

ሁለተኛው ስደት

የይሁዳ ምስክሮች ይጋጠማቸው ሌላው ስደት ከሚከሰብታቸው መንግሥት ነው። በመስከረም 1974 ዓ.ም. በመሬትቅጥ መንግሥት ደርግ ሥልጣን ጨበጠ። አገሪቱም በሚከሰብ ስም - ለኒኒዝም ሪክት - ዓለም መተዳደር ጀመረች። በ1970ዎቹ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት፣ የይሁዳ ምስክሮችን ጨምሮ ታላቅ የሆነ ስደት ደረሰባቸው። እንደ 1960ዎቹ ከ1980 ዓ.ም. እስከ 1980 ዓ.ም. በዓመታዊ መጽሐፍም ሆነ “መጠቀያ ግንብ” መጽሐፍት ምንም ዓይነት ስታቲስቲካዊ ዘገባ ያለመቅረቡ የዚህ ውጤት ነው። እንደ 1992 ዓ.ም. ዓመታዊ መጽሐፍ ብዙ የይሁዳ ምስክሮች በእምነታቸው የተነሣ ተገድለዋል።”

ማጠቃለያ

የክሪኮር ኢታዛክርታዚያን ወራሾች ከ1991 ዓ.ም. ወዲህ ባሉት ዓመታት የየዓመቱ የእድገት መጠናቸው በአማካይ 15 በመቶ መሆኑ የሚያመለክተን እጅግ ስኬታማ መሆናቸውን ነው። በየዓመቱም አዲስ አበባ በሚገኘው የስፖርት መዳወቻ ሜዳ [ስታዲየም] አገር አቀፍ ስብሰባቸውን ያደርጋሉ። በ1997 ዓ.ም. ስታቲስቲካ መሠረት፡- 5,649 ገብ ተገታፊ አሰላፊ፣ 5,292 ለመስከ 916 አቅኚዎች፣ 97 ጉባዔዎች፣ ለመስከ አገልግሎት 1,570 141 ሰዓት፣ 3,674 በቤት ውስጥ የተደረጉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች አሉአቸው።

ለይሁዳ ምስክሮች እድገት እንደ ምክንያት ከሚቆጠሩት መካከል በስደት ጊዜ ጸንተው መቆማቸው፣ ለሰብ የሚችሉና ወቅታዊ ርዕሶች ላይ የሚዘጋጁት ጽሑፎቻቸው፣ እያንዳንዱ የይሁዳ ምስክር መሠረት እምነቱን ማወቅ፣ አባላቱ እምነታቸውን ለሌላ ሰው ለማስተማር ያላቸው ከፍተኛ ፍላጎት እንደ ምክንያት ከሚቆጠሩት ውስጥ ዋናዎቹ ናቸው።”

48. የይሁዳ ምስክሮች ስታቲስቲካ የሚለውን ርዕስ ይመለከታል።
49. 1992 ዓመታዊ መጽሐፍ በደርግ ዘመን ስለ እምነታቸው የተገደሉትን ሰዎች ስምና ርዕሶቻቸው አውጥቶአል።
50. አባላቱ የመጠቀያ ግንብን አስተምህሮ የሚያስተምሩት እንዲሁም የድርጅቱን ጽሑፎች የሚያሠሩውን “የመስከ አገልግሎት” ለደገንገኛቸው አስፈላጊ (አንገብጋቢ) ስለሆነው ዋናው ነው።”

ምዕራፍ ሦስት
የይሁዳ ምስክሮች አስተምህሮ
በቃለ እግዚአብሔር ሲመዘኑ

- 3.1 የመጠቀያ ግንብ ማኅበር የአምላክ ድርጅት ነው?? ... 5
- 3.2 የይሁዳ ምስክሮችና የአምላክ ስም6
- 3.3 የይሁዳ ምስክሮችና አስተምህሮተ ሥላሴ7
- 3.4 የይሁዳ ምስክሮችና የአብሔር ክርስቶስ ትንግሥት9
- 3.5 ደገንገኝ በይሁዳ ምስክሮች መንገድ10
- 3.6 የይሁዳ ምስክሮች አስተምህሮ በሞት፣ በነፍስና በሲኦል ላይ12
- 3.7 የይሁዳ ምስክሮችና የአብሔር ክርስቶስ ምጽአት13

ሁለተኛው ስደት

የይሁዳ ምስክሮች ይጋጠማቸው ሌላው ስደት ከግርካሊስታዊው መንግሥት ነው። በመስከረም 1974 ዓ.ም. በመፈንቅለ መንግሥት ደርግ ሥልጣን ጨበጠ። አገሪቱም በግርካሊስም - ለኒኒዝም ሪአት - ዓለም መተዳደር ጀመረች። በ1970ዎቹ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት፣ የይሁዳ ምስክሮችን ጨምሮ ታላቅ የሆነ ስደት ደረሰባቸው። እንደ 1960ዎቹ ከ1980 ዓ.ም. እስከ 1980 ዓ.ም. በዓመታዊ መጽሐፉም ሆነ “መጠበቂያ ግንብ” መጽሔት ምንም ዓይነት ስታቲስቲካዊ ዘገባ የለመቅረቡ የዚህ ውጤት ነው። እንደ 1992 ዓ.ም. ዓመታዊ መጽሐፍ ብዙ የይሁዳ ምስክሮች በእምነታቸው የተነሣ ተገድለዋል።

ማጠቃለያ

የክሪክር ኢታዛክርታዚያን ወረሾች ከ1991 ዓ.ም. ወዲህ ባሉት ዓመታት የየዓመቱ የእድገት መጠናቸው በአጣካይ 15 በመቶ መሆኑ የሚያመለክተን እጅግ ስኬታማ መሆናቸውን ነው። በየዓመቱም አዲስ አበባ በሚገኘው የስፖርት መሜወቻ ሜዳ [ስታዲየም] አገር አቀፍ ስብሰባቸውን ያደርጋሉ። በ1997 ዓ.ም. ስታቲስቲክ መሠረት፡- 5,649 ንቁ ተሳታፊ አባላት፣ 5,292 ለመስክ 916 አቅጥዞች፣ 97 ጉባዔዎች፣ ለመስክ አገልግሎት 1,570 141 ሰዓት፣ 3,674 በቤት ውስጥ የተደረገ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች አሉአቸው።

ላይሁዳ ምስክሮች እድገት እንደ ምክንያት ከሚቆጠሩት መካከል በስደት ጊዜ ጸንተው መቆማቸው፣ ሊሰብ የሚችሉና ወቅታዊ ርዕሶች ላይ የሚዘጋጁት ጽሑፎቻቸው፣ እያንዳንዱ የይሁዳ ምስክር መሠረት እምነቱን ማወቅ፣ አባላቱ እምነታቸውን ለሌላ ሰው ለማስተማር ያላቸው ክፍተኛ ፍላጎት እንደ ምክንያት ከሚቆጠሩት ውስጥ ዋናዎቹ ናቸው።⁵⁰

48. የይሁዳ ምስክሮች ስታቲስቲክ የሚለውን ርዕስ ይመለከታል።
49. 1992 ዓመታዊ መጽሐፍ በደርግ ዘመን ስለ እምነታቸው የተገደሉትን ሰዎች ስምና ፎቶግራፍ አውጥቷል።
50. አባላቱ የመጠበቂያ ግንብን አስተምህሮ የሚያስተምሩት እንዲሁም የድርጅቱን ጽሑፎች የሚያሠሩውን “የመስክ አገልግሎት” ለደገንነታቸው አስፈላጊ (አንገብጋቢ) ስለሆነም ጭምር ነው።

ምዕራፍ ሦስት

የይሁዳ ምስክሮች አስተምህሮ በቃለ እግዚአብሔር ሲመዘን

- 3.1 የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር የአምላክ ድርጅት ነው? ... 50
- 3.2 የይሁዳ ምስክሮችና የአምላክ ስም 60
- 3.3 የይሁዳ ምስክሮችና አስተምህሮተ ሥላሴ 74
- 3.4 የይሁዳ ምስክሮችና የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ 92
- 3.5 ደገንነት በይሁዳ ምስክሮች መንገድ 104
- 3.6 የይሁዳ ምስክሮች አስተምህሮ በሞት፡፡ 123
- 3.7 የይሁዳ ምስክሮችና የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት 132

ሁለተኛው ስደት

የይሁዳ ምስክሮች ደጋጠማቸው ሌላው ስደት ከሚርከሉሰታዊው መንግሥት ነው። በመስከረም 1974 ዓ.ም. በመፈንቅለ መንግሥት ደርግ ሥልጣን ጨበጠ። አገሪቱም በሚርከሲዝም - ሌኒኒዝም ሪአተ - ዓለም መተዳደር ጀመረች። በ1970ዎቹ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት፣ የይሁዳ ምስክሮችን ጨምሮ ታላቅ የሆነ ስደት ደረሰባቸው። እንደ 1960ዎቹ ከ1980 ዓ.ም. እስከ 1980 ዓ.ም. በዓመታዊ መጽሐፍም ሆነ “መጠበቂያ ግንብ” መጽሐፍት ምንም ዓይነት ስታቲስቲካዊ ዘገባ ያለመቅረቡ የዚህ ውጤት ነው።። እንደ 1992 ዓ.ም. ዓመታዊ መጽሐፍ ብዙ የይሁዳ ምስክሮች በእምነታቸው የተነሣ ተገድለዋል።።

ማጠቃለያ

የክሪኮር ኢታዛዥርታዚያን ወራሾች ከ1991 ዓ.ም. ወዲህ ባሉት ዓመታት የየዓመቱ የእድገት መጠናቸው በአማካይ 15 በመቶ መሆኑ የሚያመለክተን እጅግ ስኬታማ መሆናቸውን ነው። በየዓመቱም አዲስ አበባ በሚገኘው የስፖርት መዳወቻ ሜዳ [ስታዲየም] አገር አቀፍ ስብሰባቸውን ያደርጋሉ። በ1997 ዓ.ም. ስታቲስቲካ መሠረት፡- 5,649 ንቁ ተሳታፊ አባላት፣ 5,292 ለመስከ 916 አቅኚዎች፣ 97 ጉባዔዎች፣ ለመስከ አገልግሎት 1,570 141 ሰዓት፣ 3,674 በቤት ውስጥ የተደረጉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች አሉአቸው።

ለይሁዳ ምስክሮች እድገት እንደ ምክንያት ከሚቆጠሩት መካከል በስደት ጊዜ ጸንተው መቆማቸው፣ ሊሰብ የሚችሉና ወቅታዊ ርዕሶች ላይ የሚዘጋጁት ጽሑፎቻቸው፣ እያንዳንዱ የይሁዳ ምስክር መሠረት እምነቱን ማወቅ፣ አባላቱ እምነታቸውን ለሌላ ሰው ለማስተማር ያላቸው ከፍተኛ ፍላጎት እንደ ምክንያት ከሚቆጠሩት ውስጥ ዋናዎቹ ናቸው።።

48. የይሁዳ ምስክሮች ስታቲስቲካ የግለሰብ ርዕሰ ድመላክቷል።
49. 1992 ዓመታዊ መጽሐፍ በደርግ ስሜን ስለ እምነታቸው የተገደሉትን ሰዎች ስምና ርቀታዎች ለውጥቷል።
50. አባላት የመጠበቂያ ግንብን አስተምህሮ የሚያስተምሩት እንዲሁም የድርጅቱን ጽሑፎች የሚያሠሩውን “የመስከ አገልግሎት” ለደገንታቸው አስፈላጊ (አንገብጋቢ) ስለሆነም ጭምር ነው።

ምዕራፍ ሦስት

የይሁዳ ምስክሮች አስተምህሮ በቃለ እግዚአብሔር ሲመዘን

- 3.1 የመጠበቂያ ግንብ ማግባር የአምላክ ድርጅት ነው? ... 50
- 3.2 የይሁዳ ምስክሮችና የአምላክ ስም 60
- 3.3 የይሁዳ ምስክሮችና አስተምህሮተ ሥላሴ 74
- 3.4 የይሁዳ ምስክሮችና የኢየሱስ ክርስቶስ ትንግሥኤ 92
- 3.5 ደገንነት በይሁዳ ምስክሮች መንገድ 104
- 3.6 የይሁዳ ምስክሮች አስተምህሮ በዋት፣ በነፍስና በሊኦል ላይ 123
- 3.7 የይሁዳ ምስክሮችና የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት 132

3.1 የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር የአምላክ ድርጅት ነውን?

እንደ ይህም ምስክሮች አስተምህሮ አንድ እውነተኛ የሆነ ሃይማኖታዊ ድርጅት ብቻ አለ። ይህም ድርጅት “የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማኅበር” ነው። ይህ የሃይማኖት ድርጅት “የክርስቲያኖች ዓለማቀፋዊ ማኅበር ሲሆን የይሁዳ ስም ላይ ለሰዎች ያለውን የእርሱን ዓላማ በንቁነት የሚመሰክር”² ነው።

እንደ ይህም ምስክሮች እምነት የመጠበቂያ ግንብ እግዚአብሔር ራሱ የእርሱ ወኪል እንዲሆን የመሠረተው ድርጅት ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ቃሉን የሚያስተምረው በዚህ ብቻና ድርጅት በኩል ብቻ ነው። ካለ ድርጅቱና በድርጅቱ እየታተሙ ከሚወጡ ጽሑፎች በስተቀር ሰዎች ቃላት እግዚአብሔርን አንብበው እውነተኛ ትርጉሙን ሊያገኙ በፍጹም አይችሉም። “መጠበቂያ ግንብ” በሚል ርዕስ ከድርጅቱ እየታተሙ የሚወጡ መጽሐፍቶች እንዲህ ይላሉ፡-

- “የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማኅበር የዓለማችን ትልቁ ኩባንያ [Corporation] ነው። ምክንያቱም ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ጌታ ምሥራቹን ያስታወቀው በድርጅቱ አማካኝነት ነውና”³
- “ከመከር ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በተከታታይ እግዚአብሔር እውነተኛ ለማሠራጨት የተጠቀመው አንዱና ብቸኛው ድልድይ በሆነው በመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማኅበር በኩል አይደለምን?”⁴
- “የጆሆሽ | የይሁዳ | የሚታይ ምድራዊ ድርጅት በእርሱ የሚመራና እርሱን የሚወክል ነው”⁵

1. የድርጅቱን አስተምህሮ በምድር ላይ በገነት ለዘላለም መኖር ትችላላህ። (1991) ገጽ 191-195።
 ከትዲብን ጽሑፎች እየጠቀሱ ማመራመር። (1994) ገጽ 280-284 ይመለከታል።
 2. Reasoning from the scriptures (1989) ገጽ 199
 3. The Watchtower, 15 January 1917, ገጽ. 6033
 4. The Watchtower, 1 April 1919, ገጽ. 6414

- “እግዚአብሔር የራሱን ድርጅት እየመራ እንዳለ ልብ ለናደርግ ይገባናል”⁶
- “በምድር ሁሉ ላይ የጆሆሽ ድርጅት በእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ንቁ ኃይል የሚመራ ብቸኛ ድርጅት ነው”⁷

እንደ ይህም ምስክሮች ዐዋጅ ካላይ ያየናቸው ዐረፍተ ነገሮች ሁሉ እውነት ከሆኑ ከእነርሱ በስተቀር ሌላ ክርስቲያናዊ ድርጅት በእግዚአብሔር የማይመራ ሰይጣናዊ ድርጅት ነው ማለት ነው።

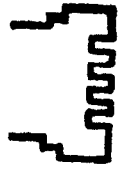
የይሁዳ ምስክሮች ሁሉ ለዚህ እውነተኛ ለሆነ ብቸኛ ድርጅት መገዛት አለባቸው። ምክንያቱም ድርጅቱ የእግዚአብሔር እውነት መገለጫ ብቸኛው ምድራዊ ድርጅት ነውና። ስለዚህ የይሁዳ ምስክሮች ድርጅቱን እንደ እግዚአብሔር ድምፅ እንዲታዘዙት ይጠበቅባቸዋል። ይህ ብቻ አይደለም ድርጅቱ ስለ ራሱ እንዲህ ይላል፡- “ጆሆሽ አምላክን ብቻ አይደለም እንደ አባትነት ልናውቀው የሚገባን ነገር ግን የእርሱን ድርጅት እንደ እናትም ጭምር እንኛ”⁸

የእግዚአብሔርን ነገር ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በቂ ላለመሆኑ ድርጅቱ እንዲህም የሚል ትምህርት አለው፡- “እግዚአብሔር ከሚጠቀምበት ከዚህ [የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር] ድልድይ ጋር ግንኙነት ከሌለን፣ ምንም እንኳን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ብናነብም በሕይወት ጎዳና እርምጃ ልናሳይ አንችልም”⁹

“በመጠበቂያ ግንብ [መጽሐፍት] አምድ ጆሆሽ በቀጣይነት ለሕዝቡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምክር አዘጋጅቶአል”¹⁰ ስለዚህ የይሁዳ ምስክሮች “ለላባምና ታማኝ ባሪያዎች” [መንፈሳዊ ምግብ የሚያወርዱ ይህንንም ድርጅቱ በሚያሳትማቸው ጽሑፎች በኩል የሚያስተላልፍ “ቅቡግን”፣ “ላባምና ታማኝ ባሪያ” በመባል ይታወቃሉ] እንዲሁም ለጽሑፎቻቸው መገዛት አለባቸው። በመጠበቂያ ግንብ ውስጥ ያሉ ቅቡግ አማኞች የሚወክሉት “መንፈሳዊ ምክሮች ሁሉ የሚመጡበት

5. The Watchtower, 1 May 1938, ገጽ. 169 በቅንጽ ያለውን አይጨምርም።
 6. ዝኒ ኩግሁ።
 7. The Watchtower, 1 June 1985, ገጽ. 19
 8. The Watchtower, 15 June 1957, ገጽ. 370
 9. The Watchtower, 1 May 1957, ገጽ. 274
 10. The Watchtower, 1 December 1981, ገጽ. 27 በቅንጽ ያለውን አይጨምርም።
 11. The Watchtower, 1 May 1964, ገጽ. 277 በቅንጽ ያለውን አይጨምርም።

ብቸኛ የሆነ የሚታይ [የአምላክ] ድልድይ”¹² ስለሆነ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እያንዳንዱ የይሁዳ ምስክር ለድርጅቱ፤ ለድርጅቱ ጸሐፊና ለጸሐፊ ጸሐፊያን መገዛት አለበት። የይሁዳ ምስክሮች ደግሞ “የልባምና ታማኝ ባሪያዎችን ሹመት ስለሚያውቁና ስለሚቀበሉ ይገዛሉ”¹³።

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች

ከላይ የተመለከትናቸውን የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለማስደገፍ ድርጅቱ የሚጠቅሳቸው ጥቅሶች የሚከተሉት ናቸው፡-

አንድ እውነተኛ ድርጅት ብቻ አለ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ “አንድ እምነት ብቻ” እንዳለ ያስተምረናል (ኤፌ. 4፥5)። ይህም አንድ የእግዚአብሔር ሕዝብ በእያሱ ክርስቶስ “አንድ መንጋ” የተባለው ነው (ዮሐ. 10፥16)።

ዛሬ በተለያዩ የሃይማኖት ድርጅቶች ውስጥ ያለው መከፋፈል የሚያሳየ እነዚህ መንፈሳዊ ድርጅቶች ከእግዚአብሔር ድርጅት ጋር ኅብረት ያለመፍጠራቸውን ነው (1ቆሮ. 1፥10)።

አማኞች ለዚህ ብቸኛ የአምላክ ድርጅት መገዛት አለባቸው። አማኞች መንፈሳዊ ምግብ የሚያወርዱላቸው “ልባምና ታማኝ ባሪያ ያስፈልጋቸዋል (ማቴ. 24፥45-47)። በዚህ ክፍል በእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “ባሪያ” ከሚለው ቃል ፊት ያለው የተወጠ መስተጻምር [The] የሚያመለክተው ሁሉንም “ባሪያዎች” ሳይሆን የተወሰኑትን ብቻ ነው። ይህም “ባሪያ” የተወሰነ የክርስቲያን ስብእ ነው። ይህም ባሪያ የሚያሳየው የይሁዳ ምስክሮችን “የቅቡግን” ክፍ ነው። እነዚህ ባሪያዎች አስተማሪ እንደመሆናቸውም መጠን ዋና

12. Marina Bodine, Christian Research Newsletter, “Bible Answer Man” Column, May 1, 1992, 78.3 0፥7ፍ. ያላውን ለደግሞ።
 13. Robert M. Bowman, Understanding Jehovah’s Witnesses (Grand Rapids: Baker House, 1991), 78. 119

ሥራቸው መንፈሳዊ ምግብንና አስተምህሮአዊ መረጃዎችን ለተቀሩት የይሁዳ ምስክሮች ማወራደ ነው። ሁሉም የይሁዳ ምስክሮች “ለባሪያዎቹ” ትምህርት በየሰዓት ሊገኙና ከአምላካም የሚመጣውን ማንኛውም ትምህርት በሙሉ ልብ መቀበል አለባቸው።

በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ላይ ያለው የኢየሩሳሌም ስብሰባ ይህን አቀራረብ እንደገኘኩት ያስተምረናል። እያንዳንዱ ጉባዔ ብቻውን ምንም ዓይነት ሥራ ሊሠራ አይችልም። ነገር ግን በኢየሩሳሌም ለሚገኙት “የሽማግሌ” አካላት ብቻ ሌሎች ይገዛሉ። በአሜሪካን አገር ብሮክሊን በሚባለው ስፍራ የሚገኙት የድርጅቱ የአመራር አካላት እንደ ኢየሩሳሌሙ ጉባዔ የሽማግሌዎች ስብሰባ ናቸው። የድርጅቱን ሥራ የሚያከናውኑት እነዚህ “ልባምና ታማኝ ባሪያዎች” ናቸው።

ስለዚህ ሁሉም የይሁዳ ምስክሮች ከአመራር አካላት የሚመጣውን ማንኛውም ዓይነት አዲስ ትምህርት፣ ከበፊቱ አስተምህሮት ጋር እንኳ ሲጋጭ ያለምንም ጥያቄ መቀበል አለባቸው።

በተጨማሪም የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት የሐዋ. 8፥30-31 እና 2ጴጥ. 1፥20-21 መደገፊያ በማድረግ ማንኛውም የይሁዳ ምስክር መጽሐፍ ቅዱስን በግል አጥጉቶ ያጠናውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማብራራት እንደሌለበት፤ እንዲያውም ሊሞክረው እንኳን እንደማይገባ፤ ነገር ግን በመጠበቂያ ግንብ ማኅበር የመጽሐፍ ቅዱስ ትንተና ሊደገፍ እንደሚችልልገው የሚያስተምሩት የድርጅቱ ጸሐፎች እንዲህ ይላሉ፡-

- “እግዚአብሔር ቃሉን ያዘጋጀው በነጠላ ሰዎችን ለመናገር አይደለም ወይም የሕይወትን እውነታ በራሱ እንዲያንፀባርቅ ብሎ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ብርሃንን ያዘጋጀው በድርጅቱ በኩል ነው”¹⁴
- “የነጠላ አስተሳሰብን ሆነ . . . እግዚአብሔር በሚታየው ድርጅት ያዘጋጀውን ምክር ያለመቀበል አስወግዶ”¹⁵
- “የነጠላ ሕሳቦችን ተዋግ”¹⁶
- “ጥገኛ ያልሆነን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሳይሆን ጥገኛ የሆነን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ፈልጉ”¹⁷

11 The Watchtower, 1 May 1957, 78. 274
 12 The Watchtower, 15 January 1983, 78. 22
 13 1/2 ኮግሁ. 78. 27
 14 The Watchtower, 15 September 1911, 78. 4885

- “ከጆሆቫ የማይታይ ላይ ልባችንን ካላደረግን በስተቀር መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል መረዳት አንችልም”¹⁸
- “ጆሆቫንም ሆነ የድርጅቱን ሰዎች የምናፈቅር ከሆነ ተጠራጣሪዎች አንሆንም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው የመጠበቂያ ድርጅት የሚያመጣውን ‘ሁሉ ነገር ማመን ነው’”¹⁹
- “[እግዚአብሔር] ከሚታየው ድርጅቱ በስተቀር መንፈስ ቅዱስን ሆነ ቃሉን መረዳትንና ማድነቅን አይለጥም”²⁰

የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር
በቃለ እግዚአብሔር ሲመዘን
የአምላክ ድርጅት ነውን?

የይሁዌ ምስክሮች ከኤፌ. 4፥5 “አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት” በሚለው ጥቅስ ላይ በመደገፍ “አንድ እውነተኛ የሃይማኖት ድርጅት ብቻ አለ” የሚለው ትምህርት ፍጹም ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ክፍሉ “አንድ ሃይማኖት” አለ እንጂ “አንድ ድርጅት ብቻ አለ” አላለም። ሰዎች በጥቃቅን አስተምህሮዎች ላይ የተለያዩ አመለካከት ስላላቸው በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ አሉ (ሮሜ 14)። ነገር ግን በመሠረታዊው የቃለ እግዚአብሔር አስተምህሮት ላይ ተመሳሳይ የእምነት አቋም አላቸው።

እርግጥ ነው የሐ. 10፥16 “አንድ መንጋ” አለ ይላል። ነገር ግን “አንድ መንጋ” አለ ማለት አንድ “የሃይማኖት ድርጅት ብቻ አለ” ማለት በፍጹም አይደለም። ከክፍሉ ፀውደ ገባብ የምንማረው ነገር ይህ “መንጋ” የእረኛውን፣ የክርስቶስን ድምፅ የሚሰማ፣ እርሱ የሚያውቃቸው፣ እነርሱም የሚያውቁት ማለት ነው (ቁ. 7-9, 11, 14-15, 26-27) እንጂ “አንድ መንጋ” ማለት በአንድ የሰበአዊያን ድርጅት የታቀፈ ማለት አይደለም።

18. The Watchtower, 1 October 1967, ገጽ. 587
 19. Qualified to the Ministers, (1955), ገጽ. 156
 20. The Watchtower, 1 July 1965, ገጽ. 391 በቅንፍ ያለውን አይጨምርም

በአንደኛ ቆይ. 1፥10 በመመሥረት የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት “ዛሬ የሚታየው የሃይማኖት መከፋፈል ድርጅቶቹ ሐሰተኛነታቸውን የሚያሳይ ነው” የሚለው ትምህርቱን ለማስደገፍ ብቻ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ ጥቅስ እንጂ የክፍሉን ትምህርት የሚያንጸባርቅ አይደለም። ጳውሎስ በዚህ ክፍል ክርስቲያኖች ጠንካራ ጎብረት መፍጠር እንዳለባቸው ያስተምራል እንጂ ያለመግባባታቸው ወይም መለያየታቸው ከትክክለኛው መሠረት እምነት መውጣታቸውን ወይም ሐሰተኛ ሃይማኖት መከተላቸውን ለማሳየት በፍጹም አይደለም። ምንም እንኳን በመካከላቸው “እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ እኔስ የአጽሎስ ነኝ፣ እኔ ግን የኪፋ ነኝ፣ እኔስ የክርስቶስ ነኝ” የሚል መለያየት ቢኖራቸውም ጳውሎስ ግን እነዚህን ሰዎች “ወንድሞች” (1ቆይ. 1፥2) ነበር የሚላቸው እንጂ “በልባምና ታማኝ ባሪያ” የሚመራ ሃይማኖታዊ ድርጅት ይኑራችሁ በፍጹም አላለም።

ከላይ እንደተመለከትነው የይሁዌ ምስክሮች በማቱ. 24፥45-47 “ልባምና ታማኝ ባሪያ” የሚለው አገላለጽ ክርስቲያንን በአጠቃላይ የሚያሳይ ሳይሆን ድርጅቱ የክርስቶስ ቅጥፍ ተከታዮች [የ144 ሺው] በድርጅት ደረጃ የተሰበሰቡትን ብቻ የሚያሳይ ነው። እነዚህም የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር ዋና መሥሪያ ቤት የአመራር አካላት ናቸው የሚል የእምነት አቋም አላቸው።

ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ለተለየ ወይም ለተወሰኑ “ባሮች” ሳይሆን በአጠቃላይ ለታማኝ ባሮችና ታማኝ ላሊሆኑ ባሮች ጭምር ነው። “ባሪያ” ከሚለው ቃል ፊት ያለው የተወሰነ መስተጻምር ለተወሰነ ወይም ለተለየ ባሪያ የተጠቀሰ ነው የሚለው የድርጅቱ ትንታኔ ከእንግሊዝኛም ሆነ ከግሪክ ሰዋሰው እውነት እጅግ የራቀ ነው። በእንግሊዝኛም ሆነ በግሪክ ሰዋሰው ነጠላ ቁጥር በሚያሳይ ስም ፊት የተወሰነ መስተጻምር መኖር አጠቃላይ የሆነ ነገር ሊያመለክት ይችላል [ለአብነት ያህል አንድ የእንግሊዝኛ ዐረፍተ ነገር እንመልከት፡- The Wise person plans ahead. በዚህ ዐረፍተ ነገር ውስጥ ብልጎ [Wise] የሚለው ቃል የዐረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው። ከእርሱ ፊት ያለው የተወሰነ መስተጻምር [the] ብልጎ [Wise] የሚለውን ቃል የተወሰነ ብልጎ ብቻ እንዲያመለክት አላደረገውም፤ ነገር ግን ብልጎ የሚለው ነጠላ ስም አስቀድሞ የሚያቅድን “ንገኛውንም ብልጎ ሰው የሚያመለክት ነው።]

የከፍሉም ፀውድ የሚያመለክተው በአጠቃላይ ታማኝ ለለሆኑና ታማኝነት ስለጎደላቸው ባሮች ነው። ጌታ እየተናገረ ያለው እርሱ

የሚናገረውን ሁሉ ስለሚያደርግ ወይም ስለሚጠብቅ ባሪያ አይደለም፤ ራሱን “ልባምና ታማኝ ባሪያ” ብሎ ስለሰየመ ለአንድ የሃይማኖት ድርጅት የአመራር አካላት አይደለም።

በየሐዋ. 15 ላይ የምናገኘው የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ስብሰባ የማንኛውንም የሃይማኖት ድርጅት የሚወክል አይደለም። እንደ ይህም ምስክርነት ትምህርት የኢየሩሳሌም ጉባዔ በአሜሪካን አገር የሚገኘውን የድርጅቱን የአመራር አካላት ባፍጹም ሊወክል አይችልም። ምክንያቱም የኢየሩሳሌም ስብሰባ በበጎ (በአቦሱስ) ሐዋርያት ብቻ የተካሄደ ነበር። የይሁዳ ምስክርነት ደግሞ በመካከላቸው ሐዋርያት እንደሌሉ በበርካታ ጽሑፎቻቸው ገልጸዋል። አሥራ ሁለቱ የበጎ ሐዋርያት እስከሌሉ ድረስ የትኛውም ሃይማኖታዊ ስብሰባ ይህን የኢየሩሳሌም ስብሰባ ሊወክል ወይም በእርሱ ሊመሰል አይችልም።

“ቃለ እግዚአብሔርን ለመረዳት የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት አስፈላጊ ነው” ለሚለው የይሁዳ ምስክርነት ትምህርት የተጠቀሰው ከየሐዋ. 8፡30-31 ላይ ነው። ፊሊጶስ የኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ የነበረውን ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ “... በእውነት የምታነበውን ታላቅ ለባህህን?” አለው። ኢትዮጵያዊው ጃንደረባም፡- “... የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይቻላል?” አለው። ፊሊጶስም ጃንደረባውን ያስተምረው ዘንድ ተቀመጠ። “ኖር ዊል ቢ ዳን አን ኸርዝ” [“ፈቃድህ በምድር ይሁን”] በሚል ርዕስ የታተመው የመጠበቂያ ድርጅት መጽሐፍ ይህን ጉዳይ አስመልክቶ እንዲህ ይላል፡- “የእግዚአብሔርን ቃል ለመረዳትም ሆነ ፈቃዱን ለማወቅ የተቀናጁና ራሳቸውን ለእርሱ [ለእግዚአብሔር] የሰጡ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ኢትዮጵያዊው ጃንደረባም የተገነዘበው ይህንኑ ነው።”።

በእርግጥ የይሁዳ ምስክርነት ቃለ እግዚአብሔርን የሚያነቡት በከፍተኛ ወሰን የሌለውን ነገር እየጨመሩ ነው የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት አነጋገር ትክክል ነው። አንዳንድ ጊዜ ለዎች መጽሐፍ ቅዱስን እንዲረዱ ሰዎች ሊመሯቸው እንደሚያስፈልግ ከፍተኛ ማስተማሩ እውን ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ እንኳን አንዳንድ የጳውሎስ መልእክቶች ለመረዳት አስቸጋሪ እንደሆኑ ተናግሮአል (2ጴጥ. 3፡16)። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለመረዳት አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮች ስለሉ ነው በሚሉት ለቤተ ክርስቲያን አስተማሪዎችን የሰጠው (ኮፌ. 4፡11)።

21. Your Will Be Done On Earth. (1958) ገጽ. 362 በቅጽ ያለውን አይጨምርም።

ከፍተኛ የእግዚአብሔር እውነተኛ ተከታዮች ሁሉ ሊቀበሉት የሚገባ ሥልጣናዊ ቃል ስለሚያስተላልፍ ድርጅት አይናገርም። ፊሊጶስ ደግሞ ኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እየጠቀሰ አስተማሪው እንጂ በድርጅት በተጻፉ ተጨማሪ ጽሑፎች ረዳትነት አልነበረም። ይህም ሰው በአቦሱስ ክርስቶስ አምኖ ተጠመቀ (የሐዋ. 8፡34-48)።

“ከውኃውም ከወጡ በኋላ የጌታ መንፈስ ፊልጶስን ነጠቀው ጃንደረባውም ሁለተኛ አላየውም፤ ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበርና።” (የሐዋ. 8፡39) ይህ ከፍል ፊሊጶስና ጃንደረባው ዳግም እንዳልተገናኙ ነገር ግን ጃንደረባው በአዳኙ እየተደሰተ መንገዱን እንደቀጠለ ነው የሚናገረው እንጂ ራሱን ለአንድ ድርጅት እንዳስገዛ የድርጅቱንም ጽሑፍ መጽሐፍ ቅዱስንም ለመረዳት ተጠቀመበት አይላንም።

የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማኅበር መጽሐፍ ቅዱስ በግል ተጠገቶ መብራራት እንደሌለበት ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ማብራራት የድርጅቱ ሥራ ብቻ እንደሆነ ለሚያስተምረው ትምህርት ከቃለ እግዚአብሔር ከሚጠቅሰው ጥቅስ መካከል አንዱ (2ጴጥ. 1፡20-21) ነው። ከፍተኛ ቅዱሳን መጻሕፍትን እንዴት መተርጎም እንዳለብን ሳይሆን የሚያስተምረው ቅዱሳን መጻሕፍት እንዴት እንደተጻፉ ነው። ቁ. 20-21 “ይህን በመጀመሪያ ዕውቅ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጎም አልተፈቀደም ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተላከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ”። “ሊተረጎም” የሚለው ቃል ትንቢት የመጣው በነቢያቶቹ ፍላጎት ሳይሆን በእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን የሚያሳይ ነው። “ተነድተው” የሚለው ቃል ከድሮ መርከብ አነዳድ የተወሰደ ሥዕላዊ አገለለጽ ነው። የጥንት መርከቦች ሞተር ስለሌላቸው የሚሄዱት በነፋስ ኃይል ነበር። ነፋሱ በበረታ ጊዜ የመርከቧ ሾፊር መቆጣጠር ስለሚችል ነፋሱ ወደፊላገቦት በታ ነድቶ መርከቡን ይወስዳል። ሉቃስ ይህን ቃል በሐዋርያት ሥራ ላይ ተጠቅሞበታል (የሐዋ. 27፡15, 17)። እንደዚሁም ሁሉ መንፈስ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊያንን መርቶአቸዋል፤ የጽሑፋቸውም የበላይ ተቆጣጣሪ እርሱ ነበር።

ይህ የሚያሳየን 2ጴጥ. 1፡20-21 መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደተገኘ ያስተምራል እንጂ ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት አተረጓጎም አይደለም። ከመጠበቂያ ግንብ ጋር በተቃራኒ መልኩ ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቲያኖች ማንኛውንም ዓይነት ትምህርት፤ የግለሰቦችንም ሆነ

የሃይማኖት ድርጅቶችን መመርመር እንዳልባቸው አስተምሮአል (1ተስ. 5:21) የቤርያ ክርስቲያኖች ማንኛውንም ሳይነት ትምህርት፣ የጳውሎስን ትምህርት እንኳ ጨምረው ይመረምሩ ነበር (የሐዋ. 17:11)። እግዚአብሔር እምነታችንን እንድንመረምር ይፈልጋል።

የተለያዩ ትምህርቶችን የምንመረምረው ቃለ እግዚአብሔር ምን እንደሚል አጥንተንና ተረድተን ነው። እግዚአብሔር ያለምንም ጥያቄ የመጠበቂያ ግንብ ጽሑፍን እንድንቀበል አይፈቅድም “በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን ፈተኑ. . .” (2ቆሮ. 13:5)።

በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ቀኖናዊና እንከን አልባ የእግዚአብሔር ሥልጣናዊ ቃል (ማ. 5:17-18፣ ዮ. 10:34-35)። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተጻፈው፤ አስተምህሮዎችና የእምነት እንቀጾች የሚመዘኑበት፤ የለበአዊያን ልምዶችና አካሄዶች የሚገሩበት የእግዚአብሔር እስትንፋሳዊ ቃል ነው (2ጢ. 3:16፣ 2ኦጥ. 1:20-21)። እንደዚሁም ማንኛውም ሳይነት ትምህርቶች ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ሊመዘኑ ይገባቸዋል፤ ምክንያቱም እንከን የሌለበት የእግዚአብሔር እስትንፋሳዊ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። ይህም የሐዋርያትንም ሆነ (የሐዋ. 17:11) የነቢያትን (2ኦጥ. 2:1) ትምህርት ጨምሮ ማለት ነው። ጳውሎስ ለገላቲያ ቤተ ክርስቲያን አማኞች አዲስ ወንጌልን መቀበል በፍጹም እንደሌለባቸው ይመክራል (ገላ. 1:8)።

የመጠበቂያ ግንብ ማኅበርን አስመልክቶ ጥያቄ ለይሐዋ ምስክሮች

1. ቅቡዓ አማኞች በድርጅት መልክ ተዋቅረው “ልባምና ታማኝ ባረዥ” የተባሉት በአሥራ ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከሆነ፣ እነዚህም ለምሳሌ ቃለ እግዚአብሔርን ለመረዳት ብቸኛ መንገድ ከሆነ ለአንድ ሺ ዘጠኝ መቶ ዓመታት እግዚአብሔር በምድር ላይ እውነተኛ ወኪል የለውም ነበር ማለት ነው? በዚያን ዘመን የነበሩ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን እንደት ይረዱ ነበር?
2. እግዚአብሔር በነዚህ ዘመናት የነበሩ ሰዎች ቅዱስ ቃሉን እንዲረዱ አይፈልግም ነበር ማለት ነው?
3. የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ከመቆርቆሩ በፊት ለምሳሌ ቃለ እግዚአብሔርን እንዴት ይረዱ ነበር?

4. መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት የመጠበቂያ ግንብ ጽሑፎች አንገብጋቢ ከሆነ፤ መጽሐፍ ቅዱስን ስጥቶ የመረጃውን መንገድ የከሰሰው እግዚአብሔር ምን ሳይነት ነው?

5. ሰዎች በሃይማኖት ድርጅት ሥር መጠለል እንዳልባቸውና ለድርጅቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንተና መገዛት እንደሚገባቸው የሚያስተምረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የት ጋ ነው የሚገኘው? [የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር የሚጠቀሰው ጥቅስ የፊሊጶስንና የኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ ታሪክ ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ፊሊጶስና ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ዳግም እንዳልተገኘ ይናገራል]። ፊሊጶስ ከኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ጋር የተወያየው በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነበር ወይስ ተጨማሪ መጻሕፍትንና መጽሔቶችን ተጠቅሞ ነበር?

7. ለኢትዮጵያዊው ጃንደረባና ለፊሊጶስ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በቂ ከሆነ ለእኛስ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ፣ ያለተጨማሪ ጽሑፎች በቂ መሆን አይችልም?

8. ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ “ከሕፃንነትህም ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማወን፣ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን አውቀሃል”። (2ጢ. 3:15) ይለዋል። ለጢሞቴዎስ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ማወቅ ለደኅንነት በቂ ከሆነ ለእኛ በቂ የሚይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው?

9. የቤርያ ሰዎች የጳውሎስን ትምህርት የመፈተን መብት ነበራቸው (የሐዋ. 17:11)። ጳውሎስ ራሱ ሁሉን ነገር መመርመር እንዳለብን ይናገራል (1ተስ. 5:21)። የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ይህንን ትዕዛዝ መከተል የለባቸውም? እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ መመዘን እንዳለብን ካዘዘን፣ የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር ጽሑፎች ሁሉ በቃለ እግዚአብሔር ልንመዝናቸው ይገባል ማለት ነው። እርሱ የመጠበቂያ ግንብ ማኅበርን ጽሑፎች በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ለመመዘን ፈቃደኛ ነዎት?

10. በርካታ የመጠበቂያ ግንብ ጽሑፎች ከአምላክ ቃል ጋር በቀጥታ የሚቃረኑ ከሆነ ምን ያደርጋሉ?

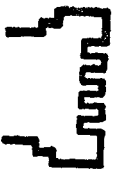
11. በቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ዘንድ የነበረው መለያየት የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ክርስቲያን አይደሉም እንድንገል ያደርገናል? (1ቆሮ. 1:2 ይመልከቷል)

12. 1ቆሮ. 1:10 በሃይማኖት ድርጅቶች መካከል ስላለው መለያየት ይናገራል?

13. 1ቆሮ. 1:10 የክርስቲያኖች ኅብረት የሚታየው በአንድ የሃይማኖት ድርጅት ጥላ ሥር መጠለላቸው ነው ይላል?

14. “ሁሉን ደባላ ዘንድ እንደ ተፈቀደለት የሚያምን አለ፤ ደካማው ግን አትክልት ደባላል። የሚባላ የማይባለውን አይናቀው የማይባላውም በሚባለው አይፍረድ፤ እግዚአብሔር ተቀብሎታልና። አንተ በሌላው ሎሎ የምትፈርድ ግን ነህ? እርሱ ቢቆም ወይም ቢወድቅ ለገዛ ጌታው ነው፤ ነገር ግን እግዚአብሔር ሊያቆመው ይችላልና ይቆማል።” (ሮሜ 14፡2-5) በዚህ ክፍል መሠረት ክርስቲያኖች በአንዳንድ ሃይማኖታዊ ትምህርቶች ላይ የተለያዩ አቋም መያዛቸው ተቀባይነት ያለው አይመስልዎትም?

3.2 የይሁዳ ምስክሮችና የአምላክ ስም

ሐምሌ 26 ቀን 1931 ዓ.ም. በኮሎንቦስ አሁዮ በተደገው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት የአባላት ስብሰባ ላይ የድርጅቱ ሁለተኛ ፕሬዚዳንት፣ ጆሴፍ ፍራንክሊን ሮዘርፎርድ ለድርጅቱ ተከታዮች “የይሁዳ ምስክሮች” የሚል ስያሜ አወጣ። በዚህ አዲስ ስያሜ ብዙ የድርጅቱ አባላት ደስ ከመሰኘታቸውም በላይ አዲሱን ስያሜ ተቀብለውታል። ምክንያቱም አዲሱ ስያሜ የድርጅቱ ተከታዮች ቀድሞ ይጠሩባቸው የነበሩትን የተለያዩ ቅጽል ስሞች ስለሚያስቀር ነው። እነዚህ ቅጽል ስሞች፣ “ራስላውያን፣ ሮዘርፎርድውያን፣ የመጠበቂያ ግንብ ስሞች፣ የሺ ዓመት ንጋቶች”። የሚባሉት ነበሩ።

ይህ ለድርጅቱ ተከታዮች መጠሪያ እንዲሆን የተሰጠው አዲስ ስም የተወሰደው ከአሳይያስ 43፣10-12 ሲሆን፤ እንደ ድርጅቱም እምነት የአምላክ ብቸኛ መጠሪያ ስም ጆሆቫ ነው። ይህንንም ስም የግድ ለንጠቀምበት ያስፈልገናል ባዮች ናቸው።

እንደ ይህ ምስክሮች ትምህርት ይህን የተቀደሰ የአምላክ ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያስወገዱት የዕብራውያን ጣኦት አምላክ ጴጥሮን ናቸው። ነገር ግን ለንጠቅ አይገባንም! ምክንያቱም የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት “የአዲሲቱ ዓለም የቅዱሳን ጽሑፎች ትርጉም” [“አው ወርልድ ትራንስላሽን ኦፍ ዘ ሆሊ ስክራብቸርስ”] በሚል ስያሜ ያተመው መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክን ስም “በታማኝነት” በማደስ ህዘዝ [ህዘዝ - ቲትራግራማቶን በመባል ይታወቃል] በመባል

1. The 1975 Year book of Jehovah's Witnesses, 78: 149
 2. The Watchtower, Feb. 15, 1962, 78: 119
 3. Make sure of All Things Hold Fast to What Is Fine, 78: 264
 4. 712 ከግሁ

የሚታወቀው የእግዚአብሔር ስም በሚገኝበት የብሉይ ኪዳን ክፍሎች ሁሉ ላይ ጆሆቫ የሚለውን ቃል መልሰዋል። ይህም ብቻ አይደለም፤ ጆሆቫ የሚለው የአምላክ ስም ድርጅቱ ባሳተመው መጽሐፍ ቅዱስ የአዲስ ኪዳን ክፍሎች ሁሉ ላይ ይገኛል። የአዲሲቱ ዓለም ትርጉም [NWT] የተርጓሚዎች ኮሚቴ የአብን ስም ያሳያሉ በሚባሉ ቦታዎች ሁሉ ላይ ስሙን አስገብቶአል።

በየቦታችን በር ላይም ሆነ በየመንገድ ዳር የምናገኛቸው የይሁዳ ምስክሮች ጆሆቫ የሚለውን የአምላክ ስም መጠቀም እጅግ አንገብጋቢ፣ እንደያውም የሞትና የሕይወት ጉዳይ እንደሆነ ከአዲሲቱ ዓለም ትርጉም [NWT] ሮሜ 10፡33 “የጆሆቫን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና” እና ሕዝቅኤል 39፡6 “እኔም ጆሆቫ እንደሆንኩ ሕዝቦች ማወቅ አለባቸው” የሚለውን በመጥቀስ ይምግቱናል።

እንደ ይሁዳ ምስክሮች የሆነ-መላኮት አቋም አያሉ ስርዓቶችን ጆሆቫ ሳይሆን ሊቀ መልአክ ሚካኤል ነው። ይህን ትምህርት አስመልክቶ ከድርጅቱ የሚወጡ ጽሑፎች እንዲህ ይላሉ፡- “አያሉ ስርዓቶች ስማይን ከመተው በፊትና ወደ ስማይ ከተመለሰ በኋላ ሚካኤል የሚለው ስም የአያሉ ስርዓቶች ስሙን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ”። “ሚካኤል ታላቅ መልአክ ነው፤ ይህም ከአያሉ ስርዓቶች ሌላ አይደለም”። እንደ መጠበቂያ ግንብ አስተምህሮ አያሉን ኃያል አምላክ ነው። ነገር ግን እንደ ጆሆቫ ሁሉን ቻይ አምላክ አይደለም።

አብ ብቻ ጆሆቫ ለመሆኑ የይሁዳ ምስክሮች አብዛኛውን ጊዜ የሚጠቅሱት ጥቅስ ሉቃ. 4፡8 ነው። ክፍሉ በአዲሲቱ ዓለም ትርጉም [NWT] እንዲህ ይነበባል “ልታመልኩት የሚገባችሁ አምላካችሁ ጆሆቫ ነው፤ ለእርሱም ብቻ ነው የተቀደሰ አገልግሎት መስጠት የሚገባችሁ”። ይሁዳ ምስክሮች አያሉን ክርስቶስ ጆሆቫ ከሆነ አያሉን ጆሆቫ አይደለም ማለት ነው ይሉናል።

የይሁዳ ምስክሮች ጆሆቫ ስለሚለው የአምላክ ስም ያላቸውን አስተምህሮ በቃል እግዚአብሔር ላይ ለማስደገፍ ከሚጠቅሱ አቸው ጥቅሶች መካከል፡- ዘጸ. 3፡15 እና ማቴ. 6፡9 ዋናዎቹ ናቸው። ጥቅሶቹን አስመልክቶ ከድርጅቱ የሚወጡ የድርጅቱ እንደምታዎት።

1. The Watchtower, 15, May 1969, 78: 307
 6. The Watchtower, 15, December 1984, 78: 29
 7 ከትዱባን ጽሑፎች ለየጠቀሱ ማመራመር (1994) 78: 150

እንዲህ ይሉሉ፡- ዘጸ. 3፥15 - ጆሆሻ የሚለው ስም የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ስም ነው። ሙሴ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በጠየቀው ጊዜ እግዚአብሔር የመለሰለት፡- “ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው፤ ጆሆሻ እግዚአብሔር የአባታችሁ አምላክ፤ የአብርሃም አምላክ፤ የዩስሐቅ አምላክ እና የያዕቆብ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ፤ ይህም ከትውልድ ትውልድ የመታሰቢያ ስሜ ነው” [የአዲሲቱ ዓለም ትርጉም NWT]።

አምላክ ለዘላለም ሊጠራበት የሚገባው ስም ጆሆሻ ነው። “ባሃያኛው ከፍላ ዘመን ላለው ትውልድም ሆነ ለኛ ከ1914 ጀምሮ ላለው ትውልድ የዘላለሙ አምላክ መጠሪያ ስም ጆሆሻ ነው። ይህ ለዘላለም ለእርሱ መታሰቢያ መጠሪያ ስም ነው። ለዘላለምም እኛ እርሱን የምናስበው በዚህ ስም ነው። ይህ የእርሱ የማይለወጥ ስም ነው። ከስው ፍጥረት ጀምሮ እስከ ሙሴ ዘመን ይህ [ስም] አልተለወጠም ከሙሴ ጀምሮ 1914 እንዲሁም እስከ አሁን ይህ ስም [ጆሆሻ] አልተለወጠም። በእነዚህ ሺ ዓመታት ውስጥ ያልተለወጠውን ስም በአግባቡ መጠቀም ይገባናል”።

በማቴ. 6፥9 የተባለው “ስለዚህ በዚህ መልኩ ልትጻጻፍ ይገባችኋል፡- በስማይ የምትኖር አባታችን፤ ስምህ ይቀደስ” [NWT]። እንደ ድርጅቱ አስተምህሮ የእግዚአብሔር ስም የሚቀደስበት ብቸኛው መንገድ አምላክን በእውነተኛ ስሙ [ጆሆሻ] ስንጠራው ነው። ጸሎታችን በእርግጥ እንዲሰማልን ከፈለግን እግዚአብሔርን በዚህ ስም እየጠራ ነው ልንጸልይ ይገባል። እግዚአብሔርን በሌላ ስም መጥራት አምላክን ያለማክበር ነው።፩

እንደ መጠበቂያ ግንብ ማኅበር አስተምህሮ የተቀደሰውን የአምላክ ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያስወገዱት ጣኦት ያመልኩ የነበሩት ዕብራውያን ጸሐፍት ናቸው። እንደዚሁም በዚህ ዘመን ያሉ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ጆሆሻ የሚለውን የእግዚአብሔር ስም በመተው ሰውን እያሳሳቱ ናቸው። በ1961 ዓ.ም. የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማኅበር ከማቴ. 6፥9 በመዋስ “ስምህ ይቀደስ” [“ሊት ዮር ኔም ቢ ሳንተፋይድ”] በሚለው ርዕስ ያሳተመው መጽሐፍ እንዲህ ይላል፡-

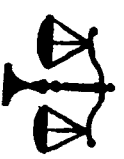
- 8. “Let your Name Be Sanctified” 78. 88። በቅጥር ያለውን አይጨምርም።
- 9. Let God Be True 78. 28
- 10. Let Your Name Be Sanctified

“መጽሐፍን [መጽሐፍ ቅዱስን] በተለያዩ ቋንቋዎችና የአነጋገር ዘዴዎች የመተርጎሙ ሂደት ቀጥሎአል። ይህ መጽሐፍ ለብዙ ሰዎች መዳረሱ የዘላለም ሕይወታቸውን በአደጋ ላይ ይጥላዋል። ምክንያቱም ከነዚህ ትርጉሞች የፈጣሪያችንን ስም መማር ስለማንችል ነው። ከስሙ ይልቅ ሌላ ቃል ወይም ስም ነው የሚጠቀሙት። በነዚህ ትርጉሞች ስሙ [የአምላክ ስም] አልተከበረም ወይም አልተቀደሰም፤ ከአንባቢዎቹ ለደጎንጎታቸው የሚሆናቸውን ስም እንዳያውቁት ተደብቆባቸዋል”።

ለደጎንጎት ይጠቅማል የተባለው “ስም” እንዴት ሊታወቅ እንደቻለ ይኸው የመጠበቂያ ግንብ መጽሐፍ እንዲህ በማለት ያብራራል፡- “በልባችን የራሳችን የሆነ ዘላለማዊ ፍላጎት ካለን፤ ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስተዋወቅ የምንጓጓ ከሆነ፤ ብዙ የክርስቲያን ድርጅቶች በተሳሳተ መልኩ እንዳቀረቡት ሳይሆን እርሱን እንደ እርሱነቱ ለማወቅ የስሙን መጽሐፍ፤ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብና በማጥናት ወደ ትክክለኛው መረዳት መድረስ እንችላለን፤ እንዲሁም ራሳችንን ከተፈተነው ከእርሱ የሚታይ ድርጅት፤ ‘ለእርሱ ስም በሆኑ ሰዎች’፤ ቅሬታ ከሆኑ ቅቡዓ ምስክሮች፤ ለባምና ታማኝ ባሪያዎች ጋር ፍጹም መተባበር ነው”።።

በአጠቃላይ የይሖና ምስክሮች እንደሚያምኑት እኛ ብቻ የእግዚአብሔርን እውነተኛ ስም በትክክል ስለምንጠራ የአምላክ እውነተኛ ተከታዮች እኛ ነን። በእኛ የሃይማኖታዊ ድርጅት ጥላ ሥር ያልተጠለለ ሁሉ የስይጣን እንደራሴ ነው ባዮች ናቸው።

የይሖና ምስክሮችና የአምላክ ስም በቃል እግዚአብሔር ሲመዘን

ሃያ ሰባቱም የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት በመጀመሪያ የተጻፉት በግሪክ ቋንቋ ነው። የመጀመሪያ ቅጂ ጸሐፊያን ጌታ፤ አምላክ ወይም እግዚአብሔር ለሚሉት ስሞች የተጠቀሙበት ቃል፡- ጌታ [በግሪክ፡- “ኩሩዮስ”]፤ እግዚአብሔር ወይም አምላክ [በግሪክ፡- ቱዎስ] የሚለውን ስም ነው። እነዚህ የአዲስ ኪዳን ጸሐፊያን ጆሆሻ ወይም ያህዌ የሚለውን የዕብራይስጥ ቃል አንድም ጊዜ በጽሑፎቻቸው

- 11. ዝኒ ክግሁ 78 12። በቅጥር ያለውን አይጨምርም።
- 12. ዝኒ ክግሁ 78 374-375

አልተጠቀሙም። የአዲስ ኪዳን ጸሐፊያን ብዙ የብሉይ ኪዳን ክፍሎችን ጠቅሰው ጽፈዋል። ነገር ግን ይህን ስም ቴምስ [አምላክ] ወይም ኩሩዮስ [ጌታ] በሚሉት የግሪክ ቃላት ነበር የተኩት።

የጥንት ዕብራውያን ያህዌ [YHWH] የሚለውን የእግዚአብሔር ስም መጥራት ስለሚፈሩ በዚህ ስም ፈንታ አደናይ [Adonai] የሚለውን የአምላክ ስም ይጠቀሙ ነበር። ይህን የአምላክ ስም መጥራት እንዲፈሩ ያደረጋቸው የእግዚአብሔርን የአምላካህን ስም በከንቱ አትጥረ የሚለውን፣ ከአሥርቱ ትዕዛዞች ሦስተኛውን ሕግ እንዳያፈርሱ በመጠንቀቅ ያህዌ [YHWH] ከሚለው ስም ይልቅ አደናይ [Adonai] የሚለውን የእግዚአብሔር ስም ይጠቀሙ ነበር።

የጥንት ዕብራውያን ድምፅ ተቀባይ ፊደላትን [Consonants] ብቻ በመጻፍ በሚያነቡበት ጊዜ ብቻ ድምፅ ስጪ ፊደላትን [Vowels] እያስገቡ ጽሑፋቸውን ያነቡ ነበር። በኋላ የዕብራይስጥ ቋንቋ እያደገ ስለመጣ ድምፅ ተቀባይ ፊደላትን [Consonants] ከድምፅ ስጪ ፊደላት [Vowels] ጋር አብሮ መጻፍ ተጀመረ። ነገር ግን ዕብራውያን ያህዌ [YHWH] የሚለውን ስም እግዚአብሔርን ከመፍራትና ስሙን ከማክበር የተነሣ ስለሚይጠሩት ቋንቋው ሲያደግ የቀድሞው ትክክለኛ አነባብ [Pronunciation] አዲሱ ትውልድ ላያውቀው ቀረ። ይህን ትግር ለመቅረፍ ዕብራውያን አጀናይ በሚለው ስም ላይ የሚገኙትን ድምፅ ስጪ ፊደላት ማለትም፡- ‘A’፣ ‘O’፣ ‘A’ ”ን YHWH በሚለው ድምፅ ተቀባይ ፊደላት ውስጥ በመጨመር Yahowah ተብሎ እንዲነበብ አደረጉ [YHWH የሚለውን ቃል ምንም ብለን ማንበብ አንችልም። ምክንያቱም ድምፅ ተቀባይ ብቻ ስለሆነ። ለማንበብ የግድ ድምፅ ስጪ ፊደል ያስፈልጋል]። ለዚህም ነው ያህዌ የሚለው ስም ለው ሠራሽ ስም ነው የሚባለው። ይህን እውነት የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ይቀበላል¹⁵። በአጠቃላይ ያህዌ የሚለው ስም ተትራግራማቶን [YHWH] ሊነበብበት ከሚችለው ከብዙ አማራጮች አንደኛው ነው። ነገር ግን ጆሆቫ የሚለው አነባብ ሊሆን ከሚችሉ የተለያዩ የአነባብ አማራጮች አጅግ የራቀ ነው። ለዚህም ነው የተለያዩ መድብለ ዕውቀቶች [Encyclopedias] ጆሆቫ የሚለው አጠራር እጅግ የተሳሳተ ነው የሚሉት። አንዳንዶቹን ለአብነት ያህል ከዚህ እንደሚከተለው አቅርቦናቸዋል¹⁶፡-

13. ክትዳግን ጽፈኛች እየጠቀሱ ግመራመር! ጥ 195
14. Personal Freedom Outreach - Why the Name Jehovah's Witnesses? በግል ስያሜ ካተመው ተራኮች ላይ የተመለከተ ነው

- ጆሆቫ፡- “ላብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ስም ትክክል ያልሆነ ቅምር ነው።”¹⁷
- ጆሆቫ፡- “ለእስራኤል አምላክ የተሳሳተ ስም።”¹⁸
- ጆሆቫ፡- “ለእግዚአብሔር መጠሪያ YHWH ለሚለው የዕብራይስጥ ስም የተሳሳተ አነባብ ነው። በሰዋስው ሕግ ይህ ንባት ፍጹም የማያስኪድ ነው።”¹⁹
- ጆሆቫ፡- “ባዕድ ከሆነ ድምፅ ስጪ ፊደላት ተዋቅሮ ጆሆቫ በመባል በስህተት የተነበበ።”²⁰
- ጆሆቫ፡- “ሳው ሠራሽ።”²¹
- ጆሆቫ፡- “ለእስራኤል የቃል ኪዳን አምላክ የተሳሳተ መለኮታዊ ስም።”²²
- ጆሆቫ፡- “ያህዌ ለሚለው መለኮታዊ ስም የተሳሳተ መጠሪያ”²³
- ጆሆቫ፡- “የቴትራግራማቶን የተሳሳተ ንባት”²⁴

ጆሆቫ የሚለው ቃል በኪንግ ጆምስ ትርጉም ላይ በአራት ቦታዎች ላይ ተጠቅሶአል (ዘጸ. 6፡3፤ መዝ. 83፡18፤ አሳ. 12፡2፤ 26፡4)። እንዲሁም በኒው ኢንግሊሽ ባይብል ሁለት ጊዜ፤ (ዘጸ. 3፡15፤ 6፡3)። የተርጓሚዎቹ ከሚገቱ ቃሉን የተጠቀሙበት YHWH የሚለውን የቃል ንባት ማንም በትክክል ስለሚያውቀው ነገር ግን በስፋት እየተሠራበት ያለው ቃል ጆሆቫ ስለሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ የይሁዳ ምስክሮች የአምላክን ስም በትክክል የምናውቅ እኛ ብቻ ነን ሊሉ በፍጹም አይገባቸውም። ይህን የአምላክ ስም ማንም አያውቀውም።

ዘጸ. 3፡15 እግዚአብሔር በባም ብዙ ስዎች እንዳሉት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ጆሆቫ ከሚለውም ስም ሌላ እግዚአብሔር በሌላ ስም ተጠርቶአል። ለምሳሌ በዚሁ ጥቅስ ላይ እግዚአብሔር “የአብርሃም አምላክ፤ የይስሐቅ አምላክ፤ የያዕቆብ አምላክ” ተብሎአል። ይህም ስም

15. Meritt Student Encyclopedia (Volume 10, 1973 Edition)
 16. Encyclopedia Americana (Volume 16, 1976 Edition)
 17. The Jewish Encyclopedia (Volume 7, 1964 Edition)
 18. Encyclopedia International (Volume 9, 1974 Edition)
 19. The Interpreters Dictionary of the Bible (Volume 2, 1969 Edition)
 20. The New Schaff - Herzog Encyclopedia (Volume 6, 1910 Edition)
 21. The New Catholic Encyclopedia (Volume 7, 1967 Edition)
 22. The Universal Jewish Encyclopedia (Volume 6, 1948 Edition)

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብዙ ስፍራ ተጠቅሟል። ምንም እንኳን እግዚአብሔር የህይወት በሚለው ስም በጠራም በዚህ ስም ብቻ አይደለም የሚታወቀው። ስለዚህ ዘጸ. 3፥15ን በመጥቀስ እግዚአብሔር የሚጠራበት ብቸኛ ስም የህይወት ማለት በፍጹም አንችልም።

አያሌስ ክርስቶስ አባቱን የህይወት ጠርቶት አያውቅም። የይሁዳ ምስክሮች እንደሚሉት እግዚአብሔር አብ ይሁዳ በሚለው ስም ብቻ መጠራት ካለበት አያሌስ ክርስቶስ ራሱ ይህንን ስም ባለመጥራት ከመስመር ውጪ ነው ማለት ነው። [የአዲሲቱ ዓለም ትርጉም (NWT) ተርጓሚዎች 237 ጊዜ የህል ጀሆኛ የሚለውን ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ጨምረዋል]። ነገር ግን አያሌስ ክርስቶስም ሆነ ሐዋርያት በጽሑፎቻቸው ውስጥ አንድም ጊዜ ጀሆኛ የሚለውን ቃል አልተጠቀሙም። ድርጅቱ ለአምላክ ስም ተቆርቋሪ ነኝ በሚል ሽፋን ያለምንም መሠረት ይህንን ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ 237 ጊዜ መጨመሩ የድርጅቱ አባላት የአዲሲቱ ዓለም ትርጉምን አንብበው የአያሌስ ክርስቶስን አምላካነት እንዳያውቁ አድርጓቸዋል። በኋላ ይህንን ጉዳይ በስፋት እንመለከተዋለን።

አያሌስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት ሲያስተምር “ጀሆኛ አምላክ ሆይ በስማይ የምትኖር” ብሎ አልጀመረም። ነገር ግን አባታችን ሆይ በስማይ የምትኖር ብሎ ነው ያስተማረው (ማቴ. 6፥9)። አያሌስ ክርስቶስ በሌላም ጊዜ ጸሎቱን በዚህ ሁኔታ ነው ያቀረበው (ማቴ. 11፥25፤ 26፥39-42፤ ማር. 14፥36፤ ሉቃ. 10፥21፤ 22፥42፤ 23፥34)። አያሌስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን እርሱ በጸለየበት መልኩ “አባታችን ሆይ” ብለው እንዲጸልዩ ነው ያስተማራቸው። በእርግጥ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፤ እግዚአብሔርንም። “አባ አባት” ብለን ልንጠራው አንችላለን፤ ርሜ 8፥15፤ ገላ. 4፥6። እግዚአብሔርን አባ አባት ብለን መጥራት የምንችል ከሆነ ዘጸ. 3፥15ን በመጥቀስ እግዚአብሔር ሊጠራበት የሚገባው ስም የህይወት ጠቅ ያው ልንል አንችልም።

እንደ አዲስ ኪዳን የግሪክ መጻሕፍት የህይወት ስም አንድም ጊዜ በአዲስ ኪዳን 27ቱም መጻሕፍት ውስጥ አይገኝም። የህይወት ስም ቃል ለእግዚአብሔር መጠሪያ ለተውልድ ሁሉ ብቸኛ ስም ከሆነ በአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ውስጥ መጠቀስ ነበረበት።

ዘጸ. 3፥15 የሚለው ምንድን ነው? የህይወት ስም ከዕብራይስጥ ረዳት ግሥ [Verb “to be”] ጋር የተያያዘ ነው። ይህን ስም በመጀመሪያ የሚገኘው በዘጸ. 3 ላይ ሙሉ እግዚአብሔር በምን ስም እንደሚጠራ በጠቀሰበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔርም “የለና የሚኖር ‘እኔ ነኝ’ ፤

AM WHO I AM” “እኔ ፤ AM] ወደ እናንተ ላካኝ ትላለህ” (ቁ. 14) አለው። “እኔ” [“I AM”] የሚለው ቃል የህይወት ስም ቃል አይደለም። ነገር ግን “እኔ” (ቁ. 14) እና “የህይወት” (ቁ. 15) የሚሉት ቃላት ውልደተ-ቃላቸው ከአንድ ዓይነት ግሥ [Verb “to be”] ነው። በቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ለሙሉ የገለጸለት “እኔ እኔ ነኝ [I AM WHO I AM]” የሚለው ስም የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ባሕርይ የሚያሳይ ነው። ይህ ቃል ነው በቁጥር 15 ላይ የህይወት የተባለው። የሁለቱም ቃላት ውልደተ-ቃል አንድ ነው በተለዋዋጭነትም አገልግለዋል።

በመጽሐፍ ቅዱስ ስም ባሕርን፣ ሥራንና ተረጎሮን ያሳያል። የአንድ ስውዎም ነገርን ስም ማወቅ ባሕርን፣ ሥራውንና ተረጎሮውን ማወቅ ነው። ለዚህም ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ስምና ባሕርይ በተለዋዋጭነት ተደፎ የምናገኘው። ስምሳሌ የህል መዝሙር ዳዊትን ብንወስድ ይህን ስውነት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። “አይቱ፣ ስለዚህ በአሕዛብ ዘንድ አመለካኝነት፣ ለስምም እዘምራለሁ” (መዝ. 18፥49)። “ለእግዚአብሔር ተቀኝ ለስሙም ዘምና፤ ወደ ምድረ በዳ ለወጣም መንገድ አድርጉ፤ ስሙ እግዚአብሔር ነው” (መዝ. 68፥4)። “ይህን ፍጥረትህን አስብ ጠላት እግዚአብሔርን ተላገደ፤ ስነፍ ሕዝብም ስሙን አስቆጣ” (መዝ. 74፥8)። “አይቱ አምላኪ ሆይ፤ በልቤ ሁሉ አመለካኝነት፣ ለዘላለምም ስምህን አስብራለሁ” (መዝ. 86፥12)። ከመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የምናየው ነገር እግዚአብሔርና ስሙ እንደምይነጣጠሉ ነው። አንዱን ማወቅ ሌላውን ማወቅ ነው።

የሥነ- መለኮት ሊቃውንት እንደሚያስገነዝቡት የህይወት ስም የሚለው የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔርን ዘላለማዊነትና ሉዓላዊነት ያሳያል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሙሉ፡- “ይህ ለዘላለሙ ስሜ ነው፤ እስከ ልጅ ልጅ ድረስም መታሰቢያዬ ይህ ነው” (ዘጸ. 3፥15) ለሌላው ለሙሉ የነገረው ስሙን ብቻ አይሆን እግዚአብሔር ማንነቱን ለትውልድ ሁሉ ነው ያለታወቀው። ዘዚህ ስም ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሔር ማንነት ዘላለማዊነቱና ሉዓላዊነቱ ነው። ከዚህም የተነሣ ትውልድ ሁሉ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊነትና ሉዓላዊነት በማወቅ እንደ ማንነቱ ያከብረዋል።

ስለዚህ ዘጸ. 3፥15 ትኩረት የሚሰጠው ውጫዊ በሆነው በእግዚአብሔር ስም ላይ ሳይሆን ከስሙ በስተጀርባ ያለው፣ ትውልድ ሁሉ ሊያውቀው፣ ከብር ሊሰጠው በሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ባሕርይ ላይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ትውልድ ሁሉ እንዲያውቀው የሚፈልገው ዘላለማዊ የሆነውን ባሕሪውን ነው። ይኸውም ሉዓላዊነቱንና ዘላለማዊነቱን።

እስከ አሁን ከቃል እግዚአብሔር የተማርነውን ጠቅላላ ስናደርገው፡- አንደኛ፣ እግዚአብሔር አምላክ የህይወት ስም አለው። ሁለተኛ፣

ይህን የእግዚአብሔር ስም ትክክለኛ አነባብብ ማንም ሰው አያውቀውም። ምስጋና እያሉት ክርስቶስ እግዚአብሔርን ያህይ በሚለው ስም ጠርቶት አያውቅም። እያሉት እግዚአብሔርን የጠራው አባ፤ አባቱ ብሎ ነው። አራተኛ አማኞች እግዚአብሔርን “አባታችን” ብለው የመጥራት መብት ተስጥዶባቸዋል። አምስተኛ ያህይ የሚል ስም በአንድም የአዲስ ኪዳን የግሪክ ቅጂዎች ውስጥ አይገኝም። ስለድስተኛ ዘጸ. 3፥15 ትልቅ ትኩረት የሚጠጠው በእግዚአብሔር ስም ላይ ሳይሆን ትውልድ ሁሉ ሊያውቀው በሚገባው ከስሙ በስተጀርባ ባለው የእግዚአብሔር ባሕርይ፤ ሎዓላዊነቱና ዘላለግባቱ ላይ ነው።

የይሁዳ ምስክሮች ጆሆሽ የሚለውን ስም ከብሉይ ኪዳን የመጀመሪያ ቅጂዎች ላይ ያስወገዱት ጣኦት አምላኪ የነበሩ ሰብራውያን ጸሐፊዎች ናቸው። የሚለው አነጋገራቸው ፍጹም ሐሳብ ነው። እነዚህ ጸሐፊዎች ብሉይ ኪዳንን ሲገለጹ የሚፈልጉትን ትምህርት እንደዚህ የሚቀንሱ ከሆነ ዛሬ በአጃቾች ያሉት የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ አይወሰድቅም?

