

እስልምና ከመሠረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ራእይ ጋር አይስማማም፤ አይቀበለውምም

ቀደም ብለን ሰገጽ 25 እንዳነበብነው የእስልምና ተሰፋ

«ሰለ ክርስቲያናዊ ገድፈ አሳብ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለ መባሉ፣ ስለ መሢሔ የመስቀል ዝክረ- ሐተታ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሰው ልጅ ደገነነት ስለ ማግኘቱ... ድጋፍና ነቀፋ ለመስጠት የሚረዱ እስላማዊ ያልሆኑ መረጃዎችን ለይቼ ለማሰባሰብ» ነው።

ቢያንስ በሙስሊሞች መካከል፣ እስልምና ይህን በማድረግ ስኬታማ ሆኖ መሰንበቱን ሰገልጥ ኃዘን እየተሰማን ነው። የምናዝነውም ይህ በመለኮታዊ መረጃ በልጽጎ የተገለጠውን እውነት የማጥፋት ጥረት በመሆኑ ነው።

ከእስልምና ከሶች በተቃራኒ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በማንኛውም ጊዜ ጣልቃ-ገብ ነገሮች እንዳልነበሩበትና የአዲስ ኪዳንም መጻሕፍት በእንደ ላይ ከተጠረዙበት ጊዜ ጀምሮ ምንም ለውጥ እንዳልተደረገበት የታወቀ ነው። ይህ ሺህ ጊዜ ሊረጋገጥ የሚችል እውነት ነው። ደግሞም ቀደም ብሎ (ገጽ 54-55) ተመልክቷል። እንዲሁም በመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ውስጥ ያለችውን ቅዱስ እጅ ለማረጋገጥ ትንቢታዊ ገጽታዎችን ተመልክተናል (ከገጽ 59 ጀምሮ)። ምንም እንኳን ቃል በቃል እየተናገረ በማጻፍ ፈንታ፣ እግዚአብሔር በመልእክቱ አሳቦች ሰዎችን ለመሙላት ቢመርጥም፣ መልእክቱ አለ ጥርጥር ማጠናከሪያ እንዳገኘ አስቀምጠናል። አሁንም ወደ በኋላ ሌላ መረጃ ይቀርባል። በእስልምና የተተወውንና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ዕቅድ በማጥናት፣ ምንም እንኳን ሁለት ኪዳኖችን ቢይዝ (ብሉይና አዲስ ኪዳኖች ሲሆኑ፣ አንዱ ከአይሁዶች ጋር የተደረገ ብሔራዊ ውል፣ ሌላው ለእግዚአብሔር የይቅርታ ስጦታ ራሳቸውን ለመስጠት ከሚፈቅዱ ሁሉ ጋር)፣ በ66 «መጻሕፍት» ቢጻፍና፣ በ1600 ዓመታት የጊዜ ገደብ ውስጥ 40 በሚሆኑ ሰዎች ቢዘጋጁም፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁሉ ፍጹም የሆነ የአሳብ መያያዝና ዕድገት እናገኛለን። ይህ መያያዝ አስራካሪነት ላይ በሚገኙት በእነዚህ ትምህርቶች አንጻር ሊብራራ ይችላል፡-

1. ስርየት
2. ኢየሱስና የ«ሥላሌ» አንዱ አካል በመሆን መለኮታዊነቱ፣ እንዲሁም የእግዚአብሔር ልጅነቱ

3. ስቅለት
አሁንም የመከራከሪያ ጥቅሶች የተወሰዱት በሚሰተር ጁማል ከተዘጋጀው መጽሐፍ ነው።

በስርየት ትምህርት ላይ የእስልምና ተቃውሞ ስርየት ምንድነው? ቃል ኪዳንን ወይም ክስው ጋር የገባውን ውል በማፍረስ በእርሱ ላይ ካመጡ በኋላ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው። ዓመፁንም ኃጢአት ብለን እንጠራዋለን። ለነገሩ ማንኛውም በአሳብ፣ በቃል፣ ወይም በተግባር ከቃሉ፣ ለሰው ካለው ሕጉና ዓላማው በተጻራሪ የተደረገ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው። ሁሉም ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር ፊት ዓመፅን በማድረጉ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን አጥቷል። ይህም የሚያስክትለው ሞትን ለዚያውም መንፈሳዊን ሞት ነው። የዚህም ውጤት ከእግዚአብሔር ጋር ለዘለዓለም መለያየት ነው፡-

«ጽድቅ ከዓመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንም ክጨለማ ጋር ምን ጎብረት አለው? ክርስቶስስ ክቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፡- በእነርሱ እኖራለሁ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ፣ አምላካቸውም እሆናለሁ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ» (2ኛ ቆሮንቶስ 6: 14-16)።

እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ውስጥ ኃጢአት ከተሠራ በኋላ (በፍላጎት አይደለም ዘሌዋውያን 4: 2) ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ ኃጢአተኛው ለኃጢአተኞቹ ማስተሰርያ ማቅረብ እንዳለበት አዝዟል። የአቀራረቡ ሥርዓትም በብዙ ዝርዝር ተነግሯል (ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1-7፣ 16፣ ወዘተ...)። ይህም መሥዋዕትን ማቅረብ ነበር። በአዲስ ኪዳን ውስጥ

የአንሰላ መሥዋዕትነት ለኃጢአተኛው ሲል በተሠቃየው በኢየሱስ ተተክቷል።

አንድ ሙስሊም የሚመለከተው መሠረታዊ ችግር በእግዚአብሔር የሰርየት ሥራ ውስጥ ንስሐ ለሚገባው ኃጢአተኛ በእርሱ ምትክ ሌላ የመሠዋዕት ጉዳይ ነው። በኃጢአተኛው ምትክ ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል፤ በምትኩም ላይ ትክክለኛ የሆነ ቅጣት ይፈጸምበታል። ሙስሊሞች በጥፋተኛው ምትክ ንጽሑን ሰው መቅጣት የእግዚአብሔርን የፍርድ ሚዛን ያዛባዋል ብለው ይከራክራሉ። ጥፋተኛው የመከራ ምላሽ ሊቀበል እንደሚገባው ሁሉ፣ ትክክለኛውም ሰው የመልካም ነገር ሽልማት ሊሰጠው ይገባል። ስለዚህ ትክክለኛውና ጸድቁ ኢየሱስ በእርግጥ መከራ ሊቀበል አይችልም፤ ይልቁንም እርሱን ለኃጢአተኞች እንዲሠቃይ ማድረግ ለእግዚአብሔር የማይቻል ነገር ነው፤ ምክንያቱም ይህ ለእግዚአብሔር የጽድቅና ፍትሕ ጽንሰ-አላብ ዕንቅፋት ይሆናል። ዳሩ ግን ይህ ክርክር ከቁርዓንም ጋር የሚቃረን ነው። በዚያ ውስጥ የጥንት ነቢያት መከራ እንደ ተቀበሉና እንደ ተገደሉ ይናገራል (ሱረቱ 3: 183)።

መሐመድ ራሱ በአንድ አጋጣሚ ለሞት እስኪያጣጥር ድረስ (ከዚህ የተነሣ እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ ድረስ እንደ ተሠቃየ ሃዲስ ይናገራል) ከተደረገበት መርዝ የተነሣ ስለ ተሠቃየና በኡሑድ መርነትም የሸንፈትን ጽዋ በመጎንጨት መከራ ስለ ተቀበለ (እርሱ ራሱ ከፊቱ ላይ ቆላስሏል፤ ሁለት የፊት ጥርስቼም ረግፈዋል)፤ እዚህ ላይ ከሙስሊም የሃይማኖት መሪዎች ያጋጠመን ክርክር እንዲሁ ለመናገር ያህል የቀረበ ነው ብንል ከእውነት አንገርቅም።

በተጨማሪም አላህ አል-ራህማን እና አል-ራህም (ጸጋን የተሞላና መሐረ) ተብሎ የሚጠራበትን «ብሰሚላሂ»ን መጥቀስ አለብን። ጸጋ የማይገባ ስጦታ ነው። በሕጋዊ አነጋገርም ይቅርታ ማለት ነው። ምሕረት ሰውየው መረዳት ይገባው ወይም አይገባው እንደ ሆነ የማይመለከት የርሃራጌ ተግባር ነው። ይህ በእርግጥ ግብታዊ የሆነ እርዳታ ነው።

ይቅርታ ወይም የሰርየት ተግባር የቃሉን ትርጉም በትክክል ከተጠቀሙበት ፍትሕ-አልባ ነው። ለተላላፊው አይገባውም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር (ጽድቁን ለማርካት) የኃጢአት ተግባር የሚቀጣበትንና

ኃጢአተኛው የሚመለስበትን መንገድ አስናድቷል። ሰርየት ማለት እንግዲህ ይኸው ነው። ከዚህ ሁሉ በተጨማሪ የሚከተለውን ቃል መቀበል መቻል አለብን፡-

«አላቤ እንደ አላባችሁ መንገዳችሁም እንደ መንገዴ አይደለምና፣ ይላል እግዚአብሔር። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል፣ እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ አላቤም ከአላባችሁ ከፍ ያለ ነው» (ኢሳይያስ 55: 8-9)።

እግዚአብሔር የሚወዳቸውንና የሚወዱትን ለማዳን ዕቅድ በሚወጥንበት ጊዜ አንድም መቀበል፣ አሊያም መተው አለብን። እግዚአብሔርንና የተገለጸውን መንገዱን፡-

«እግዚአብሔር እንዴት እንደዚያ ሳይሆን እንደዚህ አደረገ?»

ብለን በመከራከር ልንጠይቀው አንችልም። ለመሆኑ ሁሉን ቻይ የሆነውን እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወይም ለመምከር እኛ ማን ነን? ማድረግ የሚገባን ነገር ቢኖር ከእግዚአብሔር የተገለጹ እንደ ሆኑ እየተናገሩ ነገር ግን እርስ በርሳቸው የሚቃረኑት ቅዱሳት መጻሕፍት ያላቸውን በመመርመር እውነት በሆነው ነገር መኖር ብቻ ነው።

እግዚአብሔር ጸድቁን ለመከራ አላልፎ እንደማይስጥ የሚናገረው የእስልምና ጽንሰ-አላብ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የፈጸመውን የሰርየት ሥራ ዋጋ በማላጣት የገዛ ጥቅማቸውን ለመጠበቅ የሚደረግ ክርክር እንደ ሆነ ለመገመት እንገደዳለን።

ሁል ጊዜም ሙስሊሞች በተላላተ መንገድ እንደሚከተለው ያስባሉ፡-

«ይህ ትምህርት ለሰው ልጅ ላይገታ እንደ ልብ ኃጢአት ለመፈጸም ፈቃድ ይሰጣል። አንድ ሰው ማድረግ ያለበት ነገር ቢኖር ያለፈውና የወደፊቱ የሰው ልጆች ኃጢአተኞች ታጥበው እንዲነጹ ባደረገው በኢየሱስ ደም ላይ ጭፍን እምነት መጣል ነው። ይህ ለመከተል እጅግ ምቹ፣ ተስማሚና ቀላል ትምህርት ነው። ከአማኝ የሚጠይቀው ምንም ጥብቅ ወይም ተግባራዊ የአምልኮ ዓይነት

የለም። ዝም ብሎ ማመን ብቻ ሲያሰፈልገው፣ ደኅንነቱም በዚያው ይረጋገጥለታል» (ኤ.ኤስ.ኬ. ጁግል)።

በአነዚህ ቃላት ውስጥ የራሱን ደኅንነት ለማስተዋወቅ የሚደረግ ጥረት አንመለከታለን። ይህ ይቅርታ የሌለው ኃጢአት ነው። ምክንያቱም ይህ በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተፈጸመ ኃጢአት ነው። ሰው በራሱ ኃጢአቱን ለማስወገድ ብቁ የሆነ ይመስለዋል። ይህን ጭብጥ ወደ ትክክለኛ መደምደሚያው ለንወስደው፣ ሰው በራሱ «ደጋግ ሥራዎች» በማካካስ ወይም «ጥብቅ የአምልኮ ዓይነት» በማድረግ ለሠራቸው ኃጢአቶች መፍትሔ ለማግኘት ስለሚችል፣ ሰው እግዚአብሔርን አይፈልገውም ማለት ይሆናል። «የአምስቱ የእስልምና አእማድ» ዓላማ ይኸው እንደ ሆነ እናስባለን። ይሁንና ደግ ሥራ መሥራት ኃላፊነታችን ነው። ይህን በማድረግ ግን የሚመጣ ትርፍ የለም። ለኃጢአታችን ደግ ሥራ በመሥራት ለማካካስ የምንፈልግ ከሆነ፣ ጽድቅን ለራሳችን ያዘጋጀነው እኛው ነን ማለት ነው። ደግሞም መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ «ጽድቃችን ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ነው» (ኢሳይያስ 64:6) ይላል።

ችሎት የቀረበ ወንጀለኛ ደግሞ ያንን ጥፋት እንደገና እንደማይፈጽም ወይም ለወደፊት «ደግ ሰው» ለመሆን ቃል በመግባቱ በነጻ ስለ መለቀቁ ለምትህ ታውቃለህ?

ሰው ችግር ያለው ሙስሊሞች መጽሐፍ ቅዱስ «ኃጢአት» ለሚለው ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጽንሰ-አላብ አጅግ የተለየ አመለካከት ከመያዛቸው ላይ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኃጢአት የተመለከተው የሰውን ልጅ ሁሉ ባሪያ የሚያደርግ አና ሁሉንም ሰው ኃጢአትን ወደ መሥራት የሚገፋፋ መምሪያ ሆኖ ነው። እንደ መግደል ያለ «ትልቅ ኃጢአት» ወይም በንግድ ላይ ውሸትን እንደ መናገርና ከኩባንያ ውስጥ አንድን ነገር እንደ መስረቅ ያለ «ትንሽ ኃጢአት» ቢሆን፣ ኃጢአት የሰው ከጥንኝነት ነጻ የመሆን ዝንባሌ፣ እንዲሁም በእግዚአብሔር ላይ የሚደረግ ግልጽ ዓመፅ ነው። ሁለቱም በሰው ፈቃድ አና ሕሊና ውስጥ ማዕከላዊው ስፍራ ለእግዚአብሔር እለመሆኑን ያስቀድማሉ። ምናልባት በርካታ ሃይማኖታዊ ግብሮችና መስጠት ቢኖረውም የአምላኪው ታማኝነት ባመካኙ በሥራው ፍሬ-ክርስቲ ይሆናል። እነዚህን ኃጢአቶች ከተፈቀደው ፍጥነት በላይ

በማሸከርከራችን እንደሚሰጠን የቅጣት ትኬት አድርገን ልንወሰዳቸው አንችልም፤ ኃጢአት እኛን ከእግዚአብሔር ይለየናል!

«በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤ በእነርሱም፣ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ፣ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሠራው መንፈስ አለቃ እንደ ሆነው በአየር ላይ ሥልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ፣ በፊት ተመላሰሳችሁባቸው። በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ፣ የሥጋችንንና የልቡናችንን ፈቃድ እያደረግን፣ በሥጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቀጣ ልጆች ነበርን። ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለ ጠጋ ስለ ሆነ፣ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሣ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ስጠን ... ጸጋው በእምነት አድናቆትናል፤ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከአናንተ አይደለም፤ ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም። እኛ ፍጥረቱ ነንና፤ እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን» (ኤፌሶን 2:1-5፣ 8-10)።

ሃያሲያን አያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያን አባል ክርስቲያን እንደ ሆነና ንስሐ (ከኃጢአት መመለስ) አንድም እንደማያሰፈልግ፣ አሲያም የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት አካል እንደ ሆነ ይገምታሉ። ስለ ሆነም ለማዳን ሥራው እግዚአብሔርን ማፍቀሩ አይከስትም፤ ከዚህም የተነሣ አማኙ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ሕይወት አይመራም። እንዲህ አይደለም! ኃጢአቱ ይቅር ስለ ተባለለት፣ ክርስቲያን ራሱን ስጥቶ በምስጋና ይመላለሳል። እንዲሁም ከእግዚአብሔር ጋር ዳግም ኅብረት ለማድረግ በመቻሉና በደኅንነቱም ፍሬ ይደስታል። ይህም አለ ጥርጥር ቅድስና ነው።

«ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ፣ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና» (ዕብራውያን 12:14)።

ምንጩን ሳይጠቅሱ ሚስተር ጁግል ከሰርየት የተነሣ አማኙ «እንደሚድን የተረጋገጠ ስለ ሆነ እስከ ፈለገው ድረስ ኃጢአት መፈጸም ይችላል» በማለት ዶክተር ማርቲን ሉተር እንደ ተናገሩ ይገልጻሉ። ይህ ዐረፍተ ነገር

ከሌላው የሱተር ትምህርትም ሆነ ከሥራው ጋር የማይዛመድ ስለ ሆነ፤ እንቀበለውም። ይህን ዐረፍተ ነገር ማርቲን ሱተር ተናግሮታል ከተባለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ጋር የማይስማማ ስለ ሆነ፤ ከተለየ ዓውድ የቀረበ ነው ማለት ነው። በሚስተር ጄማል አስተያየት የዚህ ትምህርት ውጤት ለሚከተለው ነገር መንስኤ ነው፡-

«የአውሮፓና አሜሪካ ክርስቲያን ክፍለ ዓለማት ለሚዋኙበት የሞራል ውድቀትና የግብረ-ገዳነት መታጣት።»

እኛ ስለ ክርስቲያን ክፍለ ዓለም ወይም ክርስቲያን ኅብረተሰብ የምናውቀው የለንም። የተሳሳተው አመለካከት የሚመነጨው ሁሉም የቤተ ክርስቲያን አባላት ክርስቲያኖች አንደ ሆኑ ከማለቡ ላይ ነው። ላይ ላይን የሚመለከትም ሰው ከላይ አንደ ተጠቀሰው ወዳለ መደምደሚያ ይደርስ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይህ እውነት እንዳልሆነ አጥብቆ ይናገራል፡-

«ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነፍስ ገዳኞችም የሴሰኞችም የአስማተኞችም ጣዖትንም የሚያመልኩ፤ የሐስተኞችም ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባሕር ነው» (ራአይ 21:8)።

«የሥጋ ሥራም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት፣ ርኩስት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ምዋርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንፃት፣ ቊጣ፣ አድመኛነት፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ ይህንም የሚመስል ነው። አስቀድሜም አንዳልሁ፣ አንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም። የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ስላም፣ ትዕግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የውሃት፣ ራስን መግዛት ነው። አንደዚህ ያሉትን የሚክለክል ሕግ የለም። የክርስቶስ ኢየሱስም የሆኑቱ ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ስቀሉ» (ገላትያ 5: 19-24)።

የዳንነው ከአንድ ነገር እና ለአንድ ነገር ስለ ሆነ፤ ይህን ከላይ የቀረበውን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቸል ማለት ስለ ስርየት የተሳሳተ ነገር ማቅረብ

ማለት ነው። ስለ ሆነም «ከአንግዲህ ሕግን መከተል አያስፈልጋቸውም» ብሎ መደምደሙ ስሕተት ነው።

ክርስቲያኖች ከሕግ በታች አለመሆናቸው እውነት ነው።

«በእውቀት አይቅኑ እንጂ (አይሁዶች) ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ እመስክርላቸዋለሁና። የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ፤ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና። ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፎአልና» (ሮሜ 10: 2-5)።

«ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን፤ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ፣ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ላይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ እምነናል» (ገላትያ 2: 16)።

ስውን ጸድቅ ለማድረግ የሚችል ሕግ በዓለም ላይ የለም። ሕግ ትክክለኛ ወይም ስሕተት የሆነው የትኛው አንደ ሆነ ያላያል አንጂ፣ ስውን ትክክል የማድረግ ብቃት የለውም። ፍርድ የሚሰጥበት መመዘኛ ብቻ ነው።

«በሕግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል። እኛ በመንፈስ ከእምነት የጽድቅን ተስፋ እንጠባበቃለንና። በክርስቶስ ኢየሱስ ሆና፣ በፍቅር የሚሠራ እምነት እንጂ መገረዝ ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና» (ገላትያ 5: 4-6)።

«እንዲሁ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነና ጽድቅ ሆኖ ተቈጠረለት። እንኪያስ ከእምነት የሆኑት አንደዚህ የአብርሃም ልጆች አንደ ሆኑ እወቁ። መጽሐፍም እግዚአብሔር አሕዛብን በእምነት እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ፡- በአንተ አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከ። አንደዚህ ከእምነት የሆኑት ካመነው ከአብርሃም ጋር ይባረካሉ።»

«ከሕግ ሥራ የሆኑት ሁሉ በእርግጥን በታች ናቸውና፤ በሕግ መጽሐፍ በተጻፉት ሁሉ ጸንቶ የማይኖር የማያደርግም ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና። ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎአልና ማንም በእግዚአብሔር ፊት በሕግ እንዳይጸድቅ ግልጥ ነው። ሕግም ከእምነት አይደለም ነገር ግን፡- የሚያደርገው ይኖርበታል ተብሏል። በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና ክርስቶስ ስለ እኛ እርግጥን ሆኖ ከሕግ እርግጥን ዋጀን፤ የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል፤ የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርስላቸው ዘንድ።

«ወንድሞች ሆይ፡ እንደ ሰው ልማድ አላለሁ። የሰው ስንኳ ቢሆን እርግጠኛውን ኪዳን ማንም አይንቅም ወይም አይጨምርበትም። ለአብርሃምና ለዘሩም የተስፋው ቃል ተነገረ። ስለ ብዙዎች እንደሚነገር፡- ለዘርቹም አይልም፤ ስለ አንድ አንደሚነገር ግን፡- ለዘርህም ይላል፤ እርሱም ክርስቶስ። ይህንም አላለሁ ከአራት መቶ ሠላሳ ዓመት በኋላ የተሰጠው ሕግ እስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋውን ቃል እስኪሸር ድረስ አያፈርስም። ርስቱ በሕግ ቢሆንስ እንግዲያስ በተስፋ ቃል አይሆንም፤ በተስፋ ቃል ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም ስጥቶአል።

«እንግዲህ ሕግ ምንድር ነው? ተስፋው የተሰጠው ዘር እስኪመጣ ድረስ በመካከለኛ እጅ በመላእክት በኩል ስለ ሕግ መተላለፍ ተጨመረ። መካከለኛውም ለአንድ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ግን አንድ ነው።

«እንግዲህ ሕግ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል የሚቃወም ነውን? አይደለም። ሕያው ሊያደርግ የሚቻለው ሕግ ተስጥቶ ቢሆንስ በእውነት ጽድቅ ከሕግ በሆነ ነበር፤ ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ከማመን የሆነው የተስፋ ቃል ለሚያምኑ ይስጥ ዘንድ መጽሐፍ ከኃጢአት በታች ሁሉን ዘግቶታል።

«እምነትም ላይመጣ ሊገለጥ ላለው እምነት ተዘግተን ከሕግ በታች እንጠበቅ ነበር። እንደዚህ በእምነት እንጸድቅ ዘንድ ሕግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን ሆኖአል፤ እምነት ግን መጥቶአልና

ከእንግዲህ ወዲህ ከሞግዚት በታች አይደለም። በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና» (ገላትያ 3:6-26)።

ዳሩ ግን ይህ ማለት እማኞች እንደ ፈለጋቸው ሥርዓት በሌለው አኳኋን ይኖራሉ ማለት አይደለም።

«የጌታን ጽዋና የአጋንንትን ጽዋ ልትጠጡ አትችሉም፤ ከጌታ ማዕድና ከአጋንንት ማዕድ ልትካፈሉ አትችሉም። ወይስ ጌታን እናስቀናውን? እኛስ ከእርሱ ይልቅ እንበረታለንን?»

«ሁሉ ተፈቅዶልኛል፤ ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም፤ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፤ ነገር ግን ሁሉ የሚያንጽ አይደለም። እያንዳንዱ የባልንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድ ስንኳ የራሱን ጥቅም አይፈልግ» (1ኛ ቆሮንቶስ 10:21-24)።

ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እግዚአብሔርን እንዲወዱና እርስ በርሳቸውም እንዲዋደዱ በደንብ አስተምሮአቸዋል።

«ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ» (ዮሐንስ 14:15)።

«እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ፤ እንደ ወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እስጣችኋለሁ» (ዮሐንስ 13:34)። «የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፤ አባቴም ይወደዋል ወደ እርሱም እንመጣለን በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን» (ዮሐንስ 14:23)።

በዚህም የብሉይ ኪዳን ትእዛዛት ሁሉ ተፈጽመዋል፡-

«ፈረሳውያንም ስዱቃውያንን ዝም እንዳስኛቸው በስሙ ጊዜ አብረው ተሰበስቡ። ከእነርሱም አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈትነው፡- መምህር ሆይ፤ ከሕግ ማናቸዬቱ ትእዛዝ ታላቅ ናት? ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም እንዲህ አለው፡- ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍሱም በፍጹም አላብህም ውደድ። ታላቂቱና ፈተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት። ሁለተኛይቱም ይህችን ትመስላለች፤ እርስዋም፡- ባልንጀራህን እንደ ነፍሱህ ውደድ የምትለው ናት። በእነዚህ በሁለቱ

ትእዛዛት ሕጉም ሁሉ ነቢያትም ተስቅለዋል» (ማቴዎስ 22: 34-40)።

ሰርየትን በተመለከተ ተቺዎች የሚከተለውን ጥያቄ ይሰነዝራሉ፡-

«ከእርሱ ጋር ሲወዳደሩ ዋጋ ለሌላቸው፣ ኃጢአተኛና ኮስማና ለሆኑት ሰዎች ብሎ ሰማያዊው አምላክ ራሱን ሰውቷል ብለን እንዴት ለማመን እንችላለን? የዚህ ዓይነቱ አስተሳሰብ ሙሉ ለሙሉ ከአስተውሎት የተቃረነና ከተፈጥሮ ሕግ ውጭ ነው።»

የተፈጥሮ ሕግ እዚህ ውስጥ እንዴት እንደሚገባ አይታየንም (ለምሳሌ ስለ እናቶች የመሥዋዕትነት ፍቅር አስብ)፤ ዳሩ ግን ምናልባት ግንዛቤአችን የተሟላ ላይሆን ቢችልም እንኳን፣ አንዳንዶቻችን ፍቅር ምን እንደ ሆነ ሰመረዳት እንችላለን። እግዚአብሔር ፍቅር ነው (1ኛ ዮሐንስ 4: 8)። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ራሱን ስለ ገለጸና በቃሉም ራሱን ስለ አሰረ፣ ሰማያዊው አምላክ እንደ ቃሉ ራሱን መሥዋዕት እድርጎ መስጠቱን ለማመን እንችላለን። ይህም ዋጋ ለሌላቸው ላይሆን፣ ለወደዳቸው ሰዎች ነው። ፍቅር ካለ ዋጋ-ቢስነት ጓዙን ጠቅልሎ ይወጣል። በስብአዊ ደረጃ እንኳ እንደ «ዋጋ የሌለው» ሰው የፍቅር ተቀባይ ከሆነና ለዚያም ምላሹን ለመስጠት ከቻለ፣ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ሰው እንደሚሆን ልብ በል። በእርግጥ ይህ አላብ ከ«አስተውሎት» ጋር ሙሉ ለሙሉ ይቃረናል። ይሁን እንጂ ክርስቲያኖች፡-

«ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል፣ ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ፣ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ሙላት ደረሳችሁ ትሞሉ ዘንድ» (ኤፌሶን 3: 19)

የሚል ማበረታቻ ተስጥቷቸዋል።

በቃሉ ውስጥ ራሱን ስለ ሰጠና ልንደገፍበትም ስለምንችል፣ የሰማዩ አባታችንን ለማመን እንችላለን።

«ስለዚህም እግዚአብሔር፣ የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለ ፈቀደ፣ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይቻል በሁለት በማይለወጥ ነገር (በተስፋ ቃልና በመሐላ)

... ለእኛ ብርቱ መጻፍት ይሆንልን ዘንድ፣ በመሐላ በመካከል ገባ» (ዕብራውያን 6: 17-18)።

ሌላው ከሃያሲያኖቻችን የሚቀርብብን ነቀፋ በክርስቶስ ያመኑት ሰዎች እንደ ሌሎቹ ሰዎች ሁሉ ስለሚሞቱ፣ ሰርየት ምንም ዋጋ የለውም የሚል ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በየትኛውም ስፍራ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ሰው ከዕርቁ የተነሣ በሥጋ እንደማይሞት አልተነገረንም። ይልቁንም፡-

«ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው፣ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው። ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ፣ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል» (ሮሜ 8: 10-11)። (ይህ በመንፈሳዊ ገጽታው አሁንም እውን ሲሆን የአማኙንም ትንሣኤ ይመለከታል።)

በሌላ ምንባብ ውስጥ ደግሞ የሚከተለውን እናነባለን፡-

«በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን» (ኤፌሶን 2: 5)።

የሰርየት ዋጋ ሥጋዊ ላይሆን መንፈሳዊ ነው። ምንም እንኳ በሥጋ ብንሞትም፣ እንደ ሌላው ሰብአዊ ፍጡር ሁሉ በመጨረሻው ቀን ደግሞ አንነሣለን። ዳሩ ግን ፍርድና ኩነኔ አያጋጥመንም፤ ይህ በኢየሱስ ላይ አስቀድሞ ተፈጽሞአል።

ሙስሊሞች ክርስቶስ ሕይወቱን በፈቃዱ ቤዛ እድርጎ አልሰጠም ባዮች ናቸው፡-

«በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ፡- አባቴ፣ ቢቻልህ፣ ይህች ጽዋ ከእኔ ትለፍ» (ማቴዎስ 26: 39)።

አሁንም ሃያሲያኖቻችን ዓውደ ንባቡን ቸል ይላሉ። ከመያዙ ትንሽ ቀደም ብሎ ኢየሱስ በጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ ሲጸልይ ነበር። ከላይ የተጠቀሱት ቃላትም የጸሎቱ ከፍሎች ነበሩ። እንዲሁም የሚከተለውን ብሏል፡-

«ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች።»

ይሁን እንጂ ለጸሎቱ ማሠሪያ ያበጀው፡-

«ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን።»

በማለት ነበር።

ሌላው የወንጌል ዝክር ስለ-ክርስቶስ የሚከተለውን ይዘግባል፡-

«በፍርሃትም ሲጣጣር አጽንቶ ይጸልይ ነበር፤ ወዙም በምድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበረ» (ሉቃስ 22:44)።

የሕክምና ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ክርስቶስ በሰይጣን ከመፈተኑ የተነሣ በጌቴሴማኒ ወደ ሞት አዝም ለእንደ ነበር («እስከ ሞት ድረስ እጅግ እንደ አዘነ») እንመለከታለን። ይህም አብዝቶ በማይከሰተውና በሕክምና መረጃ መሠረት በክፍተኛ ሥጋት ወይም ፍርሃት ላቢያ ወደ ሞት በሚመራ በደም ላብ የተንጸባረቀ ነው። ከፊቱ የተደቀነው ነገር «መለስተኛ ቅጣት» (ኤ.ኤስ.ኬ. ጁማል) እንዳልሆነና ዳሩ ግን እጅግ የከፋ ሥጋዊ ሥቃይ እንደ ሆነ ልብ ማለት አለብን። ክርስቶስን በተመለከተ ግን ያልረከሰውና ቅዱስ የሆነው እርሱ በዓለሙ ሁሉ ኃጢአት መቆሸጥ መንፈሳዊ ሥቃዩን ከዚህም የበለጠ ያደርገዋል።

በዕብራውያን 5:7 የተጠቀሱትን አንዳንድ መግለጫዎች ማንበቡ ጠቃሚ ነው፡-

«እርሱም በሥጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር (በጌቴሴማኒ) ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ፤ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት» (ዕብራውያን 5:7)።

ይህ ወደ መስቀሉ የሚያመለክት ከሆነ እልተስማለትም፤ እዚያው ላይ ሞቷልና። ስለዚህ የ«ጽዋ ማለፍ» ከመስቀሉ ሞት ነጻ ለመሆን የተደረገ ጸሎት ሳይሆን፤ ይልቁንም ወደ መስቀሉ እንዳይሄድ ከሚያደናቅፈው ሞት ለማምለጥ የቀረበ ጸሎት እንደ ሆነ አድርገን መደምደም አለብን።

ጻድቅና ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር እንዴት ይቅር ባይና መሐሪ ሊሆን ይችላል?

ለሚለው ትልቅ ጥያቄ እስልምና የማያገኘውን መፍትሔ ነው የሰርየት ሥራ ያቀረበው። ኃጢአትን በመቅጣት ጽድቁን ሲያሳይ፤ ቅጣቱን ራሱ በመቀበል ምሕረቱን ይገልጻል። ከዚህ በስተቀር ጻድቅ የሆነው አግዚአብሔር መሐሪም የሚሆንበት መንገድ የለም። ይህን ነጥብ ከታሪክ ውስጥ የተወሰደው ከንዋይ በይበልጥ ያብራራው ይሆናልና እነሆ፡-

ሳሙኤል ከ200 ዓመታት በፊት የነበረ የካውካስያን መስፍን ነበር። ሕዝቡ ጎረቤታቸው ከሆነችው ከቱርክ ጋር በማያቋርጥ ጦርነት ውስጥ ነበሩ። አንድ ጊዜ የቱርክን ከተማ በወታደሮቹ ከበበ። እናቱም እንደ ተለመደው ከእርሱ ጋር በካምፑ ውስጥ ነበረች። አንድ ምሽት ድንገተኛ የሆነ ጥቃት ለማድረግ ዐቀደ። ዳሩ ግን ጠላት ነቅቶ ይጠብቀው ነበር። ምስጢራዊ ዕቅዶቹም ከሸፉ። ድሉም ታጣ። ሳሙኤልም ወሬ አቀባዩ ከተገኘ በመቶ የጅራፍ ግርፋቶች አንደሚቀጣ በቁጣ አስታወቀ። አሁንም በትልቅ ምሥጢር ሌላ ድንገተኛ ጥቃት ታቀደ። ውጤቱ ግን ያው ነበር። ዳሩ ግን ወሬ አቀባዩ ታወቀ፤ እርሷም የሳሙኤል እናት ነበረች።

ለሦስት ቀናትና ሌሊት ራሱን በድንኳን ውስጥ ሸሸገ። ምን ያድርግ? እናቱን ቢያተርፍ፤ ሁሉም ሰው ትከክል አንዳላደረገ ይናገራል። ቢቀጣት ደግሞ ሁሉም «ሳሙኤልን እዩት! ለእናቱ እንኳ ርገራኝ የለውም» ማለታቸው አይቀርም። በመጨረሻም ከድንኳኑ ብቅ አለ። በናፍቆት ይጠባበቀው የነበረ ጦር ሠራዊቱም ስብሰብ አለ። ኮስተር ብሎ ለሕዝቡ እየተናገረ፡- «ከወሬ ቅብብሎሽ የተነሣ ሁላት ድሎችን አጥተናል። ሰዎቻችንም ተገድለውብናል። ነገሩን የምናቃልልባቸው መንገዶች የሉም። ጥፋቱ ስለ ተፈጸመ፤ አጥፊው ግለሰብ በሕጌ መሠረት በመቶ ጅራፍ መቀጣት አለበት! ጽድቅና ፍርድ መከበር አለባቸው» አለ።

እናቱም ወደ መግረፊያው ከበብ ተወሰደች። ፊቷ ገርጥቶ በፍርሃት ትንቅጠቀጥ ነበር። ገራፊው ጅራፉን አነሣ፤ ነገር ግን የመጀመሪያው ጅራፍ ከማረፉ በፊት ሳሙኤል ጮኸ፡- «ቆየኝ! እርሷ እናቱ ነች። እኔም ከደምዋና ከሥጋዋ ነኝ። እኔ ለእርሷ ቅጣቱን እቀበልላታለሁ» አለ። ወደ ከበቡ በመግባት ልብሱን አውልቆ፡- «ገራፊ ሆይ፤ ከመጨረሻው ጥፋተኛ ባነስ ሁኔታ ለመግረፍ አታስብ። ኃላፊነትህን ተወጣ። በል ቀጥል!» አለ። ራሱን ስቶ እስኪወድቅ ድረስ ግርፋት በግርፋት ላይ ቀጠለ። ከተጠበቀው በላይ ግን ሕይወቱ ተረፈ። ይህ ክስተት ምናልባትም በታሪክ ከተጠቀሱት

ሁሉ በላይ ከኢየሱስ ሁኔታ ጋር ይዛመዳል። እርሱ ሥጋን የለበለ አምሳክ ነበር። ጽድቅ ፍርድም መፍረድ ነበረበት። ነገር ግን በፍጹም ፍቅር የአኛን (የእኔን፣ ያንተን) ኃጢአት በራሱ ላይ በማድረግ፣ የዚህ ውጤት የሆነውን ሥቃይ በመስቀል ላይ ተሠቃየ። ይህም ከፋና ጭካኔ የተሞላበት ሥጋዊ ሥቃይ ብቻ ሳይሆን፣ ይልቁንም እጅግ ንጹሕና ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር ራሱ የኃጢአታችንን አሰቀደሚ ቆሻሻ በራሱ ላይ ማድረጉ እንደ ሆነ አናውቃለን።

ጽድቅና ፍቅር በኢየሱስ መስቀል ላይ ተገናኙ።

«እግዚአብሔር በኮርሰቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና፣ በደላቸውን (በእግዚአብሔር ሕግ ላይ የተሠራውን) አይቈጥርባቸውም ነበር» (2ኛ ቆሮንቶስ 5: 19)።

ይህ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ሆኗል። ይህ የኃጢአት መሥዋዕት ለሰዎች ሁሉ በሁሉም ጊዜ ብቁ ነው። ይህ ለአኛ የማይገባን የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ይሁንና ስጦታው የአኔ ሊሆን የሚችለው ስቀበለውና ስጠብቀው ብቻ ነው።

አንድ ቀራጭ ከእንጨት ወይም ከድንጋይ የሠራውን ትልቅ ሐውልት፣ ከዚያ በኋላ በወረቀት ላይ መልሶ ለማሰፈር ቢሞክር፣ ከባለ ሦስት-ደረጃ ቅርጽ (ወርድ፣ ስፋት፣ ርዝመት) ወደ ሁለት-ደረጃ ቅርጽ (ስፋትና ርዝመት) መቀየር አለበት። እስኪ ሰውን በተፈጥሮአዊ ችሎታው፣ ሁለት-ደረጃዎችን ብቻ መረዳት ከሚችልና ለእርሱ የወርድ ደረጃ ሊገባው የሚችለው በመገለጥ ብቻ ከሆነ ፍጥረት ጋር አናመሳሰለው። ለሰው ስለ እግዚአብሔርና ስለ መንገዶቹ ከሰው የአመለካከት አንጻር ማብራራት ስንሞክር፣ ሁልጊዜም ከተሳሳተ መንገድደሪያ እንጀምራለን። በተለይም ሃያሰያኑ የኃጢአተኛን ቅጣት እንደ እርማትና እንደ አድሳት መንገድ አድርገው ሲጠቅሱት የሚፈጸመው ነገር ምንድነው? ስለ ኃጢአት ምንነት ያለውን መለኮታዊ አመለካከት አልተረዱም። ይህን ወደ ጎን የምንተው ከሆነ፣ የሃይማኖት ሥነ- ሥርዓት መፈጸሙ «ለጥቃቅን ስሕተቶቻችን» ማካካሻ ይሆናሉ ወደሚለው ማጠቃለያ የግድ መድረስ አለብን። ይሁን እንጂ ኃጢአት በሁሉም የተግባራዊ ሕይወት ገጽታዎች በራስ ፈቃድ መመላለስ ሲሆን፣ በሃይማኖታዊ ሥርዓቶችና ኃላፊነቶች የማካከል ነገር

መላምት ብቻ ነው። ኃጢአት በማስተዋል እና ባለማስተዋል በእግዚአብሔር ላይ የሚደረግ ዓመፅ መሆኑ፣ ኃጢአተኛውን ሙሉ በሙሉና ለዘላለም ከእግዚአብሔር ይለየዋል። ያለፈውን ኃጢአት በተመለከተ የሚደረግ ማንኛውም እርማት ቢሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ካልመጣ በቀር የማይታሰብ ነው። ለሰው አሰፈላጊ የሆነው ነገር ከአድሳት የጠለቀ ነው። የስውየው ሙሉ ተፈጥሮ መለወጥ አለበት፡-

« እንግዲህ፣ ወንድሞች ሆይ፣ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፣ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምስሉ» (ሮሜ 12: 1-2)።

አኛ በራሳችን ይህን መለወጥ ልናመጣው አንችልም፣ ወይም በሃይማኖታዊ ተግባሮች ሊመጣ አይችልም። ይህ በጸጋው የሆነ የእግዚአብሔር የማዳን ውጤት ነው።

በዚህ ጉዳይ ላይ መመልከት የሚያሻን አንድ የመጨረሻ ነጥብ አለ። የእግዚአብሔር ቅጣት ዓላማ ኃጢአተኛውን ለማረም ከሆነ፣ ኃጢአተኞች ይህን ቅጣት በሚቀበሉበት በፍርድ ቀን ምን ፋይዳ ሊኖረው ይችላል? የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ዕቅድ ብንተውና በስፍራውም ሃይማኖትን ብንተካ፣ ራሳችንን በማታለል ከእግዚአብሔር መለየትን እንመርጣለን። በዚህ ዓይነት ገሃነመ እሳት ቅጣት ሳይሆን፣ የራሳችን ምርጫ ነው። ከእርሱ ጋር የነበረውን ግንኙነት መታጣት መልሶ ለመመሥረት በእግዚአብሔር የተሰጠ ብቸኛ አማራጭ ስርየት ነው። ይህ ሁሉንም የሕይወታችን ገጽታ የሚመለከትና የሕይወታችንን መለወጥና መቀየርን የሚያስከትል ነው። ስው በራሱ ችሎታ እግዚአብሔርን ደስ ማለኝት እንደሚችል የተያዘው ምናብ፣ ቀደም ብለን አንደ ደረሰንበት ብቸኛውና ይቅር የማይበል ኃጢአት ነው። ይህ ኃጢአት ሲታወቅና ንስሐ ሊገባበት አዲስ ሕይወት ይጀምራል። ብዙዎች ግን እጅግ ግራ ስለ ተጋቡና፣ በዚህ ጽንሰ አሳብ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ለማሰብ አንኳ ስለሚቸገሩ፣ ኢየሱስንና ሰርየቱን አይቀበሉም።

«ይህ የሰርየት አሳብ የተጠነሰሰው ከጳውሎስ የፈጠራ ብልሃት የተነሣ» እንደ ሆነ ክርስቲያኑ ከሚሰተር ጁማል በመደነቅ የሚሰማው ነገር ነው። ኢየሱስ በእርግጥ በመስቀል ላይ እንዳልሞተ፤ ነገር ግን የሞተ እንደ መሰለና ስለዚህም እንደ በድን በመቃብር ውስጥ እንደ ተደረገ ይተርካል። ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ላይሆን በሱረቱ 4: 157

«አልገደሉትም፤ አልሰቀሉትምም»

ከሚለው ከቁርዓን ጋርም በቀጥታ ይቃረናል። የሚሰተር ጁማል ዐረፍተ ነገር በሚርዛ ጉላም አሕመድ የተዘጋጀው የአሕመዳውያን እምነት ነው።

የእርሱ አመለካከቶች በሱኒ ሙስሊሞች ዘንድ ተቀባይነት የተነፈጋቸው ቢሆኑም፤ ብዙውን ጊዜ ለገዛ ጥቅማቸው ሲሉ የሚያሰራጩቸው ናቸው። ከዚያም ዘገባው ስለ ኢየሱስ እንዲህ በማለት ይቀጥላል፡-

«ሕክምና ከተደረገላቸው በኋላ ቁስሎቹ ዳኑ። በዚህም ጊዜ ከመቃብር በመውጣት በምስጢር ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተገናኘ። በሮም መንግሥት የሞት ፍርድ የተላለፈበት ስለ ሆነ፤ በሕይወት እንዳለ ቢታወቅ አደገኛ ይሆን ነበር። ማንነቱ ታውቆ ቢሆን ኖሮ፤ እንደገና ይታሠርና ለሁለተኛ ጊዜ ይፈረድበት ነበር። ደቀ መዛሙርቱስ ክርስቶስ እንዳልሞተና ዳሩ ግን ሕያው እንደ ሆነ እንዴት ይገልጻሉ? በሌላ በኩል አይሁዶች ኢየሱስ እንደ ሞተ በደባታ አውጀዋል። ምክንያቱም እርሱ የተረገመ አስመላይ ሰው ነበርና ነው። (በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር የተረገመ ነውና) ይላል ዘዳግም 21: 23።»

