

በቤተ ክርስቲያናችንም የሕፃናትና የእናቱን የስደት መከራ ለማስታወስ በየዓመቱ ከመስከረም 26 ቀን ጀምሮ እስከ ኅዳር 6 ቀን ድረስ ይታሰባል። ከሆናቱም እሑድ እሑድ በማገሌተ ጽጌ ያከብሩታል። ምእመናንም በየዓመቱ ይህንን ዘመነ ጽጌ ተብሎ የሚታወቀውን ጊዜ በማስታወስ የቤተ ክርስቲያን ሕይወት ተሳታፊነታቸውን በበጎ ምግባራቸው ይገልጻሉ። የጠፋውን አዳም ሊፈልግና ሊያድነው ሰው ሆኖ የመጣው ክርስቶስ በመጀመሪያ የደረሰበትን ችግርና መከራ በጽሞና በማሰብ ትሩፋትን የሚያዘወትሩ ክርስቲያኖች ከክርስቶስ ሕይወት ጋር ያላቸውን አንድነት ለመግለጽ በጸም በጸሎት ይተጋሉ።

ሕግ ጠባይዓዊና ሕግ መጽሐፍ

ከጌታ ልደትና የሕፃናት ታሪክ ጋር አያይዘን የምንማራቸው ሁለት ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ በአንቀጽ ሃይማኖት ላይ እንደ ተገለጸው ጌታ “ፈጽሞ ሰው ሆነ” የተባለውን የምንረዳው “ሕግ ጠባይዓዊ” ማለት የሰውነትንና የተፈጥሮን ማደጉን የሚያመለክት ነው። “ሕግ ጠባይዓዊ” ማለት የሰውነትንና የተፈጥሮን ሕግጋት በመጠበቅ ከመሆነስና ከመወለድ ጀምሮ ሕፃን ሆኖ ጡት እየጠቡ ቀስ በቀስ ማደግንና እስከ አቅመ አዳም መድረስን፣ መራብና መጠማትን፣ መከራና ገዘንን፣ መብላትና መጠጣትን፣ መተኛትና መነሣትን፣ መድከምና መበርታትን ሌሎችንም የመሳሰሉትን ሁሉ ያጠቃልላል። ምንም ያለ ዘርዐ ብእሲ ቢፀነስም ሥጋን በመዋሐዱ ጌታ ሕግ ጠባይዓዊን ከኃጢአት በቀር በየደረጃው ፈጽሞታል።

ሁለተኛው “ሕግ መጽሐፍ” ይባላል። ይህም ማለት ጌታችን ሕገ አራትን እየፈጸመ ማደጉን የሚያስረዳን ነው። በስምንተኛው ቀን መገረዝን፣ በአርባኛው ቀን ቤተ መቅደስ መግባትን፣ በዓመት ሦስት ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም መሄድንና ሌሎችንም የአራት ትእዛዛት ሁሉ ጌታችን እንደ ፈጸማቸው ተጽፏል (ሉቃ.2:21-52)። ጌታ ሕግን ሁሉ የፈጸመው እኛ ሕግ አፍራሾችን በእርሱ እምነትና ጸጋ ሥር ያለነውን ፣ በእርሱ መንፈስ የምንመላለሰውን ሁሉ እንደ እምነትና ጸጋ ሥር ያለነውን አለበ ነው (ሮሜ.8:1-4)። እንዲሁም በማድረጉ በሆሎኮስቶስ ጊዜ ሕግ ጠባይዓዊን ፍርድና ኩነት ነፃ አውጥቶናል፤ አድናኛል።

በምናከብርበት ጊዜ ጌታ ስለ እኛ ሰው ሆኖ ሕግጋትን በመፈጸሙ እንዳዳን ማስታወስ ለእማኞች ሁሉ አስፈላጊ ነገር ነው። ወንዶች ልጆች በአርባ ቀናቸው፣ ሴቶች ሕፃናት በሰማንያ ቀናቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ የጥምቀትን ሕግ መፈጸማቸው ከዚህ ታሪክ ጋር የተያያዘ መሆኑን እንረዳለን።

ረ) ጌታ በውኃና በመንፈስ ስለ መምጣቱ-ጥምቀቱ

“በውኃና በደም የመጣ ይህ ነው፤ እርሱም እያሱስ ክርስቶስ በውኃና በደም በመንፈስ እንጂ በውኃው ብቻ አይደለም” በማለት ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈውን መነሻ በማድረግ ስለ ጌታ ጥምቀት ዓላማ ለማስረዳት እንጀምራለን (1ኛዮሐ.5:6)። ሐዋርያው፣ ጌታ በውኃና በደም መጣ ማለቱ ስለ ጌታችን ጥምቀትና በመስቀል ላይ ደሙን ስለ እኛ ኃጢአት ማፍሰሱንና መሞቱን ለማስረዳት ነው። ይህም ከቀኝ ጉኑ የፈሰሰውን ውኃና ደም ያመለክተናል (ዮሐ.19:34)። ውኃና ደም ከአንድ ቦታና በአንድነት መውጣታቸው የጌታ ጥምቀትና ሞት የተያያዙ መሆናቸውን ያስገነዝበናል። እ ነርሱም ለምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ መሠረት ናቸው። ጌታም “የምጠመቃት ጥምቀት አለችኝ፣ እስክትፈጸም ድረስ እንዴት እጨነቃለሁ?” በማለት የተናገረው ስለ ሞቱ ነበር (ሉቃ.12:50)።

እንግዲህ የጌታ አመጣጥ በመጀመሪያ በውኃና በመንፈስ ነው። ይህም ማለት ጌታችን ሰውን ለማዳን በዕለተ ዓርብ በመስቀል ላይ ሊፈጽም ያለውን የሕመምና የሞቱን ሥራ የጀመረው ራሱን ዝቅ በማድረግ በመጥምቁ ዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ በመጠመቅ ነበር ለማለት ነው። ስለዚህ ጌታ በውኃና በመንፈስ መምጣቱ በእርሱ ሕመምና ሞት አምነው ለሚጠመቁ ሁሉ የኃጢአት ሥርዓትን፣ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አዲስ ልደትን፣ አዲስ ሕይወትን፣ ትንሣኤ ልቡናን ለመስጠት ነው።

የጌታ ጥምቀት ሕመምና ሞቱን ያመለክታል

የጌታ ጥምቀት እንዴት ነበር? ለምንስ ተጠመቀ? የሚሉትን ጥያቄዎች በልቡናችን ይዘን መልሱን እንፈልግ። ጌታን ያጠመቀው ነቢዮ ልዑል ዮሐንስ ሰዎችን ሁሉ ወደ ንስሐ እየጠራ ያጠምቃቸው ነበር። ክርስቶስን ግን ሊያጠምቀው አልፈረረም፤ የክርስቶስንም ማንነት ስለ ሚያውቅ በሕዝቡ ፊት እንዲህ እያለ ይመሰክር ነበር።

“እኔስ ለንስሐ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ጫማውን እሸክም ዘንድ ከማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል፤ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእኛ ትም ያጠምቃችኋል፤ መንሹም በእጁ ነው፤ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል፤ ስንዴውንም በጉተራው ይከታል፤ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል” (ማቴ.3:11-12)።

በተጨማሪ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ዮሐንስ መጥምቁ አስተምሯል (ዮሐ.1:29)። ታዲያ ይህን ሁሉ ምስክር የሰጠ መጥምቁ ዮሐንስ እንዴት ጌታን አጠመቀው? ጌታስ ለምን ተጠመቀ ለተባሉት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ሆኗል። ጌታ በመጠመቁ ይህን ሁሉ አ

ነው። ስለዚህ ነው ዮሐንስ መጥምቁ እነሆ የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ በማለት ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ ለሚጠመቁት ሁሉ የተናገረው። ይህም ያለ ምክንያት አልተነገረም። ጥምቀትና ሞት ትርጓሜያቸው የተያያዘና የተገናዘበ ስለሆነ ነው።

እንግዲህ በዕለተ ዓርብ ከጉኑ በሚወጣው ውኃና ደም የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ መሆኑን ጌታ በጥምቀቱ ገልጿታል። ስለዚህ በጥምቀት የኃጢአት ሥርዓትን እንድናገኝ እርሱ ራሱ ተጠምቆ እንድንጠመቅ ሥርዓተ ጥምቀትን መሥርቶልናል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን በሚፈጸመው ምሥጢረ ጥምቀት አማካኝነት ከጌታ ጉን በፈሰሰው ማየ ሕይወት ተጠምቀን ከኃጢአትና ከመርገም እንድናለን።

የጌታን ጥምቀት ትርጉም በይበልጥ ለመረዳት በወንጌላዊ ማቴዎስ የተጻፈውን በጽሞና እንመልከት።

“ያን ጊዜ እያሱስ በዮሐንስ ለጠመቅ ከገለገለ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን ፡ እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወደ እኔ ትመጣለህ? ብሎ ይከለክለው ነበር። እያሱስም መልሶ፡ አሁንስ ፍቶድልኝ፤ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባልናል አለው። ያን ጊዜ ፈቀደለት። እያሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውኃ ወጣ፤ እነሆም፡ ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ፡ እነሆም፡ ድምጽ ከሰማያት መጥቶ፡ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ” (ማቴ.3:13-17)።

ከዚህ የወንጌል ቃል የምንማረው ብዙ ምሥጢር አለ። ክርስቶስ የተጠመቀው ጽድቅን ሁሉ ሊፈጽም እንደሆነ ተገልጿል። በመሠረቱ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው በኃጢአት የተበላሸውን ዓለም በጽድቅ ሥራው ሊቀድሰውና ሊያድሰው አዲስ ፍጥረትም እንዲሆን ለማድረግ ነው። መቼም ቢሆን ጌታ ለራሱ ጥቅም ብሎ ወደዚህ ዓለም አልመጣም። የሚያደርገውም ነገር ሁሉ ለራሱ ጥቅም ሳይሆን ለሰዎች ልጆች ሲል መሆኑን በአንቀጸ ሃይማኖት ተምረናል።

እንግዲህ ጌታ በተጠመቀ ጊዜ የጽድቅን፣ የሕይወትን በርና መንገድ ከፈተልን፤ አዲስ ሰዎች ሆነን የምንወለድበትን እምነትንና የጥምቀትን ሥርዓት መሠረተልን። ሁሉም ሰው በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአቱ ነጽቶ ወደ ፈጣሪው የሚሄደው ክርስቶስ በከፈተለት በጥምቀት በር በኩል ነው። ጌታ በውኃና በመንፈስ የመጣው እኛ ከውኃና ከመንፈስ በመወለድ አዲስ ፍጥረት ሆነን ለመን ግሥተ ሰማያት የበቃን ሊያደርገን ነው (ዮሐ.3:5)።

ጌታ በጥምቀቱ ምሥጢረ ጥምቀትን መሠረተልን

የጌታ ጥምቀት፣ ምሥጢረ ሥላሴ የተገለጸበት፣ ምሥጢረ ሥጋዊ የተረጋገጠበት፣ ምሥጢረ ጥምቀት የተቋቋመበት በመሆኑ ለእምነታችንና ለሕይወታችን መሠረት ሆኗል። ጌታ በመጠመቁ ይህን ሁሉ አ

ምስጢር ጥምተትን ከመሠረተልን በኋላ ማንኛውም ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር መንግሥተ ሰማያት የማይገባ መሆኑን ጌታ ለኒቆዲሞስ እንዲህ ሲል አስረድቶታል።

“እውነት እውነት እልሃለሁ። ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም፡- ሰው ከሸመገብ በኋላ እንዲት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማገፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላል? አለው። ኢየሱስም መለሰ። እንዲህ ሲል፡- እውነት እውነት እልሃለሁ። ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው። ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልሁህ አታድንቅ። ነፋስ ወደ ሚወደው ይነፍሳል። ድምጽንም ትሰማለህ። ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው” (ዮሐ.3፡3-8)።

ከላይ ከጥቅሱ እንደ ተመለከትነው ዳግመኛ መወለድ ስለ ተባለው ኒቆዲሞስ እንደ ተቸገረ ሁሉ ዛሬም ለአንዳንዶች ነገሩ ሳይከብዳቸው አይቀርም። በመሠረቱ የጌታችን ወደዚህ ዓለም መምጣት በኃጢአት የጠፋውን ዓለም፣ በሥጋዊ ሥራ የተበላሸውን የሰውን ልጅ ሁሉ ሊያድነውና ሊያድሰው በሚችልበት በእግዚአብሔር ጸጋ አዲስ ልደትንና አዲስ ሕይወትን ለመስጠት ነው። አሮጌውን ለመተውና አዲስ ሕይወትን ለማግኘት የምንችለው ከውኃና ከመንፈስ በተወለድን ጊዜ ነው። ከውኃና ከመንፈስ መወለድ ማለትም የጌታችን ሕማምና ሞት ስለ እኛ ኃጢአት መሆኑን ማመንና እኛም የሞቱና የመቃብሩ ተባባሪዎች መሆናችንን እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ የትንሣኤው ተሳታፊዎች መሆናችንን በቃልና በተግባር በመግለጽ አዲስ መንፈሳዊ ሕይወትን መኖር ማለት ነው።

ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከውኃ መወለድን ማለት ጥምቀትን ከጌታ ሞትና ትንሣኤ ጋር ያስተባበረው።

“ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁም? እንግዲህ ክርስቶስ በእብ ከብር ከሙታን እንደ ተነሣ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ፣ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን። ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን፣ ከእንግዲህ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዎችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን፣ የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና። ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንድንኖር እናምናለን።” (ሮሜ.6፡3-8)።

እንግዲህ ክርስቶስ ተጠምቆ እንድንጠመቅ ያደረገን ከሞቱና ከትንሣኤው ተሳታፊዎች እንድንሆን ነው። ጌታ በጥምቀቱ ለሰዎች ልጆች ሁሉ ኃጢአት በመስቀል ላይ መሞቱን ያስረዳናል። እኛም በጥምቀታችን ከጌታ ጋር ተባባሪ ስንሆን ለኃጢአት መሞታችንን ማለት ከክፉ ሥራ መለየታችንን ለመንፈስ ቅዱስ መገዛታችንን በአኗኗራችን የምንመለከርበት ነው። ከኃጢአት ሕይወት ወደ ጸጋ ሕይወት የምንተላለፍበት እውነተኛ መንገድ ነው። ኢየሱዮር ዳኖስን ተሻግሮ እሥራኤልን ሁሉ እንዳሻገረና ማድረግ ስለገባችን የእግዚአብሔርን ጌታችን ተጠምቆ እንድንጠመቅ በማድረግ በሞት ወደ ሕይወት እንዲሁም ጌታችን ተጠምቆ እንድንጠመቅ በማድረግ በሞት ወደ ሕይወት እንዲሁም

አንቀጽ ፮

ሰው ሆኖ በጸንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን ስለ እኛ ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረም። በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ተጻፈ።

በዚህ አንቀጽ ውስጥ የጲላጦስ ስም የተጠቀሰበት ምክንያት የጌታ ሞትና ትንሣኤ የተፈጸመበትን ዘመን ለማመልከት፣ የድርጊቱን ታሪካዊነትና አውነተኛነት ለመግለጽ ነው። እሥራኤል የሮማ ቅኝ ግዛት በነበረችበት ዘመን የጢባርዮስ ቁሣር እንደራሴ ጸንጤናዊ ጲላጦስ አገሪቱን ይገዛ በነበረ ጊዜ የጌታችን ሕማምና ሞት በእርሱ ዳኝነት ተፈጸመ።

ይህ ታላቅ ነገር በዓለማችን ውስጥ በአንድ ክፍለ ዘመን በአንድ ክፍለ ህዝብ የተከናወነ እውነተኛ ታሪክ መሆኑን እንገነዘባለን። የክርስትና አጀማመር በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ የተመሠረተ ነው። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ አላለ የታሪክ ምዕራፍን ከፍቷል። ከጸንጤናዊ ጲላጦስ ጀምሮ የዚህ ዓለም ህዝቦች ክርስትናን ወይም ቤተ ክርስቲያንን በዓይነ ቁራኛ ይመለከቷታል፤ ከክርስቲያን መሪዎች እንኳ ቢሆኑ ለራሳቸው ጥቅምና አገልግሎት እንድትውል ያደርጓታል፤ ሌሎች ደግሞ ይፈርዱባታል፤ ያሳድጋታልም። እግዚአብሔር ግን ለሌላ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይጠብቃታል።

በአንቀጽ ፮ ውስጥ የምንግረው በመጀመሪያ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሕማማትንና ሞትን መቀበሉን፣ ሁለተኛ ጌታ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ ነፃሳትን እንዳዳነ፣ ሦስተኛ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ሲሆን በመጨረሻ ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት በአጭሩ እንመለከታለን።

ሀ) ጌታ ስለ ኃጢአታችን በሥጋ ስለ መሞቱ

ጌታ በመስቀል ላይ ሲሞት በለበሰው ሥጋ እንጂ በመለኮቱ አይደለም። ክርስቶስ በአምላካነቱ ሞት የለበትም (1ኛ ጴጥ.3፡18)። ጌታችን ሰው የሆነው የሰውን ኃጢአትና ሞት ለማስወገድ ነው። ስለዚህም ጌታችን በለበሰው ሥጋ እንደ ሚታረድ በግ ለኃጢአታችን መሥዋዕት ሆኗል። እነሆ የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ በማለት ስለ ክርስቶስ ተጽፏል (ዮሐ.1፡29)። ስለዚህም ክርስቶስ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት በመሸከም በእኛ ለግር ተተክቶ በመስቀል ላይ ሞቶልናል። አዳም በበደለ መድኃኔ ዓለም ካሠ የተባለው እውነት ነው።

አዳም፣ የፈጠረውንና የሚወደውን አምላኩን በመበደሉና ትእዛዙን በመጣሱ ከእግዚአብሔር ተጣልቶና ተለይቶ ይኖር ነበር። በዚህም የተነሣ የእግዚአብሔርን ጌታችን ተጠምቆ እንድንጠመቅ በማድረግ በሞት ወደ ሕይወት እንዲሁም

ለሌላው ይጻፋል። ለሞት የሚያደርስ ኃጢአት ለሠሩት ሁሉ መጸለይ እንደ ሚገባን ተጽፏልና (1ኛዮሐ.5:16-17)።

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በዚያ ታላቅ የፍርድ ቀን ምሕረት እንዲያገኝ በሞት ለተለየው ለሂኒሲፎና ጸልዮሉታል (2ጠሞ.1:16-18፤ 4:19)። በሰማይ የኃጢአት ስርየት እንዳለ በማመን ቤተ ክርስቲያናችን ለሙታን ነፍሳት ጸሎተ ፍትሐት ታደርጋለች። በጸሎተ ቅዱሳዎም የሙታንን ነፍሳት ታስባለች። ይህም ከሐዋርያት ሲወርድ ሲሞረድ የመጣ የቤተ ክርስቲያን ትውፊት ነው።

በእሥራኤል ታሪክ ውስጥ ይሁዳ መቃብስ የተባለ መሪ፣ ጣዖትን እንዲያመልከና እግዚአብሔርን እንዲክዱ ካስገደዳቸው ከእንጥያኮስ ሠራዊት ጋር ሲዋጉ ለሞቱ ጭፍርቹ ጸሎትና የኃጢአት ማስተሥረያ መስጠት በኢየሩሳሌም በሚገኘው ቤተ መቅደስ እንዲቀርብላቸው አድርጓል። ይህም ታሪክ በሰባው ሊቃናት ተተርጉሞ በጽርእ ቋንቋ በተጻፈው ሁለተኛ መቃብያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 38 እስከ 45 ድረስ ተጽፎ ይገኛል።^{58.1} ለሞቱ ነፍሳት መጸለይ እንደ ሚገባ በዲድስቅልያ መታዘዙና ዛሬም በጥንታውያን ማለት ሐዋርያዊ መንበር ባላቸው አብያተ ክርስቲያናት ሲሠራበት መታየቱ የጸሎተ ፍትሐትን እውነተኛነት ያስገነዝበናል (ሲራክ 38:23)።