በመናፍቃን ትምህርት ላይ ብዙ ጥናት ያደረጉ የሥነ-መጠኑ ሊቃውንት የመጠባይያ ግንብ ፎርጅት ይሁዋ (ጆሆሽ) የሚለውን ቃል በአዲሲቱ ሃላም ትርጉም [NWT] ውስጥ 237 ጊዜ ያህል ማለባቱ ይሁዋ ምስክሮች አያሉት ክርስቶስን ከአብ አሳንለው እንዲመለከቱ አድርጓቸዋል ለምሳሌ እነዚህን ጥቅሶች ከአዲሲቱ ሃላም ትርጉም ይመልከቱ (የሐዋ. 2፥፲፱ ርግ 10፥13፤ ማቴ. 11፥27፤ ዮሐ. 20፥28፤ በብሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች ዐውዳቸውን ይመልከቱ)።

ፊሊ. 2፥9-11 ከሐም ሁሉ በላይ ስም የተሰጠው ለዚህም ስም “በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በአያሉት ስም ይገባሉት” ዘንድ፤ ምላሽም ሁሉ እነዚህ አብሔር አብ ከብር እያሉት ክርስቶስ ጌታ እንደ ሆነ ይመስከር ዘንድ ነው። ይህ ጥቅስ ከብሉይ ኪዳን ለእግዚአብሔር ተሰጥቶ ከነበረው ጥቅስ አውሎ በቀጥታ የመጸው ነው ኢሳ. 45፥23 “ቃል ከአፈ በድርቅ መጥታላች፤ አትመለስም፤- ጉልበት ሁሉ ለእኔ ይገባሉኝ።” ምላሽም ሁሉ በእኔ ይምላል “ሰራይ ምያህ”። እውነቱ ይህ ከሆነ ጳውሎስ በዚህ ክፍል የሚያስተምረን ለእግዚአብሔር እውነት የሆነው ሁሉ ለክርስቶስም እውነት መሆኑን ነው።

የአዲስ ኪዳን አማኞች የአብ ምስክር እንዲሆን ሳይሆን የአያሉት ክርስቶስ ምስክር እንዲሆን ነው የተጠናቀቀ። የሐዋ. 1፥8 “ገር ግን መንፈስ ቅዱስ በአናገቱ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላለችው። በአያሉትም በደሀው ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ድረስ ምስክሮቹ ትሆናላችው አላ”።

ማቴ. 6፥9 አምላክን በእውነተኛው ስሙ ጆሆሽ [ይሁዋ] ብለን ስንጠራው ነው ስሙ የሚቀደሰው የሚለው የመጠባይያ ግንብ ፎርጅት ትምህርት በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት የለውም። ከላይ ስም ባሕርይንና ማንነትን እንደሚያሳይ ተመልክተናል። የእግዚአብሔርን ስም መቀደስ ወይም ማክበር ማለት በዚያ ስም የሚጠራውን እግዚአብሔር ማክበር ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተቀደሰ ነው። ስምህ ይቀደስ ብሎ መጸለይ እግዚአብሔር በስንብዮ ዘንድ መክበር እንደሚገባው እንዲክበር መሻታችንን መግለጽን ነው (ዘጸ. 20፥8፤ ዘሌ. 19፥2፤ 32፤ ሕዝ. 36፥23፤ 1ኦጥ. 1፥15)። እግዚአብሔር የሚክበረው ጆሆሽ! ጆሆሽ! ወይም ይሁዋ! ይሁዋ! እያልን አሥራ ስለጠራነው አይደለም። ስሙን አሥራ ጠርተን በምግባራችንና በባሕርያችን ላናስብረው እንችላለን።

አያሉት ክርስቶስ ያህይ ተብሎአል

የይሁዳ ምስክሮች አያሉት ክርስቶስ ያህይ በሚባለው ስም አልተጠራም ጣቶ ናቸው። ነገር ግን አያሉት ክርስቶስ ያህይ በሚለው አምላካዊ ስም ተጠርቶአል።

ያህይ የሚለው ስም በአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ውስጥ እንደሚገኝ፤ ይህ ስም ቴዎስ (እግዚአብሔር ወይም አምላክ) እንዲሁም ከሩዮስ (ጌታ) በሚሉት የግሪክ ስምች እንደተተካ ከላይ ተመልክተናል። ለእነዚህ አያሉት ክርስቶስ ያህይ ነው የሚለውን ትምህርት ብዙ የብሉይ ኪዳን ክፍሎች ከአዲስ ኪዳን ጋር በመቀናጅት ያስተምሩናል።

በብሉይ ኪዳን ስለ ያህይ የተነገረው በአዲስ ኪዳን በቀጥታ ለክርስቶስ ተሰጥቶአል። ለምሳሌ፡- ኢሳ. 40፥3 “ዋሳዎጅ ነጋሪ ቃል፡- የእግዚአብሔርን [ያህይ] መንገድ ብምድረብዳ ግረጉ፤ ለአምላካችንም [ኤሎሐም] ታዳኛ በበረሀ አስተካክሎ”። ወንጌላት የነቢዩ ኢሳይያስ ትንቢት መጥበቁ የሐንስ ለአያሉት ክርስቶስ መንገድ ብማስተካከሉ እንደተፈጸመ ይናገራሉ (ማር. 1፥2-4፤ ማቴ. 3፥3)። በብሉይ ኪዳን መንገድ ጥረጉልኝ ያለው ያህይ በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ሆኖ አናገኛለን።

ያህይ መልእክተኛውን እንደሚለክ ፊት ፊቱም በመሄድ መንገዱን እንደሚያስተካክሉት በነቢያት ትንቢት ተናግሮ ነበር “እንሆ፤ መልእክተኛዬን እልክለሁ፤ መንገድንም በፊቱ ያስተካክላል እናገታም የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል የምትወድዱትም የቃል ኪዳን መልእክተኛ እነሆ። ይመጣል፤ ይላል ያሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር” (ሚል. 3፥1) አዲስ ኪዳን በያህይ ፊት ፊት በመሄድ መንገድ ያስተካክለው መጥመቁ የሐንስ እንደነበር ያስተምረናል “ደግሞ አንተ ሕፃን ሆይ፤ የልዑል ነቢይ ትባላለህ

መንገዱን ልትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዳለህና” (ሉቃ. 1:76)። “እነሆ፤ መንገድን በፊትህ የሚጠርግ መልእክተኛን በፊትህ አልካለሁ ተብሎ የተጻፈለት ይህ ነውና” (ማቴ. 11:10)። መንገድ ከተሰተካከለለት በኋላ የመጣው ብሉይ ኪዳን ይህም ነው ለሌላው አዲስ ኪዳን ደግሞ ጌታ (በግሪኩ፦ ኩሩቶስ ይለዋል) ነው። ይህምም ኢየሱስ ክርስቶስ።

በብሉይ ኪዳን የይሀሄ ድምፅ “እንደ ብዙ ውጭኞች ይተምም ነበር” (ሕዝ. 43:2) ይለናል። በአዲስ ኪዳን ስለ ኢየሱስ ተመሳሳይ ነገር እናነባለን፦ “ድምፁም እንደ ብዙ ውጭኞች ድምፅ ነበር” (ሪእ. 1:15)። በብሉይ ኪዳን ለየሀሄ እውነት የሆነው ሁሉ ለኢየሱስም እውነት መሆኑ ምን ያስተምረናል? ዴቪድ ጭለስ “የክርስቶስ ማንነት” በተባለው መጽሐፍ ከዚህ የበለጠ ትያዩዎቹን በክርስቶስና በየሀሄ መካከል መኖሩን ያሳያል፦ “የሀሄ” ቀዳሾችን (ዘጸ. 31:13)፤ በሁሉ በታ የሚገኝ (መዝ. 139:7-10)፤ ስለማችን (መሳ. 6:24)፤ ጽድቃችን (ኤር. 23:6)፤ ድላችን (ዘጸ. 17:8-16)፤ ፈውሳችን (ዘጸ. 15:26) እንደሆነ ሁሉ ክርስቶስም እንደዚያው ነው (1:8፣ 1:30)፤ ቆላ. 1:27፤ አፌ. 2:14)። ወንጌል የእግዚአብሔር እንደሆነ (1ተሰ. 2:2፤ 6-9፤ 7ላ. 3:8) ሁሉ፤ የክርስቶስም ነው (1ተሰ. 3:2፤ ተላ. 1:7)። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር እንደሆነች ሁሉ (7ላ. 1:13፤ 1:8፣ 15:9) ያችው ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ነች (ሮሜ 16:16)። የእግዚአብሔር ፍቅር (ኤፌ. 2:12) የክርስቶስ መንግሥት ነው (ኤፌ. 5:5)። የእግዚአብሔር ቃል (ቆላ. 1:3-5)፤ የክርስቶስ ፍቅር ነው (ሮሜ 8:35)። የእግዚአብሔር ቃል (ቆላ. 1:25፤ 1ተሰ. 2:13)፤ የክርስቶስ ቃል ነው (1ተሰ. 1:8፤ 4:15)። የእግዚአብሔር መንፈስ (1ተሰ. 4:8)፤ የክርስቶስም ነው (ፊል. 1:19)። የእግዚአብሔር ስላም (7ላ. 5:22፤ ፊል. 4:9)፤ የክርስቶስም ነው (ቆላ. 13:15፤ ፊል. 1:2፤ 4:7)። የእግዚአብሔር የፍርድ ቀን (ኢሳ. 13:6) የክርስቶስም ነው (ፊል. 1:6፤ 10፤ 2:16፤ 1:8)። የእግዚአብሔር ጸጋ (ኤፌ. 2:8-9፤ ቆላ. 1:6፤ 7ላ. 1:15)፤ የክርስቶስ ጸጋ ነው (1ተሰ. 5:28፤ 7ላ. 1:6፤ 6:18)።

የእግዚአብሔር ማዳን (ቆላ. 1:13) የክርስቶስም ማዳን ነው (1ተሰ. 1:10)። የእግዚአብሔር ፈቃድ (ኤፌ. 1:11፤ 1ተሰ. 4:3፤ 7ላ. 1:4) የክርስቶስ ፈቃድ ነው (ኤፌ. 5:17፤ 1ተሰ. 5:18)። ለዚህም ነበር ጳውሎስ የእግዚአብሔር ባሪያ (ሮሜ 1:19) እንደሆነ ሁሉ የክርስቶስም ባሪያ ነኝ (ሮሜ 1:1፤ 7ላ. 1:10) ይል የነበረው። ኑሮውም ለእግዚአብሔር ከብር እንደሆነ ሁሉ (ሮሜ 5:2፤ 7ላ. 1:24)፤ ለክርስቶስም ከብር ነበር (2:8፣ 8:19፤ 23፤ 4:6)። እምነቱ በእግዚአብሔር ላይ እንደሆነ ሁሉ (1ተሰ. 1:8-9፤ ሮሜ 4:1-5)፤ በክርስቶስ ኢየሱስም ላይ ነበር (7ላ. 4:8፤ 1ተሰ. 4:5)፤ ክርስቶስንም አውቆታል (2:8፣ 4:6)።

23. David F. Wells, *The Person of Christ* (West Chester, IL: Cross Way Books, 1984), 78. 64-65.

እግዚአብሔር አብና ኢየሱስ ክርስቶስ

አምላካዊ ስምና አምላካዊ ባህሪዬ	ለእግዚአብሔር አብ	ለኢየሱስ ክርስቶስ
የሀሄ (ጆሆኻ) [፳፲ ለሞግ]	ዘጸ. 3:14፤ ዘጸ. 32:39፤ አሳ. 43:10	ዮሐ. 8:21፤ 8:58፤ 18:4-6
እግዚአብሔር ወይም አምላክ	ዘጸ. 1:1፤ ዘጸ. 6:4፤ መዝ. 45:6-7	አሳ. 9:6፤ 1ዮሐ. 5:20-21፤ ዮሐ. 1:1፤ 2አዮ. 1:1፤ ዮሐ. 20:28፤ ዮሐ. 18:25-26፤ 20:28 ጥቶ 2:13፤ ዕብ. 1:3
አልፋና ምዕራፍ መጀመሪያና መጨረሻ) ጌታ	ተሳ. 4:5፤ 23	ራእ. 1:17-18፤ 2:8፤ 22:12-16
አሳኝ	ተሳ. 43:31፤ 43:11፤ 63:8፤ ሉቃ. 1:47፤ 1ጢሞ. 4:10	ግጥ. 12:8፤ ዮሐ. 7:59-60፤ 10:36፤ ሮሜ 10:12፤ 1:8፣ 2:8፤ 12:3፤ ፊል. 2:10-11
ንጉሥ	መዝ. 95:3፤ አሳ. 43:15፤ 1ጢሞ. 6:14-16	ግጥ. 1:21፤ ዕብ. 5:9፤ ሉቃ. 2:11፤ ዮሐ. 1:29፤ ዮሐ. 4:42፤ ጥቶ 2:13
ፈረጅ	ዘጸ. 18:25፤ መዝ. 50:4,6፤ መዝ. 96:13፤ ሮሜ 14:10	ዮሐ. 5:22፤ 2:8፣ 5:10፤ 2ጢሞ. 4:1
ብርሃን	2ሐሙ. 22:29፤ መዝ. 27:1፤ አሳ. 42:6	ዮሐ. 1:4፤ ዐ. 3:19፤ 8:12፤ 9:5
አለት	ዘጸ. 32:3-4፤ 2ሐሙ. 22:32፤ መዝ. 89:26	ሮሜ 9:33፤ 1:4፣ 10:3-4፤ 1ኛ ጊ. 2:4-8
ባዛ አሳኝ	መዝ. 130:7-8፤ አሳ. 48:17፤ 54:5፤ አሳ. 63:9	ዮሐ. 20:28፤ አፌ. 1:7፤ ዕብ. 9:12
ጽድቃችን	ተሳ. 45:24	አር. 23:6፤ ሮሜ 3:21-22
ባል	ተሳ. 54:5፤ ሆሌ. 2:18	ግጥ. 25:1፤ ግር. 2:18-19፤ 2:8፣ 11:2፤ አፌ. 5:25-32፤ ፊል. 2:1፤ 2. 9
አረኛ	ዘጸ. 49:24፤ መዝ. 23:1፤ መዝ. 80:1	ዮሐ. 10:11፤ 16፤ ዕብ. 13:20፤ 1ኛ ጊ. 2:25፤ 5:4
ፈጣሪ	ዘጸ. 1:1፤ አዮ. 33:4፤ መዝ. 95:5-6፤ 102:25-26፤ አሳ. 40:28	ዮሐ. 1:2-3፤ 10፤ ቆላ. 1:15-18፤ ዕብ. 1:1-3, 10
ሕይወት ስላለ	ዘጸ. 2:7፤ ዘጸ. 32:39፤ 1ኛሙ. 2:6፤ መዝ. 98:9	ዮሐ. 5:21፤ 10:28፤ 11:25
ኃጢአትን ይቆር ባይ	ዘጸ. 34:6-7፤ ነሀ. 9:17፤ ናገ. 9:9፤ ዮና. 4:2	ግር. 2:1-12፤ ዮሐ. 26:18፤ ቆላ. 2:13፤ 3:13
ፈቃሽ እግዚአብሔር	ዘጸ. 15:26	ዮሐ. 9:34
በሁሉ በታ የሚገኝ	መዝ. 139:7-12፤ ምሳ. 15:3	ግጥ. 18:20፤ 28:20፤ አፌ. 3:17፤ 4:10
ሁሉን የሚያውቅ	1ኛ ጊ. 8:39፤ አር. 17:9-10, 16	ግጥ. 11:20-28፤ ሉቃ. 5:4-6፤ ዮሐ. 2:25፤ 16:30፤ 21:17፤ ዮሐ. 1:24
ሁሉን ያገይ	ተሳ. 40:31፤ 45:5-13	ግጥ. 28:18፤ ግር. 1:29-34፤ ዮሐ. 10:18፤ ዮሀ. 24
ዘላለማዊ	መዝ. 102:26-27፤ ዕብ. 3:6	አሳ. 9:6፤ ግዚ. 5:21፤ ዮሐ. 8:58
የማይለወጥ	ተሳ. 46:9፤ 161 ግዚ. 3:6፤ ዮሐ. 1:17	ዕብ. 13:8
የሚመስክ	ግጥ. 4:10፤ ዮሐ. 4:24፤ አሳ. 5:14፤ 7:11፤ 11:16	ግጥ. 14:33፤ 28:9፤ ዮሐ. 9:38፤ ፊል. 2:10-11፤ ዕብ. 1:6
(በግድትን የሚቀበል)		

የአምላክን ስም አስመልክቶ ጥያቄ ለይሁዳዊ ምስክሮች

1. በጸ. 3፣15 እግዚአብሔር ያህይ የሚለው ስም ሳይጨመርበት “የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም አምላክ፤ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ” ተብሎ ከተጠራ እግዚአብሔር ያህይ በሚለው ስም ብቻ መጠራት ያለበት ለምንድን ነው?
2. ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ያህይ በሚለው ስም ፈጽሞ ካልጠራው “አባት” ብሎ ግን መጥራቱ እግዚአብሔር ሊጠራበት የሚገባው ስም ያህይ ብቻ ነው እንደግል ያደርገናል?
3. የመጠበቂያ ግንብ ፎርጅት መጽሐፍ ቅዱስ ስህተት የልሳበት መጽሐፍ ነው እያለ በአንጻሩ የዕብራይስጥ ግላት አምላኪ ጸሐፍት ጆሆቫ የሚለውን የእግዚአብሔር ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አስወግደውታል ማለቱ የቃለ እግዚአብሔርን ተአማኒነት በጥያቄ ውስጥ አይኖሩም?
4. አዲስ ኪዳን ክላብ ይልቅ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ከፍ እንደሚያደርግ አውቀዋልን? ከዚህ በታች የሚከተሉትን ሁሉ በማን ስም የሚከናወኑ ናቸው?
 - በማን ስም ነው መሰብሰብ ያለብን (ማቴ. 18፣20፤ 1ቆሮ. 5፣4)?
 - አጋንት የሚታዘዙት በማን ስም ነው (ሉቃ. 10፣17፤ የሐዋ. 16፣18)?
 - ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ የሚሰበከው በማን ስም ነው (ሉቃ. 24፣47)?
 - የኃጢአት ይቅርታ ለማግኘት በማን ስም ነው ያመነው (ዮሐ. 1፣12፤ 3፣16፤ የሐዋ. 10፣43፤ 1ዮሐ. 3፣23፤ 5፣13)?
 - በማን ስም ብቻ ነው ደኅንነት የሚገኘው (የሐዋ. 4፣12)?
 - ጸሎታችንን መጸለይ ያለብን በማን ስም ነው (ዮሐ. 14፣13-14፤ 15፣16፤ 16፣23-24)?
 - መንፈስ ቅዱስ የተላከው በማን ስም ነው (ዮሐ. 14፣26)?

- ጳውሎስ የማንን ስም ነው እንደገጠራ ያስተማረን (1ቆሮ. 1፣2)?
 - በማን ስም ሥልጣን ነበር ደቀ መዛሙርት በፒተኛን የፈወሱት፣ ሽባን የተረተሩት (የሐዋ. 3፣16፤ 4፣7-10, 30)?
 - የማን ስም ነው ከሁሉ በላይ የሆነው ስም (ኤፌ. 1፣21፤ ፊል. 2፣9-11)?
5. መልሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሆነ፤ የይሁዳዊ ምስክሮች አዲስ ኪዳን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይልቅ የአብን ስም ይሆን ያህል ማወደሱን የሚያመለክቱ ጥቅሶች ግቅረብ ይችላሉን?
 6. የይሁዳዊ ምስክሮች የይሁዳዊ ምስክር ነን እንደሚሉት ሁሉ ከመሉ ለሳቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ነን ማለት ይችላሉ (የሐዋ. 1፣8)?
 7. እንደ የሐዋ. 1፣8 የማን ምስክሮች ነው መሆን ያለብን?
 8. የይሁዳዊ ምስክሮች የእግዚአብሔር እውነተኛና ብቸኛ ምስክሮች ከሆኑ፤ ፎርጅታቸው፤ የመጠበቂያ ግንብ የተፈጠረው በአሥራ ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከሆነ [የይሁዳዊ ምስክሮች ታሪካዊ ዳራ የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ] እግዚአብሔር ለአንድ ሺ ስምንት መቶ ዓመታት ያለ ምስክር ነበር ማለት ነው? እግዚአብሔር በነዚህ ዘመናት ውስጥ የነበሩ ሰዎች እርሱን እንዲያውቁት አይፈልግም ነበር ማለት ነው? ለሰዎች አይገደውም?
 9. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካሞረጉ በፊት ለደቀ መዛሙርቱ “መንፈስ ቅዱስ በአናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላለችሁ። በአየሩሳሌም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ አለ” (የሐዋ. 1፣8)። ከዚህ በኋላ አዲስ ኪዳንን ስንመረምር ደቀመዛሙርት የአብ ወይም የያህይ ምስክር ሳይሆን የኢየሱስ ምስክር ነው የሆኑት። ምስክርነታቸውም መሠረት ያደረገው ኢየሱስ በእካል ከሙታን መነሣቱን ነበር። ይህም እስተምህሮ የወንጌል መሠረት ነው (1ቆሮ. 15፣1-4)። ሐዋርያው ጳውሎስ የኢየሱስ ትንሣኤ የደኅንነት መሠረት እንደሆነ እስተምረኛል (ሮሜ 10፣9-10)። ነገር ግን የይሁዳዊ ምስክሮች የኢየሱስ ክርስቶስን የእካል ትንሣኤ አይቀበሉም [“የይሁዳዊ ምስክሮችና የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ” የሚለውን ክፍል ይመልከቱ]።
 10. ሰዎች መዛሙርት የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር እንጂ የይሁዳዊ ምስክር አልነበሩም። የሚከተሉትን የአዲስ ኪዳን ክፍሎች ይመልከቱ፡-
 - የደቀ መዛሙርት የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር እንጂ የይሁዳዊ ምስክር አልነበሩም። የሚከተሉትን የአዲስ ኪዳን ክፍሎች ይመልከቱ፡-

- “ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሣው ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን” (የሐዋ. 2:32)
- “የሕይወትን ራስ ገደላችሁት እርሱን ግን እግዚአብሔር ከሙታን አስነሣው፤ ለዚህም ነገር እኛ ምስክሮች ነን” (የሐዋ. 3:15)
- “ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር፤ በሁሉም ላይ ታላቅ ጾጋ ነበረባቸው” (የሐዋ. 4:33)
- “እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሣው በሕዝብም ዘንድ ምስክሮቹ ለሆኑት ከእርሱ ጋር ከገለላ ወደ ኢየሩሳሌም ለወጡት ብዙ ቀን ታያቸው” (የሐዋ. 13:30-31) በእነዚህ ጥቅሶች መሠረት የጥንት ክርስቲያኖች የይሁዳ ምስክሮች ነበሩ ወይስ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሮች?

3.3 የይሁዳ ምስክሮችና አስተምህሮተ ሥላሴ

የይሁዳ ምስክሮች በሥላሴ አስተምህሮ እያምኑም። የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማግባር በሚል ስያሜ የሚታወቀው ድርጅታቸው “በሥላሴ ማመን ይገባልን?” በሚል ርዕስ ያሳተመው ጽሑፍ እንዲህ በማለት ይጠይቃል “ስዎች ስለ ሥላሴ በቅድሚያ የሚያውቁት ነገር ሳይኖር መጽሐፍ ቅዱስን ከዳር እስከ ዳር ሲያነቡት ከነበቡት ነገር የሥላሴን ጽንሰ ሐሳብ ሊያገኙ ይችላሉን? በፍጹም አይችሉም”። “ከቅዱሳን ጽሑፎች እየጠቀሱ ማመራመር” በሚለው መጽሐፋቸው ደግሞ “የሥላሴ ትምህርትም ሆነ ስለ አምላክ ያላቸው ፅንሰ ሐሳብ [የሥላሴ አማኞች] ከአረማውያን ምንጮች የተቀዳደ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ካለቀ ከአያሌ መቶ ዘመናት በኋላ የአሁኑን ቅርጽ እንዲይዝ የተደረገ ነው”። ይላል።

የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ኢየሱስ ክርስቶስ የሥላሴን ትምህርት ፈጽሞ አላስተማረም ባይ ነው። “ሌት ታድ ቢ ትሩ” [እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን] የሚለው የድርጅቱ መጽሐፍ እንዲህ ይላል “ይህ እንግዳ የሆነና የተወሰነበ አደናጋሪ አስተምህሮ በክርስቶስ ኢየሱስ

1. በሥላሴ ማመን ይገባልን? (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1993) ገጽ 2
 2. ከቅዱሳን ጽሑፎች እየጠቀሱ ማመራመር (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1994 ገጽ 204-205 በቅንፍ ያለውን አይጨምርም።

ምንም ትኩረት አልተሰጠውም፤ አላብራራውም፤ አላስተማረውም”። ይኸው መጽሐፍ ለዚህ አቋሙ የሚያቀርበው አመክንዮአዊ ማስረጃ ደግሞ “ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ በመቃብር ውስጥ ሦስት ቀን በቆየበት ጊዜ ዓለማትን የሚያስተዳድረው ማን ነበር። ይህ ነው መሠረታዊው ተያቂ. . . ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከሆነ ኢየሱስ በሞተበት ጊዜ እግዚአብሔርም በመቃብር ውስጥ ሞቶ ነበር ማለት ነው።”

“ላላማትን በሙላት ለመቆጣጠር ለሰይጣን እንዴት ዓይነት አስደናቂ አጋጣሚ ነው! . . . ኢየሱስ ክርስቶስ የማይሞት እግዚአብሔር ቢሆን ኖሮ መሞት አይችልም ነበር”።

ይህ ብቻ አይደለም የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት በዘመናት ሁሉ የሥላሴን አስተምህሮ በሰዎች እንዲወገዝና ምክንያታዊ አቀራረብ ለማስያዝ ሲል የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የሥላሴን መሠረተ እምነት ከምታምንበት መንገድ ውጪ አጣሞ እንዲህ ሲል ያቀርባል፡- “ይህ ሦስት እግዚአብሔሮች በአንድ እግዚአብሔር የሚለው አስተምህሮ. . . ከሰይጣን ጨለማዊ ምስጢሮች አንዱ፤ በጳጳሱ በኩል ቃሉንና የእግዚአብሔርን ዓላማ ያጨለመበት ነው”። [ልብ ደቡብ የክርስትና እምነት ስለ ሥላሴ ያለው አስተምህሮ እግዚአብሔር አንድ ነው፤ በአንድ በእግዚአብሔር ግጹዌ መላኮት [Godhead] ሦስት እኩል የሆኑ አካላት [Persons] አሉ የሚል አንጻጂ “ሦስት እግዚአብሔሮች በአንድ እግዚአብሔር” የሚል ትምህርት አይደለም]። ይህ ብቻ አይደለም ይኼው የመጠበቂያ ግንብ መጽሐፍ፡- “እመጽሐፍ ተደሳዊና ኢአመክንዮአዊ የሆነው የሥላሴ አስተምህሮ ሦስት አምላኮች በአንድ አካል [One Person]”። ይላል። [የሥላሴ አማኞች ግን የሚያምኑት “ሦስት እግዚአብሔሮች በአንድ እግዚአብሔር” የሚል ሳይሆን አንድ እግዚአብሔር አለ፤ በአንድም በእግዚአብሔር ግጹዌ መላኮት ሦስት እኩል የሆኑ አካላት አሉ የሚል ነው]።

“ጌትንስሊዬቭን” የሚለው የድርጅቱ መጽሐፍ፡- “እንደ ሥላሴ የሚያታልልና የተስፋፋ አስተምህሮ የለም። ይህም አስተምህሮ የተጠነሰሰው በአንድ አእምሮ ነው፤ ይህምም በሰይጣን ዲያቢሎስ ነው”። ይላል።

1. “Fact God Be True” (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1952) ገጽ 200
 2. “Studies in the scriptures. Vol 5 (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1899), ገጽ 61
 3. “Reconciliation” (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1928), ገጽ 101
 4. “h” ስም፡- ገጽ 76

“ሪችስ” የሚለው መጽሐፍ ደግሞ፡- “የእግዚአብሔርን ለም ለማጥፋትና ስምቻን ከእግዚአብሔር ለማሸጥ በስደግን የተሠራውና የተነገረው ሌላው ውሾች ‘ሥላሴ’ ነው” ይላል።

የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት የሥላሴ አስተምህሮ ጠንላሽ ስደግን ነው ባይ ብቻ ሳይሆን የሥላሴ ትምህርት ጽንሰ ሐሳብ የተቀዳው ከአረማውያን መድበል አማልክት ነው የሚልም አስተያየት አለው። በሥላሴ ማመን ተገቢ እንዳልሆነ ለማሳሰብ በዚሁ በመጠበቂያ ግንብ ድርጅት የወጣው ጽሑፍ፣ “በሥላሴ ማመን ይገባሃልን?” “ዘ ፖ ጋኒዝም ኢንአውር ክርስቲያኒቲ” [“አረማዊነት በክርስትናችን ውስጥ”] የተለኘውን መጽሐፍ በመጥቀስ [“የሥላሴ”] እምነት የመጣው መጽሐፍ በመጽሐፍ ከአረማውያን ነው” ይላል።

በተጨማሪም ይኼው የድርጅቱ ጽሑፍ የሥላሴን አስተምህሮ እንዲህም እያለ ያጠጥላል “ [የሥላሴ] እምነት የመነጨው መጽሐፍ በመጽሐፍ ከአረማውያን ነው። . . . ለምሳሌ በሐንዳውያን ሃይማኖት ውስጥ ብራህሚ፣ ሲቫ እና ሲስኮ የተባሉት የሦስት አማልክት ጥምረት፣ በግብፃውያን ሃይማኖት ደግሞ አሲሪስ፣ አይሊስ እና ሆረስ የተባሉ የሦስት አማልክት ጥምረት እናገኛለን. . . አምላክ ሥላሴ እንደሆነ የሚታመነው በታሪክ በታወቁ ሃይማኖቶች ብቻ አይደለም”¹⁰ በአጠቃላይ የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት የሥላሴን አስተምህሮ እንዲህ ሊል ይደመድመዋል፡- “እግዚአብሔር የዚህ አስተምህሮ ጠንላሽ አይደለም”¹¹

በአጠቃላይ “የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትሪክት ማኅበር” በመባል የሚታወቀው ሃይማኖታዊ ድርጅት ስለ ሥላሴ ያለው አስተምህሮ ከዚህ እንደሚከተለው ነው፡- ይህ አዋ አምላክ በእንደ አካል [Person] ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሥላሴ አይደለም። በክርስትና የሃይማኖት መግለጫዎች ላይ እንደ ሠፈረው በእግዚአብሔር ግዳዩ መለኮት ውስጥ ሦስት እኩል የሆኑ አካላት የሉም።

8. Riches (Brooklyn: Watchtower bible and Tract Society, 1936), ገጽ. 185
9. ሥላሴ ማመን ይገባሃልን? ገጽ 3፣ በቅጥፍ ያለውን አይጨምርም።
10. ዝኒ ከግሁ። ገጽ 11፣ በቅጥፍ ያለውን አይጨምርም።
11. “Let God Be True” ገጽ. 101

ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ አምላክ አይደለም። ኢየሱስ ስቅድሙ ስብሐናው ጊዜ በእግዚአብሔር በቀጥታ የተፈጠረ ብቻኛ ፍጡር ነው - ሊቀ መልአክ ሚካኤል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎችን ፍጥረታት እንዲፈጥር በእግዚአብሔር አምላክ ኃይል ተሰጥቶታል። ክርስቶስ አሁን የሚኖረው መለኮት መሰል ሥልጣኑን እንደያዘ ነው። እንደያውም ከሞቱና ከትንሣኤው በኋላ ከይሁዳ አምላክ ጥቅማጥቅሞችንና ኃይልን በማግኘት በይሁዳ ሥር ሆኖ መላውን ሳለም እያስተዳደረ ነው።

መንፈስ ቅዱስ አካላዊ እኔነት [Personality] የለውም በእግዚአብሔር ግዳዩ መለኮት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ሦስተኛ አካል የለም። መንፈስ ቅዱስ አካላዊ እኔነት የሌለው የአምላክ ፈጣን ኃይል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሕዝቡ እንዲታዘዘው ለማድረግ ሲፈልግ ለሕዝቡ የሚሰጠው ኃይል ነው።