ይህ ግምት ስለ ኢየሱስ ሞት ብቸኛ ዝርዝር ለሆነው ለአዲስ ኪዳን የዓይን ምስክሮች ዘገባ ሙሉ ለሙሉ እንግዳ ነው።

«አይሁዳውያን ኢየሱስን ለመስቀል የፈለጉበት ዓላማ ሐሰተኛ መሆኑን ለማሳየትና በዚያውም የእግዚአብሔርን ቃል እውነትነት ለማረጋገጥ ነበር። የኢየሱስ ደቀ መዛሙርትም ምን እንደሚያደርጉ ወይም እንደሚናገሩ አያውቁም ነበር። በማመንታት ላይ ነበሩ። በመስቀል ላይ እንደ ሞተ ማመኑ «በእግዚአብሔር የተረገመ ነው» የሚለውን እምነት ያጠናክረዋል። በሕይወት እንዳለ ማወጃ ደግሞ

የባሰ አደገኛ ነበር ... እዚህ ላይ ነበር የጳውሎስ የፈጠራ ችሎታ መሥራት የጀመረውና ደቀ መዛሙርቱ ያልተቃወሙትን የብልሃት ዕቅድ የወጠነው። ያልተቃወሙትም ከነበሩበት ቀውጢ ሁኔታ የሚወጡበት ብቸኛው መንገድ ይኸው መሰሉ ስለ ታያቸው ነው። ጳውሎስ ኢየሱስ ያለ ጥርጥር የተረገመ ሞት ሞቷል፤ ዳሩ ግን እርሱ ራሱ ንጹሕ ሆኖ ላለ የሰዎችን የኃጢአት መርገም በትከሻው ላይ ተሸከመ፤ ይህ ዝናውን የሚያጎድፍበት አይደለም ይልቁንም እጅግ የከበረ ሥራ ነው የሚል ጽንሰ-አሳብ አቀረበ። ስለ ሆነም ክርስቲያኖች ዛሬ ቢያንስ ለአይሁዶች የሚሰጡት መልስ አላቸው። ይህ ጽንሰ-አሳብ በመጀመሪያ ለአይሁዶች ምላሽ እንዲሆን የተዘጋጀ ይሁን እንጂ ቀስ በቀስ ዛሬ በክርስቲያን ሚስጥናውያን በመሰበክ ላይ ወዳለው የሰርየት ትምህርት አድጓል።»

ስለ ሚሰተር ጁማል የተለየ ዓይነት መልእክት ምንጮች በበለጠ ለማወቅ እንሻለን። በተጨማሪም በፕሮፌሰር ዶክተር አርኖልድ ሚየር ከተጻፈው «ኢየሱስ ወይስ ጳውሎስ» ከተሰኘው መጽሐፍ ይጠቅሳል፤ የሚከተለውንም ይነግረናል፡-

«ፕሮፌሰሩ የኢየሱስ አምላክነትና ስርየት ምንጫቸው ከጳውሎስ ዘንድ የሆነ ጭፍን አምነቶች እንደ ሆኑ በማያጠራጥር መንገድ ያረጋግጣል። «ኢየሱስና ሐዋርያቱ» ይላሉ ፕሮፌሰሩ «ስለ እነዚህ ትምህርቶች የሚያውቁት አልነበራቸውም።» ሚያንደር «የቤተ ክርስቲያንና የክርስትና ሃይማኖት ታሪክ» በተሰኘው መጽሐፍ፤ «የሰርየት ትምህርት እስከ 12ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ዛሬ በክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን እንደሚታመነው ባለው መልኩ ግልጽና ጉልህ ሆኖ አልተቀናበረም ነበር» ብሏል።

«እንዲሁም በታልሙድም ሆነ በቶራ ውስጥ ስለ ስርየት የተጠቀሰ ምንም ነገር አናገኝም።»

የእነዚህን አባባሎች መሠረተ ቢሰነት ቀጥለን ለማሳየት እንወዳለን።

1. እንደ ክርስቶስ ሕይወት በሚገባ በመረጃ የተደገፈ አንድም የጥንታዊ ከሰተት የለም። የታሪክ ሰዎች የአዲስ ኪዳንን የመረጃ ተአማኒነት

የሚጠረጠሩበት ምንም ምክንያት የላቸውም (ከገጽ 145 ጀምሮ ተመልከት።)

2. ስለ ስቅለቱ ከውስጣዊ መረጃ በተጨማሪ በሌሎችም የዘመኑ ጽሑፎች ውጫዊ መረጃ አለ (ከላይ እንደተመለከተው)።

3. ከላይ የተጠቀሱትን መግለጫዎች የጻፈው ሰው ምሁር ብቻ መሆኑን ስለምናውቅ ሐቀኝነቱን ለመጠራጠር እንገደዳለን። ጳውሎስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በግብር እነዚህን ዐረፍተ ነገሮች ለማቀናበር ሌራ አድርጓል ሲል ለጠቀሰው ምላሽ ለመስጠት፣ ጳውሎስ እስከ ተለወጠበት እስከ 36 ዓ.ም. አካባቢ ወይም ክርስቶስ ከሞተ ከ6 ዓመታት በኋላ የክርስቲያኖችን ቤተ ክርስቲያን ያሳድድ እንደ ነበር እንመልከታለን። ከዚያም በኋላ ብቻውን በአረቢያ አገር ውስጥ ለሦስት ዓመታት ተቀመጠ። ስለ ሆነም በትንሣኤ፣ ዕርገትና ጳውሎስ የማስተማር አገልግሎቱን በአንጻራዊ (በበርናባስ ተጠርቶ) በጀመረበት ጊዜ መካከል የአሥር ዓመታት ልዩነት ነበር። በመሆኑም «የብልሃት ዕቅድ» ከታሪክ አንጻር ተቀባይነት አይኖረውም።

4. ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለ እኛ እርግጥን በመቀበል «በእግዚአብሔር የተረገመ» ሆነ። «በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና ክርስቶስ ስለ እኛ እርግጥን ሆኖ ከሕግ እርግጥን ዋጀን» (ገላትያ 3: 13)።

የዓለሙ ኃጢአትና የኃጢአት መርገም በእርሱ ላይ ነበረ።

5. ሚስተር ጁግል ፐሮፊሰሮችንና የትርጓሜ አዘጋጆችን ሲመርጡ፣ በክርስቲያኖች ዘንድ ምንም ዋጋ የማይሰጣቸውንና ትምህርቶቻቸውንም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማይመሠርቱትን ባለ ለዘብተኛ አቋምቹን ነው። «እንደ የኢየሱስ አምላካነትና ስርየት ዓይነቶቹ ጭፍን እምነቶች ማረጋገጫዎች ምንጫቸው ጳውሎስ ነው» የሚለው ብሔል ፍጹም ትርጉም የማይሰጥ ነገር ነው። ይበልጥ ትርጉም የማይሰጠው ደግሞ ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱ ስለ እነዚህ ትምህርቶች የሚያውቁት አልነበራቸውም የተባለው ነው። «ስርየት» የተባለው ቃል ከክርስቶስ ዘመን በፊት ወደ ሌላ ቋንቋ ተተርጉሞ በቆየው ብሉይ ኪዳን ውስጥ 79 ጊዜ ያህል ተደጋግሞ ተጽፎአል።

እንደ አጋጣሚ «ስርየት» የሚለው ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የተጻፈው።

«አሁን መታረቁን (ስርየቱን) ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን» (ሮሜ 5: 11)።

የዘሌዋውያን መጽሐፍ (1500 ዓ.ዓ) 16ኛው ምዕራፍ በሙሉ ለ«ስርየት ቀን» የተሰጠ ሲሆን በ17: 11 ደግሞ እንደሚከተለው ተብራርቷል፡-

«የሥጋ ሕይወት በደሙ ውስጥ ነውና፤ ደሙም ከሕይወቱ የተነሣ ያስተስርያልና በመሠዊያው ላይ ለነፍሳችሁ ማስተስረያ ይሆን ዘንድ እኔ ለእናንተ ሰጠሁት።»

የእስልምና ባህል ቁርባን የማቅረቡ ልማድ መሐመድ ከመዲና አይሁዶች ጋር ከሄጁራው በኋላ በመጀመሪያው ዓመት የፈጸመው ከዚህ ከስርየት ቀን እንደሚጀምር ይናገራል።

የዘጸአትና የዘሌዋውያን መጻሕፍት በተለይ በስርየት ዘገባዎችና ትምህርቶች ላይ የሚያተኩሩና በእግዚአብሔር ሕግ ላይ መተላለፍን ባደረገው አማኝ ምትክ በሚሆነው መሥዋዕት አስፈላጊነት ላይ የተመሠረቱ ናቸው። ተላላፊው መሥዋዕቱን ወይም የኃጢአቱን ማስተስረያ ወደ መሠዊያው በማቅረብና በመሥዋዕቱ ራስ ላይ እጁን በመጫን መናዘዝ ነበረበት፣ ከዚያም መሥዋዕቱ ይታረዳል። ይህም የተላላፊው ጥፋቶች በእግዚአብሔር ፊት ምን ያህል አስከፊ እንደ ሆኑና ለዚህም የሚገባው ቅጣት ብቻ መሆኑን ያሳያል። በእርግጥ «የኮርማዎችና ፍጥሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነው» (ዕብራውያን 9: 9-19፤ 10: 1-4)። ዳሩ ግን እነዚህ መሥዋዕቶች በኢየሱስ ፍጹም የሆነውን መሥዋዕት አስቀድመው በጥላነት አመልክተዋል።

የስርየት ትምህርት በማንኛውም ጊዜ በክርስቶስ በፍጹም አልተሰበከም ተብሎ የሚነገረውም እውነት አይደለም። የዚህ መንስኤው የሃያስያኑ መሐይምነት ይሁን ወይንም ቅጥፈት እርግጠኞች አይደለንም። ማቴዎስ 20: 28ን እንጠቅሳለን፡-

«እንዲሁም የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም።»

«ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው» (ማቴዎስ 26: 28)።

«በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር እንድያልጁን አስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወደአልና» (ዮሐንስ 3: 16)። (እንዲሁም «የእግዚአብሔር ልጅ» በሚለው ርዕስ ሥር ያለውን ማስታወሻ ተመልከት 7ጽ 139።)

«ከሰማይ የወረደ ሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ... እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው» (ዮሐንስ 6: 51)።

«መልካም እረኛ ነፍሱንም ስለ በጎቹ ያኖራል ... ነፍሱንም ስለ በጎች አኖራለሁ ... እኔ በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም» (ዮሐንስ 10: 11፣ 15 ፍ 18)።

ወደ ብሉይ ኪዳን በመመለስ ከፍተኛ ደረጃ ያለውን የኢሳይያስ 53ን ትንቢት እናንኛለን፡-

«በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸክሞአል ... እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቁሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደጎንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱም ቀስል እኛ ተፈወስን ... እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ... ስለ ሕዝቤ ኃጢአት ተመታ ... እግዚአብሔርም በደዌ ያደቅቀው ዘንድ ፈቀደ ... የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸክመ፣ ስለ ዓመፀኞችም ማለደ።»

በመጨረሻም ከሃያሊያኑ ዘንድ ስርየትን በተመለከተ ክተሰነዘሩት የመሟገቻ ጥያቄዎች ሁለቱን ለመመለስ እንወዳለን፡- «የክርስቶስ መሥዋዕትነት ለክርስቲያኖች ያደረገላቸው ነገር በትክክል ምንድነው?» መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፡-

«በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና ክርስቶስ ስለ እኛ እርግግን ሆኖ ከሕግ እርግግን ዋጀን! የመንፈስን

ተስፋ በእምነት እንድንቀበል፣ የአብርሃም በረከት ወደ እሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርሳላቸው ዘንድ» (ገላትያ 3: 13-14)።

«አሁን ግን እናንተ በፊት ርታችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እርሱ ስላማችን ነውና ... ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ ... በአንድ እካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው» (ኤፌሶን 2: 13-16) (ጥሉ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መሆኑ ነው)።

«ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦአልና፤ ይህም ጸጋ ... የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን፣ ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል፤ መድኃኒታችንም ከዓመፅ ሁሉ እንዲቤዝን፣ መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያገጸ፣ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቶአል» (ቲቶ 2: 11-14)።

ሌላው ጥያቄ ደግሞ እንደሚከተለው ቀርቧል፡-

«መሥዋዕቱ በክርስቶስ በሚያምኑና ሥጋ ወደሙን በሚካፈሉ ሰዎች ሕይወት ውስጥ ለኃጢአት የጥላቻ ስሜት አሳድሯል ወይስ ክፋትን ለማድረግ ያለውን ዝንባሌ ገድሏል?»

በማጠንከር የምንስጠው ምላሻችን መቼም አዎን ነው። ማንኛውም ክርስቲያን ከዳነ በኋላ በኃጢአት ተዘፍቆ እይኖርም። እውነተኛ ክርስቲያን ማለቱ ነው (ከገጽ 193 ጀምሮ)። በሕይወታቸው ይህ የማይሆንባቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ግብዦች በማለት ይጠራቸዋል።

መጽሐፍ ቅዱስ፣ በተለይም አዲስ ኪዳን በዚህ ርዕስ ላይ ብዙ ተግሣጾች አሉት፡-

«ከኃጢአት እርነት ወጥታችሁ ለጽድቅ ተገዛችሁ» «እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደ ሞታችሁ፣ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆኖችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደ ሆኖችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ»

«ኃጢአት አይገዛችሁምና» «ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደ ፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን?» (ከሮሜ 6)።

«በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያስኙት አይችሉም። እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም» (ሮሜ 8:8-9)።

«ወንድሞች ሆይ፣ እናንተ ለአርነት ተጠርታችኋልና፤ ብቻ አርነታችሁ ለሥጋ ምክንያትን አይስጥ፣ ነገር ግን በፍቅር እርስ በርሳችሁ እንደ ባሪያዎች ሁኑ» (ገላትያ 5:13)።

«ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቀጠር» (ፈልጵስዩስ 2:3)።

«እውነተኛ ... ጭምትነት ... ጽድቅ ... ንጹሕ ... ፍቅር ... መልካም ወሬ ... በጎነት ... ምስጋና ... እነዚህን አስቡ» (ፈልጵስዩስ 4:8-9)።

«ምሕረትን፣ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትሕትናን፣ የዋህነትን፣ ትዕግሥትን ልበሱ... ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው፣ ይቅር ተባባሉ... በእነዚህም ሁሉ ላይ የፍጻሜ ማስረጃ የሆነውን ፍቅርን ልበሱት» (ቁላስይስ 3:12-14)።

ሌሎች ብዙ ክፍሎችንም መጥቀስ ይቻል ነበር።

ይህ ማለት ግን ክርስቶስን ኃጢአት አልባ ናቸው ማለት አይደለም። ጻፋ ግን በጣም አናሳ የሆኑትን ሳይቀር፣ ኃጢአትን ይጠላሉ፤ በኃጢአት የተሞላ ሕይወትም አይመሩም። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ቢረቱለትም እንኳ በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም፡-

«ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐስተኛ እናደርገዋለን ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም» (1ኛ ዮሐንስ 1:10)።