እርግጥ ነው ጸሎተ ፍትሐት የተደረገለት ሁሉ የኃጢአት ሥርየት አግኝቶ ሁሉም ገነት ወይም መንግሥተ ሰማያት ይገባል ብሎ ማረጋገጥ አይቻልም። ሚች በሕይወቱ ሳለ ስለ ኃጢአቱ ከልቡ ተጸጽቶ በንስሐ ላይ እንዳለ ቢሞት የቤተ ዘመ ዶቹና የክርስቲያን ወንድሞቹ ጸምና ምጽዋት፣ የቤተ ክርስቲያን ጸሎትና ምልጃ ለነፍሱ ምሕረትን እንዲያገኝ ይረዳል። ነገር ግን አንድ አግኝቶ የነበረ፣ ንስ ሓን ንቆ ሃይማኖቱን ክዶ ከቤተ ክርስቲያን ርቆ የሚገኘውን ወይም ራሱን በራሱ ሕይወቱን ያሳለፈውን ሰውና ለመሳሰሉት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሐት አ ታደርስም።

ሐ) ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ

“በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ተጻፈ” የተባለው ቃለ ሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ነፍስ ሲኤል ወርዶ ነፍሳትን ነፃ አውጥቶ ገነት ካስገባቸው በኋላ ሞተ ነፍስን ድል እንዳደረገ እን ደዘሁም ሞተ ሥጋን ድል በማድረግ ከመቃብር ተነሥቷል በማለት እምነታችንን ይገልጻል። የክርስቲያን ሃይማኖት በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ የተመሠረተ መሆኑን እናምናለን። በሞቱ የኃጢአት ሥርየት አግኝተን ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅንበት ነው። በትንሣኤው እምነታችንና ተስፋችን ፍጹም እውነት መሆኑን የምንመስክርበት ነው። በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የነፍስና የሥጋ ትንሣኤ እን ዳለ አመንን። የክርስቲያን ሃይማኖት ትንሣኤ ሙታን መኖሩን የሚያምነውና የሚያስተምረው በቃል በማወጅ ብቻ አይ ደለም። ነገር ግን የክርስቶስ ሥጋ ሞቶ መነሣቱን ምስክር በማድረግ ነው። እርሱ ክርስቶስ የሙታን ሁሉ በኩር ሆኗል። ከእርሱ በፊት ሞቶ የተነሣ የለም፤ በእግዚአብሔር ተአምራት የተነሡት ሁሉ እን ደገና ወደ መቃብር ወርደዋል። ክርስቶስ ግን ከሙታን ተነሥቶ ለዘላለም ሕይወ ነው። እርሱም በመጨረሻው ቀን ለሚፈጸመው የሙታን ትንሣኤ የሚቆይ ሆኗል።

ትጽበት ድል ተመትቷል። በሞቱ ሞትን ደምስሰታልና። በዕለተ ፃርብ ነፍሳት ከሲኤል እንደ ወጡ ሁሉ ብዙዎችም በሥጋቸው ከመቃብር ወጥተዋል። የነሥተዋል። በቅድስት ከተማም እንደ ታዩ ተጽፏል (ማቴ.27:52-53)። የጌታ ሥጋ ገና ሳይነሣ ሙታን ከመቃብር መነሣታቸው የእርሱ ሞት የእኛ ትንሣኤ መሆኑን ያሳያል። ክርስቶስ፣ እንደ ታረደ በግ በእፀ መስቀል ላይ ራሱን ዘንበል አድርጎ መስጠት በሆነ ጊዜ በአዳም የመጣብንን መርገመ ሥጋና መርገመ ነፍስ ማለት በኃጢአት ምክንያት የተፈረደብንን የሞት ፍርድ በራሱ ሞት አጥፍቶ የነፍስና የሥጋን ትንሣኤ የሰጠን ፃርብ ዕለት ነው። ይህንኑ በመስቀሉ ያስገኘውን ታላቅ ድል ጌታ በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ሲነሣ አረጋግጧል።

“ሞት ሆይ፣ መውጊያህ የት አለ? ሲኤል ሆይ፣ ድል መንሣትህ የት አለ? የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው፤ ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሣትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን” (1ቆሮ.15:55-57)።

ለዓለም ሁሉ የሚሰጥ እውነተኛ የትንሣኤ ምልክት

ከሞቱና ከትንሣኤው በፊት አይሁድ ጌታን ልዩ ምልክት (ተአምራት) እንዲያሳዩቸው በጠየቁት ጊዜ የነቢዩ ዮናስን ሁኔታ አስመልክቶ ስለ ትንሣኤው እንዲህ ሲል ነግሯቸው ነበር። “ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል። ከነቢ ዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም። ዮናስ በዓሣ አንባሪ ሆኖ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት እንደ ነበረ፣ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት ይኖራል” (ማቴ.12:38-40)። ይህንንም የሰው አይሁድ ጌታ በሦስተኛው ቀን ይነሣል በማለት መቃብሩን አሸገው በወታደሮች ያስጠብቁ ነበር (ማቴ.27:62-66)። ጌታ ግን እንደ ተናገረው ፃርቁን በከፊል ቅዳሜን በሙሉ (ማቴ.27:62-66)። ጌታ ግን እንደ ተናገረው ፃርቁን በከፊል ቅዳሜን በሙሉ እሑድን በከፊል በመቃብር ከቆየ በኋላ ቅድስት ነፍሱንና ቅድስት ሥጋውን በማዋሐድ በሦስተኛው ቀን መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ከፈቱልኝ ሳይል ተነሥቷል።

ይህንንም ካዩት ወታደሮች የመቃብሩ ጠባቂዎች እንዳንደች ወደ ከተማ ሄደው የክርስቶስን ትንሣኤ ለካህናት አለቆች ቢነግሯቸው ነገሩ እውነት መሆኑን ቢያውቁም ሊቀበሉት አልፈለጉም። ምክንያቱም ፍርድና ሞት ነገ በራሳቸው ላይ ቢመጣ የማይፈሩ ብቻ ሳይሆን የእውነትና የጽድቅ ጠላቶችም በመሆናቸው ጭምር ነበር። ስለዚህም የመቃብር ጠባቂዎቹን በማባበልና ብዙ ገንዘብ በመስጠት ሐሰት እንዲናገሩ አስተማሯቸው። “እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ” አሏቸው (ማቴ.28:11-15)። ጳጳሩ ለመሆኑ የተኛ ሰው፣ እንቅልፍ የወሰደው ምን አይቶ ይመስክራል? ይህን አይቻለሁ ቢል እንኳ፣ ተኝ ቻለሁ እንቅልፍ ወስደኛል አላልክም ነበርን? እንዴት ልታይ ቻልክ ተብሎ ሐሰቱ ተመልሶ ወደ ራሱ ይመጣል።

እውነቱ ግን ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሥቷል። ለአይሁድም ለሰማቸው የነገራቸው ታላቁ ምልክት ትንሣኤው ነበር። እነርሱ ግን ከእውነት ይልቅ ሐሰትን ስለፈለጉ አላመኑትም። ዛሬም ለዓለም ሁሉ የሚሰጠው ታላቁ ምልክት የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ሐዋርያትም ይህንኑ የትንሣኤ ወንጌል ሲሰብኩና ሲመሰክሩ ነው የትንሣኤውን በዓላውያን ነገሥታት ፊት እስከ ማሳለፍና ደማቸውንም እስከማፍ

በምክረ ነገሥት በፈቃድ ካህን እንዲኖሩ ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም አደራ ትላለች።

ጌታ ለሐዋርያትና ለሌሎች ብዙ ሰዎች ስለ መገለጠ

በእርባው ቀን ውስጥ ደግሞ ጌታ በገሊላ ተራራ ላይ ለአሥራ አንድ ደቀ መዛሙርት ተገልጿል። ያንጊዜ ነበር ጌታ ለሐዋርያት ወንጌልን የማስተማር ሥልጣን የሰጣቸው። እንዲሁም አላቸው “እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በእኛ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፣ ያዘዘኛችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፣ እነሆም እኔ እስከ ሳለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ” (ማቴ.28:16-20)።

በዚህም ትእዛዝ መሠረት ሐዋርያት የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ካገኙ በኋላ በብዙ የአሕዛብ ሀገሮች እየተዘዋወሩ ወንጌልን በመስበክ ብዙዎችን አላምነው እየምቀዋል። ስለ ክርስቶስ ሲመሰክሩ ሕይወታቸውን በሰማዕትነት አላልፈዋል። ጌታ ግን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ከሐዋርያት ጋር ነኝ ማለቱ ምንድነው? እነርሱ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ አልቆዩም? ብሎ ለሚጠይቅ ሁሉ መልሱ ዛሬም ሐዋርያዊ ሥራ የሚሠሩ ሐዋርያት የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ስላሉ ነው። ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዛሬም የሐዋርያትን ሥልጣን ይዛ የሐዋርያትን ሥራ እየሠራች ትገኛለች። ስለዚህም ክርስቶስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእርሷ ጋር ነው።

ከእርባው ቀን ውስጥም ሆነ ውጭ፣ ጌታ ለብዙዎች በየጊዜው ተገልጿል። በተለይም ከአምስት መቶ ለሚበዙ ሰዎች በአንድ ጊዜ እንደ ተገለጠላቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጽፏል (1ኛቆሮ.15:6)።

ጌታ “እርባ ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔርም መንግሥት ነገር እየነገራቸው፣ በብዙ ማሰረጃ ከሕማማቱ በኋላ ሕያው ሆኖ ለእነርሱ ራሱን አሳያቸው።” (ዮሐ.1:3) ተብሎ እንደ ተጻፈ ሐዋርያት በዚሁ ጊዜ ውስጥ ከጌታ ብዙ የሃይማኖትን ምሥጢር እንደ ተማሩ፣ ከእርሱም ትእዛዝና ሥልጣን እንደ ተቀበሉ፣ ይህንንም ከጊዜ በኋላ ለተከታዮቻቸው በቃልም በመጣፍም እንዳስተላለፉላቸው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ምስክር ነው። እንግዲህ ጌታ ለሐዋርያት የሰጠው ሥልጣንና ተግባር ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው።

ስለዚህ ዛሬ ቤተ ክርስቲያኖችን የሐዋርያትን ኃላፊነት በመረከብ ከላይ የጠቀሰናቸው ሦስት ዐበይት ሥራዎች ይኖሩዋታል። በመጀመሪያ ለሕዝቡ የታጠቁ ሥርዓትን ማስገኘት (ዮሐ.20:23)። ይህም በምሥጢራት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ይፈጸማል። ሁለተኛው ወንጌልን ማስተማር ሲሆን፣ ሦስተኛው ምእመናንን የመጠበቅና የመምራት ኃላፊነት ነው። እነዚህን የክርስቶስ ትእዛዛት ለመፈጸም እንዲችሉ ለሐዋርያት ኃይልን የሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ፣ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ተገኝቶ በልዩ ልዩ ስጦታው ሐዋርያዊ ኃላፊነቷን እንድትወጣው መገፈሳዊና ማሳበራዊ ሥራዎቿን እንድታከናውን ይረዳታል።

መ) ቅዱሳት መጻሕፍትንና ምስክርነታቸውን በትክክል ስለ መረዳት

“... በቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ጻፉት ሆኖ ለእኛ ስለሚሰጠው ምስክርነት መዝሙራትና ነቢያት በመጨረሻም ወንጌልና

እንዲህ አላቸው። “እናንተ የማታስተውሉ፣ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ልባዎ ከማመን የዘገየኩ ክርስቶስ ይህን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለም? አላቸው። ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጻሕፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎሙላቸው” (ሉቃ.24:25-27)።

እንግዲህ ከዚህ ቃል የምንማረው ቅዱሳት መጻሕፍት የሃይማኖታችን መሠረት የሆነውን የክርስቶስን ሕይወት፣ ሞትና ትንሣኤ የሚመሰክሩ ሆኖ ሳለ፣ አንባቢያን ግን ይኸን የተጻፈውን አንብበው ለመረዳትና ለማመን የሚያገቃቸው መሆኑን ነው። ስለዚህ ነው ጌታችን መጻሕፍትን እየተረጎመ ያስረዳቸው። ጌታችንም ለሁለቱ ደቀ መዛሙርቱ ይኸንን ካስረዳቸው በኋላ “እርስ በርሳቸውም፣ በመንገድ ሲናገረን መጻሕፍትንም ሲከፍቱልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረንም? ተባባሉ” (ሉቃ.24:32)። ጌታችን ለሁለቱ ብቻ አልነበረም መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ የረዳቸው ለአሥራ አንዱ ሐዋርያትና ከእነርሱም ጋር ለነበሩት ሁሉ ገለጸላቸው፤ እንዲሁም አላቸው።

“ከእናንተ ጋር ላለሁ በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኳችሁ ቃል ይህ ነው አላቸው። በዚያን ጊዜም መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ እእምኛቸውን ከፈተላቸው፤ እንዲሁም አላቸው። ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፣ በሰሙም ንስሐና የጊዜአት ሥርዓት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏል” (ሉቃ.24:33-49)።

እንግዲህ የቅዱሳት መጻሕፍት ባለቤት የሆነው ጌታ ራሱ ካልገለጸልን በስተቀር እንደ ዓለማውያን መጻሕፍት በየግላችን ካለመንፈስ ቅዱስ ረድኤት ብቻችንን በማንበብ ትክክለኛውን ትርጓሜ አውቀን ለመጠቀም አንችልም። ይህም ቢሆን ኑሮ አይሁድ ሁሉ አራትንና ነቢያትን መዝሙራትንም አንብበው ጌታን ባመኑት ነበር።

አይሁድም ቅዱሳት መጻሕፍት ለማን እንደ ሚመሰክሩ አልተረዱም። ስለዚህም ጌታ እንዲህ አላቸው። “እናንተ በመጻሕፍት የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመሰላችኋልና እነርሱን ትመረምራላችሁ፤ እነርሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው፤ ነገር ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም” (ዮሐ.5:39-40)።

ዛሬም እንደ ጥንቶቹ አይሁድ የዘላለም ሕይወትን ያገኙ እየመሰላቸው ወይም አውቀትን ለማግኘት ብቻ ብለው ቅዱሳት መጻሕፍትን ሲማሩና ሲመረምሩ ቆይተው ወደ ክርስቶስ እምነትና ጸጋ ሳይደርሱ ከመንገድ ይቀራሉ። ምክንያቱም እነርሱ የቤተ ክርስቲያንን ርዳታና የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ሳይፈልጉ በራሳቸው ምርምርና አስተያየት ብቻ ስለሚተማመኑ ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት በመንፈስ ቅዱስ አነሣሽነት የተጻፉ እንጂ በሰው ፍላጎትና አስተያየት የተጻፉ አይደሉም። ስለዚህ የመጽሐፍ ባለቤት ጌታ ራሱ ካልረዳ በስተቀር የቅዱሳት መጻሕፍትን ትርጓሜና ምስክርነት ለመረዳት አይቻልም። መጻሕፍቱ ምንም በሰው እጅ የተጻፉ ቢሆኑ በጌታ ትእዛዝ እንደ ተጻፉ እናምናለን።

በመጀመሪያ አሥርቱ ቃላትን እግዚአብሔር በሁለቱ ጽላት ላይ ጽፎ አድርጎታል። በኋላም በእግዚአብሔር መንፈስ አጠናቀው መዝሙራትና ነቢያት በመጨረሻም ወንጌልና

ኪዳን መጻሕፍት በጸሎትና በአክብሮት፣ በጥንቃቄና በማስተዋል ማንበብ የመጣ መሪያው ግዴታችን ነው።

መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት የሚያግዙን የትምህርት ዓይነቶች

ቅዱሳት መጻሕፍትን አንብቦን ለመረዳት እንድንችል አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ ይኖርብናል። መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ቋንቋ፣ ጊዜና ሁኔታ፣ የጽሕፈቱ ምክንያትና ዓላማ ማለት ለምን ለማን እንደ ተጻፈ፣ እንደዚሁም በዘመኑ የነበረው የታሪክ፣ የሃይማኖት፣ የማገበራዊ ኑሮ፣ የሥነ ጽሑፍ፣ የፍልስፍናና የመሳሰሉትን ማጥናት ለነገረ መለኮት ምሁራን ብቻ የሚተው ሳይሆን ሁላችንም ጥቂት ግንዛቤ ካገኘን በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ብናነበው ሊገባንና ወደ ትክክለኛውም ትርጓሜ ለመድረስ ያግዛልናል።

የብሉይና የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት በልዩ ልዩ ጊዜያት የተጻፉ ልዩ ልዩ መጻሕፍትን የያዙ ናቸው። የሙሴ መጻሕፍት ማለት የመጀመሪያዎቹ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ15-13 ምዕት ዓመት ገደማ ጀምሮ የተጻፉ ሲሆን የሐዲስ ኪዳን የመጨረሻው መጽሐፍ ከክርስቶስ ልደት በኋላ እስከ 100 ዓ.ም. ገደማ የተጻፈ ነበር። አብዛኛዎቹ መጻሕፍት ደግሞ በዚህ ጊዜያት መካከል ተጽፈዋል ማለት ነው። በቋንቋ የሄድን እንደሆነ ብሉይ ኪዳን በዕብራይስጥ፣ ሐዲስ ኪዳን በጽርእ (በግሪክ) ተጽፈዋል። በሥነ ጽሑፍ ሥርዓት የመጽሐፍ ቅዱስን ይዘታ የተመለከትን እንደሆነ ታሪክ፣ ሕግ፣ ቅኔና መዝሙር፣ ምሳሌና ጥበብ፣ ትንቢትና ራእይ፣ የጌታና የቅዱሳን የሕይወት ታሪክ፣ የምሥራች ቃል፣ ልዩ ልዩ መልእክታትንና የመሳሰሉትን ሁሉ ያካተተ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት ዘመን የነበረው የዓለም ታሪክ፣ የሕዝቦች ባሕልና አምልኮ፣ ወግና ልማድ፣ የሥነ ጽሑፍቸው ዓይነትና የመሳሰሉትን ሁሉ ማወቅ ለቅዱሳት መጻሕፍት ትርጓሜ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዚህም ሁሉ ጋር ከላይ እንደ ተጠቀሰው የመጽሐፍን ባለቤት እግዚአብሔርን በጸሎት በመጠየቅ በእርሱ ረድኤት ወደ እውነተኛ ትርጓሜ ለመድረስና የእርሱንም ፈቃድ በተግባር ለመፈጸም ያበቃናል።

እንግዲህ የቅዱሳት መጻሕፍት ሁኔታ እንደዚህ ሆኖ ሳለ፣ አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ትናንት ታትሞ እንደ ወጣ አዲስ መጽሐፍ በመቁጠር እያነበቡ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እስከ መጣላት የደረሰ ክርክርና ጭቅጭቅ ሲያነሱ ማየት እጅግ ያሳዝናል። ይህም መንፈሳዊነት የጎደለው ዓለማዊ አሠራርን ይመስላል። እነዚህን በመሰሉ ሰዎች ምክንያት የክርስቲያን ሃይማኖት እንዳይሰደብ ያስጋል። ስለዚህ እውነትን የሚፈልጉ ምእመናን ከእንደዚህ ያለው ነገር እንዲርቁ ያስፈልጋል።

ይልቅስ በግብረ ሐዋርያት እንደ ተጻፈው የኢትዮጵያ ጃንደረባ ያልገባውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ጠይቆ እንደ ተረዳ እንዲሁም ምእመናን ከቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ያልገባቸው ምንባብ ሲኖር የቤተ ክርስቲያንን ሊቃውንት ጠይቀው መረዳት ይኖርባቸዋል (የሐዋ.8፡26-40)። በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ የሐዋርያትን ትውፊት ጠብቆ ቅዱስ ፊልጶስ የትንቢቱን መጽሐፍ በትክክል ተርጉሞ ከላይ የተጠቀሰውን ኢትዮጵያዊ እንዳስተማረውና እንዳጠመቀው ዛሬም እንደዚሁ ቤተ ክርስቲያናችን በመንፈስ ቅዱስ እየተመራች ሐዋርያዊውን ትውፊት በመጠበቅ ቅዱሳት መጻሕፍትን በትክክል ተርጉማ ታስተምራለች፣ ታጠምቃለችም። ይህንን ም ማድረግ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሥልጣንና ኃላፊነት መሆኑን ምእመናን ሁሉ አውቀው እንዲያሳውቁ፣ ሥርዓቱን ጠብቆ ለመገኘት ወገኑን ማጠቃለያ መጠቀም ይገባቸዋል። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያናችን ለሁሉም ሰዎች የሚገኝ ስጦታ ነው።