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች

የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት የሥላሴን አስተምህሮ ላለመቀበልና ትምህርቱም ከአረማውያን መድበል አማልክታዊ እሳቤ የተቀዳ ነው ብሎ ለመደምደም ከቃለ እግዚአብሔር የሚጠቅሳቸው “ማስረጃዎች” የሚከተሉት ናቸው።¹²

የሥላሴ ትምህርት ያቆጠቀጠውና በስፋት ይታመንበት የጀመረው ከሐዋርያት ዘመን በኋላ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ “ሥላሴ” ወይም “ሦስት አካላት አንድ እግዚአብሔር” የሚለውን ቃላት አይጠቀምም። የብዙ ሊቃውንቶች ሥራ እንደሚያረጋግጠው የሥላሴ ትምህርት የመነጨው ወይም መሠረታዊ እሳቤው መንጸባረቅ የጀመረው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው።

12. በግርጌ ግስታወሻ ካልተመለከተ በስተቀር የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርቶች የተወሰዱት፡- በሥላሴ ማመን ይገባሃልን? (1983) እንዲሁም ከቅዱሳን ጽሑፎች ለጠቀሱ ግመራመር (1984) ገጽ 197-198፣ 212-218፣ 405-426 ክተስኑት መጻሕፍት ላይ ነው።

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሥላሴ ትምህርት የሚያስተምረው ምንም ነገር የለም። እንደ ማቴ. 28፡19 ያሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የሥላሴን ትምህርት ለማስተማር ብቁ አይደሉም። ክፍሉ የሚያሳየን አብ፤ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተወሰነ ኅብረት እንዳላቸው እንጂ በግጹዌ መላኮት ውስጥ ምስት እኩል የሆኑ አካላት ስለመኖራቸው አይደሉም።

ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ አምላክ አይደለም። ፍጥረታት “አማልክት” [“gods”] ተብለዋል። ዕብራውያን 2፡7 የተጠቀሰው ከመዝ. 8፡5 ላይ ሲሆን “መልአክ” የሚለው ቃል ከዕብራይስጡ “ኤሎሒም” ከሚለው ቃል የተመለሰ ነው። ስለዚህ መዝሙር 8፡5 ላይ የሚገኘው “ኤሎሒም” የሚለው ቃል “አማልክት” ወይም “እግዚአብሔር መስል” [“godlike Ones”] [NWT] ተብሎ መተርጎም አለበት። መዝ. 82፡1 6፤ ዮሐ. 10፡34 የእስራኤል ፈሪጆች “አማልክት” ተብለዋል። በዚህ ክፍል ላይ “አማልክት” የሚለው ቃል የገባው እግዚአብሔርን በሚወክል መልኩ ነው። ምክንያቱም ፈሪጆቹ የእግዚአብሔር ወኪሎች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ለማስረዳት የቀረበው መከላከያ ጥቅስ መዝ. 82፡6 ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር የሚያንስ አምላክ [a god] ነው እንጂ “ሁሉን ቻይ አምላክ” አይደለም። በኢሳ. 9፡6 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ “ኃያል አምላክ” ተባለ እንጂ “ሁሉን ቻይ አምላክ” አልተባለም። ዮሐ. 1፡1 እግዚአብሔር ከሚለው የግሪክ ቃል ፊት የተወሰነ መስተጻምር [The] ካለ ቃሉ በአብዛኛው መተርጎም ያለበት እግዚአብሔር [God] ተብሎ ነው። ነገር ግን ቃሉ አብዛኛውን ጊዜ እንደ ሚገኝበት ዐውድ ስለሚወሰን የቃሉን ፍቺ የሚወስኑት ተርጓሚዎቹ ናቸው። በዚህ ክፍል ግን “ቃል” የተባለው ክርስቶስ “በእግዚአብሔር ዘንድ” ስለነበር እርሱ ራሱ እግዚአብሔር [God] ሊሆን አይችልም። ይህንንም ዐውድ ራሱ ግልጽ ያደርገዋል። ምክንያቱም ማንም ከራሱ ጋር [“ዘንድ”] አብሮ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ዮሐ. 1፡1 ትክክለኛ ትርጉም [a god] የሚለው ነው።

እንደ ሥላሴ አማኞች ትምህርት በዮሐ. 5፡18 ላይ ሐዋርያው ዮሐንስ እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ “ከእግዚአብሔር ጋር እኩል” እንደ ሆነ ነው። ነገር ግን ዮሐንስ የዘገበልን ዕብራውያን የኢየሱስ አነጋገር የገባቸው ኢየሱስ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳስተካከለ ነው። ስለዚህ ለንበትን ሽረሃል የሚለው የዕብራውያን አነጋገር ሐሰት እንደሆነ ሁሉ፤ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካከለሃል የሚለውም ሐሰት ነው።

በዮሐ. 20፡28 ቶማስ ኢየሱስ ክርስቶስ “አማላኩ” [God] መሆኑን ማመኑ ኢየሱስ ከእርሱ በላይ ኃያል መሆኑን መቀበሉን የሚያመለክት ነው። ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ሆኖ በማየቱ ወደ እግዚአብሔር አምላክ በመደነቅ መጮሁን የሚያሳይ ነው። ይህ ክፍል ቶማስ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ሁሉን ቻይ አምላክ ማመኑን የሚያስተምር አይደለም። ዮሐ. 20፡17 የሚያስተምረን እግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ የበላይ መሆኑን ነው። እንዲሁም ዮሐ. 20፡31 የሚያሳየን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ እንደሆነ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው። ምሳ. 8፡22 “እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አደረገኝ በቀድሞ ሥራው መጀምሪያ” ክፍሉ ስለ ጥበብ ነው የሚያወራው። ስለ እግዚአብሔር ጥበብ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር የራሱን ጥበብ ሊፈጥር አይደለም። ስለዚህ ክፍሉ ስለ ሌላ ጥበብ ነው የሚናገረው። በ1ኛ ቆሮ. 1፡24 ክርስቶስ ጥበብ ተብሎአል ስለዚህ ምሳ. 8 የሚናገረው ስለ ክርስቶስ ነው። ይህም የሚያሳየው ክርስቶስ እንደተፈጠረ ነው።

በቆላ. 1፡15 “ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው” ይላል። በኩር የሚለው ቃል የሚያሳየን በመወለድ ሂደት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ መሆኑን ነው። ይህም የሚያረጋግጥልን ኢየሱስ ክርስቶስ በይሖዋ አምላክ እንደተፈጠረ ነው። ራእ. 3፡14 ኢየሱስ ክርስቶስ ለ“እግዚአብሔርም ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው” ከዚህ ዐረፍተ ነገር በቀላሉ የምንማረው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሖዋ አምላክ ከፈጠራቸው ፍጥረታት የመጀመሪያው መሆኑን ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሱ በላይ የሆነ አምላክ አለው። ኢየሱስ አባቱን እግዚአብሔር ብሎአል ኢየሱስ ይህንን ያለው ከትንሣኤው በኋላ ስማያዊ በሆነው ክብሩ ላለ ነው (ዮሐ. 20፡17፤ ራእ. 3፡12)። ኢየሱስ ከእርሱ በላይ የሆነ አምላክ ካለው ሁሉን ቻይ አምላክ ሊሆን አይችልም።

ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እንኳ በሰማይ ከእግዚአብሔር በታች ሆኖ ነው ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ለእግዚአብሔር እየተገዛ እንዳለ ያስተምረናል። ይህም በምድር በነበረበት ጊዜ እንደተገዛው ማለት ነው (ዮሐ. 14፡28፤ 1ቆሮ. 11፡3፤ 15፡28)።

ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ መልአክ ሚካኤል ነው። በዳንኤል 10፡13 ላይ “ሚካኤል” ከዋንኞቹ አለቆች አንዱ” ነው። ዳን. 12፡1 ላይ “በዚያም በመገን ስለ ሕዝብህ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሣል።

”። የሚለው ትንቢት የተፈጸመው በኢየሱስ ክርስቶስ (ሚካኤል) በሰማይ እንደ ንጉሥ ሆኖ በ1914 በነገሠባት ጊዜ ነው።። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የሚያሳዩን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅድመ ሕልውናውም ሆነ በደኅረ ሕልውናው ጊዜ ሚካኤል እንደሆነ ነው።

1ተሰ. 4፥16 “ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔር መለኮት ከሰማይ ይወርዳልና፤ በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሱ”። “ጌታ ራሱ” ነው “በመላእክት አለቃ ድምፅ” የሚናገረው። ይህም ኢየሱስ ሚካኤል እንደሆነ ያሳያል “ሚካኤል ብቻ ነው ‘ሊቀ መልአክ’ የተባለው፤ ይህም ማለት ‘የመላእክት ዋና’ ወይም ‘የመላእክት ገዥ’ ማለት ነው። ቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰው በነጠላ ቁጥር ነው። ይህም እግዚአብሔር ለመላእክት አንድ አለቃ ብቻ እንዲኖራቸው ያደረገ ይመስላል። በ1ተሰ. 4፥16 የትንሣኤ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ በሊቀ መልአክ ሚካኤል ድምፅ ተገልጾዋል፤ ይህ የሚያመለክተን በእርግጥ ራሱ ሊቀ መልአክ እንደሆነ ነው”።።

መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና (Personality) የለውም። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና እንደሌለው ተደርጎ ነው የተገለጸው። በማር. 1፥10 መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል ነው የታየው። በማቴ. 3፥11፤ በሉቃ. 3፥16 መንፈስ ቅዱስ ከእሳት ጋር ተነጻጸሮአል። በኤፌ. 5፥18 መንፈስ ቅዱስን መሞላት በወይን ጠጅ ከመስከር ጋር ተነጻጸሮአል። አካላዊ ህልውና ባለው ነገር መሞላት ሞኝነት ነው። መንፈስ ቅዱስ ባለውኛ አገለገሎ ቀርቦአል። ስለዚህ አካላዊ ህልውና ሊኖረው አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን መንፈስ አካላዊ ህልውና እንዳለው አቅርቦታል፤ ነገር ግን በሰውኛ አገለገሎ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና አካላዊ ህልውና የሌላቸውንም ነገሮች በሰውኛ አገለገሎ አቅርቦታቸዋል። ለምሳሌ፡- ጥበብ ልጅ እንዳለው (ሉቃ. 7፥35)። ኃጢአትና ሞት እንደ ንጉሥ እንደነገሡ (ሮሜ 5፥14,21)። ውኃና ደም ከመንፈሱ ጋር እንደሚመስከሩ (1ዮሐ. 5፥8)።

13. “Your Will Be Done On Earth” (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1944), ገጽ. 259
14. Aid to Bible Understanding (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1971), ገጽ. 1152

የይሐዋ ምስክሮች የሥላሴ ትምህርት በቃለ እግዚአብሔር ሲመዘን

የሥላሴ ትምህርት የተቀዳው የእግዚአብሔር ስልጣናዊ ቃል ከሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። እንደ ማንኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ሁሉ የሥላሴ ትምህርት ሥርዓታዊ ትንተናን ተከትሎ የቀረበው የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አብ፤ ወልድና መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ ለተነሣው የመናፍቃን እንቅስቃሴ መልስ ለመስጠት እንዲያስችላት ነው። የምሁራን ማስረጃ የሚረጋግጠው ይህንኑ እውነታ እንጂ የሥላሴ አስተምህሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስመሆኑን አይደለም።

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሥላሴ ሰፊ ትምህርት አለው። አስተምህሮተ ሥላሴ የተመሠረተው በማቴ. 28፥19 ላይ ብቻ አይደለም። የበለጠ የሥላሴ አማኝ የሥላሴ ትምህርት ያረፈው በዚህ ክፍል ላይ ብቻ ነው አይልም። ክፍሉ አብ፤ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና እንዳላቸው ጥርት አድርጎ ያሳያል። አብና ወልድ አካላዊ ህልውና ካላቸው ከእነርሱ ጋር አብሮ የተጠቀሰው መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና የለውም የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? በሦስቱም ስም መጠመቃችን ራሳችንን ሙሉ በሙሉ ለሦስቱም ሥልጣን ማስገዛታችንን የሚያሳይ ነው። ይህም እኩል የሆነ ሥልጣን እንዳላቸው ያሳያል።

በአዲስ ኪዳን ብቻ አብ፤ ወልድና መንፈስ ቅዱስ በመፍጠር፤ የዘላለም ሕይወትን በመስጠት፤ እንዲሁም በክርስትና ሕይወታችን ላይ ተሳትፎ ሲያደርጉ እናያለን። ይህ የሚያሳዩን የሥላሴ አስተምህሮ ቀዳማዊ አመንጫው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ነው። የእግዚአብሔርንና የአማልክትን [Eods] የትርጉም አጠቃቀም በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚለውን ነጠላ ቃል የሚጠቀመው ያህዌን ለማመልከት ነው። ለምሳሌ፡- እግዚአብሔር [በግሪኩ ቲምስ] የሚለው ነጠላ ቃል በአዲስ ኪዳን 1400 ጊዜ ተጠቅሞአል። ሐሰተኛ አማልክትን ወይም ጣኦታትን ለማሳየት ቃሉ ጥቅም ላይ የዋለው ስድስት ጊዜ ብቻ ነው። ይህም ቃሉ ለሐሰተኛ አማልክት ስለ መዋሉ ወውዱ ያሳያል (የሐዋ. 7፥43፤ 12፥22፤ 28፥6፤ 2ቆሮ. 4፥4፤ ፈላ. 3፥19፤ 2ተሰ. 2፥7)። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚለውን ቃል በነጠላ ቁጥር ሲጠቀምበት

በዕብራይስጥ 'ኤል' ወይም 'ኤሎሂም'። በግሪክ 'ቴዎስ'] የሚያመለክተው ሁሉን ድይ የሆነውን አምላክ ነው። ስለዚህ ይህ ወጥነት ያለውና አንድ ዓይነት የቃል አጠቃቀም በግልጽ የሚያሳየን ሁሉም የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ቃሉን የተጠቀሙበት እውነተኛውን አምላክ እንዲያመለክት አድርገው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ እውነተኛ አምላክ ብቻ እንዳለ ይናገራል (ለምሳሌ፡- ኢሳ. 43፡10፤ 44፡6-8፤ ኤር. 10፡10፤ ዮሐ. 17፡3፤ ጠጊ. 2፡5፤ ያዕ. 2፡19፤ 1ዮሐ. 5፡20)። በአንጻሩም አማልክት [gods] ተብለው የተጠሩት ሁሉ ሐሰተኛ አምላክ ናቸው (1ቆሮ. 8፡5፤ ዘዳ. 32፡21፤ መዝ. 96፡5፤ ኢሳ. 41፡23-24)። እውነቱ ይህ ከሆነ የይሁዳ ምስክሮች በዮሐንስ 1፡1 እና 20፡28 ላይ ቴዎስ የሚለው ነጠላ ቃል ለክርስቶስ ለምን እንደተሰጠ መልስ ሊሰጡበት ይችላሉ?

መዝ. 82፡1 ላይ ስዎች አማልክት (gods) ተብለዋል፤ ይህም በውክልና ደረጃ ብቻ ነው። ቃሉንም የሚጠቀምበት በምፀት [ironical] ነው። በከፍሉ ላይ "አማልክት" እያለ የሚጠራቸው አድሎአዊ ፍርድ የሚበደሉትን ሐሰተኛ ፈረጆች ነው። ምክንያቱም ራሳቸውን እንደ አማልክት አድርገው ስለሚቆጥሩ ነው። ነገር ግን አሳፍ እንደ ስው ትምታላችሁ ይላቸዋል (ቁ. 6, 7)። ጌታ ይህንን ጥቅስ በመጥቀስ እያስተማረ ያለው (ዮሐ. 10፡34) "የእግዚአብሔር ቃል አይሻርም፤ ለእነርሱ በምፀት የመጣው ቃል ለእኔ በቀጥታ መዋል አለበት የሚል ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ከአባቱ ጋር እኩል ነውና (ቁ. 27-30, 36)።

በኢሳ. 9፡6 መሲሔ "ኃያል አምላክ" እንደተባለ ሁሉ፤ በዚያው ዐውድ ውስጥ የያዕቆብ አምላክ "ኃያል አምላክ" ተብሎአል (ኢሳ. 10፡21)። ይህ ከፍል "ኃያል አምላክ" የሚለውን ቃል ለአብ እንደሰጠ ሁሉ ለወልድም መስጠቱ የወልድን አምላካነት የሚያረጋግጥ ነው።

ዮሐ. 1፡1 ቴዎስ [እግዚአብሔር] የሚለው የግሪክ ቃል አብዛኛውን ጊዜ የሚተረጎመው እግዚአብሔር ወይም አምላክ [God] ተብሎ ነው። ቃሉ በዚህ መልኩ የሚተረጎመው ከቃሉ ፊት የተወሰነ መስተፃምር ሲኖርም ሳይኖርም ነው። በግሪክ፡ በእንግሊዝኛም ሆነ በሌሎች ቋንቋዎች የተወሰነ መስተፃምር [the] መኖርም ሆነ አለመኖር በእም [Noun] ላይ መሠረታዊ ለውጥ አያመጣም። በተለይ ቴዎስ የሚለውን የግሪክ ቃል አስመልክቶ ያለው የተወሰነ መስተፃምር ጉዳይ በአዲስ ኪዳን ግሪክ የትርጉም ለውጥ አያስከትልም። ለምሳሌ፡- ስይጣፃ "የዚህ ዓለም አምላክ" (2ቆሮ. 4፡4) ተብሎአል። ነገር ግን ቴዎስ [አምላክ] ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር መኖሩ ቃል እውነተኛውን አምላክ እንዲያሳይ አልደረገውም።

በአጠቃላይ ቴዎስ ከሚለው ነጠላ ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር ሲኖርም ሳይኖርም ቃሉ እግዚአብሔር ወይም አምላክ [God] ተብሎ መተርጎም ይኖርበታል። ነገር ግን ዐውዱ እውነተኛውን አምላክ የማያመለክት ከሆነ በእንግሊዝኛው (god) ተብሎ ይተረጎማል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ቴዎስ የሚለው ቃል የተወሰነ መስተፃምር ሳይኖረው እግዚአብሔር [God] ተብሎ ነው የተተረጎመው (ዮሐ. 1፡1, 12, 13, 18)። በዮሐ. 1፡1 ላይ "ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር" እግዚአብሔር (ቴዎስ) ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር አለ። የትርጉም ይዘቱን ሳይቀደር ቴዎስ የሚለው ቃል የተወሰነ መስተፃምር ሳይኖረው ተጠቅሞአል። "ቃልም እግዚአብሔር ነበር"። የተወሰነ መስተፃምር ከቴዎስ ፊት መኖርም ሆነ አለመኖር የትርጉም ለውጥ እንደሚያመጣ የሚከተሉትን ጥቅሶች በአዲሲቱ ዓለም ትርጉም እንዲንገኝ ማየት ይቻላል (ዮሐ. 3፡2፤ 13፡3፤ ሮሜ 1፡21፤ 1ተሰ. 1፡9፤ ዕብ. 9፡14፤ 1ጴጥ. 4፡11-12)።

"ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር" የሚለው ዐረፍተ ነገር የሚያሳየን ቃል የተባለው ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር አብሮ እንዳለና ["ዘንድ"] ቃልም ከእግዚአብሔር አብ የተለየ ህልውና [personality] እንዳለው የሚያስተምረን ነው። በዚህ ትምህርት የይሁዳ ምስክሮች ራሳቸው ይሰማሉ [ነገር ግን "የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን" አብም ወልድም አንድ ህላዌ አላቸው ከሚለው ትምህርታቸው ጋር ይህን ጥቅስ እንዴት ያስታርቁት ይሆን?] ቀጣይ ዐረፍተ ነገር "ቃልም እግዚአብሔር ነበር" ሲል ቃል የእግዚአብሔር ባሕርይ [Nature] እንዳለው የሚያሳይ ነው እንጂ የይሁዳ ምስክሮች እንደሚሉት እግዚአብሔር የሚለው ቃል ከሁሉን ድይ አይደለም። በአጠቃላይ በዮሐ. 1፡1 ላይ ለማለት የተፈለገው ቃል በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ነበር። እንዲሁም ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ባሕርይ [Nature] እንዳለው ነው። ዮሐንስ እግዚአብሔር (ቴዎስ) ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር ("ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር") በማድረግ እግዚአብሔር አብን ለማመልከት እንደፈለገ ሁሉ ለወልድም። "ቃልም እግዚአብሔር ነበር" የተወሰነ መስተፃምር በጠቀም ኖሮ "ቃል" የተባለው ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው የሚል ትርጉም ይኖረው ነበር። ዮሐንስ የክርስቶስን ፍጹም አምላካነትና ክርስቶስ ከአብ የተለየ ህላዌ እንዳለው ያሳየው ዐረፍተ ነገሩን ያለ መስተፃምር በመገንባት ነው።

15. ለበሰሙ መረጃ Robert M. Bowman, Jr., *Jesus Christ, and the Gospel of John*. (Grand Rapids: Baker, 1989) እንዲሁም Murray J. Harris, *Jesus as God: The New Testament Use of Theos in Reference to Jesus* (Grand Rapids: Baker, 1992) ይመልከቱ።

[በዕብራይስጥ 'ኤል' ወይም 'ኤሎሂም'። በግሪክ 'ቴዎስ'] የሚያመለክተው ሁሉን ቻይ የሆነውን አምላክ ስለዚህ ይህ ወግነት ያለውና አንድ ግደነት የቃል አጠቃቀም በግልጽ የሚያሳየን ሁሉም የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ቃሉን የተጠቀሙበት እውነተኛውን አምላክ እንዲያመለክት አድርገው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አውነተኛ አምላክ ብቻ እንዳለ ይናገራል (ለምሳሌ፡- ኢሳ. 43፡10፤ 44፡6-8፤ ኤር. 10፡10፤ ዮሐ. 17፡3፤ ጠጢያ. 2፡5፤ ያዕ. 2፡19፤ ገዮሐ. 5፡20)። በአንጻሩም አማልክት [gods] ተብለው የተጠሩት ሁሉ ሐሰተኛ አምላክ ናቸው (1ቆሮ. 8፡5፤ ዘዳ. 32፡21፤ መዝ. 96፡5፤ ኢሳ. 41፡23-24)። እውነቱ ይህ ከሆነ የይሁዳ ምስክሮች በዮሐንስ 1፡1 እና 20፡28 ላይ ቴዎስ የሚለው ነጠላ ቃል ለክርስቶስ ለምን እንደተሰጠ መልስ ሊሰጡበት ይችላሉ?

መዝ. 82፡1 ላይ ስዎች አማልክት (gods) ተብለዋል፤ ይህም በውክልና ደረጃ ብቻ ነው። ቃሉንም የሚጠቀምበት በምፀት [ironical] ነው። በከፍተኛ ላይ "አማልክት" እያለ የሚጠራቸው አድሎዳዊ ፍርድ የሚበይትን ሐሰተኛ ፈራጆች ነው። ምክንያቱም ራሳቸውን እንደ አማልክት አድርገው ስለሚቆጥሩ ነው። ነገር ግን አሰፍ እንደ ስው ትሞታላችሁ ይላቸዋል (ቁ. 6, 7)። ጌታ ይህንን ጥቅስ በመጥቀስ እያስተማረ ያለው (ዮሐ. 10፡34) "የእግዚአብሔር ቃል አይኻርም" ለእነርሱ በምፀት የመጣው ቃል ለእኔ በቀቃ መዋል አለበት የሚል ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ከአባቱ ጋር እኩል ነውና (ቁ. 27-30, 36)።

በኢሳ. 9፡6 መሰሉ "ኃይል አምላክ" እንደተባለ ሁሉ፤ በዚያው ዐውድ ውስጥ የያዕቆብ አምላክ "ኃይል አምላክ" ተብሎአል (ኢሳ. 10፡21)። ይህ ክፍል "ኃይል አምላክ" የሚለውን ቃል ለአብ እንደሰጠ ሁሉ ለወልድም መስጠቱ የወልድን አምላካነት የሚያረጋግጥ ነው።

ዮሐ. 1፡1 ቴዎስ [እግዚአብሔር] የሚለው የግሪክ ቃል አብዛኛውን ጊዜ የሚተረጎመው እግዚአብሔር ወይም አምላክ [God] ተብሎ ነው። ቃሉ በዚህ መልኩ የሚተረጎመው ከቃሉ ፊት የተወሰነ መስተጻምር ሊኖርም ሳይኖርም ነው። በግሪክ፤ በእንግሊዝኛም ሆነ በሌሎች ቋንቋዎች የተወሰነ መስተጻምር [the] መኖርም ሆነ አለመኖር በሌሎች [Noun] ላይ መሠረታዊ ለውጥ አያመጣም። በተለይ ቴዎስ የሚለውን የግሪክ ቃል አስመልክቶ ያለው የተወሰነ መስተጻምር ጉዳይ በአዲስ ኪዳን ግሪክ የትርጉም ለውጥ አያስከትልም። ለምሳሌ፡- ሳይጣን "የዚህ ግለም አምላክ" (2ቆሮ. 4፡4) ተብሎአል። ነገር ግን ቴዎስ [አምላክ] ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተጻምር መኖሩ ቃሉ አውነተኛውን አምላክ እንዲያሳይ አላደረገውም።

በአጠቃላይ ቴዎስ ከሚለው ነጠላ ቃል ፊት የተወሰነ መስተጻምር ሊኖርም ሳይኖርም ቃሉ እግዚአብሔር ወይም አምላክ [God] ተብሎ መተርጎም ይኖርበታል። ነገር ግን ዐውዱ እውነተኛውን አምላክ የማያመለክት ከሆነ በእንግሊዝኛው (god) ተብሎ ይተረጎማል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ቴዎስ የሚለው ቃል የተወሰነ መስተጻምር ሳይኖረው እግዚአብሔር [God] ተብሎ ነው የተተረጎመው (ዮሐ. 1፡1, 12, 13, 18)። በዮሐ. 1፡1 ላይ "ኃይልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር" እግዚአብሔር (ቴዎስ) ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተጻምር አለ። የትርጉም ይዘቱን ሳይቀይር ቴዎስ የሚለው ቃል የተወሰነ መስተጻምር ሳይኖረው በሚቀጥለው ሐረግ ውስጥ ተጠቅሞአል፤ "ኃይልም እግዚአብሔር ነበር"። የተወሰነ መስተጻምር ከቴዎስ ፊት መኖርም ሆነ አለመኖር የትርጉም ለውጥ እንደሚያመጣ የሚከተሉትን ጥቅሶች በአዲሲቱ ግለም ትርጉም እንኳን ማየት ይቻላል (ዮሐ. 3፡2፤ 13፡3፤ ሮሜ 1፡21፤ 1ተሰ. 1፡9፤ ዕብ. 9፡14፤ 1ጴጥ. 4፡11-12)።

"ኃይልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር" የሚለው ዐረፍተ ነገር የሚያሳየን ቃል የተባለው ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ጋር አብሮ እንዳለና ["ዘንድ"] ቃልም እግዚአብሔር አብ የተለየ ህልውና [personality] እንዳለው የሚያስተምረን ነው። በዚህ ትምህርት የይሁዳ ምስክሮች ራሳቸው ይስማማሉ [ነገር ግን "የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን" አብም ወልድም አንድ ህላዌ አላቸው ከሚለው ትምህርታቸው ጋር ይህን ጥቅስ እንደት ያስታርቁት ይሆን?] ቀጣይ ዐረፍተ ነገር "ኃይልም እግዚአብሔር ነበር" ሲል ቃል የእግዚአብሔር ባሕርይ [Nature] እንዳለው የሚያሳይ ነው እንጂ የይሁዳ ምስክሮች እንደሚሉት እግዚአብሔር የሚለው ቃል ከሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ወደ ኃይሉ እግዚአብሔር መስወጡን ለማሳየት ተፈልጎ አይደለም። በአጠቃላይ በዮሐ. 1፡1 ላይ ለማለት የተፈለገው ቃል በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ነበር። እንዲሁም ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ባሕርይ [Nature] እንዳለው ነው። ዮሐንስ እግዚአብሔር (ቴዎስ) ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተጻምር ("ኃይልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር") በማድረግ እግዚአብሔር አብን ለማመልከት እንደፈለገ ሁሉ ለወልድም፤ "ኃይልም እግዚአብሔር ነበር" የተወሰነ መስተጻምር በጠቀም ኖሮ "ኃይል" የተባለው ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው የሚል ትርጉም ይኖረው ነበር። ዮሐንስ የክርስቶስን ፍጹም አምላካነትና ክርስቶስ ከአብ የተለየ ህላዌ እንዳለው ያሳየው ዐረፍተ ነገሩን ያለ መስተጻምር በመገንባት ነው።

15. ለበለ መረጃ Robert M. Bowman, Jr., *Jesus Christ, and the Gospel of John*. (Grand Rapids: Baker, 1989) እንዲሁም Murray J. Harris, *Jesus as God: The New Testament Use of Theos in Reference to Jesus* (Grand Rapids: Baker, 1992) ይመልከቱ።

[በዕብራይስጥ 'ኤል' ወይም 'ኤሎሂም'። በግሪክ 'ቴምስ'] የሚያመለክተው ሁሉን ቻይ የሆነውን አምላክ ነው። ስለዚህ ይህ ወግነት ያለውና አንድ ዓይነት የቃል አጠቃቀም በግልጽ የሚያሳየን ሁሉም የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ቃሉን የተጠቀሙበት እውነተኛውን አምላክ እንዲያመለክት አድርገው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አውነተኛ አምላክ ብቻ እንዳለ ይናገራል (ለምሳሌ፡- ኢሳ. 43፥10፤ 44፥6-8፤ ኤር. 10፥10፤ ዮሐ. 17፥3፤ ጠጢያ. 2፥5፤ ያዕ. 2፥19፤ 1ዮሐ. 5፥20)። በአንጻሩም አማልክት [gods] ተብለው የተጠሩት ሁሉ ሐሰተኛ አምላክ ናቸው (1ቆሮ. 8፥5፤ ዘዳ. 32፥21፤ መዝ. 96፥5፤ ኢሳ. 41፥23-24)። እውነቱ ይህ ከሆነ የይሁዳ ምስክሮች በዮሐንስ 1፥1 እና 20፥28 ላይ ቴምስ የሚለው ነጠላ ቃል ለክርስቶስ ለምን እንደተሰጠ መልስ ሊሰጡበት ይቻላሉ?