እንግዲህ የክርስትናን እምነት እየተከተለ የግብረ ገብነት ኑሮ ስለ ራቀውና የሞራል ውድቀት ስለ ተጫነው የምዕራቡ ዓለም ምን እንላለን? በርካታው

ሕዝብ የቤተ ክርስቲያን እባልነት ካርድ እንዳለው ከመናገሩ ወይም እግዚአብሔር በአንድ ስፍራ እንዳለ ከማመኑ የተሻለ ነገር የለውም። ይህ የክርስትና እምነት አይደለም! እነርሱን ክርስቲያኖች ብሎ መጥራት የአዲስ ኪዳን ትርጉሙን ማላጣት ማለት ነው። ክርስቲያን ለእግዚአብሔር የተሰጠና በቃሉም የሚኖር ነው።

በመደምደሚያም ስርየት ማለትም የእግዚአብሔርና የሰው መታረቅ ከመጀመሪያዎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ገጾች ጀምሮ መሥዋዕት በመስቀል ላይ እስከ ተፈጸመበት ጊዜ ድረስ የእግዚአብሔር ጥሪ በመሆን በሥራ ላይ የዋለ መሆኑን በመግለጽ ለማጠቃለል እንችላለን። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያን አማኞች ሁሉ በክርስቶስ በተሰጠው ስርየት በመጠቀም የክርስትና ሕይወታቸውን መኖር ጀምረዋል። ከዚያም ይህን በር የከፈተላቸውን ክርስቶስን ያገለግላሉ፡-

«ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፣ ሁሉም አዲስ ሆኖአል። ነገር ግን የሆነው ሁሉ፣ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን፣ ከእግዚአብሔር ነው፤ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና፣ በደላቸውንም አይቁጥርባቸውም ነበር፤ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን፤ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው» (2ኛ ቆሮንቶስ 5:17-21)።

የኢየሱስን አምላክነትና ልጅነት በተመለከተ የእስልምና ተቃውሞ

የአክስፎርድ የረፖን ሆል ኃላፊ የሆኑት ሬቨረንድ ኤች. ዲ. ኤ. ሜጀር በ1921 በአክስፎርድ በተደረገው የሃይማኖት ጉባኤ ላይ የሚከተለውን እንደተናገሩ ተዘግቧል፡-

«የድንግል መውለድ ታሪክ እንደሚጠቁመው በሥጋዊ መንገድ፣ ወይም ደግሞ በኒቂያን ሥነ-መለኮት እንደሚጠበቀው በረቂቅ መንገድ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በወንጌላት

ውስጥ አለመናገሩ ግልጽ ሆኖ ሊታወቅ ይገባል። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲል፣ የሰው ልጅ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅነቱን በሚገልጽበት አኳኋን የአባትና የልጅነት እንዲሁም ግብረገባዊ ዝምድና ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ሁኔታና እግዚአብሔር በሚሠራባቸው በእነዚህ ግብረገባዊ መመሪያዎች ላይ ለመሥራት ችሎታ አንዳለው በሚገልጽ መንገድ ነው።»

«በዚህ ስብሰባ ላይ ስዕል መንበርነት የተቀመጡት፣ የካርላይል ዲን ዶክተር ራሽዳል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታቸው ኢየሱስን እንደ እግዚአብሔር አድርገው እንዲቀበሉ እንዳልፈቀደላቸው በመግለጽ በክርስቲያኑ ዓለም ላይ አስደንጋጭ ዜና አስተላልፈዋል። ምሁሩ ዲን እንዳስቀመጡት፣ ኢየሱስ በሁሉም ሙሉ ለሙሉ ሰው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም» («መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ወይስ የሰው ቃል?» በኤ. ኤስ. ኬ. ጁማል)።

አሁንም «ባለ ለዘብተኛ አቋሞቹ» አመለካከታቸውን እንዲገልጹ ተጠርተዋል። ቃላቸው እንዴት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚስማማው?

የኢየሱስ መለኮታዊነት የሮማ የጳጳሳት፣ የዲኖች፣ የጳጳሳት ወይም የቀላውስት አስተሳሰብ አይደለም፤ አስተሳሰባቸው በምንም ዓይነት ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለምና የሬቨረንድ ኤች ሜጀር እና የዶክተር ራሽዳልም በአርግጥ እንዲሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ክርስቲያኖች መልአክቶችንና ትምህርቶችን በቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወስዳሉ እንጂ፣ አሳባዊ፣ ግላዊና ሰው አንዳሻው የሚተረጉማቸውን ነገሮች አይቀበሉም። ደግሞም በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትና በቤተ ክርስቲያን ጭፍን እምነት መካከል ግልጽ ልዩነት ሊኖር እንደሚችል መመልከቱ አስፈላጊ እንደ ሆነ አያለሁ።

የሚያሳዝነው ሙስሊሞች «ሥላሴ»፣ «የእግዚአብሔር ልጅ» ወይም «የክርስቶስ መለኮታዊነት» የሚሉ ዓይነት ቃላት በሚሰሙበት ጊዜ በቁርዓን ውስጥ የሚገኙትን፡-

«አላህ እልወለደም፣ አልተወለደምም» (ሱረቱ 112:3)

የሚሉት ዓይነት ዐረፍተ ነገሮች በተናጠል ትውስ ይሏቸዋል። እዚህ ላይ ሥላሴን የተረዱት እግዚአብሔር፣ ማርያምና ኢየሱስን (ሱረቱ 5:116) የሚያጠቃልልና፣ ልጅ ለመውለድ የሚያስችል ሥጋዊ ውህደት አድርገው ነው። ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ነው፤ መሐመድም ሥጋዊ ውህደትን በመቃወም ትክክል ነው። እንዲህ ዓይነቱ «ሥላሴ» በቅዱሳት መጻሕፍትም ሆነ በቤተ ክርስቲያን ከትምህርት ላይ አልዋለም፤ ምናልባት ማርያም በውሸት «የእግዚአብሔር እናት» ተብላ በተጠራችበት በመካከለኛቹ ዘመናት በተቋቋመችው ቤተ ክርስቲያን ካልሆነ በስተቀር። መጽሐፍ ቅዱስን አለማወቅ ብዙውን ጊዜ ሙስሊሙን ወደ ተዛባ መደምደሚያ እንዲደርስ ያደርገዋል።

ቁርዓን እንኳ በተለየ የአገላለጽ ዘይቤው ለክርስቶስ ልጅነቱ መንገድ ይክፍታል። መልአኩ ለማርያም እንዲህ ሲል ተናገራት፡-

«እኔ ንጹሕን ልጅ ለአንቺ ልሰጥሽ፣ የጌታሽ መልክተኛ ነኝ አላት። (በጋብቻ) ሰው ያልነካኝ ሹኜ፣ አመንዝራም ሳልሽን ለኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል! አለች። አላት፡- (ነገሩ) እንደዚህሽ ነው፤ ጌታሽ፡- እርሱ በእኔ ላይ ገር ነው፤ ለስዎችም ታምር፣ ከኛም ችሮታ ልናደርገው (ይህንን ሠራን) የተፈረደም ነገር ነው አለ፤ (ነገሩንም)» (ሱረቱ 19:19-21)።

«ስሙ አልመሲሕ ዲሳ የመርየም ልጅ፣ በዚህ ዓለምና በመጨረሻውም ዓለም የተከበረ ...» (ሱረቱ 3:45)

በሱረቱ 19 ከኢየሱስ እናት ጋር ተዋውቀዋል። «ይኼ ለእኔ ቀላል ነው» በሚለው ሐረግ እንደ ተመለከተው እግዚአብሔር የቅዱሱ ልጅ የአባት ምሳሌ ነው። ይህ በሥጋዊ ውህደት ስላለመፈጸሙ ዳሩ ግን በቅዱስ መንፈስ እንደ ሆነ አንስማማለን። የሰውን መንፈስ ክራሱ ከሰውየው ለይቶ ለማየት ስለማይቻል፣ የንጹሑ ጽንሰ ተአምር ተፈጸመ፤ «ቅዱሱ ልጅ» ኢየሱስም ተወለደ።

ቁርዓን የኢየሱስ ክርስቶስን የተለየ መሆንና በምድር ላይ ክኖሩት ክሌሎች ስዎች ሁሉ የሚወዳደረው ያለመኖሩን ሐቅ በምንም ዓይነት አያናንቅም።

1. ክድንግል ተወልዷል (ሱረቱ 19:16-35)።

2. እርሱ መሊሕ ነበር (ሱረቱ 4: 171)። ቁርዓን መሢሕ ምን እንደ ሆነ አያብራራም። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሙ ተቀባይነት አግኝቷል ብለን እንገምታለን። አስቀድሞ የተነገረውና ተቀባይነት ያገኘው የመሢሕ ሥራ ነፃ የማውጣትና የማዳን ተግባር ነው።

3. እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መንፈስ ነው (ሱረቱ 4: 171)

4. እርሱ የእግዚአብሔር ቃል ነበር (ሱረቱ 4: 171)። ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ፍጹም አንድ ዓይነት ነው (ዮሐንስ 1: 1-14)።

5. እንከን አልነበረበትም (በማርማዳክ ፒክታል የተተረጎመ) ወይም እርሱ ቅዱስ ነበር (በዩሱፍ አሊ የተተረጎመ) (ሱረቱ 19: 19)። ይህ ከማንኛውም ሌላ ሰው ወይም ነቢይ በተቃራኒ የተነገረ ነው። - አዳም ኃጢአት ሠርቷል (ሱረቱ 2: 36፤ 7: 22-23)።

አብርሃም ኃጢአት ሠርቷል (ሱረቱ 26: 82)።

ሙሉ ኃጢአት ሠርቷል (ሱረቱ 28: 15-16)።

ዮናስ ኃጢአት ሠርቷል (ሱረቱ 37: 142)።

ዳዊት ኃጢአት ሠርቷል (ሱረቱ 38: 24-25)።

መሐመድ ኃጢአት ሠርቷል (ሱረቱ 47: 19፤ 48: 1-2፤ 33: 36-38)።

6. በዚህም ሆነ በሚመጣው ዓለም የተከበረ ነው (ሱረቱ 3: 45)።

7. በእግዚአብሔር ወደ ሰማይ ተወላጅ ሆኖ (ሱረቱ 4: 158)።

8. ለፍርድ እንደገና ወደ ዓለም ይመጣል (ሱረቱ 43: 61 በዩሱፍ አሊ የተተረጎመ እና ሚሸካት 4 ገጽ 78-80)።

ሌላ አመለካከት ከቁርዓን መውሰድ ይቻላል። እርሱም በትክክል እንደሚከተለው ይዘግባል፡-

«አላንተ ሰዎች ሆይ! አስደናቂ ምሳሌ ተገለጸላችሁ፤ ለርሱም አድምጡት፤ እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገንዟቸው (ጣዖታት)፣ ዝምብን ፈጽሞ አይፈጥሩም፤ ለርሱ (ለመፍጠር) ቢሰበሰቡም እንኳ፣

(አይችሉም)፤ እንዳችንም ነገር ዝንቡ ቢነጥቃቸው ከርሱ አያስጥሉትም» (ሱረቱ 22: 73)።

ሕይወትን ለመፍጠር የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ እንደ ሆነ ሁላችንም እንስማማለን። አስቲ እንግዲህ በዚህ አመካኝነት ወደ ኢየሱስ እንመልከት፡-

«እኔ ከጌታዬ ዘንድ በታምር መጣኋችሁ። እኔ ለናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ አፈጥራለሁ፤ በርሱም አተነፍሰበታለሁ፤ በአላህም ፈቃድ ወፍ ይኾናል። በአላህም ፈቃድ ዕውር ኾኖ የተወለደን፣ ለምጻኛንም፣ አድናለሁ፤ ሙታንንም አስነሳለሁ። የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደልቡትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ፤ የምታምኑ እንደኾናችሁ ለእናንተ በዚህ ውስጥ በእርግጥ ታምር አለበት» (ሱረቱ 3: 49)።

ከምንባቡ ሕይወትን እና ጤንነትን የፈጠረው (በሞቱ ስዎችና በወፎች) ኢየሱስ እንደ ነበረ እንረዳለን። ከምንባቡ ላይ በእግዚአብሔር የመፍጠር ሥራ እንደ መሣሪያ ሆኖ እንዳላገለገለ ሳይሆን፣ ይልቁንም ራሱ ፈጣሪ እንደ ነበረ ግልጽ ነው።

በብዙ ቁጥሩ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር እንደነት የተጠቀሰው ሌላ አስደላች አላብ በዶክተር ኤ. ሀቅ ቀርቧል፡-

እግዚአብሔር በራሱ ተፈጥሮም እንኳ ፍጹም እንድነት ካለው፣ የተፈጥሮውን ባሕርያት በተመለከተ ጥያቄ ይነግላል። እነዚህ ባሕርያት የእግዚአብሔርነቱ ባሕርያት አካል ናቸው፣ ወይስ ከእርሱ ውጭ ናቸው? እነዚህ በአሱነቱ ባሕርይ ውስጥ የሚጠቃለሉ ከሆኑ፣ እንግዲህ በዘጠና ዘጠኝ ደረጃዎች የሚገልጽ አንድ የአሱነቱ ባሕርይ አለን ማለት ነው (የአላህን ባሕርያት በተመለከተ)። የእግዚአብሔር ፍጹም ዘላለማዊ እንድነቱ በዚያው ውስጥ ለበርካታነቱ ለፍራ መስጠት አለበት። በሌላ በኩል፣ ደረጃዎቹ ከእግዚአብሔር ተፈጥሮ ውጭ ከሆኑ፣ መለኮታዊ አይሆኑም። በዚህ ረገድ ውበቶን ስያሜዎችን ሁሉ ለአላህ መስጠቱ ተፈጣሪዎችን ከፈጣሪ ጋር ማስተካከል ይሆናል። ይህ በአስልምና አምነት መሠረት፣ በእግዚአብሔር ላይ የሚፈጸም ከሁሉም የከፋ ኃጢአት ነው። ስለዚህ

በአግዚአብሔር ውስጥ በብዙ ደረጃዎች ያለ እንድ ተፈጥሮ የሚለው የመጀመሪያ አማራጭ ሊረታ ይገባዋል።

ሌላው የአግዚአብሔርን ፍጹማዊ እንድነት በተመለከተ የሙሴም የአስተሳሰብ ችግር የሚከሰተው፣ ከራዲ ወይም ከመገለጥ ዓውድ አንጻር ነው። ቁርዓን ስለ መገለጥ የሚናገረው በሰማይ እንደ ተዘገበና መልአኩ ገብሮኤል ለነዚያት እንዳመጣላቸው አድርጎ ነው። ይህ ዘገባ ወይም በሰማይ ያለው የመጀመሪያው መጽሐፍ «የመጽሐፉ እናት» (13:39) ተብሎ ይጠራል። ይህ የሰማዩ መጽሐፍ መገለጥን ሁሉ፣ እንዲሁም የነገሮችንና የክስተቶችን ዘገባ ሁሉ ያካትታል (57:22፣ 17:37፣ 6:38)። የሙሴም ሥነ-መለኮት ራሱ፣ «ይህ መጽሐፍ በሰማይ ለዘላለም የኖረ ነው ወይስ የተፈጠረ ነው?» የሚልን አሰቸጋሪ ጥያቄ ሰንዘሯል። ቁርዓን ራሱ በዚህ ነጥብ ላይ ምንም መረጃ አይሰጥም። ይሁንና የኋለኛው አርቶዶክስ ሥነ-መለኮት ስለ መጽሐፍ እናት ዘላለማዊነት ተናግሯል። አል-ጋዛሊ ይህን የአግዚአብሔር ዋና ባሕርይ አካል አድርጎ አቅርቧል።