ሐዋርያዊ ትውፊት

እንግዲህ ሐዋርያዊ ትውፊት ምን ማለት እንደሆነ ክርስቲያኖች ሁሉ ሊያውቁት ይገባል። ትውፊት ማለት ምሥጢሩ በክብር የተቀበሉትን የተቀደሰ ሙሉ በክብር ለሌላው ማስተላለፍን ያመለክታል። ትውፊት ስንል ውርሱን በማስተላለፍ ብቻ የተወሰነ ቃል ሳይሆን ውርስንም ጭምር ያጠቃልላል። ይህም የተቀደሰ ውርስ የተባለው ይዘቱ የጌታን ትምህርትና ሥራ፣ ሕግ-መንግሥትና ሞቱን ትንሣኤውና ዕርገቱን እንደዚሁም የሐዋርያትን ምስክርነታቸውን፣ ሰብክ ሰጣቸውን፣ የጥምቀትና የቁርባን፣ የጸሎትና የአምልኮት ሥርዓታቸውን፣ እኛ ለራሳቸውና በጎ ምግባራቸውን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው።

እንግዲህ በትውፊት የተገኘው ውርስ የጌታንና የመጀመሪያዎን ቤተ ክርስቲያን ሙሉ የሕይወት ታሪክ የያዘ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በከፊል ከብዙ ዓመታት በኋላ በጽሑፍ ላይ ውሏል። እነዚህም የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ነበሩ። ይህም ማለት ሐዋርያት ከጌታችን በቃል የተቀበሉትን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቃላቸው ያስተምሩ ነበረ እንጂ በጽሑፍ ከጌታ የተቀበሉት መጽሐፍ አልነበረም። የእነርሱ መጽሐፍ ቅዱስ የብሉይ መጻሕፍት ብቻ ነበሩ። ከሐዋርያትና ከአርድኦት አንዳንዶቹ ወንጌልን ለአያሌ ዓመታት በየሀገሩ እየተዘዋወሩ በቃል ካስተማሩ በኋላ በተለያየ ጊዜና ቦታ በልዩ ልዩ ሀገር ለሚኖሩ አማኞች ወንጌልንና መልእክታትን ጽፈዋል።

ከላይ እንደ ጠቀሰው የተጻፈው ነገር ከጠቅላላው ሐዋርያዊው ትውፊት መካከል መንፈስ ቅዱስ ባወቀ የተወሰነ ክፍል ብቻ ነበር። ለዚህም ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ምስክርነቱን ሲሰጥ “እየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ፣ ፊት አደረገኝ” ብሏል (ዮሐ.20፡30)። ቀጥሎም “እየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለኝ ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ራሱ ባልበቃቸው ይመስለኛል።” በማለት አስረድቷል (ዮሐ.21፡25)።

ሐዋርያዊ ትውፊት ስንል በቃልና በጽሑፍ የተወረሱት በተግባርም የታዩትን ሁሉ ያጠቃልላል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “እንግዲያስ፣ ወንድሞች ሆይ፣ ጸንታችሁ ቁሙ፣ በቃላችንም ቢሆን ወይም በመልእክታችን የተማራችሁትን ወግ ያዙ” በማለት ለተሰሉንቁ ሰዎች በቃል ስላስተማሩ ራቸው ወግ የጠቀሰው (2ተሰ.2፡15)። ከዚህ ላይ “ወግ” የሚለው ቃል የጽርዑን “ፓራዶስ” (paradosis) የሚለውን ይተረጎማል። ሆኖም ትክክለኛ ትርጉሙ “ትውፊት” ማለት ሲሆን እርሱም ሐዋርያዊ ውርስን ያመለክታል። ሐዋርያዊ መንበር ያላቸው ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናትም በዚሁ ፍቺና ትርጉም ይጠቀማሉ።

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “ወግ” የሚለውን ቃል ትውፊት በሚለው ትርጉሙ በሌላ ቦታ ገልጾታል። “ ወንድሞች ሆይ፣ ከእኛ እንደ ተቀበለው ወግ ሳይሆን ያለ ሥርዓት ከሚሄድ ወንድም ሁሉ ትለዩ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛቸዋለን። እኛን ልትመስሉ እንዴት እንደሚገባችሁ ራሳችሁ ተመልከቱ። በእኛን ተዘንድ ያለ ሥርዓት አልሄድንምና፤ ከእኛን ተዘንድ ያለ ሥርዓት አልሄድንምና፤ በጥረት እየሠራን ነው።”

እርሱ ራሱ በተግባር ሠርቶ ያሳየውን መልካም አርአያና በጎ ሥራንም ሁሉ እንደሆነ ከምንባቡ ለመረዳት እንችላለን (1ቆሮ.11:1-2፤ ፊልጵ.4:8-9)።

እንግዲህ ሐዋርያዊ ትውፊት በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ብቻ ሳይሆን ቃል በቃል ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውንም ሐዋርያዊ ውርስ የሚጫወት ነው። ስለዚህም ሐዋርያዊው ትውፊትና መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ሳይሆኑ ከአንድ እውነተኛ ምንጭ ከኔታና ከሐዋርያት ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሲያያዝ እንደመጣ እንደ አንድ የተቀደሰ ውርስ አድርገን እንቀበለዋለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተጻፈው ማለት ቃል በቃል ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ሐዋርያዊ ውርስ የት ይገኛል? በምንስ ሁኔታ ልንገነዘበው እንችላለን ለሚለው ጥያቄ ሁላችንም ምላሹን ማወቅ ይኖርብናል። በመሠረቱ ከጥንት ጀምሮ ሐዋርያዊ መንበር ባላቸው አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ዛሬም እንደ ጥንቱ ሲሠራበት ይገኛል። በነዚህም አብያተ ክርስቲያናት በቃልና በተግባር የተላለፈውን ሐዋርያዊ ውርስ ቢያንስ በሦስት ሁኔታዎች እናገኘዋለን፤ እሁራናንም በማየት ለመገንዘብ እንችላለን።

በመጀመሪያ ከሐዋርያት በቃል ሲተላለፍ የነበረው ከሐዋርያት ቀጥሎ በተነሡት ቅዱሳን አበው በጻፉት መጻሕፍት ውስጥ ይገኛል። በሐዋርያት ትውፊት ላይ የተገነባው የአበው ትውፊት የተባለውም የተቀደሰውን ውርስ አጉልቶና አሳድጎ ያሳየናል። እነዚህ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የጻፏቸው መጻሕፍትም በልዩ ልዩ ቋንቋ ተተርጉመው በዩኒቨርሲቲዎችና በታላላቅ የትምህርት ማዕከሎች ላይቀር ለማግኘት ይቻላል።

ሁለተኛው፡ ቤተ ክርስቲያን ከመከፋፈሏ በፊት ማለት እስከ አምስተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የተደረጉት ሲኖዶሶች ባስተላለፏቸው የሃይ ማናት ውሳኔዎች፣ ልዩ ልዩ ደንቦችና ሥርዓቶች ውስጥ የሐዋርያዊ ትውፊት ጥንተ ነገሮች ይገኛሉ። ስለዚህም የኒቅያን፣ የቀስጥንጥንያንና የኤፌሶንን ጉባኤዎች እንቀበላለን። የዓለም አብያተ ክርስቲያናትም ተቀብሏቸዋል።

ሦስተኛው፡ በቤተ ክርስቲያን ህልዎት፣ በሥርዓተ አምልኮዎች፣ በበጎ ላትዎች በአጽዋማትዎች፣ በበጎ አድራጎችዎችና በሥነ ምግባርዎች በጠቅላላው በመንፈሳዊ ሕይወትዎች ታሪክ በቃልም ሆነ በጽሑፍ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የሐዋርያዊው ትውፊት ጥንተ ነገሮች ይገኛሉ፤ በተግባርም ይታያሉ። እያንዳንዱን በዝርዝር ለመግለጽ ይረዝምብናል። እዚህ ላይ መገንዘብ የሚኖርብን በኋላ ዘመን የመጡት ልዩ ልዩ ወገኖችና ሥርዓቶች በልዩ ልዩ ሀገሮች ታሪክና ባሕሪ ላይ ተመሥርተው ለሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት እንደ ራሳቸው ትውፊቶች ስለ ሚቆጥሯቸው ከአንዱና ከተቀደሰው ሐዋርያዊ ትውፊት የተለዩ መሆናቸውን ነው።

ከላይ እንደ ተጠቀሰው የአበው ትውፊት ሲባል በሐዋርያዊ ትውፊት ላይ ተመርኩዞ የመጣውን የቤተ ክርስቲያንን እምነትና ሥርዓት፣ ታሪክና ትምህርት ሌሎችንም ሁሉ ያጠቃልላል። ይኸውም ከመሠረቱ ከኔታና ከሐዋርያት ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን እስከ ተከፋፈለችበት ጊዜ ድረስ ያለው ነው። በዚያን ጊዜ የተጻፈው ሃይማኖተ አበው ለአርቶዶክስ ትምህርትና እምነት መሠረት ሆኗል። በተጠቀሰው ዘመን የነበሩት የባህሪ ክርስቲያን የሆኑት ጥንታዊ መጻሕፍትን በትክክል በመተርጎምና በማሰተምር የተቀደሰውን ሐዋርያዊ

የመጣውን ወጋቸውንና ሥርዓታቸውን ከመጠን ያለፈ በማጋናቸውና ማገዘበራቸው የተነሣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንዲዘነጉ አድርጓቸዋል። ለዚህም ጌታችን እነርሱን ግብዞች እንደሆኑ ገልጾ ወጋቸውም ሕገ እግዚአብሔርን የሚቃወም መሆኑን አስረድቷል። ደቀ መዛሙርቱንም ከእንደዚህ ዓይነት ፈረሳዊ እርሾ (ትምህርት) ራሳቸውን እንዲጠብቁ አስጠንቅቋቸዋል (ማቴ.15:3-9፤ 16:6-12)። ስለዚህ ሐዋርያዊ ትውፊት ከጌታችንና ከመንፈስ ቅዱስ የተገኘ እንደ መሆኑ መጠን እውነተኛነት ሳይኖራቸው መንፈሳዊ ማለት ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት የሚጠጉትን እርሱንም የሚቃወሙትን ሰው ሰውኛ ወጉኛ ሥርዓቶችን ያስወግዳል እንጂ አይቀበልም።

እንግዲህ ሐዋርያዊ ትውፊት የወንጌልን ቃል የሚጠብቅና የሚያስጠብቅ፣ በትክክል የሚተረጎምና የሚያስተምር፣ በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በተግባር እንዲውል የሚያደርግ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያለበት አሠራር ነው። የተቀደሰው ትውፊት፣ በኋላ ዘመን የመጡትን ሰው ሠራሽ ወግና መናፍቃዊ ትምህርቶችን ሁሉ እያጣራ የሚለይ የመንፈስ ቅዱስ ማሳሪያ ነው። ስለዚህ ነው ሐዋርያዊ ትውፊት በመንፈስ ቅዱስ ረድኤት ተጠብቆ የሚኖር ነው የሚባለው። ያለ ሐዋርያዊ ትውፊትና ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ቤተ ክርስቲያን ባንድ በኩል የልዩ ልዩ መናፍቃን መናኸሪያ በሌላ በኩል የብሔሮች ባሕላዊ ሥርዓቶችና ወጉኞች የሚከበሩባት አደባባይ ሆኖ ትቀር ነበር። ይህ ዓይነቱ ሁኔታ ከጥንት ጀምሮ ቢኖርም በተለይ በዛሬ ጊዜ በበለጠ በብዙ ቦታዎች እየታየ ነው።

ጌታችን በቃል ያስተማረው ወንጌል፣ በሕይወቱና በሥራው የገለጸውና የቋቋመው ሥርዓት ሁሉ ለዘላለም ተጠብቆ እንዲኖር አካሉ ለሆነችው ቤተ ክርስቲያን በኃላፊነትና በአደራ የሰጠው በሐዋርያዊ ትውፊት አማካኝነት ነው። ይህም ማለት ጌታችን ለሐዋርያት ያስተላለፈውን ሁሉ እነርሱ ደግሞ በበኩላቸው የተቀበሉትን ሁሉ ሳያስቀሩ በአፍ በመጣፍ ከአደራና ከማስጠንቀቂያ ጋር በመስጠት ወንጌልን እንዲያስተምሩ፣ ኃጢአትን እንዲያስተሠርዩና መንግሥት እንዲጠብቁ የሐዋርያዊነትንና የክህነትን ሥልጣን በአንብሮተ እድ ተተኪዎቻቸው ለነበሩት ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ለጳጳሳት አስተላልፈዋል ማለት ነው። ለዚህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ያደረገው የመሰናበቻ ቃለ ሞልእክት ይመስክራል።

“በጉባኤም በየቤታችሁም እውራሁላችሁና አስተማርኋችሁ እንጂ፤ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዳች ስንኳ አላቀረሁባችሁም አሁንም እነሆ እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ። በዚያም የሚያገኘኝ ምን እንደ ሆነ አላውቅም፤ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ፣ እስራትና መከራ ይቆይሃል ብሎ በየከተማው ሁሉ ይመሰክርልኛል። ነገር ግን ሩጫይንና ከጌታ ከአያሱብ የተቀበልሁትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌል መመስከር እፈጽም ዘንድ ነፍሱን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራለሁ። አሁንም፣ እነሆ፣ እኔ የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበከሁ በመካከላችሁ የዞርሁላችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ፊት እንዳታዩ አውቃለሁ። . . . የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግራህ ጌታችሁ፤ ምንም አላስቀረሁባችሁም። በዛገ ደሙ የዋቆትን የእግዚአብሔርን ግብዞት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ

ሕይወቱም አርአያ በመሆን እኔ ክርስቶስን እንደ መሰልኩት እናንተም እነን ምሰሉ እያለ አስተምሯቸው አልፎአል። እንግዲህ ከመልእክቱ ጋር ይህን የመሳሰሉት ናቸው ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጡት ሐዋርያዊ ውርስ የምንላቸው። የሐዋርያትም ሥልጣን ለተተኪዎቻቸው ለጳጳሳት በመተላለፍ በአንብሮተ እድ በመንፈስ ቅዱስ እየተሾሙ መንጋውን እንዲጠብቁ ማድረግ ከከፍተኛ ሐዋርያዊ ትውፊት አንዱ ክፍል ነበር። ይህም ሐዋርያዊ ውርስ ከጥንት ጀምሮ ሳይቋርጥ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የቤተ ክርስቲያን ሀብት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሐዋርያዊ መንበር ባላቸው በጥንት አብያተ ክርስቲያናት ይህ የተቀደሰው ትውፊት እየተሠራበት ይገኛል።

“መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ” ይበቃናል። ሌላ ነገር አያስፈልገንም የሚሉት ወገኖች እንኳ ከቤተ ክርስቲያን ትውፊት ሙሉ በሙሉ የተለዩ አይመስሉም። ምክንያቱም እነርሱ የተለዩዎትን ቤተ ክርስቲያን በመቃወም አንጻር ይቁሙ እንጂ በመጠኑም ቢሆን የትውፊቱ ተካፋዮች እንደ ሆኑ በአንዳንድ ሁኔታዎች ይታወቃል። እንዲያውም ከመካከላቸው ቤተ ክርስቲያን ከመከፋፈሏ በፊት የነበረውን ሃይማኖታዊ ውሳኔ ሁሉ የሚደግፉ አሉ። እነርሱ በአጠቃላይ ሲገልጹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የተጋነነውንና የተትረፈረፈውን ትምህርትና ሥርዓት፣ ትሕርምት የበዛበትን መንፈሳዊ አኗኗርም በጎሳ ዘመን እንደ መጣ እንደፈረሰዋል ወግ ይቆጥራሉ። እንደዚህ ያሉበትም ምክንያት የወንጌልን ሕግና ሥርዓት የጣሰ ስለመሰላቸው ይሆናል። ስለዚህ ትውፊት ብለን ስንናገር ሕገ እግዚአብሔርን የሚያስተው መሰሎ ይታያቸዋል። ነገር ግን ትውፊትና መጽሐፍ ቅዱስ ከላይ እንደ ጠቀስነው ከአንድ ምንጭ የፈለቁ ስለሆነ ይተባበራሉ እንጂ አይጣሉም።⁶⁰ ሁሉንም ከጌታና ከሐዋርያት የተቀበልናቸው ስለሆነ ነ ሁለቱንም አክብረን እንይዛቸዋለን እንጂ አንዱን ብቻ ይዘን ሌላውን የምን ተውበት ምክንያት የለንም።

ሐዋርያት ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንደ ሚተጉ፣ እንጀራንም አብረው እንደ ሚቆርሱና ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያንንም እንደ ሚፈጽሙ ተጽፏል (የሐዋ.2፡41-47፤ 6፡4፤ 1ቆር.11፡17-34)። ይህም ማለት ለመጀመሪያዎቹ ምእመናን በሐዋርያት የሚሰጠው አገልግሎት ቃሉን መስበክ ብቻ ሳይሆን የምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም እንደሚሰጥ እንረዳለን። ከዚህ ጋር ልዩ ልዩ ጸሎት በተወሰነ ሰዓት እንደሚደርስ የታወቀ ነው። እነዚህና የመሳሰሉት ሁሉ ቀድሞ በሐዋርያት የተፈጸሙ፣ ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን የሚፈጸሙት ከሐዋርያዊ ትውፊት የተገኙ ናቸው።

መጽሐፍ ቅዱስን መስበክ ከዚህ ውስጥ አንዱ የትውፊት ክፍል ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይበቃናል፣ እርሱን ብቻ ካስተማርንም ሌላ ነገር አያስፈልግም በማለት እጅ እግርን አጣምሮ መቀመጥ አይገባንም። ምክንያቱም ከሐዋርያት የወረሰነው ስብከተ ወንጌል ብቻ አይደለም። እንደ ሐዋርያት በየጊዜው ተሰብስቦ ጸሎት ማድረስ፣ መባና መሥዋዕትን ማቅረብ፣ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያንን መፈጸም፣ ለተቸገሩ መርዳትና የመሳሰሉትን ሁሉ ማድረግ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ መብትና ግዴታ ነው። ይህንን የማትፈጽም ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት አይደለችም። የተቀደሰውም

⁶⁰ “የትውፊት ርቀዕነት (እውነተኛነት) መመዘኛው ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ሁሉም ቤተ ክርስቲያናት ለሰላምና ለሰላም ትውፊቶች (ወገኖች) ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ

የትውፊት ከእርሷ ዘንድ አይገኝም።

ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር የተቀደሰው ሐዋርያዊ ትውፊት ለቤተ ክርስቲያን ትምህርተ ሃይማኖቷን ብቻ ሳይሆን ሥርዓተ አምልኮትዋንና በጉ አ የፋጉትዋን፣ አኗኗርዋንና ሥነ ምግባሯን የሚገልጽና የሚወስን የሚመራም ስለሆነ ለሚቀበሉት ሁሉ የተሟላ መንፈሳዊ ሕይወትን ይሰጣል። ምክንያቱም የመለኮታዊ መገለጥ እውቀት በምልዐት የተላለፈው በዚህ መንገድ ስለሆነ ነው። ከሐዋርያዊ ትውፊት ተከፍሎ የመጣውን ቅዱሳት መጻሕፍትን እንደ የተቀበልን እንዲሁም ከሐዋርያት በቃል ለተላለፈው ትውፊት መታዘዝ ከክርስቲያናዊ ግዴታችን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች እንደ ያገለገሉ መልእክቱን ብቻ ሳይሆን በቃልም በተግባርም ያስተላለፈውን ወግ ማለት ትውፊት ሁሉ አጥብቀው እንዲይዙ ከምክርና ከአደራ ጋር አ ስታውቋቸዋል (2ኛተሰ.2፡15፤ 3፡6-15)።

ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን በምናጠናበት ጊዜ መላውን ሐዋርያዊ ትውፊት አብሮ መማር ይኖርብናል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኘውን ሐዋርያዊ ትውፊት ብንማረውና ብንመራበት በመንፈስ ቅዱስ ረድኤት መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦን በትክክል ለመረዳት እንችላለን።