መዝ. 82፥1 ላይ ስዎች አማልክት (gods) ተብለዋል፤ ይህም በውክልና ደረጃ ብቻ ነው። ቃሉንም የሚጠቀምበት በምፀት [ironical] ነው። በከፍተኛ ላይ "አማልክት" እያለ የሚጠራቸው አድሎአዊ ፍርድ የሚባደኑትን ሐሰተኛ ፈራጆች ነው። ምክንያቱም ራሳቸውን እንደ አማልክት አድርገው ስለሚቆጥሩ ነው። ነገር ግን አሳፍ እንደ ስው ትምታላቸው ይላቸዋል (ቁ. 6, 7)። ጌታ ይህንን ጥቅስ በመጥቀስ እያስተማረ ያለው (ዮሐ. 10፥34) "የእግዚአብሔር ቃል አይኻርም" ለእነርሱ በምፀት የመጣው ቃል ለእኔ በቀጥታ መዋል አለበት የሚል ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ከአባቱ ጋር እኩል ነውና (ቁ. 27-30, 36)። በእሳ. 9፥6 መሰሉት "ኃያል አምላክ" እንደተባለ ሁሉ፤ በዚያው ዐውድ ውስጥ የያዕቆብ አምላክ "ኃያል አምላክ" ተብሎአል (ኢሳ. 10፥21)። ይህ ክፍል "ኃያል አምላክ" የሚለውን ቃል ለአብ እንደሰጠ ሁሉ ለወልድም መሰጠቱ የወልድን አምላካነት የሚያረጋግጥ ነው።

ዮሐ. 1፥1 ቴምስ [እግዚአብሔር] የሚለው የግሪክ ቃል አብዛኛውን ጊዜ የሚተረጎመው እግዚአብሔር ወይም አምላክ [God] ተብሎ ነው። ቃሉ በዚህ መልኩ የሚተረጎመው ከቃሉ ፊት የተወሰነ መስተፃምር ሊኖርም ሳይኖርም ነው። በግሪክ፤ በእንግሊዝኛም ሆነ በሌሎች ቋንቋዎች የተወሰነ መስተፃምር [the] መኖርም ሆነ አለመኖር በስም [Noun] ላይ መሠረታዊ ለውጥ አያመጣም። በተለይ ቴምስ የሚለውን የግሪክ ቃል አስመልክቶ ያለው የተወሰነ መስተፃምር ጉዳይ በአዲስ ኪዳን ግሪክ የትርጉም ለውጥ አያስከትልም። ለምሳሌ፡- ስይጣን "የዚህ ዓለም አምላክ" (2ቆሮ. 4፥4) ተብሎአል። ነገር ግን ቴምስ [አምላክ] ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር መኖሩ ቃሉ እውነተኛውን አምላክ እንዲያሳይ አላደረገውም።

በአጠቃላይ ቴምስ ከሚለው ነጠላ ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር ሊኖርም ሳይኖርም ቃሉ እግዚአብሔር ወይም አምላክ [God] ተብሎ መተርጎም ይኖርበታል። ነገር ግን ዐውዱ እውነተኛውን አምላክ የሚያመለክት ከሆነ በእንግሊዝኛው (god) ተብሎ ይተረጎማል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ቴምስ የሚለው ቃል የተወሰነ መስተፃምር ሳይኖረው እግዚአብሔር [God] ተብሎ ነው የተተረጎመው (ዮሐ. 1፥1, 12, 13, 18)። በዮሐ. 1፥1 ላይ "ኃያልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር" እግዚአብሔር (ቴምስ) ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር አለ። የትርጉም ይዘቱን ሳይቀይር ቴምስ የሚለው ቃል የተወሰነ መስተፃምር ሳይኖረው በሚቀጥለው ሐረግ ውስጥ ተጠቅሞአል፤ "ኃያልም እግዚአብሔር ነበር"። የተወሰነ መስተፃምር ከቴምስ ፊት መኖርም ሆነ አለመኖር የትርጉም ለውጥ እንደሚያመጣ የሚከተሉትን ጥቅሶች በአዲሲቱ ዓለም ትርጉም እንኳን ማየት ይቻላል (ዮሐ. 3፥2፤ 13፥3፤ ሮሜ 1፥21፤ 1ተሰ. 1፥9፤ ዕብ. 9፥14፤ 1ጴጥ. 4፥11-12)¹⁵።

"ኃያልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር" የሚለው ዐረፍተ ነገር የሚያሳየን ቃል የተባለው ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር አብሮ እንደሌለና ["ዘንድ"] ቃልም ከእግዚአብሔር አብ የተለየ ህልውና [personality] እንዳለው የሚያስተምረን ነው። በዚህ ትምህርት የይሁዳ ምስክሮች ራሳቸው ይስማማሉ [ነገር ግን "የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን" አብም ወልድም አንድ ህላዌ አላቸው ከሚለው ትምህርታቸው ጋር ይህን ጥቅስ እንዴት ያስታርቁት ይሆን?] ቀጣይ ዐረፍተ ነገር "ኃያልም እግዚአብሔር ነበር" ሲል ቃል የእግዚአብሔር ባሕርይ [Nature] እንዳለው የሚያሳይ ነው እንጂ የይሁዳ ምስክሮች እንደሚሉት እግዚአብሔር የሚለው ቃል ከሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ወደ ኃያሉ እግዚአብሔር መለወጡን ለማሳየት ተፈልጎ አይደለም። በአጠቃላይ በዮሐ. 1፥1 ላይ ለሚለት የተፈለገው ቃል በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ነበር። እንዲሁም ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ባሕርይ [Nature] እንዳለው ነው። ዮሐንስ እግዚአብሔር (ቴምስ) ከሚለው ቃል ፊት የተወሰነ መስተፃምር ("ኃያልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር") በማድረግ እግዚአብሔር አብን ለማመልከት እንደፈለገ ሁሉ ለወልድም፤ "ኃያልም እግዚአብሔር ነበር" የተወሰነ መስተፃምር ቢጠቀም ኖሮ "ኃያል" የተባለው ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው የሚል ትርጉም ይኖረው ነበር። ዮሐንስ የክርስቶስን ፍጹም አምላካነትና ክርስቶስ ከአብ የተለየ ህላዌ እንዳለው ያሳየው ዐረፍተ ነገሩን ያለ መስተፃምር በመገንባት ነው።

15. ለበለጠ መረጃ Robert M. Bowman, Jr., *Jesus Christ and the Gospel of John*. (Grand Rapids: Baker, 1989) እንዲሁም Murray J. Harris, *Jesus as God: The New Testament Use of Theos in Reference to Jesus* (Grand Rapids: Baker, 1992) ይመልከቱ።

በዮሐ. 5:18 ላይ ዮሐንስ ዕብራውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር እኩል ነኝ ማለት ነው ብለው መረዳታቸውን መዘገቡ እውነት ነው። እንዲሁም ሰንበትን ሽረሃል የሚለው የዕብራውያን ከስ ትክክል ያለመሆኑ እውነት ነው። ነገር ግን ይህ ጉዳይ የይሁዳ ምስክሮች ኢየሱስ እኔ ከአብ ጋር እኩል ነኝ አላለም የሚለውን ትምህርታቸው አያመለክትም። በሌላ ወውድ ኢየሱስ ዕብራውያንን የሰንበትን መንፈስ በመሻራቸው ሊቃውንታቸው እናያለን (ማቴ. 12:9-14)። ነገር ግን በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ የሰንበት ጌታ መሆኑን እያስተማረ ነው። በዮሐ. 5:17 ላይ ኢየሱስ ሰንበትን እየተቸ ሳይሆን ሕጉ እርሱን እንደሚያወክል፤ ሕጉ በሰበአዊያን ላይ ብቻ ተግባራዊ እንደሚሆን እያስተማረ ነው። ስለዚህ ዕብራውያን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ማድረጉ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ማስተካከሉ ነው። በማለታቸው አልተሳሳቱም። ጌታ በሚቀጥሉት ጥቅሶች እያለ ያለው እግዚአብሔር መሆኑን እየካደ ሳይሆን የልጁ ሥልጣን በአባቱ ላይ የተመሠረተ መሆኑን እያስረገጠ ነው።

ዮሐ. 20:28 ኢየሱስ ሕያው ሆኖ ከሙታን በመነሣቱ ቶማስ በመደነቅ ወደ እግዚአብሔር “እ አምላካለሁ” ብሎ መጮኹ ነው። የሚለው የይሁዳ ምስክሮች ትምህርት ከክፍሉ ወውድ ጋር ብቻ ሳይሆን ከታሪካዊ ዳራውም ጋር አብሮ የሚሄድ አይደለም። በመጀመሪያ ክፍል ዘመን የነበሩ ዕብራውያን የእግዚአብሔር ስም በገዝህላልነት በዚህ መልኩ አይጠቀሙባትም ነበር። ከክፍሉ የምንመለከተው ነገር ቶማስ በቀጥታ ለኢየሱስ መልስ እየሰጠ እንዳለ ነው። “ቶማስም ጌታይ አምላኪ ብሎ መለሰለኝ”።

የይሁዳ ምስክሮች ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው ለሚለው ትምህርታቸው ከቃለ እግዚአብሔር የሚጠቅሱአቸው ጥቅሶች፤ (ምሳ. 8:22፤ ቆላ. 1:15፤ ራእ. 3:14) በፍጹም ትምህርታቸውን የሚደግፉ አይደሉም። ይልቁንም ድርጅታቸው የአምላካን ቃል እንዴት እንደሚያጣም እንዲሁም ለእግዚአብሔር ቃል ያለው ዕውቀት ደካማ እንደሆነ የሚያሳይ ነው።

ምሳ. 8:22 በምሳሌ መጽሐፍ ከምዕራፍ 1-9 ባሉት ክፍሎች ሁሉ ጥበብ በሰውኛ አነጋገር ጥቅም ላይ ውሎአል። ስለዚህ ምሳ. 8:22-31 ስለ ክርስቶስ ይናገራል ማለት ትክክል አይደለም። የምሳሌ መጽሐፍ ፍጹም ቅኔያዊ በመሆኑ ከ1ቆሮ. 1:24 30 ጋር በማያያዝ ክፍሉ ስለ

16. David Reed, *Jehovah's Witnesses Answered Verse by Verse* (Grand Rapids: Baker Book House, 1992), 78. 84

ክርስቶስ ይናገራል ማለት አግባብ አይደለም። የምሳሌ መጽሐፍ የቅኔ መጽሐፍ ነው፤ ሥነ-ጽሑፍ ቅርጹም ቅኔያዊ ነው። በምሳ. 1-9 ባሉት ክፍሎች ጥበብ በሰውኛ (personification) አገላለጽ ነው የተጠቀሰችው ዳዊት መስገቆንና በገናን ተነሡ እንደሚለው ማለት ነው። “በገና ሆይ፤ ተነሡ፤ መስገቆም፤ እኔም ማልጄ እነሣለሁ።” (መዝ. 108:2)። ክፍሉ ስለ ጥበብ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገረው ካልን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ልናነሣ እንችላለን፡-

- ክፍሉ ጥበብን በአነስታይ [feminine] ነው የሚጠራት (ቁጥር 1, 2, 3, 11) ክርስቶስ በየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው “አንቺ” [she] የተባለው?
- ምሳሌ 8 የሚናገረው ስለ ጥበብ ብቻ ሳይሆን ስለ ማስተዋልም ጭምር ነው (ቁ.1)። 1ቆሮ. 1:24, 30 በመጥቀስ ክርስቶስ ጥበብ ነው ካልን ማስተዋልስ ደግሞ ማነው?
- “ጥበብ በትዋን ሠራች ለባቱንም ምላሶችዋን አቆመች” (9:1) ቢል ምን ማለት ነው?
- ስለሞን ስለ ክርስቶስ የመናገር ከሆነ “በውኑ ጥበብ አትጮኸምን? ማስተዋልስ ድምፅዋን አትሰጥምን? ” በማለት ሰውኛ አገላለጽ መጠቀም ለምን አስፈላጊው?
- ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ከሆነ፤ የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ ክርስቶስ ነውና (1ቆሮ. 1:24) እግዚአብሔር ክርስቶስን ከመፍጠሩ በፊት ኃይልና ጥበብ የለውም ነበር ማለት ነው?
- በምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ ጥበብ እንደሚገዛ ግብረት ነው የቀረበችው (1:5፤ 4:5፤ 15:32፤ 16:16፤ 17:16፤ 18:15፤ 19:8፤ 20:14፤ 23:23) ይህን ምን ያስተምረናል?
- በእርግጥ የምሳሌ መጽሐፍ የጥበብን [Wisdom] አስፈላጊነት እንጂ ስለ ክርስቶስ አያውራም።

ቆላ. 1:15 “በኩር” የሚለው ቃል በመወለድ ቅደም ተከተል የመጀመሪያ ማለት ሳይሆን ክርስቶስ የፍጥረታት ሁሉ ወራሽና ባለቤት መሆኑን የሚያስተምር ነው። “በኩር” ተብሎ የተተረጎመው የግሪክ ቃል [ፕሮቶ-ቶስ] የሚያመለክተው በጊዜ ቅደም ተከተል የመጀመሪያ መሆንን ሳይሆን ታላቅነትንና ክብርን የሚያሳይ ቃል ነው። ንጉሥ ዳዊት የእስይ የመጨረሻ ልጅ ነው። በንግሥና ካኒድን ከዳዊት በፊት ንጉሥ ሳኦል 40 ዓመት ነግሦ አል። ነገር ግን እግዚአብሔር ዳዊትን

በኩር ይለዋል መዝ. 89:27። ይህ የሚያሳዩን የዳዊትን ክብር እንጂ የጊዜ ብልጫን አይደለም። የዮሴፍ የመጀመሪያ ልጅ ምናሌ ሆኖ ሳለ (ዘፍ. 41:50-51) ኤፍሬም “በኩር” ተብሎአል (ኤር. 31:9)። ያዕቆብ የኤሳውን ብኩርና ወሰደ ስንል ክብሩን ወሰደ ማለታችንም አይደል? ጳውሎስ በቆላ. 1:15 ላይ የኢየሱስን ፍጡር መሆን ለማመልከት ቢፈልግ ኖሮ “ፕሮፍቶኮስ” ከሚለው የግሪክ ቃል ይልቅ “ፕሮፍኪቲቢስ” የሚለውን ቃል ይጠቀም ነበር። በአዲስ ኪዳን ግሪክ “ፕሮፍኪቲቢስ” የሚለው ቃል አንድም ጊዜ ክርስቶስን ለማሳየት በጥቅም ላይ አልዋለም። የይሁዳ ምስክሮች በቆላ. 1:15 ላይ አራት ጊዜ ሌሎች [other] የሚለውን ቃል በአዲሲቱ ዓለም ትርጉም ላይ ጨምረዋል። ነገር ግን የግሪክ አዲስ ኪዳን ሌሎች [other] የሚል ቃል የለውም። ይህን ቃል በክፍሉ ውስጥ አራት ጊዜ መጨመራቸው ኢየሱስን ፍጡር አድርጎ እንዴት እንዳቀረበው ከአዲሲቱ ዓለም ትርጉም ይመልከቱ።

ራእ. 3:14 የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት “አርኪ” የሚለውን የግሪክ ቃል “ከተፈጠሩት ነገሮች የመጀመሪያ” አድርጎ ተርጉመውታል። ቃሉ በአዲስ ኪዳን የጊዜን መጀመሪያ ለማሳየትም ሆነ (ዮሐ. 1:1, 2፤ 6:64፤ 8:25, 44፤ 15:27፤ 16:4፤ 1ዮሐ. 1:1፤ 2:7, 13, 14, 24፤ 3:8 11፤ 2ዮሐ. 5, 6) መገኛ ወይም ምንጭ በሚለው ትርጉሙ በብዙ የአዲስ ኪዳን ክፍሎች ውስጥ ተተርጉሞአል (ሉቃ. 12:11፤ ሮሜ 8:38፤ 1ቆሮ. 15:24፤ ኤፌ. 1:21፤ 3:10፤ 6:12፤ ቆላ. 1:16፤ 2:10, 15፤ ተቶ 3:1)። በራእይ መጽሐፍ ቃሉ እግዚአብሔርን ለማመልከት ገብቶአል ወይም ጥቅም ላይ ውሎአል (ራእ. 21:6፤ 22:13)። በነዚህ ክፍሎች ውስጥ ቃሉ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊነት ለማሳየት ከገባ የክርስቶስን ዘላለማዊነት የማያሳይበት ምንም ምክንያት የለም። ከአዲሲቱ ዓለም ትርጉም በስተቀር በየትኛውም የእንግሊዘኛም ሆነ የአማርኛ ትርጉሞች ላይ ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው አይልም። ነገር ግን የፍጥረት መገኛ ወይም መጀመሪያ ተብሎ ነው የተተረጎመው [የ1980 ዓ.ም. የአማርኛ ትርጉም ከ1954 ዓ.ም. ትርጉም ጋር ያወዳድሩ]።

ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱን አምላኪ ብሎአል። ምክንያቱም ኢየሱስ የፍጡሩን ቦታ ለኛ ለኃጢአተኞች ሲል ስለወሰደ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብ በስማይ እንኳ ተገዝቶለት ነው ያለው። ነገር ግን ይህ ማለት ኢየሱስ ከአብ ያንሳል ማለት ግን በፍጹም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ አሁን ድረስ ሰው ሆኖ ነው ያለው (የሐዋ. 17:31፤ 1ጠ.ም. 2:5) ስለዚህ የክርስቶስ መገዛት በምድር በነበረበት ጊዜ ብቻ አይደለም።

17. F.F. Bruce in Ferrary, ed. Norman L. Geisler (Grand Rapids: Zondervan, 1979)
 18. J.B. Light foot, Paul's Epistles to the colossians and to philemon. (Grand Rapids: Zondervan, 1979), 78. 147

ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ መልአክ ሚካኤል አይደለም። የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ኢየሱስ ሚካኤል ነው ለማለት የሚጠቀሰው ጥቅስ ዳን. 10:13 ፍጹም የሚያስከደው አይደለም። ምክንያቱም ሚካኤል “ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ” እንደሆነ እንጂ ኢየሱስ ሚካኤል ነው የሚል ዐረፍተ ነገርም ሆነ ቃል በክፍሉ ውስጥ አልተጠቀሰም። በራእ. 19:16 ኢየሱስ “የገገሥታት ንጉሥና የጌታዎች ጌታ” ነው እንጂ ከብዙ አለቆች መካከል አንዱ አይደለም ከመላእክት አንድም እንኳ የእግዚአብሔር ልጅ ካልተባለ (ፀብ. 1:5) ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክት ሊሆን አይችልም የዕብራውያን ጸሐፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነቢያት በላይ (1:1-4)፤ ከመላእክት በላይ (1:5-2:8)፤ ከሙሴ በላይ (3:1-6) እንደሆነ ያስተምረናል። ከተዘረዘሩትም በላይ መሆኑ የታየው የእግዚአብሔር የመጨረሻ መገለጥ (1:1)፤ የዓለማት ፈጣሪና የዓለማት ደጋፊ መሆኑ (1:3) እንዲሁም የእግዚአብሔር ባሕርይ (1:3) ስለሰው ነው። ይህ ብቻ አይደለም በፀብ. 1:6 ላይ መላእክት ለኢየሱስ ይሰግዱለታል [በግሪክ ፕሮስቲኩዮ]። መልአክ ከሆነ እንዴት መላእክት ለገዱለት? መላእክት ዓለማትን መግዛት ካልቻሉ (ፀብ. 2:5) የዓለማት ገዥ ኢየሱስ በፍጹም መልአክ ሊሆን አይችልም (ዘፍ. 49:10፤ 2ሳመ. 17:16፤ መዝ. 2:6፤ ዳን. 7:13-14፤ ሉቃ. 1:32-33፤ ማቴ. 2:1-2፤ 9:35፤ ራእ. 19:16)።

1ተብ. 4:16 “ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔርም መለኮት ከስማይ ይወርዳልና” ክፍሉ ኢየሱስ በታላቅ አጅብ እንደሚመጣ የሚያስተምረን ክፍል እንጂ ኢየሱስ ራሱ በመልአክ ድምፅ ይናገራል አይልም።

መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና [personality] አለው። ብዙውን ጊዜ አካላዊ ህልውና ማለት መጠበቅ፤ መታየት ወዘተ ማለት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ህልውና አለው ሲባል የራሱ ማንነት ይኸውም ስሜት፤ እውቀትና ፈቃድ አለው ማለት ነው። ይዳስሳል፤ ይታያል ወዘተ ማለት አይደለም። የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና በሌላቸው ነገሮች መመስሉ አካላዊ ህልውና እንደሌለው ያመለክታል የሚለው ትምህርት ፍጹም የተሳሳተ ነው። (ማር. 1:10) መንፈስ ቅዱስ በርግብ መመሰሉ አካላዊ ህልውና የለውም እንድንገል አያደርግም። አብ ራሱ በቁጥቁጦ እንደሚነድ እሳት ሆኖ ነው ሙሴን የተገናኘው (ዘጸ. 3:2-4)። ይህ ማለት ግን እግዚአብሔር አብ ህልውና የለውም ማለት አይደለም።

በማቴ. 3፡11፤ ሉቃ. 3፡16 መንፈስ ቅዱስ በእሳት መመስሉ አካላዊ ሀልውና የለውም እንድንገል አያደርገንም። መጽሐፍ ቅዱስ በተምሳሌታዊ አገላለጽ እግዚአብሔር እሳት ነው ያለናል (ዘዱ. 4፡24፤ 9፡3፤ ዕብ. 12፡29)።

ኤፌ. 5፡18 በመንፈስ ቅዱስ ተሞሎ የሚለው የመልእክት ክፍል በእግዚአብሔርም (3፡19) እንደሁም በክርስቶስ (4፡10) ተሞሎ ያለናል። አብና ወልድ አካላዊ ሀልውና እያላቸው የሚሞሉን ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ቢሞላብን አካላዊ ሀልውና የለውም የሚያስኘው ለምንድን ነው?

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሥላሴ ምን ይላል

የሥላሴ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አንድ እግዚአብሔር ብቻ አለ (ኢ.ሳ. 43፡10፤ 44፡6-8፤ ኤር. 10፡10፤ ዮሐ. 17፡3፤ 1ጢሞ. 2፡5፤ ያዕ. 2፡19 1ዮሐ. 5፡20)። አብ እግዚአብሔር ነው (ዮሐ. 17፡3፤ 1ቆሮ. 8፡6)። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው (ኢ.ሳ. 9፡6፤ ዮሐ. 1፡1፤ 20፡28፤ ሮሜ 9፡5፤ ቲቶ 2፡13፤ ዕብ. 1፡8፤ 2ጴጥ. 1፡1)። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው (ዮሐ. 5፡3-4፤ 2ቆሮ. 3፡17)።

ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወይም አምላክ ተብሎአል (ኢ.ሳ. 9፡6፤ ዮሐ. 1፡1፤ 20፡28፤ ሮሜ 9፡5፤ ቲቶ 2፡13፤ ዕብ. 1፡8፤ 2ጴጥ. 1፡1)። ኢየሱስ ክርስቶስ ያህዌ ተብሎአል (ሮሜ 10፡9-13፤ ፊል. 2፡9-11፤ ዕብ. 1፡10-12፤ 1ጴጥ. 2፡3፤ 3፡15)። የእግዚአብሔር ባሕርያት ሁሉ አሉት (ቆላ. 1፡15፤ 2፡9፤ ዕብ. 1፡3)። ይኸውም፡- አይለወጥም (ዕብ. 1፡11-12፤ 13፡8)። ዘላለማዊ ነው (ዮሐ. 1፡1-2፤ 8፡58፤ 17፡5፤ ቆላ. 1፡17፤ ዕብ. 1፡2 12)። የኃይል ሁሉ ባለቤት ነው (ማቴ. 28፡8፤ ኤፌ. 1፡21)። ሁሉን ያውቃል (ዮሐ. 16፡30)። በሁሉ ቦታ ይገኛል (ማቴ. 18፡20፤ 28፡30፤ ኤፌ. 1፡23፤ ኤፌ. 4፡10፤ ቆላ. 3፡11)። ከሰዎች ግምት በላይ ነው (ማቴ. 11፡27። ተፈቅሮአል ኤፌ. 5፡21)። ከምንም ከማንም በላይ በፍጹምነት ተፈቅሮአል (ማቴ. 10፡37)። በፍጹም ለብ ታምኖአል [እግዚአብሔርን እንደምናምነው] (ዮሐ. 3፡16፤ 14፡1)። ስግደትን

ተቀብሎአል ወይም ተመልኮአል (ማቴ. 28፡17፤ ዕብ. 1፡6፤ ራእ. 22፡3)። የሰበአውያንን ጸሎት ያዳምጣል (ዮሐ. 14፡14፤ ሮሜ 10፡12-13፤ 1ቆሮ. 1፡2)።

መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ሀልውና የለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሎአል [ኦርቲቶን መናፍሰት መንፈስ እንደተባሉት ማለት ነው] መንፈስ ቅዱስ ስም አለው (ማቴ. 28፡19)። አጽናኝ ተብሎአል (ዮሐ. 14፡16) [ቃሉ በአዲስ ኪዳን ውስጥ (በግሪኩ ቅጂ ላይ) አካላዊ ሀልውና ላለው አካል ብቻ የሚሰጥ ነው]። በኢየሱስ ክርስቶስ ተልኮአል፤ ይኸውም ለማስተማር፤ ለመስከር ወዘተ። ይህም ከራሱ ሳይሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ወስዶ ነው (ዮሐ. 14፡26፤ 15፡26-27፤ 16፡7 13-14)። ከኦርቲቶን መናፍሰት ጋር ተነጻጽሮአል (ማር. 3፡28-30፤ 1ጢሞ. 4፡1፤ ዮሐ. 3፡24-4፡6)። ለደቀ መዛሙርት ፈቃዱን ተናግሮአል፤ ወደ አገልግሎትም መርቶአቸዋል (ዮሐዋ. 8፡29፤ 10፡19-20፤ 16፡7)። ሰዎችን ወደ ልዩ ልዩ አገልግሎት ጠርቶአል (ዮሐዋ. 13፡2፤ 20፡28)። እርሱ ራሱ እንደፈቀደ ለክርስቲያኖች ስጦታን ይሰጣል (1ቆሮ. 12፡11)። ከእግዚአብሔር ቃል ይናገራል (ዮሐዋ. 1፡16፤ 28፡25፤ ዕብ. 3፡7)። ሊዋኸ ይችላል፤ ማለትም ሰዎች ሊዋኹት ይችላሉ [ነገር ግን አምላክ ስለሆነ ያውቃል] (ዮሐዋ. 5፡3)።

መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ያህዌ ተብሎአል (ዘዱ. 34፡34 ይህን ጥቅስ ከ2ቆሮ. 3፡17-18 ጋር ያነጻጽሩ)። እግዚአብሔር ተብሎአል (ዮሐዋ. 5፡3-4)። የእግዚአብሔር ባሕርያት አሉት። ዘላለማዊ ነው (ዕብ. 9፡14)። ሁሉን ያውቃል (1ቆሮ. 2፡10)። በሁሉ ቦታ ይገኛል (መዝ. 139፡7)።

አስተምህሮተ ሥላሴን አስመልክቶ ጥያቄ ለይሖዋ ምስክሮች

1. ባቢሎናውያንም ሆኑ አሰራውያን መድባል አማልክት [polytheism] አምላካዎች ነበሩ። የሥላሴ አስተምህሮ ዳግም፡- “አንድ እግዚአብሔር ብቻ አለ [monotheism]፤ በአንድ የእግዚአብሔር ግዳዌ መልክት [Godhead] ውስጥ ሦስት አካላት [persons] አሉ” የሚል ነው። ታዲያ የሥላሴ አስተምህሮ የእረግውያን ፅንሰ ሐሳብ ነው የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርት ትክክል ነው?

በማቴ. 3:11፤ ሉቃ. 3:16 መንፈስ ቅዱስ በእሳት መመስሉ አካላዊ ህልውና የለውም እንደግል አያደርገንም። መጽሐፍ ቅዱስ በተምሳሌታዊ አገላለጽ እግዚአብሔር እሳት ነው ይላል (ዘዳ. 4:24፤ 9:3፤ ዕብ. 12:29)።

ኤፌ. 5:18 በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ የሚለው የመልእክት ክፍል በእግዚአብሔርም (3:19) እንዲሁም በክርስቶስ (4:10) ተሞሉ ይላል። አብና ወልድ አካላዊ ህልውና እያላቸው የሚሞሉን ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ቢሞላብን አካላዊ ህልውና የለውም የሚያስኘው ለምንድን ነው?

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሥላሴ ምን ይላል

የሥላሴ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አንድ እግዚአብሔር ብቻ እስ (ኢ.ሳ. 43:10፤ 44:6-8፤ ኤር. 10:10፤ ዮሐ. 17:3፤ 1ጢሞ. 2:5፤ ያዕ. 2:19 1ዮሐ. 5:20)። አብ እግዚአብሔር ነው (ዮሐ. 17:3፤ 1ቆሮ. 8:6)። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው (ኢ.ሳ. 9:6፤ ዮሐ. 1:1፤ 20:28፤ ሮሜ 9:5፤ ቲቶ 2:13፤ ዕብ. 1:8፤ 2ጴጥ. 1:1)። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው (ዮሐ. 5:3-4፤ 2ቆሮ. 3:17)።

ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወይም አምላክ ተብሎአል (ኢ.ሳ. 9:6፤ ዮሐ. 1:1፤ 20:28፤ ሮሜ 9:5፤ ቲቶ 2:13፤ ዕብ. 1:8፤ 2ጴጥ. 1:1)። ኢየሱስ ክርስቶስ ያህዌ ተብሎአል (ሮሜ 10:9-13፤ ፊል. 2:9-11፤ ዕብ. 1:10-12፤ 1ጴጥ. 2:3፤ 3:15)። የእግዚአብሔር ባሕሪያት ሁሉ አሉት (ቆላ. 1:15፤ 2:9፤ ዕብ. 1:3)። ይኸውም፡- አይለወጥም (ዕብ. 1:11-12፤ 13:8)። ዘላለማዊ ነው (ዮሐ. 1:1-2፤ 8:58፤ 17:5፤ ቆላ. 1:17፤ ዕብ. 1:2 12)። የኃይል ሁሉ ባለቤት ነው (ማቴ. 28:18፤ ኤፌ. 1:22)። ሁሉን ያውቃል (ዮሐ. 16:30)። በሁሉ ቦታ ይገኛል (ማቴ. 18:20፤ 28:30፤ ኤፌ. 1:23፤ ኤፌ. 4:10፤ ቆላ. 3:11)። ከሰዎች ግምት በላይ ነው (ማቴ. 11:27። ተፈርቶአል ኤፌ. 5:21)። ከምንም ከማንም በላይ በፍጹምነት ተፈቅሮአል (ማቴ. 10:37)። በፍጹም ልብ ታምኖአል [እግዚአብሔርን እንደምናምነው] (ዮሐ. 3:16፤ 14:1)። ስግደትን

ተቀብሎአል ወይም ተመልክቷል (ማቴ. 28:17፤ ዕብ. 1:6፤ ራእ. 22:3)። የበዘአውያንን ጸሎት ያዳምጣል (ዮሐ. 14:14፤ ሮሜ 10:12-13፤ 1ቆሮ. 1:2)።

መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና አለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሎአል [እርኩሳን መናፍቅት መንፈስ እንደተባሉት ማለት ነው] መንፈስ ቅዱስ ስም አለው (ማቴ. 28:19)። አጽናኝ ተብሎአል (ዮሐ. 14:16) [ቃሉ በአዲስ ኪዳን ውስጥ (በግሪኩ ቅጂ ላይ) አካላዊ ህልውና ላለው አካል ብቻ የሚሰጥ ነው]። በኢየሱስ ክርስቶስ ተልኮአል፤ ይኸውም ለማስተማር፣ ለመስከር ወዘተ። ይህም ክራሱ ሳይሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ወስዶ ነው (ዮሐ. 14:26፤ 15:26-27፤ 16:7 13-14)። ከእርኩሳን መናፍቅት ጋር ተነጻጽሮአል (ማር. 3:28-30፤ 1ጢሞ. 4:1፤ 1ዮሐ. 3:24-4:6)። ለደቀ መዛሙርት ፈቃዱን ተናግሮአል፤ ወደ አገልግሎትም መርቶአቸዋል (ዮሐዋ. 8:29፤ 10:19-20፤ 16:7)። ሰዎችን ወደ ላይ ላይ አገልግሎት ጠርቶአል (ዮሐዋ. 13:2፤ 20:28)። እርሱ ራሱ እንደፈቀደ ለክርስቲያኖች ስወታን ይሰጣል (1ቆሮ. 12:11)። ከእግዚአብሔር ቃል ይናገራል (ዮሐዋ. 1:16፤ 28:25፤ ዕብ. 3:7)። ሊዋሽ ይችላል፤ ማለትም ሰዎች ሊዋሹት ይችላሉ [ነገር ግን አምላክ ስለሆነ ያውቃል] (ዮሐዋ. 5:3)።

መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ያህዌ ተብሎአል (ዘዳ. 34:34 ይህን ጥቅስ ከ2ቆሮ. 3:17-18 ጋር ያነጻጽሩ)። እግዚአብሔር ተብሎአል (ዮሐዋ. 5:3-4)። የእግዚአብሔር ባሕርያት አሉት። ዘላለማዊ ነው (ዕብ. 9:14)። ሁሉን ያውቃል (1ቆሮ. 2:10)። በሁሉ ቦታ ይገኛል (መዝ. 139:7)።

አስተምህሮተ ሥላሴን አስመልክቶ ጥያቄ ለይሖዋ ምስክሮች

1. ባቢሎናውያንም ሆኑ አሉረውያን መደብለ አማልክት [polytheism] አምላኪዎች ነበሩ። የሥላሴ አስተምህሮ ዳግም፡- “አንድ እግዚአብሔር ብቻ አለ [monotheism]፤ በአንዱ የእግዚአብሔር ግዳዊ መለኮት [Godhead] ውስጥ ምሳሌት አካላት [persons] አሉ” የሚል ነው። ታዲያ የሥላሴ አስተምህሮ የአረማውያን ፅንሰ ሐሳብ ነው የሚለው የመጠቀሚያ ግንብ ድርጅት ትምህርት ትክክል ነው?

2. “ሥላሴ” የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለሌለ ብቻ ትምህርቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ማለት ይቻላል? [የይሁዳ ምስክሮች ድርጅታቸው በአምላክ የሚመራ ነው ስለሚሉ “ቴዎክራቲክ” (“በአምላክ የሚመራ”) የሚለውን ቃል ይጠቀማሉ። ቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። እንዲያውም ቃሉ የመጣው ከአረማውያን ነው፤ የሮም ቄሳሮችም ሆኑ የግብፅ ፈርዖኖች አምላክ ነን ይሉ ስለነበር አስተዳደራቸውን “ቴዎክራቲክ” ብለው ይጠሩታል። ቴዎክራቲክ የሚለው ቃል የመጣው ከአረማውያን ስለሆነ ቃሉን መጠቀም የለብንም ማለት አንችልም፤ ምክንያቱም ፅንሰ ሐሳቡ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለሚገኝ]።

3. ስበአውያን ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔርን ሊረዱ አይችሉም (ኢሳ. 55፥8-9፤ ሮሜ 11፥33፤ 1ቆሮ. 13፥12)። “ካቅዱሳን ጽሑፎች እየጠቀሱ ማመራመር” የሚባለው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት መጽሐፍ በ178 148 ላይ “አምላክ መጀመሪያ የልውም ማለት ምክንያታዊ ነው? ይህን ጉዳይ እንደምናደራጀው ሙሉ በሙሉ ሊረዱ አይችሉም። ለመረዳት አስመቻላችን ግን ይህን ሐቅ ላለመቀበል ምክንያት አይሆነንም” ይላል። የሥላሴን አስተምህሮ አንድም አችን ሙሉ በሙሉ ስለልተረዳው አንቀበልም ማለት ምክንያታዊ ነው?።

ባሕሪ	አብ	ወልድ	መንፈስ ቅዱስ
በሁሉ በታ መገኘት	1ኃገ. 8፥27	ግቱ. 28፥20	መዝ. 138፥7
ሁሉን ግወቅ	መዝ. 147፥5	ዮሐ. 16፥30	1ቆሮ. 2፥10
ሁሉን መቻል	መዝ. 135፥6	ግቱ. 28፥18	ሮሜ 15፥19
ቅድስና	ራእ. 15፥4	ዮሐዋ. 3፥14	ሮሜ 1፥4
ዘላለግዊነት	መዝ. 90፥2	ግዚ. 5፥2፤ ዮሐ. 1፥8,17	ዕብ. 9፥14

አብ፤ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አንድ ዓይነት ባሕርይ ካላቸው በሥላሴ ማመን ያልተገባን ለምንድን ነው?

5. አልፋና ምረጋ እግዚአብሔር እንደሆነ ሁሉ (ኢሳ. 44፥6) ኢየሱስ ክርስቶስም አልፋና ምረጋ ነው (ራእ. 22፥12-13)። አልፋና ምረጋ የሆነው አብ ጀምሮ ከሌሎች አልፋና ምረጋ የሆነው ኢየሱስ እንዴት ጀምሮ ሊኖረው ይችላል?

6. በዳን. 10፥12 ኢየሱስ ክርስቶስ ሚካኤል ነው የሚል ግልጽ ዐረፍተ ነገር ወይም ቃል አለ?

7. ከመልአካት እግዚአብሔር ልጅ ያለው ከሌለ (ዕብ. 1፥5) ኢየሱስ ልጅ ካለው እንዴት ኢየሱስ መልአካ ሊሆን ይችላል?

8. ከመልአካት ዓለምን የሚመራ ከሌለ (ዕብ. 2፥5) ነገር ግን ኢየሱስ ዓለምን ከመራ (ሉቃ. 1፥32-33፤ ራእ. 19፥16) እንዴት መልአካት ነው ለንገሰው ቻልን?

9. ሊቀ መልአክ ሚካኤል ስይጣንን “ጌታ ይገሥዱህ” (ይሁዳ 9) ካለው ኢየሱስ ግን በሥልጣኑ ስይጣንን መገሠዱ (ግቱ. 4፥10፤ 16፥23፤ ማር. 8፥33) ምን ያስተምረናል?

10. መንፈስ ቅዱስ እውቀት (ሮሜ 8፥27፤ 1ቆሮ. 2፥10-11)፤ ስሜት (ኤፌ. 4፥30፤ 2ቆሮ. 2፥2, 5) እንዲሁም ፈቃድ (1ቆሮ. 12፥11፤ ያዕ. 1፥18) ካለው “ኃይል” ብቻ እንጂ አካላዊ ህልውና የለውም ከሚለው የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር ትምህርት ጋር እንዴት ይታረቃል? ኃይል ዕውቀት፤ ስሜት፤ ፈቃድ ሊኖረው ይችላል?