የመጽሐፉ እናት ዘላለማዊ ክሆነች፣ እንግዲህ በአግዚአብሔር ውስጥ ወይም አጠገብ መኖር አለባት። መጽሐፏ ከአግዚአብሔር ዘንድ ካለች፣ በሁለት አማልክት ማመንን የሚያመለክቱ ሁለት ዘላለማዊ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አል-ጋዛሊ ይህን ችግር ስለ ተገነዘበ፣ ሌላውን አማራጭ ወሰዷል። ይህም መጽሐፏ ከአግዚአብሔር ባሕርይ ውስጥ እንዳለች አድርጎ መቀበል ነው። አዚህ ላይ ክርስትና ክልባቱ ጋር እንድ አምላክነት ባለው በአግዚአብሔር ቃል፣ ወይም ልጅ (ሱረቱ 4:171) ላይ ያለው የክርስትና አምነት፣ በአግዚአብሔር ዘንድ ካለው የተመዘገበ መጽሐፍ ያነሰ ትርጉም ይሰጠው እንደ ሆነ ሙሴም ራሱ እንዲፈርድ ሊያበረታታው ይችላል። ለዘንጉነት እንደ ተጋሰጡት የሰው ልጆች፣ አግዚአብሔር የራሱን መግለጫዎች መዘገብ ማቆየት አያስፈልገውም። ዳሩግን ነገሮች ሁሉ በቃሉ ተደግፈዋል (ዕብራውያን 1:1-3)። ይኸው ቃል ወይም የአግዚአብሔር ልጅ የፍጥረት፣ የራዲያ የደገንነት ምንጭ ነው። እርሱም በተወሰነ የታሪክ ምዕራፍ ላይ «ሥጋ ሆነ ጸጋንና

እውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረገ፤ እንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን» (ዮሐንስ 1:14)።

በአንዚህ ዕረፍተ ነገሮች ብርሃን፣ እንድ ሰው ኢየሱስ ተራ ሰው ወይም ነቢይ እንደ ሆነ ሊናገር ይችላል? እንዲህ ያሉ ባሕርያትና ምግባሮች ያሉት ነቢይ የት አለ?

ሙሴም የክርስቶስ ልጅነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጠቀሱት ክላሚዎች ወይም ከመናፍሰት «ልጅነት» ጋር የሚያታታባቸው ይመስላል። ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈው ወንጌል በ3:16-18 ላይ ስለ አግዚአብሔር እንድያ ልጅ፣ ወይም ብቸኛ ልጅ ይናገራል፡-

«በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ አግዚአብሔር እንድያ ልጁን አሰኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፣ በዓለም እንዲፈርድ አግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና። በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፤ በማያምን ግን በአንዱ በአግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል።»

«እንድያ» የሚለው ቃል ከ1611 ዓ.ም. ትርጉም የተወሰደ ሲሆን፣ ትርጉሙ ዛሬ በተለየ መንገድ ነው የሚገለጸው። እንድ ሕያው የሆነ ቋንቋ ይለወጣል። በመጀመሪያዎቹ የግሪክ መዛግብት ውስጥ ቃሉ «ሞኖጀኔስ» («ሞኖ» = እንድ፣ «ጀኔስ» = ተወለደ) ነው። የማሰረገዝን ድርጊት አይጠቁም።

ከዚህ በተጨማሪ፣ ፍርድ ሁሉ ለልጁ እንደ ተሰጠ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንረዳለን፡-

«አብ በራሱ ሕይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወልድ በራሱ ሕይወት እንዲኖረው ሰጥቶታልና። የሰው ልጅም ስለ ሆነ ይፈርድ ዘንድ ሥልጣን ሰጠው። በመቃብር ያሉቱ ሁሉ ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፤ መልካምም ያደረጉ ለሕይወት ትንግኤ ክፉም ያደረጉ ለፍርድ ትንግኤ ይወጣሉና በዚህ አታድንቁ» (ዮሐንስ 5:26-29)። («የሰው ልጅ» የሚለው ስያሜ በ500

9.9. በነቢዩ ዳንኤል የተነገረ ነው (ምዕራፍ 7:13፤ 10:16)። ይህ ማን ሊሆን እንደሚችል ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም።)

ክርስቶስ በአይሁድ የመስደዱ እውነተኛ ምክንያት ይኸው ነው፡-

«እንግዲህ ስንበትን ስለ ሻሪ ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን ደግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ፡- እግዚአብሔር አባቱ ነው ስላለ፤ ስለዚህ አይሁድ ሊገድሉት አብዝተው ይፈልጉት ነበር» (ዮሐንስ 5:18)።

ሙሉሊዎችንና ሂደማኒስቶችን (የሰብአዊ ፍጡርን ክቡርነት የሚያጎላ ፍልስፍና ተከታዮች) የክርስቶስን እምላክነት እንዲከዱ በተደጋጋሚ የቀሰቀሱለቸው ምክንያቶች አሉ። ክርስቶስ በሰይጣን በተፈተነ ጊዜ፡-

«ለጌታህ ለእምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልከ» (ማቴዎስ 4:10)

ብሎ እንደ መለሰ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይጠቅሳሉ። ይህ ዐረፍተ ነገር የክርስቶስን መለኮታዊ አለመሆን ያረጋግጣል ተብሎ ተገምቷል። ግና ክርስቶስ ሰይጣንን ማምለኩን አጥብቆ ስለ ተቃወመ ነጥባቸው የቱ ላይ እንደ ሆነ ለማየት ይሳናል።

ከዚያም ኢየሱስ ለሚመረምረው አስቃ የለጠው ምላሽ በሉቃስ 18:19 ላይ እንደሚከተለው ተጽፎአል፡-

«ስለ ምን ቸር ትለኛለህ? ከእንደ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም።»

በመጀመሪያ ዕይታ የተጠቀሱት ምንባቦች ኢየሱስ ክብርንና ማዕረግን ያልፈለገው የማይገቡት በመሆናቸው እንደ ሆነ ያስመለሳሉ። ዳሩ በእርግጥ እውነቱ እንደዚህ ነውን?

«የባሪያን መልክ ይዞ በለውም ምላሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ።»

ይህንንም ያደረገው ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ሆኖ ሳለ ነው (ፊልጵስዩስ 2:6-7)። ይሁንና ሁኔታውን መመልከት የሚገባን በሚከተለው ዓውድ ሊሆን ይገባዋል። ጠያቂው ኢየሱስን «ቸር መምህር» (አስተማሪ፣ ሺኺ)

ብሎታል። ነገሩን ወደ ሌላ እቅጣጫ በማመልከት ኢየሱስ፡- «መምህር ቸር አይደለም። ቸር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቸር ብለህ እኔን መጥራትህ ማለፊያ ቢሆንም እንኳ፣ እኔ ከመምህር በላይ ነኝ» ማለቱ ነበር።

ሌላም በኢየሱስ ላይ የተደረገ ውስንነት አለ፡-

«አብ ሊያደርግ ያየውን ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ሊያደርግ ምንም አይችልም ... እኔ ከራሴ እንዳች ላደርግ አይቻለኝም! እንደ ሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው፣ የሳከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና» (ዮሐንስ 5:19፣30)።

በግልጽ የሚታየው የክርስቶስ ሁሉን አለማወቅ ብዙ ሃያሲያንን ወደ አንድ መደምደሚያ መርቷቸዋል። እንዲህም ሲሉ ይጠቅሳሉ፡-

«ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ለዓት ግን ክእባት ብቻ በቀር የለማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም» (ማቴዎስ 24:36)።

«(እግዚአብሔር) ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዝተዋልና። ነገር ግን፡- ሁሉ ተገዝተዋል ሲል፣ ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል» (1ኛ ቆሮንቶስ 15:27-28)።

እነዚህ ዐረፍተ ነገሮች ከሠፊው የቅዱሳት መጻሕፍት ዐውድ አንጻር ቢታዩ፣ ሁሉ ነገር ተገቢ ቦታውን ይይዛል። ክርስቶስ በሰብአዊ አካል በነበረ ጊዜ ባመዛኙ በለው ላለው ዓይነት ውስንነት ተዳርጓል። ለአብነትም፡-

በአንድ ጊዜ በአንድ ቦታ መወለን ነበረበት። እንደ ስዎች ለሜት፣ የእውቀትም ውስንነት ነበረው። ምንም እንኳ ከሰብአዊ ችሎታ በላይ የሆኑ ተአምራት ቢያደርግም፣ ሙሉ ለሙሉ ሰው ነበር።

እንግዲህ ክርስቶስን በተመለከተ «የእግዚአብሔር ልጅ» የሚለው ባሕርይ ተመሳሳይ ከሚመስሉት ከሁለቱ አባቦች በስፋት እንደሚለይ እንመለከታለን። ሁለቱ አባቦችም፡-

1. «መኖፍስት» (ኢዮብ 1:6፤ 2:1 እና ዘፍጥረት 6:2) እና

2. «የአግዚአብሔር ልጆች» እነዚህም ከአግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታውን ስጦታ የተቀበሉ ናቸው (ዮሐንስ 1:12፤ 3:8፤ ኤፌሶን 1:5፤ ሮሜ 8:14፤ ወዘተ.)።

የክርስቶስ ገንዘብን በሁለቱም ኪዳኖች ውስጥ በጥሩ ሁኔታ እንደ ተቀመጠ መረዳቱ አስፈላጊ ነው። ሥላሴን በተመለከተ የብሉይ ኪዳንን መረጃ በሚከተለው ምዕራፍ ውስጥ አንመለከታለን። አሁን ግን ወደ አዲስ ኪዳን መረጃ መመልከት አለብን፡-

«በመጀመሪያው ቃል (ሎጎስ) ነበረ፡ ቃልም በአግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፡ ቃልም አግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያ በአግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፡ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። በእርሱ ሕይወት ነበረች፡ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፡ ጨለማም አላሸነፈውም ... ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረ፡ አንድ ልጅም ሆነ። ባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን» (ዮሐንስ 1:1-5 እና 14)።

«በዓለም ነበረ፡ ዓለሙም በእርሱ ሆነ፡ ዓለሙም አላወቀውም። የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፡ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን፡ በሰሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የአግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው» (ዮሐንስ 1:10-12)።

«እርሰዋንም፡- ኃጢአትሽ ተስርዮልሻል አላት። ከእርሱም ጋር በማዕድ ተቀምጠው የነበሩት በልባቸው፡- ኃጢአትን እንኳ የሚያስተስርይ ይህ ማን ነው? ይሉ ጀመር» (ሉቃስ 7:48-49)።

«አግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ አንዲኖር ... ፈቅዶአልና። በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሮአል፤ እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ሁሉም በእርሱ ተጋጥሞአል» (ቄላስይስ 1:19 እና 16-17)።

«ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን፤ እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባሕርዩ ምላሴ ሆኖ፡ ሁሉን በሥልጣኑ ቃል እየደገፈ ...» (ዕብራውያን 1:2-3)።

«እርሱ በአግዚአብሔር መልክ ሲኖር ባለ ከአግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቈጠረውም፤ ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምላሴ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ» (ፊልጵስዮስ 2:6-7)።

«እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና፡ ልጅነትና ክብር ኪዳንም የሕግም መሰጠት የመቅደስም ሥርዓት የተሰፋውም ቃላት ለእነርሱ ናቸውና፤ አባቶችም ለእነርሱ ናቸውና፤ ከእነርሱም ክርስቶስ (መሢሕ) በሥጋ መጣ። እርሱም [ክርስቶስ] ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው፤ እሚን» (ሮሜ 9:4-5)። (እዚህ ላይ ትርጉሙ የሚወስነው በምንጠቀመው ሥርዓተ-ነጥብ ሲሆን፡ ይህም በመጀመሪያዎቹ መዛግብት ላይ አልነበረም።)

«ክርስቶስ የአግዚአብሔር ምላሴ ነው» (2ኛ ቆሮንቶስ 4:4)።

«በገዛ ደሙ የዋጁትን የአግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁለት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ» (ዮሐንስ 13:28)።

«የአግዚአብሔርም ልጅ እንደ መጣ፡ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደ ስጠን እናውቃለን፤ እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን፡ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው» (1ኛ ዮሐንስ 5:20)።

«በዎችን ሁሉ የሚያድን የአግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦአልና፤ ይህም ጸጋ፡ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምቹት ክደን፡ የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን፡ ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምስል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል፤ መድኃኒታችንም ከዓመፅ ሁሉ እንዲቤዠን።

መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ፤ ስለ እኛ ነፍሱን ስጥቶአል» (ቲቶ 2: 11-14)።

ምናልባት እነዚህ ጥቅሶች ሁሉ የራሱ የክርስቶስ ቀጥተኛ ቃላት አይደሉም የሚል ተቃውሞ ይነሣ ይሆናል። ሊሆን ይችላል፤ ይሁንና ይህን ለማጠናከር የክርስቶስን ቃላት ቀጥለን እንጠቅሳለን፡-

«አልፋና ያሜጋ፣ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ስተጠማ ከሕይወት ውኃ ምንጭ እንዲያው እኔ እሰጣለሁ። ድል የሚነሣ ይህን ይወርሳል አምላክም እሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል» (ራእይ 21:6-7)።

«ከዚያም በኋላ ቶማስን (ከትንሣኤ በኋላ)፡- ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ፤ እጅህንም አምጣና በጎኔ አግባው፤ ያመንህ እንጂ ያላመንህ አትሁን አለው። ቶማስም፡- ጌታዬ አምላኪም ብሎ መለሰለት። ኢየሱስም፡- ስለ አየኸኝ አምነሃል፤ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው» (ዮሐንስ 20:27-29)።

ቶማስ ያመነው ምን ነበር? ጌታው ኢየሱስ አምላክ እንደ ሆነ አምኗል። ክርስቶስም እንዲያምን አበረታታው እንጂ፣ ይህን እውነት አልካደም። ቶማስን ወይም ደግሞ ዛሬ እኛን ለማታለል አልፈለንም።

«እኔና አብ አንድ ነን። አይሁድ ሊወግሩት ደግመው ድንጋይ አነሡ። ኢየሱስ፡- ከአባቴ ብዙ መልካም ሥራ አሳየኋችሁ ከእነርሱ ስለ ማናቸው ሥራ ትወግሩኛላችሁ? ብሎ መለሰላቸው። አይሁድም፡- ስለ መልካም ሥራ አንወግርህም ስለ ስድብ አንተም ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለ ማድረግህ ነው እንጂ ብለው መለሱለት» (ዮሐንስ 10:30-33)።