“መጽሐፍ ቅዱስን በእውነት መረዳት የሚቻለውና እርሱም የሚገኝ በት ቦታ፣ የተቀደሰው ትውፊትና ሐዋርያዊ ትምህርተ ሃይማኖት በሚጠበቅበት በቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው።” በማለት ቅዱስ ሄራኒያስ ያረጋግጣል። ቀጥሎም “ቤተ ክርስቲያን እንደ ገነት በዚህ ዓለም ውስጥ ተተክላለች፤ ስለዚህም መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ከአትክልት ቦታ ከሚገኘው ከማንኛውም ዛፍ በነፃ ብላ (ዘፍ.2፡16)። ይህም ማለት ከማንኛውም ከጌታ ቅዱሳት መጻሕፍት ብላ፣ ነገር ግን በትዕቢት በተወጠረ ልቡና አትብላ፣ የትኛውንም መናፍቃዊ ቅራኔን አ ትንካ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እነሱ ራሳቸው የደግና የክፉ እውቀት ዛለቤቶች እንደ ሆኑ ይናገራሉና ነው፤ እንደዚህም የራሳቸው የሆነውን አምልኮ ቢስ ልቡናቸውን ከፈጠራቸው ከእግዚአብሔር በላይ አድርገዋልና።” ሲል ይህ በሁለተኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የቤተ ክርስቲያን አባት፣ መናፍቃንን በመቃወም የጻፈውን በመጥቀስ አባ ታድሮስ ማላትይ የግብፅ አርቶዶክስ መምህር በእንግሊዝኛ በጻፉት መጽሐፋቸው ገልጠውታል⁶¹።

አንቀጽ ፯

በክብር ወደ ሰማይ ዐረገ፥ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ ዳግመኛ ሕያዋንን ሙታንንም ይዝ ዘንድ በጌትነት ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም።

ከልደት እስከ መቃብር ጌታችን ፈተናና ገዘን፥ መከራና ሕመም አልተለየውም ነበር። ከትንሣኤው በኋላ ግን ሕመምና ሞት ፈጽሞ አያገኙትም። እርሱ ለዘላለም ሕያው ሆኖ በደስታና በክብር ይኖራል። “በክብር ወደ ሰማይ ዐረገ” ስንል ጌታችን በሚያስደንቅ ተአምራዊ ሁኔታ ከመሬት ከፍ ከፍ በማለት ወደ ሰማይ ወጣ፥ ከብሩህ ደመና ውስጥ ገባ፥ ከዓይንም ተሰወረ ማለታችን ነው። እንደ ሄኖክ በመሰወር እንደ ኤልያስም በእሳት ሠረገላ ሳይሆን በራሱ መለኮታዊ ሥልጣን በተዋሐደው ሥጋ ዐርጓል ብለን እናምናለን። እንደዚህም በማድረግ ከአብ የተሳከበትን ዓላማ ታላቁን የማዳን ሥራ በመስቀል ላይ ፈጽሞ ወደ አብ መመለሱን እንገነዘባለን። ጌታ በቀደመው ክብሩ በሰማያዊ መንበሩ ተቀምጧል። ከአብ ዘንድ ክብርንና ምስጋናን አግኝቷል የተባለበትም ምክንያት ጌታ ለዘላለም የተዋሐደው ሥጋ መለኮታዊ ክብርን ማግኘቱን ለመግለጽ ነው (ዮሐ.17፥3-5፤ 2ጴጥ.1፥17)።

“ዳግመኛ ሕያዋንን ሙታንንም ይዝ ዘንድ በጌትነት ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም።” ተብሎ የተገለጸው ቃል ሃይማኖት የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ሁለተኛ ወደዚህ ዓለም መምጣት ያስረዳናል። ዳግመኛ ይመጣል የተባለውም ከዚህ ቀደም መጥቶ እንደ ነበር ያመለክተናል። ያንጊዜ ደዌያችንንና ሕማማችንን በመሸከም እኛን ለማዳን የባረያውን መልክ ይዞ ራሱን ዝቅ አድርጎ መጥቶ ነበር። የአሁኑ አመጣጥ ደግሞ ሰዎችን ሁሉ ለመግዛትና በዓለምም ላይ ፍርድ ለመስጠት በታላቅ ክብርና ጌትነት ይሆናል። ይህኛ ቀን ለፍጥረት ሁሉ የምታስጨንቅና እጅግም የምታስፈራ ጊዜ ነች። በነቢያትም በሐዋርያትም የተተነበየላት ታላቅ የፍርድ ቀን መሆኗ የታወቀ ነው።

ስለዚህም የሰው ልጆች መጨረሻ የሕይወት ሁሉ መዳረሻ ይህ ስለሆነ በምድር የሚገኝ ማንኛውም ሰው የኑሮውን ዓላማ በምርና በቁም ነገር ማሰብ ይኖርበታል። ምክንያቱም የሃይማኖት ወገኖች ብቻ ሳይሆኑ በሃይማኖትም የማይኖሩት አሕዛብም ሁሉ ከዚያች የፍርድ ቀን የማይመልጡ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ነው ሕያዋንንና ሙታንን ይዝ ዘንድ በጌትነት ይመጣል የተባለው። “ሕያዋን” የተባሉት ሕያው እምነትና በነ ምግባር ያላቸው ሲሆኑ “ሙታን” የተባሉት ደግሞ እምነት የሌላቸው ብቻ ሳይሆኑ እምነት ኖሯቸው በጎ ምግባር የሌላቸው በተለይም እውነትንና የጽድቅ ሥራን የሚጠሉና በአመፅ ሥራ ላይ የተሰለፉት ሁሉ ናቸው። ሌላው ትርጉም ደግሞ “ሕያዋን” የሚለው በዕለተ ምጽአት በምድር ላይ የሚገኙ ሰዎች ናቸው።

ከሚመጣው በስተቀር የሚመጣበትን ቀን የሚያውቅ የለም

“ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያች ሰዓት ግን የሰማይ መላእክትም ቢሆን ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም። ጊዜው መቼ እንዲሆን አላለሁ ትጉ” በማለት ክርስቶስ ለዚያች ቀን በጸሎት ተግተን፥ በንስሐ ተዘጋጅተን እንድንጠብቀው ሐዋርያትን ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እንድንጠነቀቅ ያስተምረናል (ማር.13፥32-37)። ያችን ቀን ማወቅ የእግዚአብሔር ድርሻ ነው፤ የእኛ ፈንታ ግን ተዘጋጅቶ መኖር መሆኑን እንረዳለን።

እርሱ ለሁለተኛ ጊዜ ከአብ ዘንድ የሚመጣው ክርስቶስ ያችን ቀን ያውቃል። ሌሎች ግን መላእክትም ቢሆኑ የሰው ልጆችም ቢሆኑ አያውቁትም። እርሱ ተመልሶ የሚመጣው ክርስቶስ የሚመጣበትን ጊዜ የሚያውቁትን ሁሉ አስታውቋቸዋል፤ በቅድሚያም ሁሉን ነገሯቸዋል (ማር.13፥23)። ክርስቶስ ሁሉን ነገር የሚያውቅ ሲሆን ሁሉንም ምሥጢር አልነገራቸውም። ምክንያቱም አንዳንድ መገለጽ የማይገባቸው ነገሮች ሰውን ስለሚገዱ አይነገሩም። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ቢነገሩ አድማጮች ሊቀበሉት የማይችሉት ወይም ለአእምሯቸው የማይስማማ ሆኖ ሊከብዳቸው ይችላል። ስለዚህ ነው ጌታ ሐዋርያትን “የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፥ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም።” ብሎ ያላቸው (ዮሐ.16፥12)።

እንግዲህ ያችን ሰዓት ልጅም ቢሆን ከአብ በቀር የሚያውቅ የለም ብሎ ጌታችን የተናገረው ዓለምንና ጊዜያትን ሁሉ የፈጠረና በኋላም ሊያሳልፋቸው የሚችል ፈጣሪ ብቻ ሁሉን የማወቅ ሥልጣን እንዳለው ሊገልጽልን አስቦ ነው። ጌታም ከአብ ጋር እንደ ስለሆነና የአብ የሆነው ሁሉ እውቀትም ሥልጣንም የእርሱ ስለሆነ ስለዚያች ቀን እርሱም ያውቃል። ምክንያቱም ወልድ በመለኮቱ ከአብ ጋር እኩል ነው። እንግዲህ ክርስቶስ ሁሉን እያወቀ ራሱን ከአብ ለይቶ ያችን ቀን እንደሚያውቅ የተናገረበት ምክንያት እርሱ ከአብ ተለይቶ ማለት ወልድ በተለየ አካሉ ቅድመ ተዋሕዶ የነበረ አላዋቂ ሥጋን እንደ ተዋሐደ ለማስረዳት ነው። ይህም ማለት ክርስቶስ ፍጹም ሰው በመሆኑ ለሰው ልጆች ሁሉ ወገናዊነቱን ያመለክተናል። ከእኛ ጋር ያለውን ዝምድና ይገልጻል። እርሱ ሰው ሆኗል፤ የሰው ልጅም ተብሏል። ክርስቶስ ፍጹም ሰውና ፍጹም እምላክ በመሆኑ በመለኮቱ ከአብ ጋር እንደ ሲሆን በሰውነቱ ለሰው ልጆች ጋር እንደ ሆኗል። ስለዚህም ዳግማዊ አዳም ተብሏል። ምክንያቱም አሁን የተዋሐደ ፍጹም እምላክ ነው።

በሞት አገዛዝ ሥር ያሉትን ሁሉ በትንሣኤ ዘገባኤ ነፃ አውጥቶ “ንዑ ገበየ ቡሩካነ- ለአቡዮ” በማለት ሁሉም በደሙ ፈሳሽነት መዳናቸውንና ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባታቸውን ለማብሰር ነው። በዕለተ ዓርብ ለሞት በመታዘዝና በመገዛት የፈጸመውን የማዳን ሥራ የማይቀበሉትን ግን “ሑሩ እዮ ኔዮ” ብሎ ያሰናብታቸዋል። “የሰው ልጅም ስለሆነ ይፈርድ ዘንድ /አብ/ ሥልጣንን ሰጠው፤ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነውና” (ዮሐ.5:27-29)። ሥጋ የለበሰው ክርስቶስ በሥጋ ለባሽ ላይ ሁሉ ይፈርድ ዘንድ ሥልጣን አለው። ክፉውም ደጉም ፍጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር ፍርድና ግዛት ሥር እንዲውሉ ያደርጋል።

“እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ” ሁሉም ነገር በክርስቶስ እግ ካኝነት ለአብ ይገዛል (ኤፌ.1:10)። የማዳን ሥራ ብቻ ሳይሆን ፈጥሮ መግዛትም አድኖ መግዛትም በክርስቶስ በኩል የሚፈጸም ነው። ያለ ክርስቶስ ምንም ምን የተደረገ የለም። “ሁሉም በእርሱ ሆነ፤ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም” ተብሎ ተጽፏልና (ዮሐ.1:3)። ስለዚህ በዓለም ፍጻሜ በክርስቶስ በኩል በሐዲስ ተፈጥሮ አሮጌው ፍጥረት “ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር” ከአለፉ በኋላ የእግዚአብሔር መንግሥት በአዲሱ ሰማይና ምድር ተገልጿል ሥልጣንና ግዛቱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ለሁሉም በይፋ የታወቀ ይሆናል። በዚያን ጊዜ የማይታዘዝና የማይገዛ ፍጡር የለም። የሰይጣንም መግ ግሥት ጠፍቷል። የዚህ ዓለምም መንግሥት ፈርሷል። የመጨረሻው ጠላታችን ሞት በትንሣኤ ዘገባኤ ተደምስሷል። “ሞትና ሰይጣን በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ” (ራእይ20:14)። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆናል። ያን ጊዜ በሰማይም በምድርም ያለው ሁሉ ኃይልም፣ ሥልጣንም፣ መንግሥትም ለዘላለሙ የአብ ነው። የአብ የሆነው ሁሉ የወልድም ነው (ዮሐ.16:15)። በመለኮት በአገዛዝ በሥልጣን አንድ ናቸውና። ስለዚህ ነው የክርስቶስ መን ግሥት መጨረሻ የለውም ተብሎ የተጻፈው (ሉቃ.1:33)።

ስለ ጌታችን መምጣት፣ ከቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ተማርነው ጊዜውንና ሰዓቱን የሚያውቅ ከፍጡር ወገን ከቶ አይገኝም። ሆኖም መምጣቱ የማይቀር ነው። እስከዚያው ድረስ የደኅንነት ሥራ እንዲሰፋፋ፣ ወንጌልም በዓለም ሁሉ እንዲሰበክ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ መመለሱን እንጂ ጥፋቱን አይወድም። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ንስሐ እንዲገቡ፣ አምነው እንዲድኑ ጌታ በታላቅ ችርነቱና ትዕግሥቱ ይጠባበቃቸዋል። ጌታ ይመጣል፣ ትክክለኛውንም ፍርድ ይሰጣል፣ ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም እያልን እም ነታችንንና ተስፋችንን ለጌታችን እንገልጻለን። ጌታም እንዲህ ይለናል፡- “እ ነሆ፣ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ። አልፋና የሚጋ፣ ፊተኛውና ኋለኛው፣ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ።” ቤተ ክርስቲያንም ጌታ ሆይ ና ትላለች። “መንፈሱና መሽራይቱም፣ ና ይላሉ። የሚሰማም፣ ና ይበልጥላል።”

ምዕራፍ ሦስት

በእግዚአብሔር መንፈስና በቤተ ክርስቲያኑ እናምናለን

(የመዳናችንና የመቀደሳችን ምሥጢር)

ይህ ምዕራፍ ከአንቀጽ ፳ እስከ ፻ ያሉትን ያጠቃልላል። በአለፈው ቅምጥርታችን በምዕራፍ ሁለት እንደ ተመለከትነው “እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር” በምሥጢረ ሥጋዊ የገለጠው በልጁ የማዳን ሥራ ነው። ለእርሱ ከባር ምስጋና ይግባውና ይህንን የማዳን ሥራውን ጌታችን በመዋዕል ሥጋዊው በነበረበት ጊዜ ለአንዴና ለዘለዓለም ፈጽሞታል። እንግዲህ ከዕንስ እስከ ዕርገት በተለይም በመስቀሉና በትንሣኤው የፈጸመው ታላቁ የእግዚአብሔር የማዳን ሥራ ፍሬ ማለት ጸጋው ለሁሉም ፍጥረት እንዲዳረስና ሁሉም ሰው የድኅነት ጸጋና በረከት ተካፋይ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል መንገድ ምንድን ነው? በታወቀው የት ነው? ለሚለው ጥያቄ መልስ በመፈለግ ወደ ምዕራፉ ዐቢይ ርእሰ ቅምጥርታችን እንደርሳለን። ስለዚህ በአንቀጽ ፳ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተነገረውን ለይለ ቃል መሠረት በማድረግ በአጭሩ ከተመለከትን በኋላ ቀጥሎ ከላይ ለተገለጠው ጥያቄ መልስ ለመስጠት እንሞክራለን። በመጨረሻ በአንቀጽ ፱ እና ፲ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ሥርየተ ኃጢአት ከመሉ በከፊሉ ከብዙ በጥቂቱ አንገልጻለን።

አንቀጽ ፳

“ጌታ ማኅየዌ በሚሆን ከአብ በሠረዐ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። እንሰግድለትና እናመሰግነውም ዘንድ ከአብና ከወልድ ጋር፤ በነቢያት የተናገረ።”

ይህ አንቀጽ መንፈስ ቅዱስን የሚመለከት ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ግንኙነት በምሥጢረ ሥላሴ የተገለጠ ቢሆንም ከዚህ ደግሞ የአንቀጹን ኃይል ቃል በመከተል፡-

- (ሀ) የመንፈስ ቅዱስ ከአብ መሥረዕና አካላዊነት፣
- (ለ) የመንፈስ ቅዱስ አምላካኝነትና ሕይወት ሰጭነት በሚሉ አርእስት ትምህርት በተለየ መንገድ ቀርቦዋል። እነዚህ አርእስት በአብዛኛው ስለ መንፈስ ቅዱስ ግንኙነት በአንቀጽ ፩ ከተገለጹት በተጨማሪ ያመለክቱናል። ከዚያ ቀጥሎ ግን የመንፈስ ቅዱስን ሥራና ስጦታ በማስመልከት፡-
- (ሐ) በመንፈስ ቅዱስ የመዳናችንና የመንጸታችን ወይም የመቀደሳችን ምሥጢር ማለት የጸጋው አሰጣጥና የሥራው አፈጻጸም እንዴትና የት እንደሆነ በአጭሩ እናሳያለን።

ሀ) የመንፈስ ቅዱስ ሠራዊታችንና አካላዊነት

የተገኘ ነው ማለታችን ነው። ወልድ ከአብ እንደ ተገኘ መንፈስ ቅዱስም ከአብ ተገኝቷል። ወልድ ተወለደ መንፈስ ቅዱስ ሠረፀ (ወጣ) ስንል ሁሉም ከአብ እንደተገኙ ለመግለጽ ነው። ለሁሉም መገኛና ምንጭ፣ ሥርና መሠረት አብ ነው። ለሥላሴ መሠረቱ አንድ ነው እርሱም አብ ነው እንደ ተባለ (አንቀጽ 8 (ለ) ተመልከት)። ከፀሐይ አካል፣ ብርሃንና ሙቀት እንደሚገኙ ወልድና መንፈስ ቅዱስም ከአብ አካል መገኘታቸው በዚህ ምሳሌ ልንረዳው እንችላለን። ተፈጥሯዊ ምሳሌዎችና ማስረጃዎች ብቃት ስለሌላቸው መለኮታዊውን ምሥጢር በትክክል አይገልጹልንም።

ስለዚህ በቅዱሳት መጻሕፍት በተጻፈው መሠረት መንፈስ ቅዱስ ከአብ መሥረፀን (መውጣቱን) እናምናለን። ከዚህ አልፎን ተርፈን የወልድና የመንፈስ ቅዱስ ከአብ መገኘት እንዴት ይሆን? ብለን መለኮታዊ ምሥጢርን መመራመር አይጠቅመንም። የአምላክነትን ምሥጢር ከመመራመር ይልቅ የአምላክን ትእዛዛት መፈጸም እጅግ አድርጎ ይጠቅመናል። “ልደተ ወልድ ወፀኦ ተ መንፈስ ቅዱስ እምአብ ይትነከር ወኢይትነገር” እንደተባለው የመንፈስ ቅዱስ ከአብ መገኘት እንደምን ነው ቢሉ፣ አይመረመርም እውብ ድንቅ ነው እንጂ በማለት አባቶቻችን ሊቃውንት ለሃይማኖት ትምህርታችን ወሰን አድርገውለታል።

ከላይ እንደገለጸነው የመንፈስ ቅዱስ መውጣት ወይም መገኘት ከአብ ብቻ ነው። ለዚህም ምሳሌ፦ “እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለእኔ ይመሰክራል!” ተብሎ የተጻፈው ነው (ዮሐ.15:26)። “ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ” ማለት ከአብ የሠረፀ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። በዚህ ቃል ላይ በመመሥረት በቁስጥንጥንያ በ381 ዓ.ም. የተሰበሰቡት ቅዱሳን አባቶች መንፈስ ቅዱስ ከአብ መሥረፀን በሃይማኖት ውሳኔያቸው ላይ ገልጸዋል። እኛም ይህንን እናምናለን። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ብቻ የሠረፀ ነው ቢባልም፣ መንፈስ ቅዱስ የአብም የወልድም የባሕርይ ሕይወታቸው የባሕርይ እስትንፋሳቸው መሆኑን እናምናለን።

ስለ መንፈስ ቅዱስ አካል

መንፈስ ቅዱስ የራሱ የሆነ የተለየ አካል እንዳለው እናምናለን። ታዲያ ይህ የመንፈስ ቅዱስ አካል ምን እንደሆነ እናውቃለን? መቼም ቢሆን መንፈስ ቅዱስ በዓይን የሚታይ፣ በእጅ የሚዳሰስና የሚጨበጥ ወርድና ቁመት፣ ግዘፍና ክብደት ያለው አካል ማለታችን እንዳልሆነ የታወቀ ነው። ወይም ነፍስና አእምሮ፣ ሕይወትና ስሜት የሌለው እንደማይታዩና እንደማይታወቁ የተፈጥሮ ኃይላት አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ አካል በምንልበት ጊዜ የማይታይና የማይዳሰስ ብቻ ሳይሆን ሕይወት ያለው ባለአእምሮ፣ ፈቃድና ኃይል ያለው ከአብና ከወልድ ጋር በተለየ ሁኔታ በተለየ መልክ የሚታወቅ መሆኑን አጉልቶ ለማሳየት ነው።