11. መንፈስ ቅዱስ የሚመስከር (ዮሐ. 15፥26)፤ ትእዛዝ የሚሰጥ (ዮሐዋ. 8፥29፤ 13፥2) ከሆነ እንዴት የመጠበቂያ ግንብ ኃይል ብቻ ነው አለው? ኃይል አካላዊ ህልውና ያላቸው አካላት የሚሠሩትን እንዲህ ዓይነት ሥራ ሊሠሩ ይችላሉ?

12. ኃይል ሊያዝን፤ ሊሰደብ፤ ሊዋጥ፤ ሊታዘዙት እንዲሁም ሊላክ ይችላል? [መንፈስ ቅዱስ ግን ሊያዝን (ኤፌ. 4፥30)፤ ሊሰደብ (ማቱ. 12፥32)፤ ሊዋጥ (ዮሐዋ. 5፥3-4)፤ ሊታዘዙት (ዮሐዋ. 13፥2) እንዲሁም ሊላክ (ዮሐ. 14፥26) ይችላል]።

13. መንፈስ ቅዱስን አስመልክቶ የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት አዝውትሮ በሞላነት የሚጠቅሳቸው የግሪክ ቋንቋ ምሁራን መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህልውና እንዳለው እንደሚያምኑ ያውቃሉ? [F.F. Bruce, A.T. Robertson, John N. Darby, R.C. Trench, J.H. Thayer, Marvin R. Vincent, W.E. Vine, እንዲሁም R. Young¹⁹]

14. ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ህልውና እንዳለው እየታወቀ ስዎችን “የሚሞላ” ከሆነ (ኤፌ. 4፥10፤ 1፥23)፤ መንፈስ ቅዱስ ስዎችን መሙላቱ (ኤፌ. 5፥18) አካላዊ ህልውና የለውም ያስኻዋል?

19. ለምሳሌ፡- Richard Trench, *Synonyms of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmann, 1953), 78 357-361. A.T. Robertson *Word Pictures in the New Testament*, Vol. 5 (Nashville: Broadman Press, 1932), 78. 253 W.E. Vine, *An Expository Dictionary of New Testament Words*, Vol. 4 (old Tappan, N.J.: Revell, 1960), 78. 64

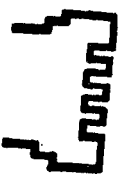
3.4 የይሁዌ ምስክሮችና የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ

የይሁዌ ምስክሮችና የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማኅበር በመባል የሚታወቀው ድርጅታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን የተነሣው መንፈሳዊ ፍጥረት ሆኖ ነው። የክርስቶስ ሰበአዊ አካል ከሙታን አልተነሣም። ነገር ግን የክርስቶስ ሰበአዊ አካል ወደ ጋዝነት ተለውጦአል ወይም ወደ አስመኖር ደረጃ ሄዶአል የሚል አስተምህሮት አለው። ይህን አስመልክቶ ከድርጅቱ እየታተመ የሚወጡ ጽሑፎች እንዲህ ይላሉ፡-

- “ንጉሥ ክርስቶስ ኢየሱስ በሥጋ ሞቶ የማይታይ ፍጥረት ሆኖ ከሙታን ተነሥቶአል”
- “ባትንሣኤው ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሰው አልሆነም ነገር ግን መንፈሳዊ ፍጥረት ሆኖ ተነሣ”
- ይህ ብቻ አይደለም የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት የክርስቶስን ትንሣኤ በተመለከተ እንዲህም የሚል ግምት አለው፡-
- የኢየሱስ ክርስቶስ አካል ወደ ጋዝነት ተለውጦአል
- ወይም ለእግዚአብሔር ፍቅር ታላቅ መታሰቢያነት እንድ ይኖራ ተጠብቆ ነው ያለው።

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎችፋ

የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በመንፈስ ነበር ለሚለው ትምህርታቸው የይሁዌ ምስክሮችና ድርጅታቸው የሚከተሉትን ጥቅሶች እንደ ቃለ እግዚአብሔር ማስረጃነት ይጠቀሙባቸዋል።

1. Let God Be True (1946) 1ጽ. 22
2. The Kingdom is at Hand. 1ጽ. 258 በቅጥፍ ያለውን አይጨምርም
3. Studies in the Scripture. 1ጽ. 129 Vol 2
4. Reasoning from the Scriptures. 1ጽ. 217, 334-335 እና Insight on the Scriptures. 1ጽ. 785-86

ክርስቶስ ኢየሱስ አካሉን ዳግም ካስነሣ ለጋጠሊት የክፈለውን ክፍያ መልስ ወስዶታል ማለት ነው (ማቴ. 20፥28)።

መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሆኖ እንደተነሣ ይናገራል። ጳውሎስ በ1ኛ ቆሮ. 15፥45 ኢየሱስ በትንሣኤው የመንፈስ ትንሣኤ እንዳደረገ ወይም መንፈስ ሆኖ እንደተነሣ መግለጽ ያስተምራል። በ1ኛ ጥ. 3፥18 ላይ “በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ” ማለት መንፈስ ሆኖ ተነሣ ማለት ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከት ቀመስ ባሕርይና ክብር ስላለው ከሙታን የተነሣው ከሰበአዊያን በላይ ሆኖ ነው። የኢየሱስ አምላክ ቀመስ ባሕሪው እግዚአብሔርን እንዲመክል አድርጎታል (ቆላ. 2፥9፤ ዕብ. 1፥3) ስለዚህም መንፈስ መሆን የግድ ያስፈልገዋል (ዮሐ. 4፥24)።

ኢየሱስ ሰው ሆኖ ለሰው ልጆች ስላደረገው በጎ ሥራ አምላክ መሰከታዊ መንፈስ ሽልምታል ወይም ክብር ስጥቶታል (ዮሐ. 17፥5)። መንፈስም ሆኖ ከሙታን በመነሣቱ ሥጋና ደም የማይወርሰውን የእግዚአብሔርን መንግሥት ኢየሱስ ወርሶአል (1ቆሮ. 15፥50)። ይህም መሰከት የመሆን ሽልማት ኢየሱስን በተዘጋ ቤት ውስጥ መግባት አስችሎታል (ዮሐ. 20፥19)። ይህ ብቻም አይደለም በድንገት መታየትም ሆነ መሠወር ይችላል ነበር (ሉቃ. 24፥30-36)።

ኢየሱስ ከትንሣኤው በኋላ ያለመታየቱ መንፈስ ሆኖ መነሣቱን ያረጋግጣል። ዓለም ኢየሱስን በፍጹም አያይም (ዮሐ. 14፥19)። ከሙታን የተነሣውን ኢየሱስ ማንም አላየውም፤ ሊያየውም አይችልም (1ጢሞ. 6፥16)።

ደቀ መዛሙርት ከትንሣኤው በኋላ ኢየሱስን ያወቁት በአካል ሳይሆን በምግባሩ ብቻ መሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርት የታያቸው በተለየ አካል መሆኑን ያሳያል። የኤግሁስ መንገደኞች ኢየሱስን ያወቁት ዳቦውን ቆርሶ፤ ባርኮ ሲሰጣቸው ነው (ሉቃ. 24፥13-31)። ማረያም ኢየሱስን ያወቀችው ስሟን ከጠራ በኋላ ነው (ዮሐ. 20፥10-17)። ዮሐንስ ኢየሱስን ያወቀው ሌሎች ዓሣ እያጠመዱ ነው (ዮሐ. 21፥1-7)።

የኢየሱስ ትንሣኤን በተመለከተ የይሁዳ ምስክሮች አስተምህሮ በቃል እግዚአብሔር ሲመዘን

በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቱን ለኃጢአታችን ክፍያ እንዳዋለ ያስተምረናል (ማቴ. 20፥28)። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ በአካል ሊነሣ አይችልም አላለም።

እርግጥ ነው (1ቆሮ. 15፥45) ኢየሱስን መንፈስ ነው ይለዋል፤ ነገር ግን ይህ ማለት ኢየሱስ መንፈስ ብቻ ነበር ማለት አይደለም። ይህን ክፍል ኢየሱስ መንፈስ ብቻ ነበር ብለን የምንተረጉመው ከሆነ አዳምም “ሕያው ነፍስ” ብቻ የሆነ፣ ቁሳዊ የሆነ አካል የሌለው ነበር ማለት ነው። ክፍሉ አዳምን ነፍስ፣ ኢየሱስን ደግሞ መንፈስ አድርጎ ማነጻጸሩ፣ አዳም ሰው ኢየሱስ መንፈስ ነው ለማለት ፈልጎ አይደለም። ነገር ግን ጳውሎስ የሚያነጻጽረው የአዳም ሕይወት ምድራዊና ተፈጥሮአዊ ነበር፤ የክርስቶስ የትንሣኤ ሕይወት ግን መንፈሳዊና ለማያዊ ነበር። አዳም ሕይወት ያገኘው የሕይወት እስተንፋስ እፍ ሲባልበት ነው፤ ኢየሱስ ግን ሕይወት ስጪ ነው፤ ስለዚህም የሕይወትን መንፈስ እፍ አለብን። ይህንን ነው ጳውሎስ በንጽጽር ሊያሳየን የፈለገው።

1ኛ ጴጥ. 3፥18 “በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ” ማለት የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት እንደሚለው መንፈስ ሆኖ ተነሣ ማለት አይደለም። ነገር ግን “በሥጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ” ማለት በሥጋ ሲሞትም መንፈስ ቅዱስ ግን አስነሣው ለማለት ነው [“Made alive by the Spirit” NIV]። ስለዚህ ክፍሉ ኢየሱስ መንፈስ ሆኖ ተነሣ ሳይሆን የሚለው መንፈስ ቅዱስ ነው ያስነሣው ማለቱ ነው (ሮሜ 8፥11 ይመለከታል)።

ስመ ጥር የግሪክ ቋንቋ ሊቃውንት ክፍሉ ኢየሱስ በሞተበት ግርብና በትንሣኤ በተነሣበት እሑድ መካከል ስለነበረው የሽግግር ወቅት የሚተርክ እንጂ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የሚናገር አይደለም ባዮች ናቸው። ክፍሉ ስለ ትንሣኤ በፍጹም አያወራም። በሞቱና በትንሣኤው መካከል የነበረውን ወቅት የሚያሳይ ነው። ይህ ትንተና ከክፍሉ ዑውድ ጋር የሚስማማ ነው። ቀጣይ ቁጥር (ቁጥር 19)

“በእርሱም ደግሞ ሄዶ በወገኔ ለነበሩ ነፍሳት ስበከላቸው” ይህም በሞቱ ድል መንሣቱን ለማወጅ ነው። ድል የነሣውም እርኩሳን መናፍስትንና በኖን ዘመን የነበሩትን ኃጢአተኞች ነው (ቁጥር 20፤ ዘፍ. 6፥1-4፤ 2ጴጥ. 2፥4-5፤ ይሁ. 5-6፤ ቆላ. 2፥15) ይህ ትንተና ከዑውዱ ጋር መስማማቱ ብቻ ሳይሆን የክፍሉን የሐሳብ ፍላጎት የተከተለ ነው። ቁጥር 18 ስለ ክርስቶስ ሞት፤ ቁጥር 19 እና 20 በሞቱና በትንሣኤው መካከል ስለነበረው ጊዜ፤ ቁጥር 21 ትንሣኤ፤ ቁጥር 22 ዕርገት።

በአጠቃላይ ከላይ እንደተመለከትነው የሥነ መለኮት ሊቃውንት ክፍሉን አስመልክቶ ሁለት የተለያዩ አመለካከት አላቸው። “በሥጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ” ማለት በሥጋው ሲሞት መንፈስ ቅዱስ አስነሣው የሚለው እንደኛው ትንታኔ ሲሆን፤ ክፍሉ ስለ ትንሣኤ ሳይሆን በሞቱና በትንሣኤው መካከል ስለነበረው ጊዜ የሚናገር ነው የሚለው ትንተና ሁለተኛው ነው። ነገር ግን በየትኛውም መንገድ ክፍሉ የይሁዳ ምስክሮች “ክርስቶስ መንፈሳዊ ፍጥረት ሆኖ ነው የተነሣው” ለሚለው ትምህርታቸው ድጋፍ ሊሆን በፍጹም አይችልም። ጴጥሮስ ክርስቶስ በሥጋዊ አካል እንደተነሣ አልካደም፤ ምክንያቱም በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ክርስቶስ በአካል እንደተነሣ ይመለከራሉ።

የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ያስተምረናል። የይሁዳ ምስክሮች “ኢየሱስ መለኮት ቀመስ” ትምህርታቸው ምን ማለት ነው? ኢየሱስ አባቱን ድሮ በነበረኝ ክብር አክብረኝ (ዮሐ. 17፥5) ማለቱ ወደ ቀድሞ ክብሩ እንደሚመለስ እንጂ ሰዋዊነቱን ለመተው መፈለጉን አያሳይም። የኢየሱስ የትንሣኤ አካል እኛ ከለበስነው ሥጋና ደም የሚለዩው የኢየሱስ የትንሣኤ አካል የማይሞት፤ የማይበሰብ፤ እጅግ የከበረ፤ ወዘተ መሆኑ ብቻ ነው (1ቆሮ. 15፥50)።

ሐክ ነው ኢየሱስ በተዘጋ ቤት ውስጥ ገብቶአል (ዮሐ. 20፥19፤ 26)። በእርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በድንገት መታየትም ሆነ መሠወር ይችላል ነበር (ሉቃ. 24፥30-36)። ነገር ግን ይህ ማለት ኢየሱስ ከሙታን የተነሣው መንፈስ ሆኖ ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በፊሊጶስ ተመሳሳይ ነገር አድርጓል (ዮሐ. 8፥36-40) ነገር ግን ፊሊጶስ መንፈስ አልነበረም። ኢየሱስ ከትንሣኤው በፊት በውሃ ላይ የሄደው (ማቴ. 14፥25-27፤ ማር. 6፥42-50፤ ዮሐ. 6፥6-20) በአካል መሆኑ ከታመነ ከትንሣኤው በኋላ በተዘጋ ቤት ውስጥ መግባቱም ሆነ መሠወሩ መንፈስ ነው እንደት ያስኖራል?

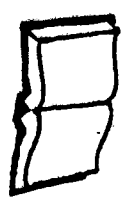
በእርግጥ ኢየሱስን ግለጽ ያገጥም አያደውም (ዮሐ. 14:19)። ነገር ግን ይህ ማለት ኢየሱስ መንፈስ ሆኖ ነው የተነሣው ማለት አይደለም። ከትንሣኤው በፊት እንደሚያደርገው በሕዝብ ፊት አይመለከትም ለማለት ነበር እንጂ። እግዚአብሔር ኢየሱስን እንዲያዩ የፈቀደላቸው ደቀ መዛሙርቱና ሌሎች ሰዎች ኢየሱስን አይተውታል (ዮሐዋ. 10:39-41)።

አንደኛ ጢዋ. 6:16 ስው ኢየሱስን በመለኮታዊ ክብር ፍጹም ማየት እንደማይችል ያስተምራል። ነገር ግን ጳውሎስና ሌሎች ጥቂት ሰዎች በከብሩም እንኳ በሆን አይተውታል። ከፍሉ ኢየሱስ በአካል ስላልተነሣ ማንም ሊያየው አይችልም አይልም። ሱቃ. 24:13-31 ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን ያላወቁት “እንዳያውቁት ግድናቸው ተይዞ ነበር” (ቁጥር 16) ይላል። እግዚአብሔር ግድናቸውን ሲከፍትላቸው (ቁጥር 31) አወቁት። ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን ዘግይተው ማወቃቸው ኢየሱስ መንፈስ ስለሆነ ሳይሆን ግድናቸው ስለተያዘ ነው።

ዮሐ. 20:10-17 በዚህ ክፍል ላይ ማሪያም ኢየሱስን በመጀመሪያ ያላወቀችው አንደኛ ጨለማ ስለ ነበር (ቁጥር 1)። ሁለተኛ ብዙ አልቅሳ ስለ ነበር ግድና በእንገባ ስለተሞላ (ቁጥር 11፣ 13፣ 15)። ምስተኛ ኢየሱስ እስኪጠራት ጊዜ ድረስ ወደ እርሱ ስላልዘረኙ ነበር (ቁጥር 16)። እንጂ ኢየሱስ መንፈስ ሆኖ ስለተነሣ አይደለም።

በዮሐ. 21:1-7 ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን ያላወቁት፡- አንደኛ ጊዜው “ግንታት” ላይ ስለ ነበር (ቁጥር 4)። ሁለተኛ፡ ታንኳይቱ ኢየሱስ ከነበረበት ምፍራ “ሁላት መቶ ከንድ” (Hundred Yards) የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳን የሚያህል] (ቁጥር 8) ያህል ርቃ ስለነበር ነው እንጂ ኢየሱስ መንፈስ ሆኖ ከሙታን ስለተነሣ አልነበረም።

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ምን ይላል?

የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የክርስቶስ እምነት ያረፈበት ታሪካዊ መሠረት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን እስተምህሮ አስመልክቶ እንደህ ይላል፡- “ክርስቶስም ካልተነሣ እንግዲያ ስንት ከንቱ ነው። እምነታችሁም ደግሞ ከንቱ ናት” በተጨማሪም ጳውሎስ

“ክርስቶስም ካልተነሣ እምነታችሁ ከንቱ ናት እስከ አሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችሁ” (1ቆሮ. 15:14፣ 17)። የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ አስመልክቶ ያለው እውነተኛ ትምህርት የአንድን ሰው ዘላለማዊ ሕይወት ጉዳይ ይወስናል “ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ በአፍህ ብትመስክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳነሣው በልብህ ብታምን ትድናለህና” (ሮሜ 10:9)።

1. ትንሣኤ የሚለው ቃል ቆሳዊ የሆነ አካልን ብቻ የሚያሳይ ነው

በመጽሐፍ ቅዱስ አነጋገር ትንሣኤ የሚለው ቃል ቆሳዊ አካልን ብቻ የሚያመለክት ነው። ዕብራውያን በተለይ በፈረሳውያን ዘንድ የደድቃን የወደፊት ሁኔታን አስመልክቶ የተለያዩ አመለካከት ቢኖራቸውም፣ ሁሉም ግን ትንሣኤን ቆሳዊ አካል በጊዜያዊነትም ሆነ በቋሚነት ከመነሣት ጋር ብቻ ነበር የሚያይዙት።

ምንም እንኳ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈረሳውያን ግብዝነት ደስተኛ ባይሆንም፣ ሰዶቃውያን የሙታን ትንሣኤን ባለመቀበላቸው ቢነቅፋቸውም፣ ትንሣኤ በሚለው የቃል ፍቺ ላይ ግን ተመሳሳይ አቋም ነበራቸው (ማቴ. 22:23-32)።

ጳውሎስ ቀድሞውኑ ፈረሳዊ ስለነበር ስቃይ የደረሰብኝ በሙታን ትንሣኤ በማመኔ ነው ብሎ ነበር (ዮሐዋ. 23:6-8)።

በአጠቃላይ ትንሣኤ የሚለው ቃል ያለው ትርጉም የሞተ ሰው አካል በቋሚነትም ሆነ በጊዜያዊነት ሕይወት ማግኘት ማለት ነው።

2. ኢየሱስ እስከ አሁን ድረስ ሰው ሆኖ ነው ያለው

በአብ ቀኝ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ልጅ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ አሁን ድረስ ሰው ሆኖ ነው ያለው (ዮሐዋ. 17:31፣ 1ቆሮ. 15:47፣ 1ጢዋ. 2:5)።

5. Norman L. Geisler, The Battle for the Resurrection (Nashville: Thomas Nelson, 1990), ገጽ. 179-181

በሐዋ. 17 ጳውሎስ ስለ ሙታን ትንሣኤ እያስተማረ (ቁጥር 32) ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እንኳ ሰው ሆኖ እንዳል ይናገር ነበር (ቁጥር 31)። በ1ኛ ቆሮ. 15፥47 ጳውሎስ ስለ ሁለት ስዎች እየተናገረ ነው ያለው። የአንደኛው ሕይወት ስሜያዊ ነው፤ የሌላው ደግሞ ምድራዊ ነው። ይህ የሚያመለክተን አሁን እንኳ ኢየሱስ ሰው ሆኖ እንዳል ነው እንጂ በአንድ ወቅት ሰው የነበረና አሁን ሰውነቱን የተወ ማለት አይደለም። 1ጢሞ. 2፥5 በዚህ ክፍል ኢየሱስ በአሁኑ ጊዜም እንኳ ሰው ባይሆን ኖሮ “ሰው” ማለት ባላስፈለገው ነበር። ኢየሱስን አማላጅ እንዲሆን ያደረገው የኛን ደምና ሥጋ መውሰዱ ነበር። ኢየሱስ የኛን ደምና ሥጋ ቀይሮ መንፈስ ሆኖ ካለ አማላጅነቱ እምነ ላይ ነው?

3. ኢየሱስ ራሱ እኔ መንፈስ አይደለሁም ብሎአል

በሉቃ. 24፥39 ኢየሱስ መንፈስ እንዳልሆነ ለማስረገጥ የእኛንና የእግሩን ችግኝነር በማሳየት እኔው ራሱ ነኝ ብሎአል። የይሁዳ ምስክሮች እንደሚሉት ኢየሱስ ሥጋና ደም አለኝ ብሎ ለደቀ መዛሙርቱን ዳሱኝ ያለው የደቀ መዛሙርቱን እምነት ለማገዝ በመነሣቱ እንዲያምነ ነበር የሚለው ትንተና ፍጹም ከእውነት የወጣ ነው። እንዴት ደቀ መዛሙርቱን እያታሰሰ እምነታቸውን ያጠናክራል?

4. ወንጌላት የኢየሱስ አካል ሕያው እንደሆነ ይናገራሉ

መላእክት የኢየሱስ አካል በመቃብሩ ሥፍራ ያለመገኘቱን ማብራራቸው ኢየሱስ በአካል መነሣቱን ያሳያል (ማቴ. 28፥6፤ ማር. 16፥6)። የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ አካል በስቅላቱ ጊዜ በእጆቹ፤ በእግሮቹና በጎኑ የነበሩት ቁስሎች ወይም ጠባባዎች ነበሩበት (ሉቃ. 24፥39-40፤ ዮሐ. 20፥20፤ 25፥27)። ኢየሱስ ከትንሣኤው በኋላ ምግብ በልቶአል (ሉቃ. 24፥41-43፤ ዮሐዋ. 1፥4፤ ዮሐ. 21፥12-15)።

5. ኢየሱስ ስበአዊ ሕይወቱን በትንሣኤ መልሶአል

ኢየሱስ አካላዊ ሕይወቱን የሰጠው (ያኖረው) ለዘላለም ሊተወው ሳይሆን በከበረ ሁኔታ ዳግም ሊያስነሣው ነው (ዮሐ. 10፥17-18)። “ነፍሱን ደግሞ አነሣት ዘንድ አኖራለሁና” (ቁጥር 17) የሚለው ገለጻ

የሚያመለክተን ነፍሱን የሚያኖርበት ምክንያት ለማስነሣት ነው። (በዚህ ክፍል “ሒና” የሚለው የግሪክ ቃል ምክንያትን የሚያሳይ ነው)። የሐዋ. 2፥24-32 “እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሣው፤ ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና” (ቁጥር 24) ይላል እንጂ እግዚአብሔር ኢየሱስን ከእንደገና መንፈስ አድርጎ ሠራው አይልም። “ሞት ይይዘው ዘንድ” ካልቻለ የይሁዳ ምስክሮች ለምን ሞቶ ቀረ ይሉናል?

ጳጥሮስ በመዝ. 16፥8-11 ያለውን ቃል ከክርስቶስ ጋር ያያይዘዋል (ዮሐዋ. 2፥25፤ 29-30) “... ደግሞ ሥጋይ በተሰፋ ያድራል፤ ነፍሱን በሲኦል አትተዋትምና . . . ” (ቁጥር 26-27)። የሞተው የክርስቶስ አካል በሲኦል እንደሚቀር “ተስፋ” ያደርጋል። በዚህ ቦታ “ነፍስ” የሚለው ቃል ስበአዊ የሆነውን ሕይወቱን የሚያሳይ ነው [እነዚህን ጥቅሶች ይመለከታል (ማቴ. 20፥28፤ ማር. 10፥45፤ ዮሐ. 10፥17-18) በእነዚህ ክፍሎች ላይ ነፍስ (በግሪኩ ሱቺ) የሚለው ቃል የክርስቶስን ሥጋዊ ሕይወት የሚያሳይ ነው]።

6. የሞተው አካል ነው ከሙታን የተነሣው

ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሞተውን አካሉን ከሙታን እንደሚያስነሣ በዮሐ. 2፥19-22 ላይ ትንቢት ተናግሮ ነበር። ቁጥር 19 ላይ “ይህን” የሚለው አመልካች ቃል የሚያሳየው ኢየሱስ “ቤተ መቅደስ” ብሎ ስለሚጠራው አካሉ ነው። ይህም በሚናገርበት ጊዜ የነበረው። ኢየሱስ “አፍርሱት” (ቁጥር 19) ያለውን ነው ያስነሣው። የፈረሰው መንፈሳዊ አካል ወይም ቤተ ክርስቲያንን አይደለም። ነገር ግን አካሉን ነበር እንጂ [የይሁዳ ምስክሮች ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ስለሆነች አስነሣለሁ ያለው ቤተ ክርስቲያንን ነው የሚል አቋም አላቸው። ነገር ግን ኢየሱስ አስነሣለሁ ያለው የፈረሰውን፤ በሦስተኛውም ቀን የተነሣውን ነው]።

ኢየሱስ “ባሦ ስት ቀን” ያስነሣው አካሉን ነበር እንጂ ቤተ ክርስቲያንን አልነበረም። “ቤተ መቅደስ” የእግዚአብሔር ከብር የሚገለግበት ምድራዊ ሕንጻ ነው።

7. በእንደኛ ቆሮንቶስ 15 ጳውሎስ ስለ አካል ትንሣኤ

አስተምሮአል

1ኛ ቆሮ. ምዕራፍ 15 ስለ ክርስቶስም ሆነ ስለ አማኞች ያለውን የአካል ትንሣኤ በስፋት የሚያስተምር ስለሆነ ትኩረት ለጥተን ለናጠናው ይገባል።

ሀ. “. . . ከአናንተ አንዳንድዶቹ፤-

ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ?” (ቁጥር 12)

ጳውሎስ ይህን መልዕክት የጻፈው ከአቴና ትንሽ ኪሎ ሜትር ወረድቶ ብለ ለምትገኘው ቆሮንቶስ ነው። በዚያ የሞቱ ሰዎች ደግሞ ሕይወት ያገኛሉ የሚለው ትምህርት ተረት ነበር (የሐዋ. 17፡32)። አንድ ግሪካዊ ሰው ወደፊት ሕይወት በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ይቀጥላል የሚለው ትምህርት የሚቀበለው እንጂ የሚሰናከልበት ጉዳይ አይደለም፤ ግሪካውያንን የሚያስናከላቸው የአካል ትንሣኤ ወይም በዚሁ አካል ዳግም ሕይወት ያገኛል የሚለው ትምህርት ነው።

ለ. “. . . የምትዘራው የሚሆነውን አካል አይደለም. . . ” (ቁጥር 37)

የዘር ፍሬ ከሚበቀለው ፍሬ እንደሚለይ የትንሣኤ አካል ከሚሞተው አካል የተለየ ነው። ነገር ግን በተዘራው (በሞተው) ዘር እና በበቀለው ዘር መካከል በከፍተኛ ሁዋስ ወይም በመሠረታዊው ተፈጥሮአቸውም ሆነ በታሪካቸው ልዩነት እንደሌላቸው ሁሉ የትንሣኤ አካል ከሞተው አካል ያለው አንድነት እንደዚሁ ነው።

ሐ. “የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው። በመበስበስ ይዘራል፤ ባለመበስበስ ይነሣል፤ በውርደት ይዘራል፤ በከብር ይነሣል፤ በድካም ይዘራል፤ በኃይል ይነሣል፤ ፍጥረታዊ አካል ይዘራል፤ መንፈሳዊ አካል ይነሣል። ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ።” (ቁጥር 42-44)

በከፍተኛ ዓይነት ጥንድ ነገሮች አብረው ተነጻጽረዋል። በመበስበስ፤ ባለመበስበስ፤ በውርደት፤ በከብር፤ በድካም፤ በኃይል፤ ፍጥረታዊ፤ መንፈሳዊ፤ በመጀመሪያዎቹ ሦስት ጥንዶች ስለሚሞተው አካል

6. F.F. Bruce The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and commentary 2d ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1952) 78. 340 (on Acts 17:32)

የተሰጡት አሉታዊ ገለጻዎች ናቸው። መበስበስ፤ ውርደት፤ ድካም ከመጀመሪያው አዳም የተወረሱ መጥፎ ነገሮች ናቸው። በመጀመሪያዎቹ ሦስት ጥንዶች ውስጥ ስለ ትንሣኤ አካል የቀረቡት ገለጻዎች የሚጠቁሙት አሉታዊ የሆኑት የውድቀት ውጤቶች እንደሚለወጡ ነው። በከፍተኛ ላይ የቀረቡት የጳውሎስ ማስረጃዎች የሐሳብ ፍላጎታቸው ወጥነት ያለው ነው። አራተኛው ጥንድ እንደ ላይኞቹ አብረው የተነጻጸሩ ናቸው። ይኸውም ለውድቀት መንስኤ ስለሆነው አካልና ከውድቀት ለመነሣት ምክንያት ስለሆነው አካል ነው። “ፍጥረታዊ አካል” የተባለው የኃይል አሉታዊ ውጤት የሆነው ነው። በአረት ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ከምድር አፈር እንዳበጀው፤ ይህንንም አካል “መልካም ነው” እንዳለ እንመለከታለን (ዘፍ. 1፡26-31)።

1ኛ ቆሮ. 2፡14-15 ስለ “መንፈሳዊ ሰው” ይናገራል። “መንፈሳዊ ሰው” ማለት ግን ቁስአዊ አካል የሌለው መንፈስ ብቻ የሆነ ማለት አይደለም። ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ሥር ያለ ማለት ነው።

በአጠቃላይ “ፍጥረታዊ አካል” በእግዚአብሔር ቢፈጠርም፤ እግዚአብሔር በመጀመሪያ “መልካም ነው” ቢለውም እንኳ በኃይል አማካኝነት ግን ይህ አካል ተበላሽቶአል።

መ. “እንዲሁ ደግሞ፤- ፊተኛው ሰው አዳም ሕይወት ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፎአል፤
ትላልኛው አዳም ሕይወትን የሚለጥ መንፈስ ሆነ።” (ቁጥር 45)

በዚህ ክፍል ላይ የተነጻጸሩት ነፍስ (በግሪክ፡- ሱቺ) እና መንፈስ (በግሪክ፡- ኒውማ) መፈታት ያለባቸው ከቁጥር 44 አንጻር ነው። ስለዚህ በቁጥር 44 ላይ ያለው ንጽጽር በሚሞተው አካል [ለኃይል አሉታዊ ለውጫ ትላልኛ (ተጠቂ) የሆነው] እና በትንሣኤ አካል [ከኃይል አሉታዊ ተጽዕኖ ውጫ የሆነው] መካከል ነው በቁጥር 45 ላይም የምናገኘው ንጽጽር ይህንን ነው። አዳም በሚፈጠርበት ጊዜ ኃይል አሉታዊ ስላልነበር የኃይል አሉታዊ ጥቃት አልፎ ለመጠገን ሆነ። ነገር ግን በኃይል አሉታዊ ለውድቀት ተበላሽ፤ ረከብ፤ ይከመ፤ ማቸ ሆነ።

6. F.F. Bruce The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and commentary 2d ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1952) 78. 340 (on Acts 17:32)

ሠ. “የፊተኛው ስው ከመሬት መሬታዊ ነው፤ ሀ-ለተኛው ስው ከስማይ ነው።” (ቁጥር 47)

ይህ ክፍል ኢየሱስን ሰው ይለዋል። ለኃጢአት ክፍያ ኢየሱስ ስበአዊነቱን ትቶአል ከሚለው የይሁዳ ምስክሮች ትምህርት ጋር ቀጥታ ይጋጫል።

የትንሣኤ አካል አፈር ብቻ አይደለም ነገር ግን ለሕይወት ብቁ እንደሆነ የተሰወጠ ነው (ቁጥር 48)

ረ. “... ሥጋና ደም የእግዚአብሔር መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም፤

የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም።” (ቁጥር 50)

የይሁዳ ምስክሮች አብዛኛውን ጊዜ የመጀመሪያውን ዐረፍተ ነገር መጥቀስ ይወዳሉ። ነገር ግን ተከታዩ ዐረፍተ ነገር ግልጽ ያደርገዋል። የሚሞተው አካላችን ችግሩ ቁሳዊ አካል መሆኑ ሳይሆን ስለተበላሸ፣ በስለሻ ስለሆነ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ “ሥጋና ደም” የሚለውን አገልገል በምድር ብቻ የተወሰነ መሆንን፣ ድካምን የሚገልጽ ስዕላዊ ቋንቋ ነው (ማቴ. 16፡17፤ ገላ. 1፡16፤ ኤፌ. 6፡12፤ ዕብ. 2፡14)።

“የእግዚአብሔርን መንግሥት” ያለመውረሳችን ምክንያት ከሥነ-ምግባራዊ ውድቀት የተነሣ ነው (1ቆሮ. 6፡9-10፤ ገላ. 5፡21)። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ ቁሳዊ አካልን መተው ሳይሆን (1ቆሮ. 15፡50) የተበላሸውን ሀ-ኔታችንን የሚያድስና የሚያስተካክል የመንፈስ ቅዱስ ስማያዊ ሕይወት ማግኘት ነው (1ጴጥ. 1፡4)።

ስ. “... መታገም የማይበሰብሱ ሆነው ይነሣሉ እኛም እንገለግላለን። ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊለብስ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሊለብስ ይገባዋል።” (ቁጥር 52-53)

ጳውሎስ በዚህ ክፍል እያጠናከረ ያለው ትምህርት ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርስ መላወጥ የግድ እንደሚያስፈልገው ነው። እሱን በማጥፋት መንፈሳዊ በሆነው አካል (ኢቁሳዊ አካል) በመቀየር አስፈላጊ አይደለም። ይህ የተበላሸው፣ ሚቶ የሆነው ሰብአዊነት የማይሞተውንና የማይበሰብሰውን መልበስ ያስፈልገዋል።

አሁን ያለን ይህ አካላችን ቀጣይነት ይኖረዋል፤ ነገር ግን የሚበሰብሰው ክፍል ሊለወጥ ይገባዋል።

ሸ. “... በዚያን ጊዜ፡- ሞት ድል በመነሣት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል።” (ቁጥር 54)

ትንሣኤ ሞትን ድል የሚያደርገው የሚሞተው በሕይወት ሊታደስ ነው።

በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ላይ ጥያቄ ለይሁዳ ምስክሮች

1. አሁን በአብ ቀኝ ተቀምጦ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ አሁን ድረስ ሰው ሆኖ እንዳለ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይናገራሉ (የሐዋ. 17፡31፤ 1ቆሮ. 15፡47፤ 1ጢሞ. 2፡5)። ኢየሱስ አሁን እንኳ ሰው ሆኖ ካለ የመጠበቂያ ግንብ ማኅበር ኢየሱስ በመንፈስ ነው የተነሣው ለምን ይላል?

2. ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሆኖ ከመታገን ከተነሣ፣ ጌታ ወደ ስማይ ካረገ፣ ከ30 ዓመት በኋላ ጳውሎስ ኢየሱስ በአካል ይኖራል ለምን አለ (ቆላ. 2፡9)?

3. ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሆኖ ከመታገን ከተነሣ አካሉ የት ሄደ? (ግምት ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስ ይስጡን)

4. ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሆኖ ከተነሣ ለምን ደቀ መዛሙርቱን “እኔ ራሴ እንደ ሆንሁ እጆቼንና እግሮቼን እዩ፤ በእኔ እንደምታዩት፣ መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና እኔን ዳስሳችሁ እዩ አላቸው” (ሉቃ. 24፡16፤ 31)?

5. ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሆኖ ከተነሣ የኤጫሁስ መንገደኞች “ተደዞ” የነበረው ዓደኖቸው ሲከፈት እንዴት ሊያውቁት ችሉ (ሉቃ. 24፡6፤ 31)?

6. መለእኮት የኢየሱስ አካል በመቃብሩ ሥፍራ ያለመገኘቱን ማብሰራቸው (ማቴ. 28፡6፤ ማር. 16፡6) ኢየሱስ በአካል መነሣቱን እንዴት አያሳይም? [ደብቀውት ነበር በውሸት ተነሥቶአል ያሉት?]

7. የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ አካል በስቅላቱ ጊዜ በእጆቹ፣ በእግሮቹና በጎኑ የነበሩት ቁስሎች ወይም ችንካሮች በመስቀል ላይ የነበረው አካል መነሣቱን እንዴት አያመለክትም (ሉቃ. 24፡39-40፤ ዮሐ. 20፡20፤ 25፤ 27)?

- 8. ዮሐ. 2:19-22 “ይህን” የሚለው ቃል የሚያሳየው ኢየሱስ “ቤተ መቅደስ” ብሎ ስለሚጠራው አካሉ አልነበረም? (አዎ ሊሉ ይገባል) ኢየሱስ ከሙታን ያስነሣው “አፍርሱት” (ቁጥር 19) ያለውን ከሆነ፤ የፈረሰው ኢየሱስ ከሦስት ቀን በኋላ ያስነሣው አካሉን አልነበረም? እውነቱ ይህ ከሆነ የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ኢየሱስ መንፈስ ሆኖ ነው የተነሣው ለምን ይላል?
 - 9. ዮሐ. 2:18-22 ኢየሱስ የሥልጣኑን ምልክት አካሉን ማስነሣቱ እንደሆነ ከተናገረ የይሁዳ ምስክሮች ኢየሱስ በአካል አልተነሣም ለምን ይሉናል?
 - 10. ኢየሱስ ከርስቶስ በመንፈስ ነው ከሙታን የተነሣው ለሚለው አምነታቸው የይሁዳ ምስክሮች ከቃላት እግዚአብሔር አንድ ጥቅስ ሊጠቅሱልን ይችላሉ?

ማጠቃለያ

ዛሬ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በስህተት የመጠበቂያ ግንብ ድርጅትን በመከተል ላይ ላሉ እውነት ፈላጊ የይሁዳ ምስክሮች የራሱን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ትደግማለች፡- “ . . . ስለምን ትደነግግላችሁ? ስለምን እሳብ በልባችሁ ይነሣል? እኔ ራሴ እንደ ሆንሁ እጆቼንና እግሮቼን እዩ በእኔ እንደምታዩት፤ መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና እኔን ዳስሳችሁ እዩ. . . ” (ሉቃ. 24:38-39)።

3.5 ደኅንነት በይሁዳ ምስክሮች መንገድ

የይሁዳ ምስክሮች ደኅንነት የሚገኘው በሥራ እንደሆነ ያምናሉ። ደኅንነት በደጋና ክርስቶስ በማመን ይገኛል ለሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት የሚሰጡት የካንፈር አገልግሎት ብቻ ነው። ደኅንነት ላይሁዳ ምስክሮች፡- ለመጠበቂያ ግንብ ድርጅት መሉ በሙሉ መገዛትና በሚያወጣቸውም ፕሮግራሞች ተካፋይ ከመሆን ውጪ የሚታሰብ አይደለም። መሠረታዊ የሆነውን የመጠበቂያ ግንብ አስተምህሮ ከድርጅቱ እየታተሙ የሚወጡት ጽሑፎች እንዲህ ይገልጻሉ፡-

- “ደኅንነት ለማግኘት ወደ ይሁዳ ድርጅት [የመጠበቂያ ግንብ ማገበር] ይምጡ”¹
- “እግዚአብሔር የግንኙነት ድልድይ አድርጎ ከሚጠቀምበት [የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት] ጋር ግንኙነት ከሌለን የቱንም ያህል መጽሐፍ ቅዱሳን ብናነብ በሕይወት ጎዳና ልናደግ አንችልም”²
- “ባምድረ ገዥ ዘላለማዊ ሕይወት ለማግኘት ያንን ድርጅት [የመጠበቂያ ግንብ ማገበር] በመለየት የእርሱ አካል ሆኖ እግዚአብሔርን ማገልገል ነው”³
- “የዘላለምን ሕይወት ለመሸለም ጠንካረን መሥራት አለብን”⁴
- “አንድ ሰው በሕይወት መጽሐፍት ላይ ስሙ እንዲጻፍለት በሥራው ሊደገፍ ይገባዋል”⁵

እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ የመጠበቂያ ግንብ ጽሑፎች በማንበብ የይሁዳ ምስክሮች እንደት የእግዚአብሔርን ደጋ ሊረዱ ይችላሉ? እንደ መጠበቂያ ግንብ ጽሑፎች ደጋ ማለት ደኅንነትን ለመሥራት የሥራ ስድል ማግኘት ማለት እንጂ፤ ደጋ የደኅንነት ነፃ ስጦታ ነው ማለት በፍጹም አይደለም።

የይሁዳ ምስክሮች ለመዳን የደጋን አስፈላጊነትና በክርስቶስ የማመንን አንገብጋቢነት ይናገራሉ። ደኅንነትም “ነፃ ስጦታ” ነው ባዮች ናቸው። ነገር ግን እንደ መጠበቂያ ግንብ ጽሑፎች ደጋና አምነት በራሳቸው በቂ አይደሉም። ደኅንነትም በእምነት ብቻ የሚገኝ ነፃ ስጦታ አይደለም።

እንደ መጠበቂያ ግንብ ትምህርት የይሁዳ ምስክሮች በዚህ ሕይወት ደኅንነት ይኑራቸው አይኑራቸው በፍጹም እርግጠኞች አይደሉም።

አንድ የይሁዳ ምስክር ከኃጢአት ሊርቅና እግዚአብሔርን ፈጽሞ ሊታዘዝ ይገባዋል። በሺው ዓመትም ጊዜ የሚገኘውን ፈተና ካለላፈ ወደ አለመኖር ደረጃ ይሄዳል። በሺው ዓመት ጊዜ እግዚአብሔርን በታማኝነት ያገለገል የዘላለም ሕይወት ይለገሠዋል።

1. The watchtower, 15 November 1981, 1ጥ. 21 በቅጥፍ ያለውን አደጋዎች።
 2. The watchtower, 1 December 1981, 1ጥ. 27 በቅጥፍ ያለውን አደጋዎች።
 3. The watchtower, 15 February 1983, 1ጥ. 12-13 በቅጥፍ ያለውን አደጋዎች።
 4. The watchtower, 15 August 1972, 1ጥ. 491
 5. The watchtower, 1 April 1947, 1ጥ. 204
 6. Life Everlasting - In Freedom of the sons of God. 1ጥ. 398.

የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የተራከት ማኅበር የደገገነት አስተምህሮ ክርስቲያኖችን በሁለት ጎራ ይከፍላቸዋል። ይኸውም፡- “ቅቡዓን” እና “ታላቁ መንጋ” በማለት ነው። “ቅቡዓን” የእግዚአብሔር የመንገድ ልጅ ሆነው ወደ ስማይ ይሄዳሉ። እነዚህም ሰዎች በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩና ከ1935 ዓ.ም. በፊት ድርጅቱን የተቀላቀሉ ናቸው። የ“ታላቁ መንጋ” አባላት ትንሣኤን ካገኙ በኋላ በምድር ላይ ለዘላለም ይኖራሉ 1935። ይህ “ታላቅ መንጋ” ስማይ ከሞላ በኋላ የመጣ ሲሆን [ስማይ ሞላ የተባለው በ1935 ዓ.ም. ላይ ነው] እስከ አሁን ድረስ በምድር ላይ እየኖሩ ያሉት ናቸው። “ቅቡዓን” ሆነው ዛሬ በምድር ላይ ያሉት “ቅሬታዎች” በመባል ይታወቃሉ። ደገገነት የሚገኘው በክርስቶስ በማመንና ተግባር በመሥራት ነው። እንደመጠበቂያ ግንብ ትምህርት ደገገነት የሚገኘው ሕይወትን በመቀየር ለአምላክ መንግሥት ብቁ መሆንን በማረጋገጥ ነው።

አንድ መቶ አርባ አራት ሺዎቹ [144 ሺ ናቸው የሚባሉት “ቅቡዓን” ናቸው] ብቻ ናቸው ዳግም የተወለዱት። “ቅቡዓን” ደግሞ የሚወለዱት በስማይ መንገድ ሆኖ ለመኖር የሚያስችል ቅድመ ሁኔታ ብቻ እንጂ ለደገገነት አንገብጋቢ ስለሆነ አይደለም።

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች

የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ከላይ የተመለከትነውን የደገገነት ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ለማለት ከቃለ እግዚአብሔር የሚጠቅሳቸው ጥቅሶች የሚከተሉት ናቸው።

ክርስቲያኖች በሁለት ጎራ (ቡድን) ይከፈላሉ። በራእ. 7፡2-8 “ቅቡዓን” ወይም 144ሺዎቹ አንደኛው ጎራ ሲሆኑ፤ በራእ. 7፡9-17 ደግሞ “ታላቁ መንጋ” ወይም “በግ” የሚባሉት ያሉበት ሁለተኛው ጎራ ነው። 144ሺዎቹ ከስማያዊ ተስፋ ጋር መንገድላዊ እስራኤሎች ናቸው። የሚኖሩትም በጽዮን ተራራ ላይ ነው (ራእ. 14፡1)። ይህም የስማይ ምሳሌ ነው (ዕብ. 12፡22)። “ቅቡዓን” ከምድር ነው ወደ ስማይ

የሚወስዱት (ራእ. 14፡3)። “ቅቡዓን” ሆኖ በምድር ላይ ወደፊት የሚኖር የለም። 144ሺዎቹ ሁሉ በሥጋ የእስራኤል ወገን መሆን የለባቸውም። አዲሱንም ዝማራ የሚዘምሩት የእስራኤል ወገን ክርስቲያኖች ብቻ የሚሆኑበት ምንም ምክንያት የለም። ነገር ግን የእስዛብ ክርስቲያኖችም ጭምር ናቸው። ስለዚህ 144ሺዎቹ መንገድላዊ እስራኤል ናቸው።

“ታላቁ መንጋ” የሚባሉት እንደ “ቅቡዓን” ስማያዊውን አካል ሳይሆን ምድርን ተስፋ የሚያደርጉት ናቸው። ታላቁ መንጋ ተስፋ የሚያደርገው በረከት (ራእ. 7፡15-17) ምድርን መውረስ ነው (ራእ. 21፡2-4)። ታላቁ መንጋ “በዙፋኑና በበጉ ፊት” ይቆማሉ (ራእ. 7፡9) ይህ ማለት ግን የታላቁ መንጋ ስፍራ ስማይ ነው ማለት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነትና ሞገስ የሚያሳይ አገላለጽ ነው። ይህም አገላለጽ ኃጢአተኞች በእግዚአብሔር ፊት እንደማይቆሙ ለማገደድ ነው (ራእ. 6፡15-17)።

ሁለት ዓይነት ክርስቲያኖች እንዳሉ የሚያሳየው ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል° (ራእ. 1፡6፤ 5፡10፤ 20፡6) ነው። ነገሥታትና ካህናት የሚሆኑት ሰዎች ከሚመሩትና በእግዚአብሔር ፊት ከሚወከሉት ሰዎች የተለዩ ናቸው። ሉቃ. 12፡32፤ ዮሐ. 10፡16 ክርስቶስ መንግሥቱን የሚሰጠው “ትንሽ መንጋ” አለው፤ ይህም መንጋ ከ“ሌሎች በጎች” የተለየ ነው [“ትንሹ መንጋ” የሚባሉት “ቅቡዓን” ናቸው። “ትልቁ መንጋ”፤ “ሌሎች በጎች” የሚባሉት ከመቶ አርባ አራት ሺው ውጪ ያሉት ናቸው]።

በእምነት ደድቀናል ነገር ግን ጽድቃችን ጊዜያዊ ነው፤ ዘላቂነት የለውም። “ታላቁ መንጋ” በምድር ላይ ለዘላለም ይኖራል። የእግዚአብሔርን ንግድ ለመሆን ደድቆአል (ያዕ. 2፡23)። ለ“ታላቁ መንጋ” እንከን አልባ የመሆን ሥልጣን ወይም ደረጃ ተሰጥቶታል። ነገር ግን በሺ ዓመቱ ጊዜ የመፈተኑ ጉዳይ በእንጥልጥል ላይ ያሉ፤ ውሳኔ ያላገኘ ጉዳይ ነው። አብርሃምም ሆነ ከክርስቶስ በፊት ለነበሩ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ተስፋ በማመናቸው በእግዚአብሔር ፊት እንከን አልባ ናቸው ለመባል መሠረቱ ነበር (ሮሜ 4፡20-22)። “ታላቁ መንጋ”

7. በምድር ላይ በጎት ለዘላለም መኖር ትችላህ! 7ጾ 120-126
 8. “Great Crowd” in In sight on the scriptures. 1: 7ጾ. 995-997

9. ዝኒ ከግዑ። 7ጾ 997። ከቅዱሳን ጽሑፎች ለጸጠቱ ግመራመር! 7ጾ 165-168።
 10. በምድር ላይ በጎት ለዘላለም መኖር ትችላህ! 7ጾ 127-133 250-255
 11. “Declare Righteous” in In sight on the Scriptures. 1: 604-606

ተብለው የተቆጠሩት ክርስቲያኖች በክርስቶስ በማመናቸው የክርስቶስ የማያን ሥራ እግዚአብሔር እነርሱን እንደ “ደድቃን” እንዲመለከታቸው አድርጎታል (ማቴ. 25:34-46)። ነገር ግን እምነታቸው ጽድቅ ሆኖ የሚቆጠርላቸው ለመልካም ሥራ ያላቸው ጥረትና እእግዚአብሔር ፈቃድ ከመታዘዛቸው ጋር ተያይዞ ነው (ያዕ. 2:17-26)። የ“ታላቁ መንጋ” አባላት ደድቅ መሆናቸው ነገር አልተረጋገጠም። ደድቅ መሆናቸው የሚረጋገጠው እስከ ሺ ዓመት መወረሻ ድረስ በእምነት ለመታዘዝ የቀጠሉ እንደሆነ ብቻ ነው።

የክርስቲያናዊ ማኅበር አባላት (“ቅቡዓን”) የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ደድቀዋል (ዮሐ. 1:12-13) ከጋጢአት ውጪ እንዲሆኑ የተሰጣቸው ጊዜያዊ ሥልጣን በእምነት እስካሉ ጊዜ ድረስ ቆሚ ነው። እንደ “ታላቁ መንጋ” “ቅቡዓንም” ለደገንነታቸው መልካም ሥራ መሥራት ይጠበቅባቸዋል። “ቅቡዓን” የእግዚአብሔር የማደጎ ልጅ የሆኑት ለጊዜው ነው (ሮሜ 8:15-16)። ነገር ግን ትክክለኛ ልጆች መሆናቸው የሚረጋገጠው በትንሣኤ መንፈስ ሆነው ከሙታን ሲነሡ ነው።

መልካም ሥራ ደገንነትን ያመጣል። መልካም ሥራ የሚባሉት ከዚህ የሚከተሉት አራቱ ነጥቦች ናቸው፡-

1. በመጠበቂያ ግንብ መሪነት መጽሐፍ ቅዱስን በማጥናት የእግዚአብሔርንና የክርስቶስን ነገር “ማወቅ” (ዮሐ. 17:3)
2. እእግዚአብሔር ሕግጋት መታዘዝ [እነዚህ ሕግጋት በመጠበቂያ ግንብ ድርጅት በኩል የተደነገጉት ናቸው። ከነዚህም ውስጥ ደምን መቀበልም ሆነ መስጠት (blood transfusions)፣ የልደት በዓላትን፣ የዓመት በዓላትን ወዘተ ማከበርን ፈጽሞ የሚከለክለው ነው]።
3. የእግዚአብሔር ድልድይ (channel) ከሆነው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ጋር ኅብረት ማድረግ።
4. በይሁዳ ምስክሮች የስብከት ሥራ ላይ ተካፋይ መሆን።

“ዳግም ልደት” ለ144ሺዎቹ ብቻ ነው። “ቅቡዓን” እእግዚአብሔር መንፈስ የሚሆኑ ልጆች ናቸው። መንፈስ እንደመሆናቸውም በስማይ ሆነው ምድራዊ የእግዚአብሔር መንግሥትን ያስተዳድራሉ (1ቆሮ. 15:50)። ዳግም ልደት ለእነርሱ ያስፈለገባትም ዓላማ በስማይ

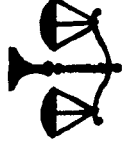
12. The Watchtower, February 15, 1983, ገጽ 12-13.
13. ከትዳላን ጽሑፎች ለየጠቀሱ ማጠቃለያ ገጽ 75-78

ስለሚጠብቃቸው ሕይወት ወደ መንፈስነት ስለሚለውጣቸው ነው (ዮሐ. 3:4-5፤ ሮሜ 8:16-17፤ 1ጴጥ. 1:3-4)። “ቅቡዓን” ዳግም መወለዳቸው የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲቀበሉ ያደርጋቸዋል። ይህም መንፈስ ለማያዊ ጥሪያቸውን ይገልጽላቸዋል እንዲሁም “ልባምና ታማኝ ባሪያ” የመሆን ኅላፊነታቸውን እንዲወጡ ያበረታቸዋል።

ዳግም ልደት ክርስቶስን ላመኑ ሰዎች ሁሉ አይደሉም። ነገር ግን በክርስቶስ ዘመን እስራኤላዊ ሆነው ክርስቶስን የተቀበሉት ዳግም ተወልደዋል።

የይሁዳ ምስክሮች የደገንነት ትምህርት በቃለ እግዚአብሔር ሲመዘን

ሁለት ዓይነት ክርስቲያኖች አሉ የሚለው የይሁዳ ምስክሮች ትምህርት ሙሉ ለሙሉ የተመሠረተው ከአዲስ ኪዳን መጻሕፍት መካከል በጣም አከራካሪና ለመረዳትም እጅግ አስቸጋሪ በሆነው በራእይ መጽሐፍ ነው (ራእ. 7 እና 14:1-5) ። 144ሺዎቹና በራእ. 7 ላይ ያለው ታላቁ መንጋ የተለያዩ ክፍሎች ናቸው የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ትምህርት ፍጹም ትክክል አይደለም። እንደ ድርጅቱ ትምህርት 144ሺዎቹ በቀጥታ ተተርጉሞ እስራኤላዊ ክርስቲያኖች ናቸው ሲባል፤ ታላቁ መንጋ ደግሞ ከተለያዩ ነገድ ያመኑ ክርስቲያኖች ናቸው። ነገር ግን የክፍሉ መጻሕፍት ቅዱሳዊ ትምህርት 144ሺዎቹም ሆኑ ታላቁ መንጋ ሕዝብ ክርስቲያንን የሚወክሉ ናቸው። ይኸውም ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። 144ሺዎቹ በምድር ላይ በሚመጣው ቁጣ በእግዚአብሔር ማኅተም የተጠበቁ (ራእ. 7:1-8) እንዲሁም ቁጣው እስከ ሚያልፍ በድል የቆሙ ናቸው (ራእ. 14:1-5)። ታላቁም መንጋ የሚወክለው ቤተ ክርስቲያንን ነው፤ ይኸውም ከታላቁ መከራ በኋላ ባለማቋረጥ ለእግዚአብሔር የሚሰጠውን አምልኮ በማሳየት (ራእ. 7:9-17)።

አንድ መቶ አርባ አራት ሺዎቹ ያሉት በስማይ ሳይሆን በምድር ነው (ራእ. 7:1-8)። አራቱ መላእክት ምድርንና ባሕርን ከመጉዳታቸው በፊት በእግዚአብሔር እንዲጠበቁ የታተሙ ናቸው። በተጨማሪም

144ሺው በጽዮን ተራራ ላይ ቆመው ሳለ (ራእ. 14፥1) በላይ በሰማይ መዘምራን ይዘምሩ ነበር (ቁ. 2-3)። በእርግጥ የጽዮን ተራራ ስማያዊዋን ከተማ ሊወክል ይችላል (ዕብ. 12፥22)፤ ነገር ግን ስማያዊዋ ከተማ ከሰማይ ወደ ምድር ወርዳለች (ራእ. 21፥2)። በመንፈሳዊው አነጋገር ክርስቲያኖች አሁን በምድር እያሉ ወደ ጽዮን ተራራ መጥተዋል (ዕብ. 12፥22)። ይህ ለ144ሺዎቹ ስማያዊውን ዝግሬ ለመማር ከሰው ዘር ውስጥ ብቸኞቹ ናቸው (ቁ. 3)። “ከምድርም ከተዋጁት” (ቁ. 3) የሚለው አገላለጽ የሚያመለክተው 144ሺዎቹን ነው። ነገር ግን 144ሺዎቹ በሰማይ ለዘላለም ይኖራሉ ማለት ግን አይደለም። ነገር ግን በምድር ላይ ሊመጣ ካለው ቁጣ እንዲያመልጡ ወደ ሰማይ ከተወሰዱ በኋላ ተመልሰው ወደ ምድር መመለሳቸውን ነው የሚያሳዩው። አዲሲቷ እየሩሳሌም ብለን በምንጠራት “አዲስ” ምድር ላይ ይኖራሉ (ራእ. 21፥1-2)።

የተባረከው ተስፋ ለታላቁ መንጋ ነው የሚለው የይሁዳ ምስክሮች አባባል ትክክል ነው (ራእ. 7፥15-17)። በአዲሲቱ ምድርም ለመኖር ተስፋ ከተሰጣቸውም ጋር አንድ ናቸው (ራእ. 21፥2-4)። የበረከታቸውም መሠረት እግዚአብሔር በእነርሱ መካከል መኖሩ ነው። እነርሱም በእግዚአብሔር ና በበጎ ዙፋን ፊት ይቆማሉ (ራእ. 7፥9)። ምክንያቱም ከመጨረሻው ፍርድ በኋላ የእግዚአብሔር ዙፋን በአዲሲቱ ምድር ስለሆነ (ራእ. 21፥3)።

የይሁዳ ምስክሮች ሁለት ዓይነት ክርስቲያኖች አሉ ለሚለው ትምህርታቸው ማስደገፊያ ከላይ ካየናቸው ጥቅሶች በተጨማሪ የሚጠቅሱት (ራእ. 1፥6፤ 5፥10፤ 20፥6) ነው። ነገር ግን በክፍሉ መንግሥትና ካህናት የሚሉት ቃላት አሁን በከፊል ወደፊት በሙሳት ቅዱሳን በእግዚአብሔር በረከት የሚደሰቱትን ደስታ የሚያሳይ አገላለጽ ነው። እንደ “መንግሥት” ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን የልጅነት ግንኙነት ያመለክታል (ራእ. 21፥7)። እንዲሁም በአዲሲቷ ምድር ላይ የሚያሳዩትን ፍትሐዊ አገዛዝ ያሳያል (ዘፍ. 1፥26-30፤ መዝ. 8፥3-8)። “ካህናት” መሆናቸውም ከእግዚአብሔር ጋር በቀጥታ መገናኘት እንደሚችሉ የሚያመለክት ነው።

ሉቃ. 12፥32፤ ዮሐ. 10፥16 ክርስቶስ መንግሥትን እስጣችኋለው ካለው “ትንቹ” መንጋ “ከሌሎች በጎች” ጋር ፍጹም ልዩነት የለውም። ከላይ ያየናቸው የሉቃስና የዮሐንስ ወንጌላት ዐውዳቸው አብሮ የሚሄድ አይደለም። እነዚህም ክፍሎች “ታላቁ መንጋ” እና “ታናቹ መንጋ” ልዩነት አላቸው፤ ትንቹ መንጋ ትልቁን መንጋ ይመራል አይልም።

“ትንቹ መንጋ” የተባለበት ምክንያት በዚያን ጊዜ ይህ ኅብረት የክርስቶስ ትንሽ ኅብረት ስለሆነ ነው። ሁሉም ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን መንግሥት እስከፈለጉ ድረስ (ሉቃ. 12፥32) ለሁሉም ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መንግሥት ይሰጣቸዋል (ቁ. 32)። የሚፈልግም ሁሉ ያገኛልና (ማቴ. 7፥7-8)።

ዮሐ. 10፥16 ከመጠበቂያ ግንብ ትምህርት ጋር ይጋጫል። ይኸውም ወደፊት በጎች ሁሉ “አንድ መንጋ” ስለሚሆኑ ነው። “ከዚህም በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ” የዚህ አባባል ታሪካዊ ዳራ የሚጠቁመን ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች አሕዛብ ማለትም ከእስራኤል ነገድ ውጪ የነበሩት በክርስቶስ “አንድ መንጋ” መሆናቸውን የሚያስተምር ነው።

የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ስለ ቅቡዓን የሚያስተምረው ትምህርት ያለው ችግር ወደ ስድስት ሚሊዮን የሚደርሱትን ምድር ናፋቂ የይሁዳ ምስክሮች ያለመሪ ሊያስቀራቸው ነው። እንደ ድርጅቱ ትምህርት ወደ “ቅቡዓን” የመቀላቀል ቁጥር (144ሺ) የሞላው በ1935 ዓ.ም. ነው። አሁን በምድር ላይ ያሉት የዚህ የ“ቅቡዓን” ክፍል አባላት [በሕይወት ያሉ “ቅቡዓን” “ቅራታዎች” በመባል ይታወቃሉ] ቁጥር ከ8ሺ የሚያንስ ሲሆን ዕድሜያቸውም ከ70 ዓመት በላይ ነው። በቅርቡ እነዚህ “የቅቡዓን” “ቅራታዎች” ሞተው ያልቃሉ፤ ድርጅቱም ያለመሪ ይቀራል።

ደኅንነት እምነትን ብቻ ሳይሆን ሥራንም ይጨምራል የሚለው የይሁዳ ምስክሮች ትምህርት ከቅዱሳት መጻሕፍት ትምህርት ጋር የሚጋጭ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እምነት አስፈላጊ ነው ያለው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደስት ስለማይችል ነው (ዕብ. 11፥6)። እውነተኛ እምነት ደግሞ መልካምን ሥራ ፍሬው ያደረገ ነው (ያዕ. 2፥14-26)። እግዚአብሔር ደኅንነትን ያዘጋጀው ለሚያምኑ ነው እንጂ “እምነታቸውን በተግባር ላዋሉ” አይደለም። “እምነትን በተግባር ማዋል” የሚለው ቃል “ፒስቲአ” ከሚለው የግሪክ ቃል የተተረጎመ ነው። የቃሉም ትርጉም በአንድ ሰው ወይም ነገር መመካት ወይም ማመን ማለት ነው (ለምሳሌ፡- ዮሐ. 3፥16 18)። ትክክለኛ እምነት በሥራውና በፍሬው ይታወቃል፤ ስለዚህ እምነት እንጂ “እምነትን በተግባር በማዋል” አይደለም ለደኅንነት ቅድመ ሁኔታ (ለምሳሌ፡- ዮሐ. 3፥16, 18፤ ዮሐ. 16፥31፤ ሮሜ 1፥16-17፤ 3፥21-28፤ 2ተሰ. 1፥8-10)። መልካም ሥራ እጅግ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ለደኅንነት ቅድመ ሁኔታ አይደለም። የመልካም ሥራ መንገድ ክርስቲያን

ክርስቲያናዊ ሥነ-ምግባር እንደያሳይ ያደርገዋል፤ በመጽሐፍ ቅዱስ አጠራር ሥጋዊ ክርስቲያን ያስብላል (1ቆሮ. 3፡1-4)። ነገር ግን እምነት ብቻ የደኅንነት ዋስትና ነው (ቴቶ 1፡16፤ 1ጴጥ. 1፡5-10፤ 1ዮሐ. 2፡3-4፤ 3፡9-10, 14-15፤ 5፡2-3)።

በእምነት የጸደቀነው ለጊዜው ሳይሆን ለዘላቂታው (ለዘላለም) ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ንድፍ ለመሆን በጸደቁት (ያዕ. 2፡23) በ“ታላቁ መንጋ” እና የእግዚአብሔር ልጅ (ዮሐ. 1፡12-13) ለመሆን በጸደቁት “ቅቡዓን” መካከል ምንም ልዩነት የለም። ሁሉም በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው (ሮሜ 8፡13-14)። መጽሐፍ ቅዱስ ለሁለት ነገር መጽደቅንም ሆነ |ግምገማ፣ ለልጅነት፣ ግግጽ ንድፍ ለመሆን| ሁለት ዓይነት ጽድቅ አለ አይልም።

እግዚአብሔር አማኞችን ጸድቀዋል ያለው ለጊዜው ወይም ወደፊት የሚጠብቃቸውን ፈተና የሚያልፉትን አይደለም። ነገር ግን ለእንዴና ለዘላለም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የጸደቀው ላሁኑ ጊዜ ብቻ ነው። እንዲሁም ሺ ዓመት የፈተና ጊዜ ነው አይልም (ዕብ. 9፡27)። አብርሃምና ሌሎች ቅዱሳን ደኅንነታቸው የተረጋገጠው ወደፊት እምነታቸው ስለሚፈተን አይደለም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን በማመናቸው ብቻ ነበር። አሁንም ሰው መንግሥተ ሰማይን የሚያገኘው ልክ |እንደ እነርሱ ነው (ማቴ. 8፡11፤ ሉቃ. 13፡28፤ ገላ. 3፡9)። በዚህ መልኩ የጸደቀው የአብርሃም እምነት ፍጹም ነበር (ያዕ. 2፡22)። ኖኅ “በእምነትም የሚገኘውን ጽድቅ ወራሽ ሆነ” (ዕብ. 11፡7)። ሁሉም ክርስቲያኖች በክርስቶስ አያሱስ ሞት በማመናቸው ብቻ ጽድቃቸውን አውጅዋል፤ ደኅንነታቸውም የተጠበቀ ነው።

ደኅንነት የተከናወነ እውነት ነው (ሮሜ 5፡1-9) በዚህም መሠረት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በእርሱ ከቆጣው እንድናለን (ሮሜ 5፡9) የሚለው። እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል የሰጠን ነፃ ስጦታ መጽደቅ (ሮሜ 3፡22-24፤ 5፡15-16) እንዲሁም የዘላለም ሕይወት (ሮሜ 6፡23) ነው። ሁሉምም እጅ ለእጅ ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው (ሮሜ 5፡17-18)። የጸደቁም ጸድቃን ናቸው የሚከብሩት (ሮሜ 8፡20)። አማኞች ወደፊት የመከበራቸው ጉዳይ የተረጋገጠው በተከናወነው መሠረት ላይ [ይኸውም፡- በመጽደቃቸው] ነው።

የእግዚአብሔር የማደኅ ልጅ መሆናችን (ሮሜ 8፡15-16) ወደፊት በፈተና የሚገኝ ሳይሆን የአሁን ጊዜ እውነታ ነው። ሮሜ 8፡23 የማደኅ ልጅ መሆናችን የወደፊት ጊዜን የሚያሳይ ነው። ነገር ግን ይህ ማለት

አሁን የእግዚአብሔር የማደኅ ልጅ አልሆንም ማለት ሳይሆን የአሁን ልጅነታችን የሚገለጠው ወደፊት ነው ማለት ብቻ ነው (ቁ. 18-119፤ 1ዮሐ. 3፡1-2)። የማደኅ ልጅነታችንን መገለጥ እየተጠበቅን እንጂ ለማደኅ ልጅነታችን እየሠራን አይደለም (ቁ. 23-24)።

መልካም ሥራ ለደኅንነታችን ቅድመ ሁኔታ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የእምነት ትምህርቶች የሚቀዱበት፣ ደኅንነትም ሆነ መልካም ሥራ የሚገነቡበት፣ የእግዚአብሔር ሥልጣናዊ ቃል ነው (2ጢም. 3፡15-17)። የዘላለም ሕይወት የሚገኘው “ዕውቀትን በመገብዩት” ሳይሆን እግዚአብሔርንና ክርስቶስ በ“ማወቅ” ነው (ዮሐ. 17፡3)። ከአብና ከወልድም ጋር ግንኙነት የሚመሠረተው በእምነት ነው። ለደኅንነት የመጠበቂያ ግንብ ጽሑፎችን ማንበብ አለብህ የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ጽሑፎች ትምህርት ከቃለ እግዚአብሔር ጋር ይጋጫል። ከዚህም በተጨማሪ የእግዚአብሔርን የጽድቅ ሥራ ከንቱ ያደርጋል (ሮሜ 3፡21-26)።

እውነተኛ ክርስቲያን ባሕርይውን፣ ምግባሩንም ሆነ አስተሳሰቡን በእግዚአብሔር ቃል መቅረብ አለበት። ነገር ግን መልካም ሥነ-ምግባር የደኅንነት መሠረት ሳይሆን የደኅንነት ፍሬ ነው። ዛሬ በመጠበቂያ ግንብ በኩል እየተላለፉ ያሉት ሕግጋት [ለምሳሌ፡- ደም መስጠትና ደም መቀበል [blood transfusion]፣ የልደት በዓላት፣ የሕዝብ በዓላት ወዘተ] በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠ ትምህርት አይደለም። እነዚህም ነገሮች የደኅንነትም ሆነ የቅድስና መሠረት አይደሉም።

መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ የሃይማኖት ድርጅት ጥላ ሥር መጠለል ወይም ከድርጅቱ ጋር መተባበር ለደኅንነት መሠረት ነው አይልም። እውነተኛ ክርስቲያኖች መሰሎቻቸውን መውደድ፣ ከእነርሱም ጋር ኅብረት ማድረግ እንዳለባቸው ያስተምራል (1ዮሐ. 3፡14፤ 4፡20፤ 5፡1)።

ደኅንነት ከእምነት በስተቀር በምንም ነገር ላይ የተመሠረተ ስላልሆነ በስብከትም ሆነ በማስተማር ሥራ ላይ ተካፋይ መሆን ለደኅንነት አንገብጋቢ ጉዳይ ተደርጎ የሚሠራጩ የመጠበቂያ ግንብ ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ ነው። ክርስቶስ አሥራ ሁለቱን ለወንጌል ሥራ ማለማራቱም ሆነ (ማቴ. 10፡5-42፤ ሉቃ. 9፡1-16) ገገቶች መላኩ (ሉቃ. 10፡1-16) ለኛ እንደ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ክርስቲያናዊ ሕግ ልናደርገው በፍጹም አንችልም።

ክርስቲያኖችን ስማይ ወራሽ እና ምድር ወራሽ ብሎ ለሁለት መከፈል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እስካልሆነ ድረስ የመጠበቂያ ግንብ ስለ ያግም ልደት የሚሰጠው ትምህርት ትክክል ሊሆን አይችልም። ክርስቲያኖች መንፈስ ሳይሆን የክብር ስዎች ነው የሚሆኑት (1ቆሮ. 15:47-57)። የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያግም ልደት አንድ ሰውን መንፈስ ወደ መሆን ሕይወት የሚያሸጋግረው ነው አይልም (ለምሳሌ 3፡3-5፤ ሮሜ 8፡16-17፤ 1ኛ ጥ. 1፡3-4)። ስለዚህ “ዳግም ልደት” እንደ መጠበቂያ ግንብ ትምህርት ለጥቂት ሰዎች ብቻ የሚሆን፤ ጥቂት ክርስቲያኖችን ስማያዊ ጥሪ እንዳላቸው የሚጠቁም፤ ወይም በሌሎች ክርስቲያኖች ላይ መሪና አለቃ እንዲሆኑ ኃይል የሚሰጥ አይደለም።

ዮሐ. 1፡12-13 “ለተቀበሉት” የሚለው ግሥ ኅላፊ ጊዜን ቢያሳይም እንኳን በአሁኑ ጊዜ ሰዎች ያግም አይወለዱም ማለት አይደለም። የይሁዌ ምስክሮች ራሳቸው ብዙ ሰዎች ከእኛ መካከል ያግም ልደትን አግኝተዋል ይላሉ። በሐዋርያው ዮሐንስ የቃል አጠቃቀም መሠረት ሁለት ዓይነት ሰዎች አሉ። እነርሱም፡- የእግዚአብሔር ልጆችና የሰይጣን ልጆች ናቸው (1ዮሐ. 3፡10)። ዮሐንስ ከእግዚአብሔር የተወለዱ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ካለ (ዮሐ. 1፡13) እንዲሁም ከእግዚአብሔር ያልተወለዱ የሰይጣን ልጆች ከሆኑ፤ አማኞች ሁሉ ያግም ተወልደዋል ማለት ነው።

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ደኅንነት ምን ይላል?