ኢየሱስ ሰው ብቻ መሆኑን በመግለጽ ከድንጋይ መወገር ለማምለጥ አልሞከረም። ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ በእርግጥ ይህን ያደርግ ነበር። ይልቁንም የዚህን ተገላቢጦሽ ተናግሯል፡-

«እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። እኔን ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር።

ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትማል አለው። ፈልጋለሁ፡- ጌታ ሆይ፣ እብን አሳየንና ይበቃናል አለው። ኢየሱስም አለው፡- አንተ ፈልጋለሁ፣ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቶአል እንዴትስ አንተ፡- አብን አሳየን ትላለህ? እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንምን?» (ዮሐንስ 14:6-10)።

ነቢያት ሁሉ እንደ ተራ ሰዎችና ኃጢአተኞች ሊታዩ፣ ኢየሱስ ኃጢአት የሌለበት እንደ ሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ማስቀመጡ ትልቅ ነገር ነው፡-

ኢየሱስ «ኃጢአት ያላወቀው» ነበር (2ኛ ቆሮንቶስ 5:21)።

ኢየሱስ «ኃጢአት አላደረገም» (1ኛ ጴጥሮስ 2:22)።

ኢየሱስ «ክኃጢአት በቀር... እንደ እኛ...ነው» (ዕብራውያን 4:15)።

በኢየሱስ «ኃጢአት የለም» (1ኛ ዮሐንስ 3:5)።

ይህም «ንጹሕ» የማርያም ልጅ በሚናገረው የቁርዓን ክፍል ተጠናክሯል (ሱረቱ 19:19)።

የእነዚህን ሁሉ ዐረፍተ ነገሮች ትርጉም የሚያዘባ «ማብራሪያ» የለም። እንደዚህ ዓይነት ነገሮች እንዴት ሊሆኑ ይችላሉ? የሚከተለው ምዕራፍ መልሱን ይሰጣል።

በሥላሴ ትምህርት ላይ የእስልምና ተቃውሞ ከዚህ ምስጢር በላይ በተሳሳተ መልኩ ከግንዛቤ ላይ የዋለ ነገር የለም። ገና ከጅምሩ ሥላሴ የሚለው ቃል የሥነ-መለኮት እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንዳልሆነ ለመግለጽ እንፈልጋለን። እንደ ሃይማኖት መሠረታዊ ትምህርት ከመደንገግ ይልቅ ተጠቁሞ የሚታለፍና ከሰብአዊ መረዳትም የላቀ ነገር ነው። በግልጽ መቀበል ያለብን ነገር ቢኖር፣ ሥላሴን ለመረዳት ሰው የሚያደርጋቸው ጥረቶች ሁሉ፣ በማመሳሰል መንገድም እንኳ ቢሆን ከንቱ መሆናቸውን ነው። ለዚህም ቀላሉ ምክንያት የእግዚአብሔርን ባሕርይ ለመረዳት ስለማንችል ነው። ሰው ሊረዳው የሚችለውና ለደኅንነት

የሚያስፈልገው ነገር በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ተቀምጧል። ስለ እግዚአብሔር ማወቅ የምንችለው ሁሉ ተገልጿል። ነገር ግን በዚያ መገለጽ የእግዚአብሔርን ሁለንተናዊ ገጽታ ለማወቅ እንችልም። ያ ቢሆን ኖሮ፣ እግዚአብሔር ከአእምሮአችን ያነሰ ይሆን ነበር። በዚህም መሠረት በሙሴም «ሊቃውንት» የሚቀርቡትን እንደሚከተለው ያሉ ደካማ ክርክሮችን አንቀበልም፡-

«በሁሉም የሰሌት ሕጎች ሦስት በአንድ ሲባዛ ሦስት ይሆናል። ነገር ግን በክርስቲና ስሌት ሦስት በአንድ ሲባዛ አንድ ይሆናል ... እስተውሎታችንን እንዳንጠቀምና የቤተ ክርስቲያንን ጭፍን እምነት ለመረዳት እንዳንሞክር በካህናት ተነግሮናል። ስለዚህም ያ የክርክሩ ዐቢይ ነጥብ ነው። እንድናምን የተጠየቅነውን ነገር ለመረዳት ከአምላክ የተሰጠንን የእስተውሎት ኃይል እንድንጠቀም አልተፈቀደልንም። በእነዚህ ትምህርቶች ላይ ያለን እምነት ዕውር፣ የማይጠየቅ፣ ፍጹም መሆን አለበት! እነዚህን እምነቶች ለመረዳት ብሎ የሚጠይቅ ማንኛውም ሰው፣ በሙሉ ቅንነት ቢሆንም እንኳን ወደ ዘላለም ጥፋት ወረደ ማለት ነው።»

የጥቅሱ የመጀመሪያው ክፍል ደካማ ከሆነ፣ ሁለተኛው ክፍል መርዘኛ ቅጥፈት ነው። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትንሽ እንኳ የሚያውቅ ሰው የትምህርቱ ሁሉ ዓላማ ማሳወቅ እንደሆነ አይስትም፡-

«የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። ይህም የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን ... ታውቁ ዘንድ ነው» (ኤፌሶን 1: 17 ና 18)።

«በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነኩ ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይሰጣችሁ! የእናንተ ሥርና መሠረት በፍቅር ይጸና ዘንድ፣ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ክፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል፣ ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ፣ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ» (ኤፌሶን 3: 16-19)።

ተመሳሳይ መልእክት ያላቸው ሌሎች በርካታ ምንባቦች ሲጠቀሱ ይችላሉ። እስተውሎታችንን እንድንጠቀምበት ብንበረታታም ከግንዛቤአችን በላይ የሆኑ ነገሮች ደግሞ አሉ። ሃያሶያኑ እንደ ዘላለማዊነት፣ መንግሥተ ሰማያት፣ እግዚአብሔር፣ ወዘተ... የሚሉትን ይቅርና እንደ የትየለሌ ያሉትን ጽንሰ እሳቦች እንኳን እሳማኝ በሆነ ሁኔታ ማብራራቱ እንቅቅልሽ ይሆንባቸው ይሆናል።

እንድ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድቼ ነው ብሎ የሃይማኖት መጽሐፍ የሚጽፍ ከሆነ፣ እድማጮቹ ወይም አንባቢዎቹ ለመረዳት የማይችሉትን ነገር ከመጻፍ እንደሚቆጠብ ጥርጥር የለውም። ይህንንም የሚያደርገው በመጀመሪያ ደረጃ መልእክቱ ለመረዳት የማያዳግት እንዲሆን ሲሆን፣ በሁለተኛ ደረጃ ግን ደራሲው ራሱ ለመረዳት የማይቻለውን ነገር ሲያስተውል ስለማይችል ነው! ሥላሴን ለመረዳት ያለመቻሉ ዋናው ምክንያት «ዝም ብሎ ሰው-ሠራሽ ንድፈ-አሳብ» በመሆኑ ነው የሚለው ወቀሳ ራሱ አሉባልታ ነው።

ብዙ ጊዜ «ኢየሱስ እግዚአብሔር ከሆነ፣ በማርያም ማኅፀን በነበረ ጊዜ፣ በእራሱነቱ ወይም በመቃብር ውስጥ በሆነ ጊዜ ዓለምን የሚያስተዳድረው ማን ነበር?» የሚል ጥያቄ እንስማሳን። እስኪ የሚከተለው ምሳሌ መልሱን ይሰጠን፡- የውኃ መቅጃ ባልዲ ተሸከሜ ወደ ውቅያኖስ ወረድሁና ጨዋማውን ውኃ ሞላሁት። በውቂያኖሱ ውስጥ ያሉት ዓሦች ሁሉ ምን ይገጥማቸዋል? ምናልባት በትክክል፡- «ለምን? ይህ ከዓሣው ጋር ምን ግንኙነት አለው?» ትሉ ይሆናል። እኔም፡- «ዓሣ ካለ ውኃ ሲኖር አይችልም - ውኃውም አሁን በባልዲ ውስጥ ነው» ብዬ እመልሳለሁ።

እግዚአብሔር በክርስቶስ ውስጥ በነበረ ጊዜ፣ በሁሉም ስፍራ በመገኘት ችሎታው፣ በሌሎችም ስፍራዎች ሁሉ ነበረ።

አንድ ነገር ግልጽ ሊሆንልን ይገባል። እግዚአብሔርን የሆነው ክርስቶስ አልነበረም። ይልቁንም እግዚአብሔር ክርስቶስን ሆነ። ይህ ማለት ግን እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ በሌላ በየትኛውም ስፍራ እስከማይሆን ድረስ ነበር ማለት አይደለም። ያማ እግዚአብሔርን ሙሉ ለሙሉ ውስን ማድረግ ነው። «እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና» (2ኛ ቆሮንቶስ 5: 19)።

ብዙ ጊዜ ግዴላሽነት የሚታይባቸው ዐረፍተ ነገሮች ተሠርተዋል፡-

«ሰለ ሥላሴ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብቸኛው ጥቅስ የሚገኘው በ 1ኛ ዮሐንስ 5:7 ሲሆን፡- <የሚመስክሩት መንፈሱና ውኃው፡ ደሙም ሦስት ናቸውና፤ ሦስቱም በአንድ ይሰማሉ > ይላል።»

ሃያሰያን እንደሚናገሩት ይህ በጣም ዘመናዊ በሆኑ ቅጂዎች ውስጥ በኢታሊክስ የጽሑፍ አጣጣል ስልት የተጻፈው ጥቅስ በ325 ዓ.ም. በኒቅያ ጉባኤ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲገባ እስከ ተደረገበት ጊዜ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ለማስተማር ከምትጠቀምባቸው መካከል አልነበረም። ይህ የሚያመለክተው ክርስቲያኖች በራሳቸው ፈቃድ ጣልቃ እንዳስገቡት ነው። በቀጥተኛ አነጋገር የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ሁሉ «የክርስትናው አካል የተደረጉት በኒቅያው ጉባኤ» ላይ ነበር። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የትኞቹ መጻሕፍት በሐዋርያት የተጻፉና የትኞቹ ደግሞ ምናብ ወለድና አፈ-ታሪክ ሆነው የተጨመሩ እንደ ሆኑ በከፊል የመረመሩት በዚህ ጉባኤ ላይ ነበር። ይሁንና በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ከሞላ ጎደል ጠቅላላዎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍት በየትም ሰፍራ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደ ነበሩ መታወቅ አለበት።

ይህ በእስያ፣ በአፍሪካና በአውሮፓ በመጀመሪያዬቱ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በርካታ ጽሑፎች መረጃ ተደግፎአል።

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ሥላሴ የሚናገረው አንድ ጥቅስ ብቻ እንደ ሆነ የሚናገረው ሂስ ትክክል ነው ወይስ አይደለም?

የመጽሐፍ ቅዱስን የመጀመሪያ ገጽ በመግለጥ የሚከተለውን አነባለሁ፡-

«በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ።»

«እግዚአብሔር» የሚለው ቃልና ጠቅላላው ምንባብ በዕብራይስጥ ስለ ተጻፈና «እግዚአብሔር» የሚለውም የአማርኛ ቃል ስለ ሆነ፣ በመጀመሪያው የዕብራይስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኘው «ኤሎሂም» የሚለውን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ማለት ኤል ወይም ኤላህ መሆኑ ነው። «ኤሎሂም» ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? ይህ ማለት

«እግዚአብሔርች» ማለት ነው። ትንሽ ፈቀቅ ብለን በቁጥር 26፡- «ኤሎሂም አለ፡- ሰውን ... እንፍጠር»

የሚል እናነባለን። እንደገናም በምዕራፍ 11:7 የሚከተለውን እናንኛለን፡- «ኑ፣ እንውረድ ... ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው»።

«እኛ» የሚለው ማንን የሚወክል ነው?

መልስ፡- «ኤሎሂም» ይህን እንዴት እንረዳለን? ይህ የነገሥታቱ ዓይነት የብዙ ቁጥር አጠቃቀም ስልት ነውን? አይደለም! እንዲህ ያለ አጠቃቀም በዕብራይስጥ አይታወቅም ነበርና። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ራሱን ደረጃ በደረጃ ስለሚገልጽ፣ በትምህርቱ ላይ የበለጠ ብርሃን ያረፈው በኋላ ነው። ከዘዳግም 6:4 ጀምሮ የሚከተለውን እናንኛለን፡-

«እስራኤል ሆይ፣ ሰማ! አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው! አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹምም ነፍሱህ፣ በፍጹምም ኃይህ ውደድ።»

ወይም፡-

«አንተም ያህዌን የአንተን ኤሎሂምን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹምም ነፍሱህ፣ በፍጹምም ኃይህ ውደድ።»

ይሁንና የሚበልጠውን ብርሃን የሚፈነጥቀው የሚከተለው አጭር ዐረፍተ ነገር ነው፡-

«አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው።»

በዕብራይስጥ እንደሚከተለው ሊነበብ ይችላል፡-

«ያህዌ ኤሎሂኑ ያህዌ ኢቻድ»

ቃል በቃል ቢተረጎም ይህን ትርጉም ይሰጣል፡- «ጌታ እግዚአብሔርቻችን፣ ጌታ አንድ ነው።»

«ኢቻድ» የሚለው ይኸው ቃል እግዚአብሔር ከፈጠራቸው በኋላ ስለ አዳምና ሔዋን በሚናገርበት ክፍልም ውስጥ አገልግሏል፡-

«ሰለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፤ በሚሰቱም ይጠበቃል፤ ሁለቱም አንድ (ኢ.ፋ.ድ) ሥጋ ይሆናሉ» (ዘፍጥረት 2:24)።

ያገቡ ሰዎች አንድ ግለሰብ ሳይሆኑ፤ ሁለቱ በአንድነት የተጣመሩ እንደ ሆነ መቼም እንረዳለን። እንደገና በኢ.ጳ.ዮ.ስም በዚህ ትምህርት ላይ የበለጠ ብርሃን ተንጸባርቆበታል። የዚህ ምሥጢር ሙሉ መረዳት ለሰው ሲገባ በሚችል መልኩ እንደሚከተለው ተገልጿል፡-

«የእስራኤል ንጉሥ እግዚአብሔር፤ የሚቤኸም የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡- እኔ ፊተኛ ነኝ እኔም ጳለኛ ነኝ፤ ክእኔ ሌላም አምላክ የለም» (ኢ.ጳ.ዮ.ስ 44:6)።

በተጨማሪም ይህን እናንባለን፡-

«የያህዌን ... ትልቅ በጎነት አሳስባለሁ። እርሱም (ለእስራኤል)፡- በእውነት ሕዝቤ፤ ሐሰትን የማያደርጉ ልጆች ናቸው አለ ጃሹዋም (ኢ.የሱስ በዚህ ምድር በተመላለሰበት ዘመን የነበረው ሰም ሲሆን፤ ወደ ቋንቋችንም ኢ.የሱስ በመባል ተተርጉሞአል) ሆነላቸው። በጭንቃቸው ሁሉ እርሱ ተጨነቀ፤ የፊቱም መልአክ አዳናቸው በፍቅሩና በርኅራኄውም ተቤኮቸው... እነርሱ ግን ዓመፁ ቅዱስ መንፈሱንም አስመረሩ ሰለዚህ ተመልሶ ጠላት ሆናቸው» (ኢ.ጳ.ዮ.ስ 63:7-10)።