እንግዲህ እንደ አብና እንደ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚሠሩ ምሥጢር መገለጥ በእራትም የታወቀ ነው። ለአብርሃም

በሐርንም እንደ ተሳደቡ ይቆጠራል። ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ነውና (ዮሐ.4:24)። መንፈስ ቅዱስንም የሚሳደብ ኃጢአቱ አይሠረድለትም (ማቴ.12:31-32)። እኛስ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ሆነ እናምናለን፤ የተለየ አካልም እንዳለው እናምናለን። ለእርሱም እንሰግዳለን። አካል ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ በትክክል መረዳት ይኖርብናል። በትምህርተ ሃይማኖት አካል ሲባል “ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ ያለው፣ ራሱን የሚለ ለራሱ የበቃ፣ እኔ የሚል ህላዌ፣ ነባቢ፣ ቁመት ቁመት፣ የባሕርይ የግብር የሰም ባለቤት፣ እገሌ የሚባል። እኔ ማለትም የሚገባ ዕውቀት ቀዋሚነት ላላቸው ለማይሞቱና ለማይጠፉ ለሦስት ብቻ ነው፤ ለአምላክ ለመልአክ ለነፍስ”።⁶² ስለዚህ አካል ስንል በተለምዶ አነጋገር ግዑዙን ግዙፉን ግሙሁን ዓለም እንዳልሆነ ማስተዋል ይኖርብናል። በመንፈሳዊ ትምህርታችን ስለ ረቂቁ አካል ስንናገር ከቁስ አካል ጋር ዝምድና የሌለውና ፈጽሞም የተለየ አንዲያውም የሚቃረን መሆኑን በቅድሚያ ማወቅ ከትምህርታችን አንዱ ክፍል መሆን አለበት።

የመንፈስ ቅዱስን “አካል” ለመግለጽ ቅዱሳን አባቶች የተጠቀሙበት የመጀመሪያው ቃል በዮናኒ (በግሪክ) ቋንቋ ሃይፖስታስ ይባላል። በላቲን ፕሮሶፍ ይባላል። ትርጉሙ ሰብእ (ሰው) ከሚለው ጋር የተያያዘ ስለሆነ “ሰብእ ነት” ወይም “ሰብእና” ተብሎ ሊፈታ ይቻላል። ይህን ቃል ለመንፈስ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ለአብና ለወልድም ይጠቀሙበታል። የመንፈስ ቅዱስን አካል “ሰብእና” ማለት ሃይፖስታስ በሚለው የዮናኒ ቋንቋቸው ሲጠቀሙ መንፈስ ቅዱስ እንደ ሰው የሚዳሰስና የማይዳሰስ ነፍስና ሥጋ የተዋሐደው አካል ወይም ሰውነት አለው ለማለት ሳይሆን፣ ግዑዝ ነገርና ብትን ኃይል አለመሆኑን አሳውቀው፣ እርሱ ግን ሕይወትና እውቀት ያለው፣ ነፃ ፈቃድና ችሎታ ያለው፣ እንደ ሰው ነፍስ ወይም እንደ መልአክ አካልና ሆኖ ያለው ረቂቅ መንፈሳዊ አካል እንደሆነ በማያሻማ ቃል ለማሳየት በማሰብ ነው። “ሰብእና” ማለት ፕሮሶፍ የተባለው ቃል የሰውን ግዙፍ አካል የሚገልጽ ሳይሆን፣ የሰውን ማን ነት፣ እውቀቱንና ችሎታውን፣ የተለየ ጠባቹንና ዝንባሌውን፣ ነፃ ፈቃዱንና ውሳኔውን የሚገልጽበት፣ እኔነቱን የሚያረጋግጥበት ቃል በመሆኑ የረቂቅ አካልን ምሥጢራዊ ትርጉም ለማስረዳት ይረዳናል በማለት የቀድሞውን ቋንቋ ከዚህ ላይ ለመጥቀስ ተገድደናል።

የመንፈስ ቅዱስ አካል እንደ አብና እንደ ወልድ መሆኑን ቅዱሳት መጻሕፍት ያስተምናናል። ጌታችን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንዲያጠምቁ ሐዋርያትን ሲያዛቸው፣ መንፈስ ቅዱስ የተለየ ስም፣ የተለየ አካል የተለየ ግብር እንዳለው ያስረዳናል (ማቴ.28:19)። ጌታችን በዮርዳኖስ በተጠመቀ ጊዜ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም በየራሳቸው አካል ተገልጸዋል። አብ ከሰማይ የምወደው ልጅ ይህ ነው ብሎ ሲናገር የተለየ አካል እንዳለው ታወቀ። ወልድም በተለየ አካል በለበሰው ሥጋ ታይቷል። መንፈስ ቅዱስም በተለየ አካል በርግብ አምሳል ተገልጿል (ማቴ.3:16-17)። እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ አካል አንድ ገጽ ቢሆን ኖሮ ይህ ዓይነቱ መለኮታዊ መገለጥ ባልሆነና ባልተደረገም ነበር። እግዚአብሔር ሦስት አካላት ያሉት አንድ አምላክ ነው የምንለው ለዚህ ነው።

መገለጥ በእራትም የታወቀ ነው። ለአብርሃም

ስለዚህ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተላኩ ልዑካን የምሥራቹን ቃል መስበክ፤ ግላ መንና የመዳንን ጸጋ ማስተላለፍ የሚችሉት። እነርሱ የመዳናቸውንና የመገ ጸታቸውን ጸጋ ከመንፈስ ቅዱስ ተቀብለውና የእርሱም ማደሪያ በመሆን ለሌሎች ደግሞ የኃጢአት ሥርየትና የመዳን ጸጋው መስጭያ ምክንያት መሣሪያ ወይም መንገድ እንዲሆኑ ብቃትን ከላኪያቸው አግኝተዋል።

ለማዳን ሥራ የተመረጡ መሣሪያዎች

በቅዱሳት መጻሕፍት መሠረት ለማዳኑ ሥራና ጸጋ መሣሪያ በመሆን የተመረጡ አንዳንድ ሰዎች አሉ። እነርሱ በመጀመሪያ ከዳኑ በኋላ ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ምክንያተ ድኒን ሆነዋል። ለምሳሌ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከማመኑ በፊት ሳውል ተብሎ በሚጠራበት ጊዜ ጌታችን በልዩ ተአምራት ተገልጾ ከይሁዲነት ወደ ክርስትና የመለሰው በተለየ ሁኔታ ነበር። ለመመለስ የመጀመሪያው ምክንያት እርሱ የጸጋው ባለቤት ክርስቶስ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሐናንያ በሚባል ደቀ መዝሙር አማካኝነት ወንጌልን እንዲማር፤ እንዲያምንና እንዲጠመቅ በመደረጉ የደገነነቱ ሥራ ተፈጽሟል። ጌታ ለላላል በመንገድ መገለጡ ለእምነቱ ጽናት በቂ ተአምራዊ ድርጊት ቢሆነውም ድኅነት ጸጋን ማግኘትና መንፈስ ቅዱስን መቀበል ያስፈልገው ስለነበር ከሐናንያ ዘንድ ሄዶ በጌታ ትእዛዝ እንዲጠመቅ ሆኗል (የሐዋ.9:10-18)። ጌታ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያለው ተፈጻሚ መሆን አለበት፤ የድኅነት ጸጋ አማናዊ መንገድ እርሱ ነውና (ማር.16:16)። የመዳን ጸጋ በመሠረቱ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው፤ ነገር ግን እግዚአብሔር ጸጋውን የሚያስተላልፍበት መንገድ ሰው ነው፤ ለዚህ ለድኅነት ጸጋ ሥራ የሚልከውን ሰው ይፈልጋል። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያድርበትን ሰው መርጦ ያድራል፤ ባደረበት ሰውም አማካይነት ሥራውን ያከናውናል። ስለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ “ንዋይ ጎሩይ” የተመረጠ መሣሪያ በመሆን ክርስቶስን አገልግሏል (የሐዋ.9:15)። እግዚአብሔር ሥራውን በሰዎች ብቻ አይደለም የሚሠራው መላእክቱንም ለማዳን ሥራ ይልካቸዋል (ዕብ.1:14)። ለምሳሌ የኢትዮጵያው ጃንደረባ ከኦሪት ወደ ወንጌል እምነት የተመለሰው ጌታ መልአኩን ልኮ ፊልጶስን ባዘዘው ጊዜ ነበር። ፊልጶስም በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ በሰረገላው ተቀምጦ የኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብብ የነበረውን ኢትዮጵያዊ ትምህርተ ወንጌልን ካለ ተማረው በኋላ በገዛ ፈቃዱ ለመጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድነው? ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምኖለሁ በማለት ተጠምቋል (የሐዋ.8:26-40)። የቆርኔሌዎስም ታሪክ ይህንን ይመስላል (የሐዋ.10)።

የመዳን ጸጋ ከግቡ ደርሶ ተፈጻሚነት የሚያገኘው ወይም የማያገኘው እንደ አማኝ ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያው ሰው ከኦሪት ወደ ወንጌል እምነት የተመለሰው ምንም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና ረድኤት የፈልጶትም የማስተማርና የማሳመን ግፊት ቢኖርም እርሱ ራሱ በነፃ የሚሠራው ሰው ነው።

የግ (2ኛተሰ.3:1-2)።

የመዳናችን ምሥጢር የሦስት ወገን ቅንብር

እንግዲህ በጌታ ስም የመዳናችንና የመቀደሳችን ምሥጢር በመሠረቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልና ረድኤት የሚፈጸም መሆኑን እናምናለን። ለእዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካ ገንም መንፈስ ታጥባችኋል። ተቀድላችኋልም። ጸድቃችኋል” ያለው (1ኛቆ ሮ.6:11)። የጸጋው መሰጠት ወይም ጸጋን የመቀበል ሁኔታ የሚከናወነው በሦስት አቅጣጫ የምናያቸው። ግን ዓላማቸው አንድ የሆኑ የሦስት ወገኖች ቅንብር ሲኖር ነው። እነርሱ ከሌሎ የጸጋው ምሥጢር አሰጣጥና አፈጻጸም የተሟላ አይሆንም። ለመጀመሪያው ወገን መሠረቱና ምንጩ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሁለተኛው የእምነትና የመዳን ጸጋ መሣሪያ ወይም ምክንያት የሆነውን ወገን ይመለከታል። ይህ ሁለተኛው ወገን በዓይነቱም ሆነ በብዛቱም ከሌላው ወገን የተለየ ነው። በዚህ ወገን የሚገኙት የእምነትና የድኅነት ጸጋ ምክንያቶች ከመላእክት ጀምሮ የቃሉ አገልጋዮች እስከ ሆኑት እስከ ሐዋርያትና አርድኤት፤ ነቢያትና ካህናት እንዲሁም ልዩ ልዩ ሥራዎቻቸውን ሁሉ ያጠቃልላል። ሥራቸውን ስንል በማስተማራቸውና በማጥመቃቸው እንዲሁም ሌሎች ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያንን በመፈጸማቸው ምክንያት የእምነትና የመዳን ጸጋ ለብዙዎች እንዲዳረስ ሆኗል ለማለት ነው። ልዩ ልዩ ተአምራት፤ ድንቅ ሥራዎቻቸውና ምልክቶቻቸው ሁሉ ምክንያተ ድኒን በመሆን በሁለተኛ ወገን የምናያቸውም የማናያቸውም የምናወቃቸውም የማናውቃቸውም እርሱ እግዚአብሔር ባወቀ የሚያዘጋጀው መንገድ ብዙ ነው። ሆኖም በእግዚአብሔር የታወቀው በቅዱሳት መጻሕፍት የታዘዘው በይፋ የሚሠራበት መንገድ አለ። ስለ እርሱ ከመናገራችን በፊት ስለ ሦስተኛ ወገን እንመለከታለን።

በዚህ በሦስተኛ ወገን ነው የመዳን ሥራ ዓላማና ግብ ሁሉ የሚያተኩረው። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ “እንደ ወደደ እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምሥጢር አስታውቆናል በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለውም ሐሳብ ሁሉም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው” በማለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደገለጸው ሰዎች ሁሉ በክርስቶስ አምነውና ድነው በመንፈስ ቅዱስ ሱታፊ ሁሉም በአንድነት ተሰብስበው የእግዚአብሔርን ልጅነት አግኝተው የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች እንዲሆኑ ነው (ኤፌ.1:9-10)። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን ስለ ወደደ ከአንድ ልጁ ጀምሮ ሁሉም ነገር ለሰው ልጆች ደገነነትና ጥቅም እንዲሆን አድርጓል (የሐ.3:16)። “ነገር ሁሉ የእናንተ ነውና፤ ጳውሎስ ቢሆን አጽሎስም ቢሆን ከፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ሕይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የእናንተ ነው” የሚለው ቃል ለሦስተኛው ወገን የተነገረ ነው (1ኛቆ.3:21-22)። ነገር ግን በመዳኑ ጸጋ መጠቀም ወይም አለመጠቀም ከላይ እንደ ጠቀስነው የሰውን ነፃ ፈቃድና ውሳኔ የሚጠይቅ ስለሆነ ሁሉም ሰው የጸጋው ተካፋይ ሊሆን አልቻለም። እንግዲህ ሦስተኛው ወገን ወደፊት የሚድኑት ወገኖችን፤ ንዑስ ወገኖችን፤ እንግዲህ ሦስተኛው ወገን ወደፊት የሚድኑት ወገኖችንና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚ

የሚያስችል የጸጋውን መንገድና ጸጋው የሚገኝበትን ቦታ ሁሉ በቅድሚያ እዘጋጅቷል። ከላይ በሁለተኛው ወገን የተጠቀሰው ክፍል የእግዚአብሔር መንፈስ ሥራውን የሚሠራበትን መንገድ የሚያመቻች ነው። ከጥንት ጀምሮ በዘመነ ብሉይ እግዚአብሔር ለቃሉ ማስተላለፊያ እንዲሆኑ የመረጣቸው ነቢያትን ነበር። መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ አድሮ ይናገር ነበር። ሙሴና አርገም በእግዚአብሔር ተመርጠው የእግዚአብሔር ቃል በእነርሱ በኩል ለሕዝብ እሥራኤል ይደርስ ነበር። በእነርሱ ዘመን አሥራ ሁለቱ ነገደ እሥራኤል ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን በመግባት ታላቅ ሕዝብ በእግዚአብሔርም ዘንድ የተወደደ ወገን ሆኑ፤ “ ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ . . . የካህናት መንግሥት የተቀደሰ ሰም ሕዝብ” ተብሎ ተጽፎላቸዋል (ዘጸ.19፡5-6)። ይህም በዘመነ ሐዲስ ለሚደረገው ምሳሌ ነበር።

ጌታችንም የምሥራቹ ቃልና የወንጌሉ ጸጋ ለሁሉም ሕዝብ እንዲዳረስ እርሱ በመዋዕለ ሥጋዊው በፈጸመው በማዳን ሥራና ጸጋው ዓለም ሁሉ ተጠቃሚ እንዲሆን “በስሙም ንስሐና የኃጢአት ሥርየት” የሚሰብኩ ልዑካንን መርጦ አስቀድሞ አዘጋጀ። በአሥራ ሁለቱም ነገደ እሥራኤል ምሳሌ ከብዙ ሕዝብ መካከል አሥራ ሁለቱን ሐዋርያት መርጦ ሾመ (ራእይ.21፡14፤ ሉቃ.6፡12-16)። ለዚህም የሥራ ተባባሪ የሚሆኑ ሰባ ሁለት አርድእትን መርጧል። ከዚያም በኋላ በታሪክ እንደምናውቀው ሠላሳ ስድስት ቅዱሳት እንስትን በመምረጥ በጠቅላላው የመቶ ሃያ ሁለት በሽመሥርቷል (ሉቃ.10፡11፤ የሐዋ.1፡15)። እንግዲህ እነዚህና ከነዚህም ጋር የሚተባበሩ ሁሉ ነበሩ የእግዚአብሔር ቃልና የክርስቶስ ጸጋ መንገድ በመሆን እስከ ሞት ድረስ ያገለገሉት። በተለይም ለሐዋርያነት ሥራ ለተመረጡት ሁሉ የካህናት ሥልጣንን በመስጠት የእግዚአብሔር ጸጋ “ምሥጢር መጋቢዎች” አድርጓቸዋል (ዮሐ.20፡21-23፤ 1ቆሮ.4፡1)። ቤተ ክርስቲያንም የተባለች በክርስቶስ ራስነት በአሥራ ሁለቱ ሐዋርያት ማዕከልነት የተሰበሰበች ጉባኤ ናት። ክርስቶስም ቤተ ክርስቲያኑን የሠራው በቅዱስ ጴጥሮስና በሐዋርያት መሠረት ላይ ነበር (ማቴ.16፡18፤ 18፡18፤ ኤፌ. 2፡20)። ስለዚህ የክርስቶስ የማዳኑ ሥራና ጸጋ ለሰዎች ሊተላለፍ የሚችለው እርሱ ራሱ በደሙ በመሠረታት ቤተ ክርስቲያኑ ብቻ ነው። እርሷም አንዲትና ሐዋርያዊት ናት፤ ሌላ ምትክ የላትም። ስለዚህ ነው ከቤተ ክርስቲያን ውጭ መዳን የለም የሚባለው።

እንግዲህ ከመጀመሪያው ወገን ማለት ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የእርሱ መሣሪያ በመሆን የሚያገለግሉት ሁለተኛ ወገን ብለን ከላይ የመደብናቸው በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተመርጠው ቤተ ክርስቲያንን ወይም ምእመናንን እንዲያገለግሉ በክርስቶስ ሥልጣን የተሰጣቸውን የመጀመሪያዎቹን ሐዋርያትን ና አርድእትን ብቻ ማለታችን ላይሆን በእነርሱ እግር የተተኩትን ትላንትናም ዛሬም እስከ ዓለም ፍጻሜ ያሉትን ጳጳሳትንና ቀላውስትን በአጠቃላይ ካህናተ ወንጌልን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። ሦስተኛው ወገን ደግሞ ተገልጋዩ ክፍል እንደሆነ ተገልጿል። ሁሉም ወገኖች ከክርስቶስ ክርእሳቸው (ከራሳቸው) ጋር ተጠቃልለው አንድ በመሆን ቤተ ክርስቲያን ወይም የክርስቶስ አካልና የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ይባላሉ (ኤፌ.1፡22-23፤ 1ቆሮ.3፡16)።

ሁሉ የተገለጠውና በይፋ የታወቀው በተግባርም የዋለው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ በመሆን የብሉይን ቤተ መቅደስ በመተካት የምትሠራ ሆናለች። በመንፈስ ቅዱስ እየተመራች አሕዛብን ለየሰተማሪችና እያሳመነች በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቀች የመዳንና የመንጸትን ማለት የኃጢአት ሥርየትንና የልጅነትን ጸጋ ታስጣለች (ማቴ.28፡19-20፤ ማር.16፡16፤ ዮሐ.1፡12) በብሉይ ቤተ መቅደስ ይፈጸም የሚችለውን መሥዋዕተ አሪት በመተካት ጌታ በጸሎተ ኅሙስ የመሠረተውን መሥዋዕተ ወንጌል በራሱም የሐዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ በመፈጸም በምሥጢር ሥጋዊ አምነው ማለት ክርስቶስ በሥጋ መምጣቱን አምነውና መስክረው የጌታን ሥጋና ደም የተቀበሉትን ሁሉ የዘላለም ሕይወት ጸጋ እንዲያገኙ ተደርጋለች (1ኛዮሐ.4፡2፤ ማቴ.26፡26፤ ዮሐ.6፡53)።