ሁሉም ክርስቲያኖች እኩል የሆነ ሥልጣን አሁንም ሆነ ወደፊት አላቸው። ሁሉም ክርስቲያኖች በአዲሲቱ ምድር ይኖራሉ (ራእ. 21፡1-4)። አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ምድር ከወረደች የቅዱሳን መኖሪያ ምድር ነው ማለት ነው። ይህም ለእግዚአብሔር ሕዝቦች መኖሪያ ምድር ነው ማለት ነው። ይህም ለእግዚአብሔር ሕዝቦች መኖሪያ ተምሳሌታዊ (ሥዕላዊ) ገለጻ ነው። ይኸውም ሕይወት ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሚመጣ፤ ወደፊት የክብረም አዲስ ሕይወት በምድር እንደሚሆን ነው። ዮሐንስ በመቀጠል እንዲህ ይላል፡- “እነሆ፤ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከእነርሱም ጋር ያድራል፤ እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል” (ቁ. 3)። ክፍሉ ጥቂት የተመረጡ ሰዎች

ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ወደ ስማይ ይሄዳሉ አይልም። ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ ከሰዎች ጋር ለመኖር ይመጣል፤ እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል ነው የሚለው። አሁን ክርስቲያኖች ወደ ስማይ የሚሄዱት የትንሣኤን ቀን ለመጠበቅ ነው። ነገር ግን እኛ ወደ መንግሥተ ስማይ ሳይሆን የምንሄደው መንግሥተ ስማይ ወደ እኛ ትመጣለች።

ራእ. 5፡10 ክርስቲያኖች “በምድርም ላይ ይነግሣሉ” የሚለው ዐረፍተ ነገር በአዲሲቱ ዓለም ትርጉም [NWT] “ከምድርም በላይ ይነግሣሉ” [over the earth] ይለዋል። ነገር ግን ይህ ትርጉም በመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ተቀባይነት የለውም። በአዲስ ኪዳን ግሪክ “ሢፒ” የሚለው የግሪክ ቃል 63 ጊዜ “ምድር” ከሚለው ቃል ጋር ተያይዞ ተጠቅሶአል። ነገር ግን አንድም በታ ላይ ከምድር በላይ ተብሎ አልተተረጎመም። ቃሉ በራእ. 5፡10 13 ላይ የተተረጎመው በዚህ መልኩ ነው።

ክርስቲያኖች ሁሉ ትንሣኤ አግኝተው ዘላለማዊ ሕይወትን በአዲሲቱ ምድር ላይ ለዘላለም መኖር ከመጀመራቸው በፊት በስማይ ከክርስቶስ ጋር ይቆያሉ። በራእ. 7፡9-17 ላይ ያለው “ብዙ ሕዝብ” እና በስማይ ያለው ብዙ ሕዝብ መካከል ብዙ ትይዩ እውነታዎች አሉአቸው። ይኸውም፡- በሁለቱም ክፍሎች ላይ “ብዙ ሕዝብ” የሚለው ቃል አለ (ራእ. 7፡9፤ 19፡1, 6)። በእነዚህም ክፍሎች ላይ ብቻ ነው “ብዙ ሕዝብ” የሚለው አገላለጽ በራእይ መጽሐፍ ላይ ያለው። በሁለቱም ክፍል ላይ ያሉት “ብዙ ሕዝብ” “በታላቅ ድምፅ” ይጮኻሉ (ራእ. 7፡10፤ 19፡1) የጩኸታቸውም አጀማመር አንድ ዓይነት ነው “በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለባጉ ማዳን ነው” (7፡10)፤ “ማዳንና ከብር፤ ኃይልም የአምላካችን ነው” (19፡1)። በእነዚህም ሁለት ክፍሎች ላይ ብቻ ነው “ማዳን የአምላካችን ነው” የሚለው ዐረፍተ ነገር የሚገኘው። ከዚህም በኋላ ሽማግሌዎቹና አራቱ ፍጥረታት “ወደቀው” ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ፤ የመጀመሪያ ቃላቸውም “አሜን” (7፡11-12፤ 19፡4) የሚለው ነው።

ሉቃ. 23፡43 እንደ መጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርት ንስሐ የገባው ወንጌል ለሰማያዊ ሕይወት ብቁ አይደለም። ምክንያቱም የክርስቲያናዊ ጉባዔ ተጠማቂ አባል ስላልሆነ፤ ነገር ግን ኢየሱስ ከእርሱ ጋር አሁን በገንጎት እንደሚሆን ቃል ገብቶለታል። ይህ የሚያሳዩን አማኝ ሁሉ በሚሞቱበት ጊዜ ነፍሱ ወይም መንፈሱ ንቁ ስለሆነ ከጌታ ጋር ለመሆን ወደ ስማይ እንደሚሄድ ነው።

ሁሉም ክርስቲያኖች የዘለለምን ሕይወት እኩል ይወርሳሉ። (ማቴ. 5:3-12) የተረራው ለብዙት የሚናገረው ስለ አንድ ሕዝብ እንጂ ስለተለያዩ ሁለት ክፍሎች አይደለም [የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑት “ብፁዓን” ናቸው ምድርን የሚወርሱት]። ኤፌ. 4:4 ክርስቲያን ሁሉ አንድ ተስፋ ካለው መጠበቅ ያለበት ተመሳሳይ ተስፋ ነው።

ጳውሎስ እንደሚለው ሁሉም ክርስቲያኖች “የክርስቶስ አካል” ናቸው (ኤፌ. 4:3-4)። ክርስቲያኖች ሁሉ “አንድ አካል” ከሆኑ የዚህ አካል፣ ክፍል ያልሆነ ክርስቲያን አይደለም ማለት ነው። 1ቆሮ. 12:12-27 ላይ ጳውሎስ የአንድ አካል ብልቶች አንዱ ከሌላው እንደሚሾል ወይም የበለጠ እንደሆነ አድርጎ ራሱን መቁጠር እንደሌለበት ያስተምራል [አንደ መጠበቂያ ግንብ ትምህርት አብዛኛው የይሐቀ ምስክር (“ታላቁ መንጋ”) ጭራሹኑ የዚህ አካል ክፍል አይደለም]። ሮሜ 12:4-8 ሌሎችን የሚያገለግሉ፣ የሚያበረታቱ፣ ምሕረትን የሚያሳዩ ወዘተ ክርስቲያኖች የክርስቶስ አካል እንደሆኑ ሁሉ የሚያስተምሩ፣ የሚመሩና የሚተነቢዩም የክርስቶስ አካል ናቸው።

በጸጋ በእምነት በኩል የተገኘ ደኅንነት መልካም የሥራ ፍሬ ያፈራል። በእምነት ብቻ የዳገን ለዎች ብንሆንም እንኳ የሚያድን እምነት መልካምን ሥራ ፍሬው ያደረገ ስለሆነ አማኝ የመንፈስ ፍሬ የሆነው መልካም ሥራ ይታይበታል። እምነት ብቻ ነው ደኅንነት የሚያገኙትንና የማያገኙትን የሚለየው። ለዚህም ነው ቃለ እግዚአብሔር የእምነትን አንገብጋቢነት በስፋት የሚያስተምረው (ለምሳሌ፡- ዘፍ. 15:6፤ ዕብ. 2:4፤ ዮሐ. 3:14-18፤ 20:30-31፤ ዮሐዋ. 16:31፤ ሮሜ 1:16-17፤ 3:22-28፤ 4:3-5፤ 5:1-2፤ 10:9-11፤ ኤፌ. 2:8፤ ቲቶ 3:8፤ ዕብ. 4:2-3፤ 1ጴጥ. 1:5፤ 1ዮሐ. 3:23-24፤ 5:10, 13)።

እውነተኛ እምነት ታዛዥነትን የሚያፈራ፣ መልካም ሥራን የሚሠራ፣ ፍቅርን የሚያሳይ ነው (ሮሜ 1:15፤ 16:25-26፤ ገላ. 5:6፤ ያዕ. 2:14-26)። ለእግዚአብሔር ትዕዛዝ ተገዥ ያልሆኑ ሰዎች በትክክል ያላመኑ ናቸው፤ በትክክል ያላመኑም ደኅንነት የላቸውም (1ቆሮ. 6:9-11፤ ገላ. 5:19-21፤ ኤፌ. 5:5-6፤ 1ዮሐ. 1:6፤ 2:3-6, 9-11፤ 3:6-15፤ ራእ. 21:8)።

ሐዋርያት ክርስቲያን ኃጢአትን መሥራት ማቆም እንደሚገባው፣ ቅድስናን ማጎልበት እንዳለበት ማስተማራቸው እውነተኛ ክርስቲያን ከኃጢአት ጋር ዕለት በዕለት እንደሚታገል፤ ታግሎም ወደ ብስለትና

ወደ ግብረገባዊ እድገት እንደሚመጣ ያሳያል። ክርስቲያን ከኃጢአቱ ጋር መታገሉ ደኅንነቱንም ሆነ በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት በጥያቄ ውስጥ እንዲወድቅ ሊያደርግ አይገባውም (ገላ. 5:16-26፤ ኤፌ. 4:25-32፤ 1ተሰ. 4:1፤ ዮሐ. 3:17-18)።

አንድ ኃጢአት ብቻ ለዎችን ከዘላለም ሕይወት ያነድላቸዋል። ይኸውም፡- እውነትን እያወቁ ለማያምኑ፣ በክርስቶስም የሚያምነውን ሰው ከክርስቶስ የሚርቁ ናቸው (ዕብ. 2:1-3፤ 6:4-6፤ 10:26-29፤ 2ጴጥ. 2:20-22፤ 1ዮሐ. 5:16)።

ደኅንነት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፤ እኛ ልንሠራው የምንችለው ነገር ቢኖር በእምነት መቀበል ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ላይ ያለን ትክክለኛ አቋም፣ እምነታችን፣ በቅድስና ማደጋችን፣ እስከ መጨረሻው በእምነት ጸንተን መቆማችን በእግዚአብሔር ጸጋና ኃይል ነው (ዮሐ. 3:16-17፤ ዮሐዋ. 18:27፤ 20:24፤ ሮሜ 3:23-24፤ 5:15-21፤ ኤፌ. 1:18-19፤ 2:4-10፤ ፊል. 1:6፤ ቲቶ 3:7፤ ዕብ. 4:16፤ 1ጴጥ. 1:5) ። ጸጋን ለማግኘት የምንሠራ ከሆነ ጸጋ ምንን ጸጋ ሆነ? [ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ነፃ ስጦታ ማለት ነው (ሮሜ 4:2-4፤ 11:6፤ ገላ. 2:21)]።

ዳግም የተወለዱ ክርስቲያኖች ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው (ዮሐ. 3:3-5)። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ማለት በሚመጣው አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ላይ መኖር ከበረከቱም ተካፋይ መሆን ማለት ነው (ማቴ. 5:19-20፤ 7:21፤ 18:3፤ 19:23-25፤ 21:31፤ ማር. 9:47፤ 10:23-26)። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ያልተወለደ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት አይችልም ካል ክርስቲያን ሁሉ ዳግም ሊወለድ ያስፈልገዋል ማለት ነው (ዮሐ. 3:3-5)።

ሮሜ 8:14-16 በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና (ቁ. 14) ክርስቲያኖች ሁሉ በመንፈስ መመራት ካለባቸው፣ በመንፈስ የሚመሩ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆኑ ክርስቲያን ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ነው። የባርነትን መንፈስ ካልተቀበልን የተቀበልነው የልጅነት መንፈስ ነው ማለት ነው (ቁ. 15)። የልጅነት መንፈሱን የተቀበለና እግዚአብሔርን አባ የሚለው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ሁሉም ክርስቲያን እግዚአብሔርን አባት ካለው ለሁሉም ክርስቲያን እግዚአብሔር አባት ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን ያ መንፈስ የሚነግረን ከሆነ (ቁ. 16) አንድም የሃይማኖት ድርጅት የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉቸውም ሊለን አይችልም።

ገላ. 3:23-4:7 አሁን ክርስቶስን የሚያምን ሁሉ ከሞግዚት በታች (ቁ. 23-25) አይደለም። በእምነት በኩል ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን (ቁ. 26)። ከክርስቶስ ጋር የተጠመቀ ወይም እንደ ክርስቲያንነቱ ጥምቀትን የወሰደ ሁሉ ክርስቶስን ለብሉታል (ቁ. 27)። ክርስቶስንም የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው (ቁ. 26-27)። ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ለባርነት ከቀንበር ሥር ነበርን። አሁን ክርስቶስ መጥቶአል፤ የእግዚአብሔርም ልጆች እንድንሆን ተዋጅተናል (4:1-5:7)። ይህ የሚያመለክተን በክርስቶስ የተዋጀ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔርን አባ እንድንገለገል ያስተምረናል። ለሰዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን ልናውቅ ይገባል (4:6፤ ሮሜ 8:15-16)።

1ጴጥ. 1:3 12-23 ዳግም በመወለዳችን ሕያው ተስፋ አለን (ቁ. 3)። ይህ የሚያመለክተን ሕያው ተስፋ ያለው ሁሉ ዳግም እንደተወለደ ነው። መንፈሳዊ ፍሬ ማፍራት የቻልነው [ለምሳሌ፡- ፍቅር፣ ቅድስና] ዳግም ስለተወለዱን ነው (ቁ. 22-23)።

1ዮሐ. 3:9-10፤ 5:1-2 18-19 ክርስቶስ ነው ብሎ በእግዚአብሔር የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዶአል (5:1)። በዮሐንስ አነጋገር “ከእግዚአብሔር መወለድ” ማለት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት ነው (5:1፤ 3:9-10፤ 5:18-19፤ ዮሐ. 1:12-13)። ዳግም መወለድ ማለት ከእግዚአብሔር መወለድ ማለት ነው (ዮሐ. 3:3-5)። ዳግም ልደት የክርስቲያንን ሕይወት ስለሚቀይር ክርስቲያን ንጢአትን አያደርግም (1ዮሐ. 3:9-10፤ 5:18፤ 2ቆሮ. 5:17) ይህም ነው ዳግም መወለድ ለክርስቲያን አንገብጋቢ ጉዳይ የሚያደርገው።

ደኅንነትን አስመልክቶ ጥያቄ ለይሁዋ ምስክሮች

1. እንደ መጠበቂያ ግንብ አስተምህሮ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መንፈሳዊ በረከቶች ለቅቡዓን ማለትም ለ144ሺ ምቹ ብቻ ነው¹⁴።

- ዳግም መወለድ (ዮሐ. 3:3-8፤ ቲቶ 3:5፤ 1ጴጥ. 1:3፤ 1ዮሐ. 5:1)።
- የእግዚአብሔር የማደግ ልጆች መሆን (ዮሐ. 1:12-13፤ ሮሜ 8:14-17፤ ገላ. 4:6-7፤ ኤፌ. 1:5)።
- የክርስቶስ ወንድም መሆን (ሮሜ 8:29፤ ዕብ. 2:11-17፤ 3:1)።

14. Robert M. Bowman, "Only for the 144,000" Fact Sheet, Christian Research Institute.

- የክርስቶስን መልክ መምሰል (ሮሜ 8:29፤ 2ቆሮ. 3:18)።
 - ከክርስቶስ ጋር ጎብረት ማድረግ (2ቆሮ. 5:17፤ ኤፌ. 1:3)።
 - ከክርስቶስ ጋር መወረስ (ሮሜ 8:17)።
 - የአዲሱ ኪዳን አባላት መሆን (ሉቃ. 22:20፤ ዕብ. 12:20-29)።
 - ከክርስቶስ ሞት ጋር መጠመቅ (ሮሜ 6:3-8፤ ፊል. 3:10-11፤ ቆላ. 2:12, 20፤ 2ጢሞ. 2:11-12)።
 - የጌታን እራት መውሰድ (ሉቃ. 22:15-20፤ 1ቆሮ. 11:20-29)።
 - በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ (1ቆሮ. 12:13)።
 - የቤተ ክርስቲያን አባል መሆን (ሮሜ 12:5፤ 1ቆሮ. 12:13፤ ኤፌ. 4:4)።
 - የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አባል መሆን (1ቆሮ. 3:16፤ ኤፌ. 2:20-22፤ 1ጴጥ. 2:5)።
 - የአብርሃም ዘር አባል መሆን (ገላ. 3:26-29፤ 6:15-16)።
 - የገጥሥ ካህን መሆን (1ጴጥ. 2:4-9፤ ራእ. 1:6፤ 5:10)።
 - በእምነት መጽደቅ (ሮሜ 3:22-28፤ 5:1፤ ቲቶ 3:7)።
 - መቀደስ (1ቆሮ. 1:2፤ 6:11፤ ኤፌ. 1:4፤ 1ቆሮ. 15:50፤ 1ጴጥ. 1:4)።
 - ከክሩስቶስ ጋር መምራት (1ቆሮ. 6:2፤ 2ጢሞ. 2:12፤ ራእ. 20:6)።
 - ክርስቶስንና እግዚአብሔርን የማየት ዕድል ማግኘት (ማቴ. 5:8፤ 1ዮሐ. 3:2)።
- “ሌሎች በጎች” ዳግም ሳይወለዱ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዴት ሊወርሱ ይችላሉ (ዮሐ. 3:3-8)? በአዲሱ ኪዳን ውስጥ ከሌሎች በአይደው ወይም በሌላ ኪዳን ውስጥ ናቸው ማለት ነው (ሉቃ. 22:20፤ ዕብ. 12:20-22)? የጌታን እራት ካልወሰዱ እንዴት የዘላለም ሕይወት ይኖራቸዋል? እንዴት ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ቀን ያስነሣቸዋል (ዮሐ. 6:52-56)? ከክርስቶስ ሞት ጋር ካልተባበሩስ እንዴት በትንሣኤ ቀን ይነሣሉ (ሮሜ 6:3-8)? በመንፈስ ቅዱስ ሳይጠመቁ እንዴት የእርሱ ወገን ይሆናሉ (ሮሜ 8:9፤ 1ቆሮ. 12:13)? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አባል ካልሆኑስ እንዴት፣ እንዴትስ በዋጋ [በክርስቶስ ደም] የተገዙ ሊሆኑ ይችላሉ (1ቆሮ. 3:16፤ 6:19፤ ኤፌ. 2:20-22፤ 1ጴጥ. 2:5)?

7. በዮሐንስ አነጋገር “ከእግዚአብሔር መውለድ” ማለት “የእግዚአብሔር ልጅ” መሆን ማለት ከሆነ (1ዮሐ. 3፥9-10፤ 5፥1-2 18-19፤ ዮሐ. 1፥12-13፤ 3፥5) ከ144ሺው ውጪ ናቸው የተባሉት፤ ከ6 ሚሊዮን የማያንሱ የይሖሳፍ ምስክሮች ዳግም መወለድ አያስፈልጋቸውም የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ትምህርት ከቃለ እግዚአብሔር የተገኘ ነው?፤
8. አብርሃም፣ ይስሐቅና ያዕቆብን ጨምሮ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን በምድር ነው የሚኖሩት የሚለው የይሖሳፍ ምስክሮች ትምህርት አብርሃም፣ ይስሐቅና ያዕቆብን ጨምሮ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን በመንግሥተ ለማይ ነው የሚኖሩት ከሚለው የመጠበቂያ ቅዱስ ክፍል [ለምሳሌ፡- ማቴ. 8፥11 እና ሉቃ. 13፥18] ጋር አይጋጭም?፤
9. “ቅቡዓን” የሚባሉት የይሖሳፍ ምስክሮች በሰማይ ይኖራሉ የ“ሌሎች በጎች” ክፍል የሆኑት የይሖሳፍ ምስክሮች ዳግም በምድር ይኖራሉ የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርት “አንድ መንጋ” “እረኛውም አንድ” ከሚለው ከዮሐ. 10፥16 ትምህርት ጋር አይቃረንም?፤
10. “ቅቡዓን” የሚባሉት የይሖሳፍ ምስክሮች ተስፋቸው ሰማይ ከሆነና “ሌሎች በጎች” የሚባሉት ደግሞ ተስፋቸው ምድር ከሆነ ሁላችንም የተጠራነው ለአንድ ተስፋ ነው የሚለውን የኤፌ. 4፥4 ትምህርት ድርጅቱ እንዴት ይመለከተዋል?፤
11. በራእይ መጽሐፍ “ፊት” የሚለው ቃል የሚያመለክተው በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ነው። 144ሺው በእግዚአብሔር ዙፋን “ፊት” እንዳሉ (14፥3)፤ መላእክትም በእግዚአብሔር ዙፋን “ፊት” እንዳሉ (7፥11)፤ 24ቱ ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ዙፋን “ፊት” እንዳሉ ሁሉ (5፥8)፤ “እጅግ ብዙ ሕዝብ” የተባሉትም በእግዚአብሔር ዙፋን “ፊት” እንዳሉ (7፥9) ይናገራል። ቃል እግዚአብሔርን አተርጓጎማችን ወጥነት ያለው ከሆነ “እጅግ ብዙ ሕዝብ” በሰማይ ነው ያለው ወይስ በምድር? ቃናሹ መንጋ በሰማይ “እጅግ ብዙ ሕዝብ” በምድር የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርት እንዴት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሊሆን ይችላል?፤
12. “እጅግ ብዙ ሕዝብ” እግዚአብሔርን በመቅደሱ ቀንና ሌሊት የሚያገለግሉት ከሆነና (ራእ. 7፥15) የእግዚአብሔር መቅደስም በሰማይ ከሆነ (ራእ. 11፥19፤ 14፥17) እጅግ ብዙ ሕዝብ የሚባሉት የሚኖሩት በምድር ላይ ነው የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርት ከየት የመጣ ነው?፤

2. ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እንደ እረኛ ደቀ መዛሙርቱን እንደ በግ መለሰሉቸው ነበር (ለምሳሌ፡- ማቴ. 10፥16)። የእርሱም ስቅለት ደቀ መዛሙርቱን እንደሚበቃቸው እንዲህ ሲል ትንቢት ተናግሮ ነበር፡- “ሁላችሁ በእኔ ትሰናክላላችሁ፤ እረኛውን እመታለሁ የምንጋውም በጎች ይበተናሉ” (ማቴ. 26፥31)። ጌታ በዚህ ስፍራ ደቀ መዛሙርቱን “በግ” ያለው በቀላሉ ስለሚደነግጡ፤ በጣም ጥቂት ስለሆኑ ወዘተ ብቻ ነው። ጌታ በሉቃ. 12፥32 ላይም የሚናገረው ለነዚህ ደቀ መዛሙርት ነው። ስለዚህ “ቃናሹ መንጋ” በተባለው “በግ” በተባለው መካከል ልዩነት አለ የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ትምህርት ከቃለ እግዚአብሔር የተቀዳ ነው?፤
3. ሉቃ. 12፥22-34 አንድ ዐውደ ንባብ ነው። ክፍሉም “ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አሉ፡-” በሚለው ዐረፍተ ነገር በመጀመር እስከ ቁጥር 34 ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ያለውን ነገር ይተርካል። ይኸውም ደቀ መዛሙርት በሚባሉት፤ በሚሉብሉትና በሌላም ነገር መጨነቅ እንደሌለባቸው፤ ጭንቀት የሚፈይደው ነገር እንደሌለ (ቁ. 25-26)፤ እንደውም መጨነቅ የእምነት ማጣት ችግር መሆኑን (ቁ. 29)፤ ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንደሚያውቅ (ቁ. 30)፤ የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንደሚሰጣቸው (ቁ. 32) ነው። ስለዚህ ይህ ዐውደ ንባብ ከራእይ 7 እና 14 ጋር በማያያዝ ስለ 144ሺው ነው የሚናገረው ማለት እንዴት ይቻላል?፤
4. የ144ሺው ቁጥር በ1935 ዓ.ም. ምላ የሚለውስ የድርጅቱ ትምህርት ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የተወሰደ ነው? [በ1935 ዓ.ም. ሰማይ እንደ ምላ “መገለጥ” አገኘ የሚባለው የድርጅቱ ሁለተኛ ፕሬዚዳንት ሮዘርፎርድ ነው። ድርጅቱ መጽሐፍ ቅዱስን በትኩክል የሚከተል በምድር ላይ የሚገኝ ብቸኛ ድርጅት እኔ ነኝ እስከ አለ ድረስ ለዚህ “መገለጥ” መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ሊያቀርብ ይገባዋል]።
5. እግዚአብሔር ሰማያዊ ዜግነትን ለ144ሺው ብቻ ነው የሰጠው የሚለው ክፍል የትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው? [ራእይ 7 እና 14 ላይ ሰማያዊው ዜግነት ለ144ሺው ብቻ ነው አይልም። ስለዚህ የይሖሳፍ ምስክሮች ሰማያዊ ዜግነት ለ144ሺው ብቻ ነው የሚለውን ትምህርት ከየት እንዳመጡት አጥብቀን ልንጠይቃቸው ይገባል]።
6. 1ዮሐ. 5፥1 “ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ በእግዚአብሔር ተወልዶአል” ይላል። በዮሐንስ አነጋገር “ከእግዚአብሔር መውለድ” ማለት “ዳግም መወለድ” ማለት ነው (ዮሐ. 3፥3-5)። በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ከተወለደ ዳግም ልደት ለ144ሺው ብቻ ነው የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ትምህርት ከየት የመጣ ነው?፤

ማቴ. 6:10 ነው። “ከቅዱሳን ጽሑፎች እየጠቀሱ ማመራመር” የሚባለው የድርጅቱ መጽሐፍ በገጽ 165 ላይ አምላክ ለምድር ያለው ፈቃድ ሰዎች በምድር እንዲኖሩና እንዲገዙ ለመሆኑ ከዘፍ. 1:28 እና ከኢሳይያስ 45:18ን ከማቴ. 6:9-10 ጋር አያይዞ ያቀርባል። ነገር ግን የማቴ. 6:10 ዐውደ ንባብ ከዘፍ. 1:28 እና ከኢሳ. 45:18 ጋር ምን ያገናኘዋል? [ክፍሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁ በምድር እንዲሆን ነው እንጂ የሰዎች በምድር የመኖርና የመባዛት ጉዳይ አይደለም። ንጽጽሩ የተካሄደው በሰማይ የሆነው በምድር እንዲሆን ነው። ይኸውም ያለ ኃጢአት የሆነው የእግዚአብሔር አገዛዝ በሰማይ እንደሆነ በምድር እንዲሆን]።

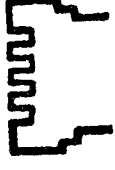
13. ምድር ገነት ትሆናለች ለሚለው የመጠበቂያ ግንብ ትምህርት በይሖራው ምስክሮች የሚጠቀሰው ሌላው ጥቅስ መዝ. 37:9, 11, 29 ነው። ነገር ግን የምዕራፉ ዐውድ በአጠቃላይ የሚያመለክተን ዘማሪው ኃጢአተኞች ከጠፉ በኋላ ጻድቃን ስለሚኖሩበት የወደፊቷ ምድር እየተናገረ ሳይሆን ስለ ራዙ ዘመን ነው። በዕብራይስጡ መሬት የሚለው ቃል እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች የሰጠውን የተስፋይቱን ምድር የሚያሳይ ነበር (ዘሌ. 25:33 ጆም፤ ሆሌ. 9:13፤ ዘዳ. 4:38፤ 11:13-15፤ 8:7-9፤ ኤር. 2:7)። ስለዚህ ምድር የሚለው ቃል እግዚአብሔር ለእስራኤል የሰጠውን የቃል ኪዳን ምድር እንጂ አጠቃላይ ምድርን የሚያመለክት አይደለም። ምድሪቱንም የሚወርሱ ሰዎች (ቁ. 9, 11, 22, 29) ያበድራሉ (ቁ. 21)፤ በመንገዳቸውም የቀና ነው (ቁ. 7)። የክፍሉ ትምህርት ይህ ከሆነ የመጠበቂያ ግንብ ትምህርቱን ለማጽናት እንዲህ ያሉ ጥቅሶችን ለምን ይጠቅሳል?

14. እግዚአብሔር ለሰው ልጆች መኖሪያ እንድትሆን የሰጠው ምድርን ከሆነ (መዝ. 115:16) “ቅቡግን” ለምን በሰማይ ይኖራሉ?

15. ጌታን የሚያገለግሉት ጌታ በሚኖርበት ስፍራ የሚኖሩ ከሆነ (ዮሐ. 12:26) “ሌሎች በጎች” ከኢየሱስ ተለይተው ለዘላለም በምድር ይኖራሉ የሚለው የመጠበቂያ ግንብ ትምህርት ከክፍሉ ጋር አይጋጭም?

16. ክርስቲያኖች ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት ካለባቸውና (ሮሜ 8:14-16) በእግዚአብሔርም መንፈስ የሚመኛ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆኑ (ቁ. 14)፤ የተቀበሉትም የባርነት ሳይሆን የልጅነት መንፈስ ከሆነ (ቁ. 17) ታላቁ መንጋ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም፤ እግዚአብሔርንም አባት ብለህ መጥራት አትችልም ለምን ተባለ?

3.6 የይሖራ ምስክሮች አስተምህሮ በሞት፣ በነፍስና በሲኦል ላይ

የይሖራ ምስክሮች የሰው ነፍስ ወይም መንፈስ ቁሳዊ ከሆነው የሰው አካል የተለየ መሆኑን አያምኑም። ሰው ማለት የአካልና የ“እስትንፍስ” ጥምር (ውሁድ) ነው፤ እነዚህም ሁለቱ “ሕያው ነፍስ”ን አስገኙ። ስለዚህ አንድ ሰው በአካል ሞተ ማለት በነፍስ ወይም በመንፈስ መኖር አቆመ ማለት ነው። ሰው ሲሞት በሰማያዊም ሆነ በምድራዊ ሕይወት መኖር ያቆማል።

ለይሖራ ምስክሮች ኢቁሳዊ የሆነ ነፍስ ወይም መንፈስ የለም። ነፍስ ማለት “ሰውዬው ራሱ ወይም አንድ እንስሳ ያለው ሕይወት ማለት ነው”። መንፈስ የሚባለው ደግሞ የሚያመለክተው “የሕይወታችን[ን] ኃይል ነው”። “ይህ የሕይወት ኃይል በእያንዳንዱ የሰዎችና የእንስሳት የአካል ሌሎች ውስጥ ይገኛል”። ነፍስና መንፈስ አንድ አይደሉም። ነፍስ ማለት “ሕይወት” ማለት ነው። መንፈስ ማለት ደግሞ የመኖርን እውነታ እውን የሚያደርግ ኃይል ወይም ጉልበት ነው። መሞት ማለት በሥጋም ሆነ በነፍስ ወይም በመንፈስ መኖር ማቆም ማለት ነው። በሰው ተፈጥሮ ውስጥ የማይሞት ነፍስም ሆነ መንፈስ የለም። ሙታን በነፍስና በመንፈስ ጎቁ ሆነው በሥጋ ለመኖር ትንሣኤን የሚጠብቁበት “የሽግግር ወቅት” የሚባል ነገር የለም።

ኃጢአተኞች ጎቁ ሆነው ለዘላለም አይሰቃዩም። ሲኦል ማለት የመቃብር ስፍራ ወይም የኃጢአተኞች ለመጨረሻ ጊዜ ፈጽሞ መጥፋት ነው። ኃጢአተኞች በመከራ አይቀጡም ነገር ግን ፈጽሞ ወደ አለመኖር ደረጃ ይሄዳሉ።

1. ከቅዱሳን ጽሑፎች እየጠቀሱ ማመራመር (1984) ገጽ 374
2. በምድር ላይ በገነት ለዘላለም መኖር ትችላህ (1991) ገጽ 79. በቅጥፍ ያለውን አይጨምርም።
3. ዝኒ ከግሁ