ስለሆነም የክርስቶስን ጸጋ ለማደል ቤተ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ መሣሪያ እንደሆነች እናምናለን። መንፈስ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በአንድ ነት ይሠራል፤ ለምእመናንም የሚያስፈልገውን ውሳኔ በአንድነት ይወስናል። ስለዚህ ነው ሐዋርያት “እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናል” በማለት ውሳኔአቸውን ለአሕዛብ ወገን ለነበሩት ክርስቲያኖች በጽሑፍ የላኩት (የሐዋ.15፡23-29)። “እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናል” የሚለው ኃይለ ቃል የሐዋርያት ጉባኤና መንፈስ ቅዱስ በአንድነት ሆነው መወሰናቸውን ያመለክተናል። የሐዋርያት ጉባኤ ማለት ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስና ቤተ ክርስቲያን በዚህ ምዕራፍ ሥር በአንድነት የቀረቡት፤ ቤተ ክርስቲያንና መንፈስ ቅዱስ አይለያዩም። ስለ ጌታም የሚመሰክሩ እነዚህ ሁለቱ ናቸው (ዮሐ.15፡26-27)።

የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ቃሉን በማስተማርና ስለ ክርስቶስ በመመስከር ምሥጢራትን በመፈጸም በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ረድኤ ት ልዩ ልዩ ሀብተ ሥጋና ሀብተ ነፍስ ለምእመናን እንዲሰጣቸው ያደርጋሉ። እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ የመዳናችንና የመቀደሳችን ምሥጢር ከቤተ ክርስቲያን ምሥጢራት ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ክርስቲያናዊ ሕይወታችን ደግሞ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተመሠረተ ስለሆነ ሁሉም በግብረ መንፈስ ቅዱስ የተያያዙና የተገናዘቡ ናቸው። ስለዚህ ይህ ምዕራፍ በተለይም ይህ አንቀጽ ከክፍል ሁለትና ከክፍል ሦስት ጋር መሠረታዊ ግንኙነት አለው።

እንግዲህ በክርስቶስ የመጣልንንና በመንፈስ ቅዱስ የተሰጠንን የመዳን ጸጋ እንዳናጣው በአክብሮት፣ በትጋትና በጥንቃቄ ሆነን ለመዳናችን በርትተን መሥራት አለብን እንጂ የተሰጠንን ጸጋ በቸልተኝነት ወይም በንቀት ዓይን ማየት የለብንም። አለበለዚያ ከጸጋው መውደቅ ይመጣል። “የሙሴን ሕግ የናቀ ሰው ሁለት ወይም ሦስት ቢመሰክሩበት ያለ ርኅራኄ ይሞታል፤ የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰበትን የኪዳንን ደም እንደ ርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውንም መንፈስ ያከፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? . . . በሌያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው” በማለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሥጋ ወገኖቹን ዕብራውያንን ያስጠነቅቃል (ዕብ.10፡28-31)። ይኸው ሐዋርያ መዳናችንን በእንዴት አካሏን መፈጸም እንዲችል ስለሚችል። “በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ፤ ስለ ምድረግንም በእናንተ የሚሠራ እግዚአብሔር ነውና”

በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም” ተብሎ እንደ ተጻፈ በልጁ ላሙት ሁለ በመንፈስ ቅዱስ የመጻፍን ተስፋቸውን አረጋግጧቸዋል (ሮሜ.5:5)።

በመንፈስ ቅዱስ በኩል በልቡናችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው በእምነት ለመጻፍችንና ለመልካም ነገር ሁሉ፡ ለልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታ ሁሉ መሠረት በመሆን፡ ለትክክለኛው ክርስቲያናዊ ሃይማኖትና ምግባር መመዘኛና ማስመስከሪያ መሆኑ የሚነገርለት። ምክንያቱም ፍቅር የሌለው “እግዚአብሔርን አያውቅም” ተብሏልና (1ኛዮሐ.4:8)። እንግዲህ በዚህ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ነው አንድ አማኝ ከእግዚአብሔርና ከሌሎች ጋር አንድነት የሚኖረው፤ መንፈስ ቅዱስ የጎብረትና የቅድስና መሠረት ነውና። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመንፈስ ቅዱስ ስታፌ (ጎብረት) ከሁላችሁ ጋር ይሁን የሚለው (2ኛቆሮ.13:14)።

ይህ የመንፈስ ቅዱስ ስታፌ ነው የመጻፍችንና የመቀደሳችንን ከኃጢአት የመንጸታችንንም እንዲሁም የፍቅራችንንና የአንድነታችንን፡ የደስታችንንና የሰላማችንን፡ የታማኝነታችንና የትዕግሥታችንን ውጤት ወይም ፍሬ ለክርስቲያናዊ ሕይወታችን ያስገኛልን። የዚህ ሁሉ ምንጩና ሥር መሠረቱ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሆኖ በክርስቶስ የማዳን ሥራ በዕለተ ዓርብ በመስቀል ላይ ተፈጽሞ ለአንዴና ለዘላለም ለእኛ ለሰዎች ሁሉ የኃጢአት ማስተሥረያ የዘላለም ሕይወት ማግኘያ በመሆን ተሰጥቶናል (1ዮሐ.4:7-17)። ነገር ግን ድኅነቱ ጸጋው ለእያንዳንዱ ነፍስ የሚደርሰውና የሚታደለው በመንፈስ ቅዱስና በቤተ ክርስቲያን አማካኝነት መሆኑን ገልጸናል። ስለሆነም በክርስቶስ የተገኘው የመጻፍን ጸጋ አሰጣጥና አፈጻጸም የሚከናወነው በጸሎትና በቃላት አገልግሎት ይልቁንም በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አማካኝነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ረድኤት ነው።

ቤተ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር መጋቢ ሥራዋን ሁሉ በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን የምትችለው ሁልጊዜ ከማይለዩት ከአርያም በተሰጣት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው (ሉቃ.24:45-49፤ ዮሐ.1:8)። ስለሆነም ቤተ ክርስቲያን የጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የእግዚአብሔር ቤት ሆናለች። ስለ እርሷም ሐዋርያው ጳውሎስ ለሚወደው ልጁ ለጠሞቱዎስ ሲጽፍ፡ “በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ፤ ቤቱም የእውነት ዓምድና መሠረት፡ የሕይወት እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው” ብሏል (1ኛጢሞ.3:15)። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ የክርስቶስ አካል መሆኗን አምነን በዚህ አንቀጽ የተማርነውን ሁሉ መሠረት በማድረግ ከሚቀጥለው አንቀጽ ቤተ ክርስቲያን ጋር በማገናዘብ መመልከት ይኖርብናል።

አንቀጽ ፱

“ከሁሉ በላይ በምትሆን፡ ሐዋርያት በሰበሰባት፡ በአንድነት፡ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን”

ነገሩን አለመጠበቅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንደ ማፍረስ ይቆጠራል። የቤተ ክርስቲያን አባል ሳይሆኑ በብቸኝነትና በግላዊነት ጉዳይ እየሄዱ ክርስቲያን ነኝ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው የክርስቶስ አባልነት፡ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትን እንዲያገኝ በወንጌል ትምህርት ጥሪ ቀርቦለታል። ይህንን ጥሪ አክብሮ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ሲጠመቅ ያንጊዜ የክርስቶስ አካልና አባል ይሆናል፤ በመንፈስ ቅዱስም አዲስ ልደትን አግኝቶ ከማግበረ ክርስቲያኑ ጋር ፍጹም አንድነት ይኖረዋል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሕፃን ልጅ ከአባትና ከእናቱ፡ ከወንድሞቹና ከእናቶቹ መካከል አንድ አካል አንድ አምላል ሆኖ እንደሚኖር እንዲሁም አንድ አማኝ በአባቱ፡ በእግዚአብሔርና በእናቱ በቤተ ክርስቲያን እቅፍ ሆኖ በመንፈሳዊ ቤተሰቦቹ መካከል የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ይኖረዋል።

እንግዲህ በግለኝነት መንፈስ ከእናቱ ከቤተ ክርስቲያን ተለይቶ ያለ ማጎብራዊና መንፈሳዊ ስታፌ በብቸኝነት እየኖሩ የክርስቲያን ሃይማኖት ተከታይ ነኝ ማለት አይቻልም የተባለው የቤተ ክርስቲያንን ሕግና ሥርዓት ማፍረስ ብቻ ሳይሆን እምነትንም እንደ ማጎደል ስለ ሚቆጠር ነው። ምክንያቱም እንዲህ ዓይነቱ አማኝ ራሱን የክርስቶስ አካልና አባል አድርጎ አለመቀበሉን ያሳየናል። በክርስቶስ ብቻ አምኖ በግለኝነት መኖር በቂ አይደለም፤ የክርስቶስ አካል በሆነችው በቤተ ክርስቲያንም አምኖ አባል መሆን ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው።

እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት፤ ራስዋም ክርስቶስ ነው (1ኛቆሮ.12:27-31፤ ኤፌ.5:23-33)። በቤተ ክርስቲያን ማመን ማለት በክርስቶስና አካሉ በሆነችው በቤተ ክርስቲያን ማመንን ያመለክታል። እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል መሆኗን ስለምታምን በጌታ ሥጋና ደም ተመሥርታ ሁልጊዜ በምታቀርበው ምስጢረ ቁርባን አንድነቷን ታጸናለች። እያንዳንዱም አባል ሥጋውና ደሙን በመቀበሉ የክርስቶስ አካልና አባል መሆኑን ይመስክራል።

በቤተ ክርስቲያን እናምናለን ስንል ክርስቶስ በደሙ የዋጁትና የራሱም አካል ያደረጋት ስለሆነች ለዘላለም በጸጋው ቅድስት መሆኗንም ጭምር እንገልጻለን። ምንም እንኳን ኃጢአተኞች በውስጧ ቢኖሩ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል እንደመሆኑም መጠን ቅድስናዋን የሚያስቀር ነገር የለም። ምክንያቱም በእርሷ ዘንድ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃልና የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አባሎችን በንስሐ እያደሰ ሁልጊዜ ስለሚቀድሳት ነው። ይህም ማለት አዳሪው ቅዱስ ከሆነ ማገደሩም የተቀደሰ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ንስሐ የማይገቡትን አንዳንድ አባሎቿን በመመልከት በቤተ ክርስቲያን ተስፋ መቀረጥ የለብንም። ይልቅም የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ክርስቶስ የራሱን አካልና አባላት የሆኑትን በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እንደሚቀድሳቸው በማመን መጽናናት ይኖርብናል።

እውነተኛይቱን ቤተ ክርስቲያን በትክክል ለመረዳት ይህንን አንቀጽ እንሞክራለን። የመጀመሪያው ክፍል ስለ ቤተ ሥራት ይሆናል። ሁለተኛው፡ እውነተኛይቱን ቤተ ክርስቲያን ለመሞራራቱ

ሀ) የቤተ ክርስቲያን አመሠራረትና ሥሪት

የቤተ ክርስቲያንን የአመሠራረት ታሪክና ምሳሌን ለማወቅ እንዲረዳን በመጀመሪያ “ቤተ ክርስቲያን” የሚለውን የጥንቱን ቃል ትርጉም እንመለከታለን። በጽርዕ ቋንቋ ኢክሌሲያ ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ትርጉሙም ለአንድ ዓላማና ሥራ የተመረጠና የተጠሩትን ማገበር ወይም ጉባኤን ያመለክታል። በብሉይ ኪዳን፣ የቤተ እሥራኤል ጉባኤ ወይም ስብሰባቸው በዚህ ቃል ይገለጻል። ቤተ እሥራኤል ለቤተ ክርስቲያን መቋቋም ታሪክና ምሳሌ ሆናለች። በመሆኑም ስብሰባዎች እሥራኤል ስጦታው ወጥተው አንድ ሕዝብ አንድ ማገበር ሆነው በብሉይ ቃል ኪዳን ጸንተው እንደኖሩ እንዲሁም በክርስቶስ ከኃጢአትና ሞት ነፃ የወጡት ወገኖች ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ተብለው አንድ ማገበር ሆነው በመንፈስ ቅዱስ አንድነት በሐዲስ ቃል ኪዳን ጸንተው ይገኛሉ።

እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ስንል የመጀመሪያው ትርጉሙ ያሁንትን ወገኖች ሁሉ በሰማይም በምድርም የሚገኙትን ማለት በአካል ነፍስ ያሉትን ማገበሪያ ቅዱሳንንና በአካል ሥጋ የሚኖሩትን ማገበሪያ ምእመናንን እንዲሁም ቅዱሳን መላእክትን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። እነዚህ ሁሉ የክርስቶስ አካል የሆኑባት የአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባላት ናቸው። በሰማይ የምትገኘውና በምድር ያለችው ቤተ ክርስቲያን ብሎ በሁለት አቅጣጫ ለመመልከት ይቻላል። ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ስታፈሩ በማገበሪያ አንድ ነታቸው ፈጽሞ አይነጣጠሉም። ምክንያቱም ሁለቱም የአንድ የክርስቶስ አካል ናቸውና።

ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንል እውነተኛው ትርጉሙ፣ ቤተ ክርስቲያን ስትቋቋም ጀምሮ የነበሩትን አባላት ይልቁንም በገድል በትሩፋት ቤተ ክርስቲያንን አገልግለው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትን፣ አሁን በአጸደ ነፍስ ከክርስቶስ ጋር ያሉትን በቅድሚያ በማወቅ ላይ የተመሠረተ ነው። በምድር ያለችው ቤተ ክርስቲያንም እውነተኛውን አቋሚን የምታውቀው ከእነርሱ ጋር ባላት የጠነከረ ግንኙነት ይሆናል። የነርሱንም አርአያና ምሳሌ በመከተል ብርታትን ታገኛለች። መንፈሳዊ አንድነታቸውንም ዘወትር ለፈጣሪያቸው በጎብረት በሚያደርጉት ጸሎትና ምልጃ ያጠናክራሉ። ስለዚህም ሕያዋን ለሙታን፣ ሙታንም ለሕያዋን ይጸልያሉ (ራእይ.6:10)።

ሁለተኛው የቤተ ክርስቲያን ትርጉም የተቀደሰውን ቦታና ሕንፃ የሚያመለክት ነው። ይኸውም በአሪት ድንኳን፣ በሰሎሞን ቤተ መቅደስ አ ምሳያ የተሠራው ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን፣ እውነተኛው መሥዋዕት የሚፈጸምበት የሐዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስን ያሳያል።

ቤተ ክርስቲያን ማለት የቃል በቃል ትርጉሙ የክርስቲያን ቤት ማለት ነው። ሆኖም ቤተ እሥራኤል ስንል ሕዝብ እሥራኤልን እንጂ የአሪት ድን ኳንን ወይም ቤተ መቅደስን ወይም ምክራብን ወይም ቤተ ጸሎትን እንደ ማያመለክት እንዲሁም ቤተ ክርስቲያን ባልን ጊዜ በክርስቶስ ክርስቲያን የተባሉትን አማኞች ሁሉ የሚገልጽ ነው። ይህም ከላይ የተጠቀሰውን የቤተ ክርስቲያንን የመጀመሪያውን ትርጉም ይይዛል።

የሁለተኛው ትርጉም ግን የሚያመለክት...

(ዮሐ.2:18-22)። እርሱም እንደ ሕያው ድንጋይ ነው። እኛም አባላቱ እንደ ሕያው ድንጋዮች በመንፈሳዊ ሕንፃ ውስጥ ተገንብተናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው፡- “ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መሥዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሠሩ” (1ኛ ጴጥ.2:4-5፤ ኤፌ.2:20-22)።

የሦስተኛው ትርጉም በአንደኛውና በሁለተኛው ላይ ተመሥርቶ የሚነገር ነው። “ሦስተኛውና የመጨረሻው ፍቺ” ብዕዕ አቡነ ጎርጎርዮስ እንደገለጹት “የክርስቲያኖች አንድነት የክርስቲያኖች ማገበር ማለት ነው”። እነዚህም በአጥቢያ፣ በብሔርና በሀገር ደረጃ የሚገኙት ማገበሪያ ምእመናን፣ ሕዝብ ክርስቲያን ሁሉ በያሉበት ቤተ ክርስቲያን ተብለው የሚጠሩት ናቸው። ከላይ በአንደኛና በሁለተኛ ስለ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠው ትርጉም እንደተጠበቀ ሆኖ በዘርና በጉሳ፣ በብሔርና በቋንቋ፣ በጊዜና ቦታ ተከፍለው የሚገኙት አማኞች ማለት ክርስቲያኖች ሁሉ ምንም በቋንቋም ሆነ በሌላም ሰው ሠራሽ ችግር መገናኘት ባይችሉም እያንዳንዱ በየወገኑ በየክፍሉ ቤተ ክርስቲያን ይባላል።

“ቤተ ክርስቲያን ዘግብዕ፣ ቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ የሚል ንባብ ቢገኝ በግብዕ የሚኖሩ የክርስቲያኖች ማገበር፣ በኢትዮጵያ የሚኖሩ የክርስቲያኖች ማገበር ማለት ነው። ይኸውም በቅዱስ ጴጥሮስ አነጋገር ይታወቃል፤ ቅዱስ ጴጥሮስ በሰደት ላሉ ክርስቲያኖች የግብዕን ክርስቲያኖች ሰላ ምታ ሲጽፍ፣ “ትኢምኅክሙ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት እንተ ውስተ ባቢሎን” ብሏል። ማገበሪያ ክርስቲያን ዘግብዕ ማለት ነው”።⁶⁴

እንግዲህ የዚህ ሀገር ቤተ ክርስቲያን፣ የዚያ ሀገር ቤተ ክርስቲያን ብለን እንናገራለን፤ ብዛታቸውም ሲገለጹ አብያተ ክርስቲያናት ቢባሉም ሁሉም በክርስቶስ አንድ መንጋ ናቸው (ዮሐ.10:16)። ስለዚህም ሁሉም የአንዲት ቤተ ክርስቲያን አባላት ናቸው። በዚህም ምክንያት ሁሉም ከላይ በገለጽነው በመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ትርጉም ይጠቃለላሉ።⁶⁵

ቤተ ክርስቲያን በምሳሌና በትንቢት

እንግዲህ የክርስቶስ አካል በሆነችው ቤተ ክርስቲያን ብናምንና በእርሷም እቅፍ ውስጥ ብንሰበሰብ ከጥፋት ሁሉ እንድናለን። ይህን የዘነጉ አንዳንዶች ግን በቤተ ክርስቲያንና በተቀደሰው ሥርዓቷ ባለ መተማመን ያለ መርከብ

⁶⁴ አባ ጎርጎርዮስ፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ፣ (ትንቢት ዘገባዊ ማተሚያ ቤት፣ 1978 ዓ.ም.) ገጽ 10

⁶⁵ እንደ ግብዕ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት፡- “ ቤተ ክርስቲያን የሚለው ቃል ሦስት ነገሮችን ያመለክታል ... (1) ቤተ ክርስቲያን እንደ ሕንፃ ... (ሮሜ 16:5፣ 1ቆሮ.4:17) ... (2) ቤተ ክርስቲያን እንደ ጉባኤ ምእመናን ... (ዮሐ.2:47፣ 8:1፣ 12:5፣ 1ቆሮ.11:18፣ ኤፌ.5:25-26) ... (3) ቤተ ክርስቲያን እንደ አመራር /አስተዳደር/ ይህም ማለት የተቀደሰት ሥርዓታት (ክህነት/ቤተ ክህነት/) ... (ማቴ.18:17-18)። እንግዲህ በጸሎተ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የሚለው ቃል አማኞችና አመራራቸው ማለት ነው”። “The word ‘Church’ signifies three things ... The Church as a building ... (Rom.16:5; 1Cor.4:17) ... The Church as congregation ... (Acts 2:47; 8:1; 12:5; 1Cor. 11:18; Eph. 5:25-26) ... The Church as leadership, that is the Holy Orders (Priesthood) ... (Mat.18:17-18). So, in the Creed, the Church means the believers and their leadership.” H.H. Pope Shenouda III, THE CREED (Cairo, Dar El

እነርሱም ለተተኪዎቻቸው ለጳጳሳት አስተላልፈዋል። ይኸም ሐዋርያዊ ትውፊት በአንብሮተ እድ ሐዋርያዊ መንበር ባላቸው ቤተ ክርስቲያን ይሠራበታል። የእውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን አመሠራረትና ሥራት ታሪካዊ አመጣጥ ይህ ይመስላል።

ቤተ ክርስቲያን የክህነት መንግሥት ሆና በትዱስ ጴጥሮስና በሌላ ሐዋርያትም ላይ በጠንካራ ዐለት ላይ ተሠርታለች። የመንግሥተ ሰማያት ማመኛዎች በእጅ ስለሆነ በእውነትም ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግሥት ናት። “ የገሃነም ደጃችም አይችሏትም” (ማቴ.16:18)፤ የክህነት ኃይሎችም አይደፍሯትም። እርሷ ኃጢአተኞችን በመጥራትና ለበደላቸው ይቅርታ በማሰጠት ከፈጣሪያቸው ጋር እንዲታረቁና እንዲቀርቡ በማድረግ መላካም የእግዚአብሔር መንግሥት ዜጎች እንዲሆኑ ታስታዎታለች። እንደዚህም በማድረግ የእግዚአብሔር መንግሥት ሠራተኛ መሆኗን ታረጋግጧል።

ማንም ማን ቢሆን ከነክፋቱና ከነበደሉ ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ አይችልም። ስለዚህም እግዚአብሔር በታላቅ ፍቅር ሰዎችን ከራሱ ለማስታረቅ ስለፈለገ ልጁን ልኮ በክርስቶስ ጸጋ አማካኝነት የክህነት ሥልጣንና የኃጢአት ሥርዓትን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ። እንዲህም ማድረግ ሰዎች ከኃጢአታቸው እየታጠቡ፣ ከበደላቸው እየነጹ ወደ እርሱ እንዲቀርቡና እንዲታረቁ ቸርና ርኅሩኅ አምላክ ለሰዎች ሁሉ ያዘጋጀው የምሕረት መንገድ ነው።

እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን በመሥራቷ የተሰጣትን ከላይ የተገለጹትን ሦስቱን ዐበይት የሥራ ክፍሎች ታከናውናለች። በክርስቶስ የተገኘውን የኃጢአት ይቅርታና እርቅ በሰጠበት ወንጌል ታሰማለች። ጳጳም በተሰጣት ሥልጣን ለበደላኞች በንስሐ አማካይነት ለኃጢአታቸው ይቅርታን እያሰጠች ከእግዚአብሔር ጋር ታስታረቃለች። በእቅድ የሚገኙ ልጆቿንም ትመክራለች፤ ትጠብቃለችም።

ይህንና የመሳሰለውን ሁሉ ለማከናወን የምትችለው ከሐዋርያት ጀምሮ ሲወርድ ሲቀረድ በመጣው ክህነታዊ የሥልጣን መዋቅር በመደራጀት ነው። መዋቅሩም በሦስት ደረጃዎች ተቋቋሟል።

በመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ የክህነት ሥልጣን ያላቸው የሐዋርያት ተተኪዎች ጳጳሳት (ጌጲስ ቆጶሳት) ናቸው። እነርሱ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በመሆናቸው ሥልጣናቸውና ማህረጋቸው ከሁሉም ይበልጣል። ጉባኤያቸውም እንደ ሐዋርያት ጉባኤ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ስለሆነ የተቀደሰ ጉባኤ ነው።

ከእነርሱ ቀጥሎ እንደ ጌታ አርድእት የሚቆጠሩ ቀሳውስት በሁለተኛ ደረጃ ይገኛሉ። እነርሱ ሚሮን ከመባረክና ሥልጣን ክህነት ከመስጠት በቀር እንደ ጳጳሳት ከፍ ያለ የክህነት ሥልጣን አላቸው።

በመጨረሻም ዲያቆናት በሦስተኛው የሥልጣን ደረጃ ይገኛሉ። እነርሱ ለጳጳሳቱና ለቀሳውስቱ አገልግሎት ይሰጡ ሲሆኑ የሥልጣን ደረጃ ይገኛሉ።

የቅድስና አኗኗርና በጎ ምግባር እንዲሰፋፋ ያልተቆጠበ ጥረት ታደርጋለች። ለመንፈሳዊና ማገበራዊ ተግባር መሳካት ካህናት ብቻ ሳይሆኑ ምእመናንም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። አማኞች ሁሉ የክርስቶስ አካል አባላት ስለሆኑ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስና የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። ሰው ነታችን የእግዚአብሔር እንጂ የእኛ አይደለም። ምክንያቱም በከበረ ደሙ ተገዝተናልና። ስለዚህም ከኃጢአት ሁሉ እንድንሸናፍ በሰውነታችንም እግዚአብሔርን እንድናከብር ተጽፏል (1ኛቆሮ.6:12-20)። ክፉውን ሁሉ ከመካከላችን እንድናስወግድ ታዘናል (1ኛቆሮ.5:9-13)።

እንግዲህ ምእመናን ሁሉ ክፉውን በማስወገድ የቅድስናን ኑሮ በመኖርና መልካም አርአያን በማሳየት፣ የፍቅርና የጽድቅን ሥራ በመሥራት፣ ችግሮችን በመርዳት፣ ምጽዋትና ልዩ ልዩ አስተዋጽኦ በማድረግ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጉልቶ የሚታይ ኃላፊነት አላቸው። ይልቁንም በክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠውን ሥልጣን ክህነት አክብረው እንዲያስከብሩ፣ ጠብቀው እንዲያስጠብቁ ከፍተኛ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። ኃጢአትን በማራቅ፣ የክርስቶስን ቅድስና በመከተል፣ የርሱንም ክህነት በመጠበቅና በማስጠበቅ፣ በጽድቅና በፍቅር ሥራ ላይ የተሰማሩትን ምእመናን ሁሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ “ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርሱቱ የተለየ ወገን ናችሁ፤” ይላቸዋል (1ኛ ጴጥ.2:9)።

“የንጉሥ ካህናት” የሚለውን ይዘው አንዳንድ ወገኖች ምእመናንም ሥልጣን ክህነት ሊኖራቸው ይገባል በማለት ይናገራሉ። እንዲህም እንዳይባል በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሕዝቦች እሥራኤል ሁሉ “የካህናት መንግሥት የተቀደሰም ሕዝብ” ተብለው ይጠራሉ (ዘፀአ.19:6)። ይህም ማለት በቤተ መቅደስ ሕዝብ የሚሠሩትን ሥራ ይሠራሉ ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ገብተው ካህናተ እራት የሚሠሩትን ሥራ ይሠራሉ ማለት ሁሉንም አርድእት አድርጎ አ ነው። በሐዲስ ኪዳንም ጌታ ሁሉን ሐዋርያት ሁሉንም አርድእት አድርጎ አ ልሾማቸውም። ይህም ማለት ያልተሾሙት የክርስቶስ አካል አይደሉም ማለት አይደለም። በክርስቶስ አምነው የተጠመቁ ምእመናን ሁሉ የክርስቶስ አካልና አባላት ናቸው። እነርሱን የሚጠብቁ እነርሱን የሚያገለግሉትን ከመካከላቸው አንዳንዶቹን መርጦ በቅደም ተከተልና በየደረጃቸው ሾሞላቸዋል።

ስለዚህም ጉዳይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚከተለው ጽፏል። “እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ። እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን እንዳንደቹን፣ አስቀድሞ ሐዋርያትን፣ ሁለተኛው ነቢያትን፣ ሦስተኛው አስተማሪዎችን፣ ቀጥሎም ተአምራት ማድረግን፣ ቀጥሎም የመፈወስን ስጦታ፣ ርዳታን አገዝዝንም፣ የልዩ ልዩ ዓይነት ልሳኖችንም አድርጓል” (1ቆሮ.12:27-28)።

በዚህ ጥቅስ ላይ እንደምንመለከተው ከአንድ እስከ ሦስት በየደረጃው በቅደም ተከተል የተገለጹት ተመርጠው የተሾሙትን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችንና ረዳቶቻቸውን ያሳያል። ከዚያ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ግን ልዩ ልዩ ነቢያትን፣ ሦስተኛው አስተማሪዎችን ይገልጻልናል። ይህም የመጀመሪያዋ የሐዋርያት ስልጣን ደረጃ ይገኛል። ይህም የሐዋርያት ስልጣን ደረጃ ይገኛል።

እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ሥራት እንዲህ ከሆነ እንዳንድ ተቃዋሚዎች ሥልጣን ከሆነት ለሁሉም መሰጠት ይኖርበታል የሚሉት ፈጽሞ ስህተት እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ሁሉስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ አስተማሪዎች ናቸውን?” ያለው (1ኛቆሮ.12፥29)። ይልቅስ እውነትንና ፍቅርን በመከተል እንደሆነ ስጦታችንና ችሎታችን ቤተ ክርስቲያንን እያገለገልን እርስ በእርሳችን እየተሳሰብን አንዱ የሌላውን ሸክም በመሸከም እየተቻቻልን ብንረዳላ የክርስቶስ አካልና አባላት መሆናችንን በተግባር ለመመስከር እንችላለን። ይህንን ሁሉ ለማድረግ የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ረድኤት ስለሆነ በእውነትና በመንፈስ ሆነን መጸለይ ይኖርብናል።

የመጀመሪያዎን ቤተ ክርስቲያን አርአያ ስለመከተል

በክርስቶስ ደም የተመሠረተችው ቤተ ክርስቲያን ዓላማዋና ተግባሯን ለመፈጸም የቻለችው የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ካገኘች ጊዜ ጀምሮ ነበር። በበላ ለ ንምሳ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ ሲወርድ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ተጠምቃ በመንፈስ ተወለደች። በአደባባይ በይፋ ተገለጠች። የምሥራቿንም ወንጌል ሰበከች፤ ስለ ትንሣኤውም መሰከረች። የክርስቶስ አካልም መሆኗ በግልጽ ታወቀ። በዚያም ዕለት በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን የክርስቶስ አካልና አባላት እንዲሆኑ አደረገች (የሐዋ.ሥራ.2፥1-4)። እንግዲህ በክርስቶስ የተመሠረተች ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ጸንታ ተቋቋመች፤ ታነጻጽች፤ ተደራጀች፤ ኃይልንም አግኝታ ሥራዋንና አገልግሎቷን እስከ ምድር ዳርቻ አ ሰፋፋች የምንለው የታሪክ ምስክርነትን ይዘን ነው።

የታሪካችን ሁሉ መጀመሪያው ምንጩ ራሱ ክርስቶስ ሲሆን፤ እርሱ ደግሞ ሥራውን እንዲቀጥሉለት ከብዙዎች መካከል መርጦ ያዘጋጃቸው አንድ መቶ ሃያ ቤተሰብ ነበሩ። እነርሱም አሥራ ሁለቱ ሐዋርያት፤ ሰባ ሁለት አር ድኦትና ሠላሣ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት እንደነበሩ በአንቀጽ ፰ (ሐ) ገል ጸናል። የጌታ እናትም ከመካከላቸው ነበረች (የሐዋ.1፥13-15)።

በእነዚህ ላይ ነበር መንፈስ ቅዱስ በእሳት ልሣን አምሳያ በእያንዳንዳቸው ላይ የወረደው። እነዚህ በእውነት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የእግዚአብሔር ቤት ናቸው። “ቤቱም” ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው “ የእውነት ዓምድና መሠረት፤ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው” (1ኛጢሞ.3፥15)።

እንግዲህ ይህ የመቶ ሃያው ቤተሰብ ከጌታ እናት ጋር ሆኖ የምናየው የመጀመሪያዎ የቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ገጽታ ነው። ይህ ቤተሰብ ከእውነተኛ እናቱ ጋር እንደነበረ እናስተውል። የጌታ እናት የምሥጢረ ሥጋዊ ምልክት ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ተገኝታለች። መስቀል፤ “ትእምርተ አድጎኖ ማለት የመዳን ምልክት እንደሆነ እንደዚሁም የጌታ እናት “ትእምርተ ሥጋዊ” ማለት የምሥጢረ ሥጋዊ እውነተኛ ምልክት ናት። ነቢዩ ኢሳይያስ “ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል” ያለው የእርሷን በድንግልና መውለድ ነው (ኢሳ. 7፥13-14)። ስለዚህ ከእናቱና ከመንፈስ ቅዱስ በቀር ይህንን ምሥጢረዋ ልደት ማንም እንደ እርሷ አድርጎ ሊመሰክር ለማይችልም ሐዋርያት ሆኑ።

ምስክር ሆኖ በመካከላቸው ተገኝታለች። እኛም የመጀመሪያዎን ቤተ ክርስቲያን አርአያ በመከተል በመንፈስ በመካከላችን እንደ እናትና እንደ ምስክር እንዳለች በማመን “ እንተ ይእቲ ስምዕሮ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓ ለም” በማለት በጸሎታችን እናስባለን። ይህችም የዘላለም መጠጊያ እናቱ ምስክራ ማርያም ናት እንላለን።

ከዚህም ሌላ የቤተ ክርስቲያን መሥራች ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ ሳለ በአጠገቡ ሆኖ የልጅ ደም ሲፈሰስና ያን ሁሉ መከራና ሕማማት ሲቀበል እያየች ከልብ የማይወጣ እጅግ የከፋ መራራ ገዘን ስላደረገት የልጅ ሕማማት መስቀል ተካፋይ ሆናለች። ስለዚህ ነው ነቢዩ ስምዖን የወለደችውን ልጅን ከቤተ መቅደስ በአርባኛው ቀን ያቀረበችው ዕለት “በአንቺም ደግሞ በ ነፍሰሽ ሰይፍ ያልፋል” ብሎ ያላት (ሉቃ.2፥35)። ይህም በአንድ ልጅ የደረሰው ሕማምና ሞት እንደ ሰይፍ የሚያሰቃይና የሚያሰለቅስ የልብ ገዘንና መከራ እንደሆነ የሚያመለክት ነው። በስምዖን ትንቢት መሠረት መከራው በል ጅ ብቻ ሳይሆን “በአንቺም ደግሞ” እንደዚሁ የሕማሙና የገዘኑ ጽዋ ይደርሳል ማለት እንደሆነ እንረዳለን።

ስለዚህ በጌታ ሕማምና ሞት ስለተመሠረተችው ቤተ ክርስቲያን ሰናወሳ፤ የጌታ እናትንም መራራ ገዘንና ልቅሶ አብረን እናስባለን። በእርግጥ የጌታ እናት የቤተ ክርስቲያንም እናት ናት። ምክንያቱም በእግረ መስቀሉ ሥር ለነበረው ሐዋርያ እናት እንድትሆነው ጌታ የሰጠው በነገረ መስቀሉ ለምናምን ለሁላችንም እናት እንድትሆነን ነው (የሐ.19፥26-27)። በመዝሙረ ዳዊት እንደ ተጻፈው “ሰው እናታችን ጽዮን ይላል፤ በውስጧም ሰው ተወለደ፤ እርሱ ራሱም ልዑል መሠረታት” ብሏልና (መዝ.86፥5)። ሰው ሁሉ አ ብርሃምን በእምነት አባታችን ከሚሉት በበለጠ አካላችን ሰው ሁሉ የጌታን እናት በክርስቶስ ጸጋ እናታችን ይሏታል። ስለሆነም እመቤታችን እመ ብዙኅን ትባላለች። እንግዲህ የመጀመሪያይቱ የቤተ ክርስቲያን አመሠራሪት ከጌታ እናት ጋር እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህም እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ዛሬም ከጌታ እናት ጋር ከሐዋርያት ጋር ከአርድእት ጋር ከሌሎችም ቅዱሳን ጋር እንጂ ብቻዋን እንዳልሆነች ሁልጊዜ በምታቀርበው ትምህርት፤ ጸሎትና ምልጃ እያረጋገጠች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሥራዋን ታከናውናለች።

ምእመናኑንም የእነርሱን አርአያ እንዲከተሉ ትመክራለች። ይህንንም ለምእመናኑ ለማስረዳት የእመቤታችን የሐዋርያት፤ የጸድቃን፤ የሰማዕታትና የሌሎችም ቅዱሳን ሥዕሎች በቤተ ክርስቲያን ይገኛሉ። በእነርሱም አማካይነት ለማያደቷን ቤተ ክርስቲያን፤ በመላእክት የሚመሰገነውን እግዚአብሔርን በዓይ ነ ልቡናችን ለማየት ይረዱናል። ስለዚህ የተቀደሱ ሥዕሎችን ምእመናን በአ ከብርቱና በመንፈሳዊነት በመመልከት ከፍተኛ መንፈሳዊ ጥቅም አግኝ ተውበታል። በቃልና በሥዕል በመማር፤ ምእመናን ስለመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን ማወቅ ብቻ ሳይሆን እነርሱን ለመምሰልና እንደነርሱም ሠርተው ወደ ሰማያዊ ሀገራቸው ለመጓዝ ልቡናቸው ይነሣላል። ቤተ ክርስቲያንም እንደ መንፈሳዊ ሙሽሪት ሆኖ በሰማይ ያለውን መሥራቿን ለማየትና ፍቅሩንም ለማግኘት ትናፍቃለች (ራእይ.21፥9፤ 22፥17)።

ዲት” : “ቅድስት” : “ከሁሉ በላይ በምትሆን” (ወይም ኩላዊት) እና “ሐዋርያዊት” የተባሉት ናቸው። እነርሱንም እንደሚከተለው በአጭሩ እንገልጻቸዋለን።

ቤተ ክርስቲያን አንዲት ስለ መሆኗ

በመጀመሪያ “አንዲት” የሚለው ቅጽል ለቤተ ክርስቲያን መሠረታዊ መለያዋ ነው። ምክንያቱም ጌታችን አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንደ ሌላ አልመሠረተም። እርሷንም በደሙ ዋጅቶ በመመሥረት የራሱ አካል እንዳደረጋት ከላይ ተመልክተናል። እንግዲህ ክርስቶስ አንድ አካል አለው እንደ ሁለት አካላት የሉትም። አንዷን ቤተ ክርስቲያንን ከምሥራቅ ሌላውን ከምሥራቅ ሌላውን ያቋቋመ አይደለም። እንዲያውም ጌታችን ከምሥራቅም ከምዕራብም ከ ሰሜንም ከደቡብም ያሉትን በጎቶች ሰብሰቦ ሁሉንም አንድ መንጋ አንድ እረኛ እንዲሆኑ ለማድረግ አንዲት ቤተ ክርስቲያንን ብቻ መሥርቷል (ማቴ.8:11 | ዮሐ.10:16 | ሉቃ.13:29)።

ስለዚህም ቤተ ክርስቲያን ቅርንጫፎቿዋ ብዙ ቢሆኑም በቦታና በጊዜም ቢራራቁም በብሔርና በቋንቋም ቢለያዩ ከአንድ ወይን ግንድ እንደ ወጡ ቅርንጫፎች ይቆጠራሉ (ዮሐ.15:1-11)። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ፤ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት፤” ሲል አንዲት ቤተ ክርስቲያን ብቻ እንዳለች ያመለክታል (ኤፌ.4:4-6)። ምክንያቱም በጥቅሱ ላይ “አንድ አካል” የሚለው ቤተ ክርስቲያንን ነው። በአንድ ክርስቶስ የተጠመቅን የአንድ ክርስቶስን ሥጋና ደም የተቀበልን ሁሉ “ከክርስቶስ ሥጋ ጋር ጎብረን” አለን። ስለዚህም አንድ የክርስቶስ አካል እንሆናለን። ምክንያቱም ሐዋርያው እንደጻፈው “እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ሥጋ ነን፤ ሁላችን ያን አንዱን እንጀራ እንካፈላለን” (1ቆሮ.10:16-17)። እንግዲህ ሁላችንም አንድ ሥጋ ከሆንን አንዲት ቤተ ሰብ ነን፤ አንዲት ቤተ ክርስቲያንም ነን ማለት ነው።

ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ስለ መሆኗ

ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛው መለያዋ “ቅድስት” የሚለው ቃል ነው። ቤተ ክርስቲያን ስትመሠረት በጌታ ደም የነጻች ስለሆነ በእውነት ቅድስት ናት። የቅድስና ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ባደረገት ጊዜ ፈጽሞ ቀድሷ ታል። የቅድስናና የጸጋው ሁሉ መዝገብ አድርጓታል። የጸጋውንም ምሥጢር በማደል አባላቷን ሁሉ ከኃጢአት የተፈቱ ንጹሐን ታደርጋቸዋለች። ምንም እንኳን አንድ አባላቷ በኃጢአት ቢሰናከሉም እርሷ ለዘላለም ቅድስት ናት፤ ምክንያቱም የመሥራቻ የክርስቶስ የቅድስና ጸጋ ስለማይለያት ነው። ይህም ጸጋ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣት የኃጢአት ሥርየት ጸጋ ነው። ቤተ ክርስቲያን በሥልጣን ክህነት ሥራ የተቋቋመች ስለሆነ የተሰናከሉ አባላቷን በንሰሐ ጉዳና መልሳ፣ የኃጢአት ይቅርታ አሰጥታ፣ የቅድስናን ጸጋ በክርስቶስ ታጎናጽፋቸዋለች። ራሷ ተቀድሳ ሌሎችንም የምታነጻጽ የምትቀድስ፣ ዓላማና ሥራዋም በቅድስና ተልእኮ ላይ የተመሠረተ ሆኖ የሚከተለው የቅድስ

ሚሰቻችሁን ውደዱ፤ በውኃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርስዋ ራሱን አላልፎ ሰጠ፤ እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ላይሆንባት ቅድስትና አለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ” (ኤፌ.5:25-27)። እንግዲህ በመሸረት የምትመሰል ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ለዘላለም ቅድስት አድርጎ ይጠብቃታል (ራእይ.21:9)።

ቤተ ክርስቲያን በሁሉ የምትገኝ ኩላዊት ስለ መሆኗ

ሦስተኛው የቤተ ክርስቲያን መታወቂያ “ከሁሉ በላይ በምትሆን” ወይም “ኩላዊት” የሚለው ቃል ነው። ይህ የሚያመለክተን ቤተ ክርስቲያን በሁሉም ቦታ ማለት በየአጥቢያው በየብሔሩ በየሀገሩ የምትገኝ ዓለም አቀፋዊት መሆኗን ነው። ጌታ ሐዋርያትን ከአየሩሳሌም ጀምረው እስከ ዓለም ጳርቻ ወንጌልን እንዲሰብኩ ባዘዛቸው ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፋዊነት ታወቀ (የሐዋ.ሥራ1:8 | ማቴ.28:19 | ሚሊ.1:11 | ማር.16:8)። ከዚያ በፊት የነበረችው የእሥራኤል ሃይማኖት በዘርና በጎሣ በቦታም የተወሰነች ነበረች። በክርስቶስ የተገኘች የወንጌል ሃይማኖት ግን ለዓለም ሁሉ ተሰበካ ከች። ቤተ ክርስቲያንም የሁሉም ሆነች (ቆላሳ.3:11)። ይህ ብቻ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን በቦታ ብቻ ሳይሆን በጊዜም አትወሰንም። ከሐዋርያት ጀምሮ ከዚያም በፊት በክርስቶስ ተስፋ የነበሩትን ሁሉ ይዞ ወደፊትም የሚመጡትን ሁሉ የምታጠቃልል ስለሆነች ቤተ ክርስቲያን በእውነት ኩላዊት ሁሉን አቀፍ ትባላለች። ከላይ በቤተ ክርስቲያን ትርጉም ላይ እንደተመለከትነው ቤተ ክርስቲያን በምድር ብቻ ያለችው ሳትሆን በሰማያዊ ስፍራ የምትገኘውን የክርስቶስን ቤተሰቦች ያጠቃልላል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ኩላዊነት በሰማይም በምድርም፣ ጥንትም ዛሬም ወደ ፊትም ያሉትንና የሚመጡትን ሁሉ ያካትታል።

እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ከመሥራቻ ጋር በሰማይ በእግደ ነፍስ ያሉትንና በምድርም በአካለ ሥጋ ያሉትን ሁሉ አንድነት በክርስቶስ ፊት እንደ ተሰበሰቡ አድርጋ ትመለከታቸዋለች። ስለዚህም ቤተ ክርስቲያን በሞት የተለያዩትን በቦታና በጊዜ የተራራቁትን በአንድ ቦታና በአንድ ጊዜ ተቀራርቦው ሊገናኙ የሚችሉት በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው። ይህም ጸጋ ለቤተ ክርስቲያን ስለ ተሰጠ በአንድ መንፈስ የተጠመቁ ሁሉ በዚሁ መንፈስ ሊገናኙ ይችላሉ። የአንድነትና የኩላዊነት ጸጋ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠው ለዚህ ነው። በአንዲትና ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ስንል ይህንን ሁሉ በማሰብ ነው።

ቤተ ክርስቲያንን በሚታየው በምድራዊ ድርጅትዋ ብቻ የምናውቃት ከሆነ ተሳስተናል። የአንድ ሰውን እግሩን ብቻ አይቶ ራሱን እንዳለማየት ይቆጠራል። የቤተ ክርስቲያን ራሷ በሰማይ ይኖራል። ስለዚህም አማኞቿ ሁሉ ማለት በእግደ ነፍስ ያሉት በሰማያዊ ስፍራ ተሰብስበዋል። በሥጋም ያሉት በልባቸውና በመንፈሳቸው ከሚወዱት ጌታ ጋር በሰማያዊ ስፍራ ላይ በመጸተኝነት (በእንግድነት) እና በሰደት በሆኑም በጌታ ተስፋ ደስ ይላቸዋል።

ቤተ ክርስቲያን ከላዊት ሰለሆነች ተልዕኮዋና አገልግሎት ለሁሉም ወገኖች በሁሉም ቋንቋ ሆኖ እናገኘዋለን። በሁሉም አገር ያሉት ለብያተ ክርስቲያናትና አገልግሎታቸው የአንድ የክርስቶስ ሰለሆነ እንደ ተበታባኙና እንደ ተለያዩ ነገሮች አይቆጠሩም። ምክንያቱም በሰማይም በምድርም የሚገኙት ሁሉ በአንድ የክርስቶስ አባልነታቸው በመንፈስ ቅዱስ ስታፈ በሥራና በጸሎት ይገናኛሉ። ስለዚህም ከላዊነትና አንድነት የተገናዘቡ የማይለያዩ የቤተ ክርስቲያን መታወቂያዎች ናቸው።

ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት

የእውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን አራተኛው መታወቂያ “ሐዋርያዊት” መሆኗን ይገልጻል። በመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተችው የተሠራችው፣ የመሥራቿን ማንነት በሚያውቁና በሚያምኑ፣ በዓይን ያዩ፣ በሦር የሰሙ፣ በእጅ የዳሰሱ፣ የቃሉ መልእክተኞች በነበሩ፣ ትንሣኤውን በመሰከሩ በሐዋርያት ላይ ነው። ጌታ ሐዋርያትን በትምህርት በተአምራት ለዘጋጅቶ የቤተ ክርስቲያንን ሥራና ኃላፊነት አስረክቧቸዋል። እናንተን የሰማ እኔን ይሰማል በማለት በቤተ ክርስቲያን ላይ ሙሉ ሥልጣንን ሰጥቷቸዋል (ሉቃ.10:16)። የእርሱ የሆነውን፣ የነቢይነትን፣ የክህነትንና የንጉሥነትን፣ ይህም ማለት የትምህርትን፣ የሥርየተ ኃጢአትን፣ የጥበቃና የአስተዳደርን ሥራና ሥልጣን ለእነርሱ አውርሷቸዋል (ማር.16:15-16፣ ዮሐ.20:22-23፣ 21:15-17)።

ስለዚህም የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በእነርሱ ተመሥርታለች ብለን እናምናለን። ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በመሰከረው በቅዱስ ጴጥሮስ ላይ ጌታ፣ ቤተ ክርስቲያንን እንደሠራ፣ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎችም እንደሰጠው ተጽፏል (ማቴ.16:16-19)። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ምሥረታ በቅዱስ ጴጥሮስና በሐዋርያት ላይ እንደነበረ ይህ ግልጽ ማስረጃ ነው።

እንግዲህ ሐዋርያዊነት የእውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ዓርማ ምልክት ሆኖ ይኖራል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ምእመናን “እንግዲያ” ማለት ባይተዋር ላይሆኑ በሐዋርያት መሠረት የታነጹ የክርስቶስ ቤተሰቦች መሆናቸውን ያስታወቃቸው። “እንግዲያ” ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዲያና መጻተኞች አይደላችሁም። በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘንም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ አያሱስ ነው።” (ኤፌ.2:19-20) በማለት በግልጽ አስረድቷቸዋል።

እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን ከሐዋርያት በስተቀር ሌሎች ሰዎች እንደ ያልመሠረቷት በታሪክ የተረጋገጠ ነው። ታዲያ ለምንድር ነው ለቤተ ክርስቲያን “ሐዋርያዊት” በሚለው ምልክትና ዓርማ እንድትታወቅ ያስፈልገዋል? የሚል ጠያቂ ቢኖር የእውነተኛዋን ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ወስጥብ።

በሐዋርያት ትምህርት በቅዱሳት መጻሕፍት ቃል ላይ በተመሠረተችውና በመንፈስ ቅዱስ በምትመራው እውነተኛዋ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ብቻ እናምናለን።

የጌታን ትምህርትና ትእዛዝ በዘመናት ሁሉ ሳይዘባ በትክክል ለማስተላለፍ ለመፈጸም የተቻለው በመሠረቱ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋና ረድኤት ሲሆን በውስጥ አሠራሩ ደግሞ ሐዋርያዊ ትውፊትንና ቅዱሳት መጻሕፍትን በመከተል ነው። በመጀመሪያ ሐዋርያት ከጌታ የተማሩትንና የታዘዙትን ሐዋርያዊና ክህነታዊ ሥራና ሥልጣን ለተተኪዎቻቸው ለጳጳሳት አስተላልፈዋል። ላላሳትም ከሐዋርያት የተቀበሉትን ሥራና ሥልጣን ለተተኪዎቻቸው በማስተላለፍ ሲወርድ ሲዋረድ ከእኛ ደርሷል። በየዘመኑ ያጋጠማትን የመናፍቃንን ፈተናና ተቃውሞ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እየተቋቋመች ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ሁሉን የሰጣት ጌታዋ ዳግመኛ እስኪመጣ ድረስ ትኖራለች። እንግዲህ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ማለት ከጌታና ከሐዋርያት ጀምሮ የሐዋርያዊ ነብያትና የክህነት ሥልጣን በአንብሮተ እድ የተሰጣት ማለት ነው።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን “ሐዋርያዊት” ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ምክንያቱም ከጌታ ጀምሮ ለአሥራ ሁለቱ ሐዋርያት፣ ለሰባ ሁለቱ ኦርድኦች፣ ለሰባቱ ዲያቆናት በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በአንብሮተ እድ ሰወርድ ሲዋረድ በውርስ የመጣውን ሐዋርያዊ ሥልጣንና ተግባር ከምሥራቅ ጸብአዊ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ተካፋይ ስለሆነች ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ጥምቀትን ሐዋርያት ከሾሟቸው ከሰባቱ ዲያቆናት አንዱ ከሆነው ከፈልጋለን በ34 ዓ.ም. አግኝታለች (የሐዋ.6:5፣ 8:26-40)።

የጳጳስናዋን ማዕረግ ደግሞ ይህ የምንማረው የሃይማኖት ቀናና ሲዘጋጅና ሲወሰን ለሦስት መቶ አሥራ ስምንት ሊቃውንት ከአለአስክንድሮስ ጋር በመሆን ምሪና አስተባባሪ ከነበረው ከቅዱስ አትናቱዎስ ከአስክንድርያው ፓትርያርክ ከመንበረ ማርቆስ ወንጌላዊ በ330 ዓ.ም. ተቀብላለች። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያዊ ትውፊት ላይ የተመሠረተች፣ በሐዋርያዊ መንበር ላይ የምትገኝ፣ የክርስቶስን ትምህርትና የሐዋርያትን ሃይማኖት ሳይፋለስ በትክክል እንዳለ ጠብቃ የምታስጠብቅ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ናት።

የቤተ ክርስቲያን ደረጃዎች (ሁኔታዎች)

እንግዲህ እስካሁን በተመለከትነው መሠረት በአንዲት፣ ቅድስት፣ ከላዊትና ሐዋርያዊት በሆነች ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በሦስት ደረጃዎችና ሁኔታዎች ተመድባ የምትገኝ መሆኗን በእጭሩ ለማየት እንሞክራለን።

በአንደኛ ደረጃና በከፍተኛ ቦታ የምትገኘው ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን አባላት ሆነዋል። ከእነዚህም ጋር በዕለተ ዓርብ ከሲኦል ወጥተው ገነት የገቡት የቅዱሳን ነፍሳት ሁሉ የሰማያዊቱ ቤተ ክርስቲያን፣ እናታችን የምንላት የላይኛይቱ ኢየሩሳሌም አባላት ናቸው (ገላ.4:26፤ ሉቃ.23:43፤ 1ኛ ጴጥ.3:19፤ ዕብ. 12:22-24)። እነዚህ ሁሉ ከመላእክት ጋር ሆነው ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ፤ ለሰዎችም ደገንነት ይጸልያሉ።

በጉዞ ላይ በምድር ስላለችው ቤተ ክርስቲያን

በሁለተኛ ደረጃ የምትገኘው ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ ያለችው ናት። እርሷም የመጀመሪያዋን ቤተ ክርስቲያን ፈለግ በመከተል የክርስቶስን መስቀል ተሸክማ በፈተናና በተጋድሎ ትገኛለች። የውጭ ጠላቶች እያላ ደዱዋት፣ የውስጥ ባለጋራዎቿ እየተቃወሟት ብትገኝም የእግዚአብሔር ረድኤት ላይለያት በመንፈስ ቅዱስ እየተጸናናች ተጠብቃ ትኖራለች። ምንም በችግርና በመከራ ውስጥ የምትኖር ብትሆንም ቤተ ክርስቲያን የመሥራቿን ትእዛዝ በመጠበቅ፣ ወንጌልን በማስተማርና የሰዎችን ኃጢአት በማስተሥረድ፣ ከፈጣሪያቸው ጋር በማስታረቅ የተሰጣትን ሥራና ኃላፊነት ሁሉ ለመወጣት ጥረት ከማድረግ አትቆጠብም።

በዓለም ውስጥ የምትኖረው ቤተ ክርስቲያን ከዓለም ስላልሆነች በዚህ ምድር ላይ እንደ እንግዳ መፃፍት እንደ ሰደተችም ለመኖር ትገደዳለች። ሆኖም በጸጋ መንፈስ ቅዱስና በተስፋ መንግሥተ ሰማያት ልቡናዋ በደስታ እየታደሰ ከፈጣሪዋና ከሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን ጋር በጸሎት መገናኘቷን አታ ቋርጥም። ይህ ግንኙነት በመንፈስ ቅዱስ የተመሠረተ ስለሆነ በምድር ላይ የምትገኘው ቤተ ክርስቲያን ከሰማያዊቷ ጋር ሆና በእውነትና በመንፈስ ስትጸልይ የሁለቱም ጸሎትና ምልጃ በቅድመ እግዚአብሔር ደርሶ ለሰዎች ልጆች ሁሉ ምሕረትንና በረከትን ያስገኛል።

ወደ ተስፋው ሀገር እስኪገቡ ድረስ ቤተ እሥራኤል አርባ ዓመት ሙሉ በበረሃ እንደተንከራተቱ እንዲሁም ቤተ ክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ እንደ መገኘደኛ በመሆን ወደሰማያዊ ሀገሯ እስክትገባ ድረስ በመጓዝ ላይ ትገኛለች። ስለዚህም ምድራዊ በሆነ ነገር ሁሉ ተስፋ አታደርግም። በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር በቤት ውስጥ ለጊዜው እንደ ተቀመጠ እንግዳ ትመስላለች። በምንም ነገር ላይ ሐሳቧን ጥላና ተደላድላ የምትኖርበትና የምትመክበት ዓለማዊ ሀብት እንዲኖራት አትፈልግም።

አባላቷም ሁሉ በእምነትና በተስፋ እንዲጸኑ፣ በችግርና በመከራ የተነሣ ከዓላማቸው እንዳይላላቱ ቤተ ክርስቲያን ትመክራቸዋለች። በፍቅርም እርስ በእርሳቸው እንዲተሳሰቡና እንዲረዱ ከማስተማር አትቆጠብም። እምነትና ምግባርን አስተባብረው የያዙትን ምእመናን ቤተ ክርስቲያን በአክብሮት ትመስክታቸዋለች። በምድራዊ ጉዞ ላይ መሆናቸውን አውቀው ወደ ሰማያዊ ሀገራቸው ለመግባት የሚዘጋጁ ምእመናን ሁሉ ብዙን ናቸው።

ለሰቢጨርሱ እንደሚጠበቁ እንደ አንድ የተለየ የጎብረተሰብ ክፍል በመቆጠር በዘቅተኛ ደረጃ ይታያሉ። ስለዚህም በሦስተኛ ደረጃ ወይም በልዩ ሁኔታ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያን አባላት ሊባሉ ይቻላል። በዚህ ደረጃ የተመደቡ አባላት በዚህ ሁኔታ ይኖራሉ ማለት አይደለም። ይህ ደረጃና ሁኔታ ወደ ከፍተኛ ደረጃ መሸጋገሪያ እንጂ ቀዋሚ አይደለም። ምክንያቱም በመጨረሻው ጊዜ በደረጃ የተከፋፈሉት ቤተ ክርስቲያን በአንዲት ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን በአላሰቱ አየሩሳሌም ስለምትጠቃለል ነው።

ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡትን አዲስ ተጠማቂዎች እንደ ንዑስ ክርስቲያን በመቀበል በመምከርና በማስተማር ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርሱ ቤተ ክርስቲያን ያልተቆጠበ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። ነባር አባሎችዋም በኃጢአት የተነሣ ትተዋት በሄዱ እነርሱን ፈልጎ ለመመለስ በትጋት ትከታተላ ቸዋለች እንጂ ከዚያው በጠፋበት ሁኔታና ደረጃ እንዲቀሩ አትፈልግም። ይልቁንም እነርሱ የቤተ ክርስቲያን አባላት እንደ መሆናቸው መጠን የንስሐውን ጸጋ እንዲቀበሉ፣ ለሥጋውና ለደሙ እንዲበቁ ጥሪ ታደርጋለች፣ ጸሎትም ታደርሳለች።

ከዚህ ዓለም በሞት ከመለየታቸውም በፊት ንስሐ እንዲገቡ፣ ኃጢአታቸውን እንዲናዘዙ፣ ፍትሐት እንዲያገኙ፣ ቀኖናቸውን እንዲፈጽሙ የተቻላትን ሁሉ ታደርጋለች። በንስሐ ውስጥ የሚገኙ በአመክሮ ላይ ያሉ ንዑስ ክርስቲያን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋና ረድኤት ቀኖናቸውንና አመክሯቸውን ሲጨርሱ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይሻገራሉ።

ቀኖናቸውን ሳይጨርሱ ለሞቱት ተነሳሪያን ቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሐት ታደርሳለች፣ ልዩ ጸሎት ታደርጋለች፣ ትማልዳለች። ቀኖናቸውን ጨርሰው ገነት ማለት ከሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን እንዲገቡ ከምድር የምትገኘው ቤተ ክርስቲያን ለእነርሱ ጸም ጸሎት እንዲያዘጋጁ፣ ዝክርና ምጽዋት እንዲደረግላቸው ታሰባለች (ማቴ.12:32 ወንጌል ቅዱስ ንባብና ትርጓሜው)።

በሰማይም በምድርም ያሉት የቤተ ክርስቲያን አባላት የሙታን ነፍሳት ከእግዚአብሔር ምሕረትን እንዲያገኙ ይጸልያሉ። ይልቁንም ጸድቃን በምልጃ ቸው ብዙ ነፍሳትን ያድናሉ (ዮሴ.5:16)። በአካለ ነፍስ ያሉት በአካለ ሥጋ ካሉት ጋር በክርስቶስ አማካይነት ግንኙነት አላቸው። ምክንያቱም የመንፈስ ቅዱስ ተላትፎ ያላቸው አማኞች ሁሉ እርስ በእርሳቸው የጸጋ ግንኙነት ስላላቸው ነው። ሱታፌ መንፈስ ቅዱስ ካለበት ሱታፌ ቅዱሳን ይኖራል። የአንድ አማኝ ሕይወት ከሌላው አማኝ ጋር የተማሠረ ስለሆነ እንድ አባል ሲታመም አባላቱ በሙሉ ያስባሉ። ይጨነቃሉ (1ኛቆሮ.12:26)። ስለዚህ ነው አንዱ ለሌላው የሚጸልየውና የሚማልደው። እንግዲህ ምንም በሁኔታና በደረጃ ብትለያይና ብትበላለጥ፣ በሰማይም ሆነ በምድር የምትገኘው ቤተ ክርስቲያን አንዲት የክርስቶስ አካል መሆኗን እናምናለን።