ለጊዜያዊ ጥቅም በማሰብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክት መጠየቅን እምቢ ላለው ለንጉሥ አካዝ ነቢዩ እንዲህ በማለት ቁልጭ አድርጎ ተናግሯል፡-

«ሰለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፤ እነሆ፤ ድንግል ትፀንሳለች፤ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፤ ስሙንም አማኑኤል (እግዚአብሔር ከእኛ ጋር) ብላ ትጠራዋለች» (ኢ.ጳ.ዮ.ስ 7:14)።

«ሕፃን ተወልዶልናልና፤ ወንድ ልጅም ተስጥተናልና አለቅነትም በጭንቃው ላይ ይሆናል ሰሙም ድንቅ መካር፤ ኃያል አምላክ፤ የዘላለም አባት፤ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል» (ኢ.ጳ.ዮ.ስ 9:6)።

አንዳንድ ጊዜ «የኃያሉ አምላክ ድንቅ መካር» ተብሎ መነበብ እንዳለበት ይነገረናል። ይህ እውነት አይደለም! በመጀመሪያው የዕብራይስጥ መዛግብት ውስጥ «ሼል» ወይ «የ» የሚል ነገር የለም።

ኢ.የሱስ በዮሐንስ ወንጌል 8:58 መሠረት የሚከተለውን እንግዳ ዐረፍተ ነገር በግልጽ ተናግሯል፡-

«እውነት እውነት እላችኋለሁ፤ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ (ነኝ) አላቸው።» ከዚያም አይሁድ ሊወግሩት ድንጋይ አነሡ።

ለምን? ምክንያቱም «እኔ ነኝ» የሚለው «ያህዌ» ማለት ስለ ሆነ፤ ከአብርሃም በፊት እኔ ነኝ የሚለው ሰዎችው የክርስቶስን ዘላለማዊ ሕልውና ያመለክታልና ነው።

ይህ ከብሉይ ኪዳን ጋር ፍጹም የሆነ ኅብረት ስላለው፤ እኛም እንደዚሁ እንቀበለዋለን። በዚህም ሆነ በሌሎች ለፍራዎች በኢ.የሱስና ስለ ኢ.የሱስ የሚናገሩትን ዐረፍተ ነገሮች ለመረዳትና በትክክልም ለመገምገም የምንችለው በብሉይ ኪዳን የመገለጽ ብርሃን ብቻ ነው፡-

«አኔና አብ አንድ ነን» (ዮሐንስ 10:30)።

«አንተም ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለ ማድረግህ ነው» (ዮሐንስ 10:33)።

«እኔን ያየ አብን አይቶአል» (ዮሐንስ 14:9)።

«ቤተ ክርስቲያን ኢ.የሱስ የእግዚአብሔር አካል እንደ ሆነ ለመናገር ምንም ሥልጣን የላትም» ይላሉ ሚስተር ጁማል።

መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ በማለት መልስ ይሰጣል፡-

«አሕዛብ ለምን ያጉረመርማሉ? ወገኖችሰ ለምን ከንቱን ይናገራሉ? የምድር ነገሥታት ተነሡ፤ አለቆችም በእግዚአብሔርና በመሢሐ ላይ እንዲህ ሲሉ ተማከሩ፡- ማስርያቸውን እንበጥስ፤ ገመዳቸውንም ከእኛ እንጣል። በሰማይ የሚኖር እርሱ ይሥቃል፤ ጌታም ይሣለቅባቸዋል። በዚያን ጊዜም በቀጣው ይናገራቸዋል፤ በመጥቀስም ያውካቸዋል። እኔ ግን ንጉሤን ሾምሁ በተቀደሰው ተራራዬ በጽዮን

ላይ። ትእዛዙን እናገራለሁ እግዚአብሔር አለኝ፡- አንተ ልጄ ነህ፤ እኔ ዛሬ ወለድሁሁ። ለምነኝ፤ አሕዛብን ለርስትህ የምድርንም ዳርቻ ለግዛትህ እስጥሃለሁ። በብረት ብትር ትጠብቃቸዋለህ፤ እንደ ሸክላ ሠሪ ዕቃም ትቀጠቅጣቸዋለህ» (መዝሙር 2: 1-9)።

ምንም እንኳ የትኛውም ዓይነት ማመሳሰያ ብቃት የሌለው ምስል ብቻ ቢሆንም፤ የሚከተለው ቀላል ገለጻ ሥላሴን ከአንድ አንጻር ብቻ አንድን መለኮተው ያደርገናል፡-

አንድ ጠባቂ ውኃ ወደ አንድ ኪሚስት (ተማራማሪ) ውስጥና የግምገማ ውጤቱን እንዲያሳውቅህ ጠይቀው። የሁለት እጅ ሃይድሮጂንና የአንድ እጅ አክሲን ውህድ መሆኑን ይነግርሃል። ይህንኑ የውኃ ጠባቂ ለፊዚክስ አዋቂ ብትወስድለት፤ ፈላጊ ነገር እንደ ሆነ ይነግርሃል። አሁንም ጥቂት በረዶ ውስጥና እንዲሁ ጠይቅ። ኪሚስቱ እንደ መጀመሪያው ሊመልስ፤ ፊዚስቱ ጠጣር ነገር ነው ይልሃል። አሊያም የሙከራ ቱቦ ውስጥ የሞላ እንፋሎት በመውሰድ ከኪሚስቱ ተመሳሳይ ውጤት፤ ከፊዚስቱ ግን የተለየ ውጤት እናገኛለን። ፊዚስቱ ጋስ ነው ይላል።

እጅግ አክብሮት በተሞላ መንገድ በዚህና በሥላሴ መካከል ያለውን ተመሳሳይነት ለመጠቆም አፈልጋለሁ። ውኃ፣ በረዶ፣ ወይም ትነት የቅርጽ ልዩነታቸው እንዳለ ሆኖ፣ የሁለት እጅ ሃይድሮጂንና የአንድ እጅ አክሲን ውህድ እንደ ሆኑ፤ እንዲሁ እግዚአብሔርም በተለያዩ «መገለጫዎቹ» ሁሉ ሁልጊዜም እግዚአብሔር ነው። ምናልባት የሕይወት ጀማሪና አቆዩ የሆነውን ውኃ በፈጣሪ አባት፣ ሊጩበጥ የሚችለውን በረዶ አዳኝ በሆነው በልጁ፣ እና በመዛኙ የማይታየውንና ለመቆጣጠርም የሚያዳግተውን ዳሩ ግን ኃይልን የሚወክለውን ትነት፣ ለሚፈልጉት ሁሉ እግዚአብሔርን በሚገልጸውና ለአጭጭም በጽድቅ እንዲኖር ኃይል በሚሰጠው በመንፈስ ቅዱስ ልንመስል እንችላለን። ይሁንና ሦስቱም የእግዚአብሔር ገጽታዎች እግዚአብሔርን የሚያመለክቱ ናቸው።

ሌሎችም ማመሳሰያዎች አሉ። ሰው ሥጋ፣ ነፍስና መንፈስ አለው። የፀሐይ ጨረርም ብርሃን፣ ሙቀትና የኪሚካል ኃይል አለው። አሳት፣ ብርሃንና ሙቀት ሦስት ቢሆኑም፤ በሌላ በኩል ሰንመለክት ግን አንድ ናቸው። እንደዚሁም አእምሮ፣ አሳብና ንግግር አንድ ዓይነት ሊሆኑ፤ እርስ በርሳቸው የሚለያዩባቸው ሁኔታዎችም አሏቸው።

ስቅለትን በተመለከተ የእስልምና ተቃውሞ

በክርስቲያን-ሙስሊም ውዝግብ ውስጥ ሌላው ከፍተኛ ጉዳይ ስቅለት ነው። ይህም ብዙውን ጊዜ ሞቅ ያለ ክርክር ያለነሣ ነጥብ ነው። ለክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚደረግ ማንኛውም ድርድር የማይሆን ነገር ነው። ለሙስሊሙም ቢሆን ድርድሩ ቦታ የለውም። ከቁርዓን መሠረታዊ ዐረፍተ ነገሮች አንዱ እንዲህ ይላል፡-

«አልገደሉትም፤ አልሰቀሉትምም፤ ግን ለነሱ (የተገደለው ሰው በዒሳ) ተመሰለ፤ እነዚያም በርሱ ነገር የተለያዩት ክርሱ (መገደል) በመጠራጠር ውስጥ ናቸው፤ ጥርጣሬን ከመከተል በስተቀር በርሱ ነገር ምንም ዕውቀት የላቸውም፤ በእርግጥም አልገደሉትም። ይልቁንስ፣ አላህ ወደርሱ አነሳው፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው» (ሱረቱ 4: 157-158)።

ዐረፍተ ነገሩ እንደዚህ ከወንጌሉ ሙሉ ለሙሉ በተቃረነ መንገድና በፍጹም «ድጋፍ» ሳይሰጠው እንዲጻፍ ያደረገው ምንድነው? (ገጽ5-7 ተመልክት)። የወቅቱን ሁኔታ መልሶ ማስቀመጡ ቀላል አይደለም። ነገር ግን በመሐመድና በጊዜው በመዲና በነበሩ አይሁዶች መካከል የነበሩ ግንኙነቶች እየሻከሩ መጡ። ከዚህም የተነሣ በሁለቱም ወገኖች መካከል የነበረው አመለካከት የበለጠ ጠላትነትን እያሳደገ መጣ። ከነዚያት ሁሉ በላይ ስላስቀመጠው፣ ስለ ኢየሱስ በጣም ከፍተኛ አሳብ እንደ ነበረው አያጠራጥርም።

መሐመድ የሚከተለውን እንደተናገረ ተዘግቧል፡-

«እኔ ከሰዎች ሁሉ በላይ የማርያምን ልጅ አቀርበዋለሁ» «በዚህ ምድራዊ ሕይወትም ሆነ በሚመጣው ሕይወት ከሰዎች ሁሉ በላይ ወደ ኢየሱስ አጠጋለሁ» (ላሂህ ሙስሊም፣ ቅጽ 4፣ ገጽ 1260-1261)። እንዲህ ያለ ዐረፍተ ነገር እንዲጻፍ የገፋፋው ምንድነው?

ይህ አመለካከቱ ግን ጠላቶቹ አይሁዶች በዚህ ዓይነቱ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ላይ በቂ ኃይል ናሯቸው ያጠፉታል ብሎ እንዲያስብ አይፈቅድም ነበር።

የከሰተቶችን ቅደም-ተከተል ባለያዙት ሰዎች ዘገባ መሠረት፡ ሱረቱ 4 የተጻፈው በመሐመድ የመዲና ኑሮ አጋማሽ ላይ ነው። ይህም በግምት 5 ኤ. ኤች. ይሆናል። በሃዲስ ውስጥ ከተመዘገቡት ከበርካታ ከሰተቶችና ማለታወሻዎች አንጻር፡ ይህ ክፍለ-ጊዜ በአይሁዶችና በሙስሊሞች መካከል ጫን ያለ ተቃርኖ የተሰተዋለበት ነው።

አንድ ነቢይ ከተራው ሰው ከፍተኛ የበላይነት ስላለው፡ መከራ መቀበል ወይም መሸነፍ (መስቅሎ ማለት ለመሐመድ ይህን የመሰለ ነበር) የማይቻል ነገር ነው። ኢየሱስ ለመሐመድ በጣም ትልቅ ሰው ነበር። ይህም ከነቢያት ሁሉ በተለየ መልክ በመሐመድ ትምህርት መሠረት ኢየሱስ ከድንግል የተወለደ ብቸኛው ሰው በመሆኑ፡ ሕያው ሆኖ ወደ ሰማይ በሚረገጥ፡ ተመልሶ የሚመጣ በመሆኑ፡ ኃጢአት የሌለበት በመሆኑ፡ «የአግዚአብሔር ቃል» እና «ከአግዚአብሔር የመጣ መንፈስ» ተብሎ በመጠራቱና «በዚህ ዓለምም ሆነ በሚመጣው የተከበረ» በመሆኑ ነው (ገጽ 127-128 ተመልከት)። መሐመድ ከርሱ ሊፈጽመው ስለ መጣው የሰርየት ሥራ አልተረዳም ነበር። ያለዚህም የሰርየት ሥራ የመስቀል ላይ ሞቱ ትርጉም ሊሰጥ አይችልም።

ቀጥሉን እንደምንመለከተው፡ መሐመድ ከወንጌል ጋር በመጀመሪያ ይዘቱ በፍጹም አልተዋወቀም ነበር። በቁርዓን ውስጥ የምናገኘውና ስለ ኢየሱስ የተገለጸው አውቀት የተገለበጠው ከአዋልድ መጻሕፍት ወይም በጊዜው በዐረቢያ ከነበሩት ኮፕቲክ ክርስቲያኖች (የኢየሱስ ባሕርይ መለኮታዊ ብቻ ነው ብለው የሚያምኑ) በአፈ-ታሪክ መልክ የቀረበና አውነትነቱ ያልተረጋገጠ ነው።

ከዚህ ሁሉ በተጨማሪ፡ አሁንም በሱረቱ 3:55 እና 19:33 ውስጥ የሚገኙ ምንባቦችን አሳማኝና ጥንቃቄ የተሞላበት ትርጉም ለመመልከት አንፈልጋለን፡- «ዒሳ ሆይ! እኔ ወሳጂህ፤ ወደ እኔም አንሺህ ነኝ» (እንድትሞት አደርጋለሁ)። ይህም እንደ አሊ እብን አባለ፤ አቡዱላህ እብን ሳሊህ፤ ሙአዌሄህ፤ አብን ዒሳቅ፤ ሳልማ እና ዋሃብ እብን ሙናቢህ የመሳሰሉ በርካታ የጥንታዊ መዛግብት ዘጋቢዎች እንደሚረዱት ነው። እንዲሁም «ሰላምም በኔ ላይ ነው፤ በተወለድሁ ቀን በምሞትበትም ቀን፤ (አንደገና) ሕያው ኾኘ በምቀስቀስበትም ቀን» ሲል የተቀመጠበትን ቅደም ተከተል ችል ልንል አንችልም፡- መወለድ - መሞት - መንሣት።

መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚያስተምረው ኢየሱስ የመስቀል ሞት ካልሞተ፤ አንግዲህ መቼ ሞተ? በቁርዓን በተገለጸው መሠረት መሞት ነበረበት (ሱረቱ 4: 159፤ 19: 33፤ 3:55) (ዶክተር ኤ. ሃቅ)።

ክርስቲያኖች በመጽሐፍ ቅዱስ (በሌላም ስፍራ) ስለ ስቅለት ህልቅ-መላፍርት የሌላቸው ማጠናከሪያዎች አሉአቸው። ከወንጌላት ውስጥ አንድ ሦስተኛ የሚሆነው ታሪክ የሚያተኩረው በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ውስጥ በመጨረሻው ላምንት ስለ ሆነውና ስለ ሞቱ ነው። ይህም በብሉይ ኪዳን ውስጥ ከዳር እስከ ዳር የምናገኘው ከሰርየት ትምህርትና ከመሥዋዕት አቀራረብ ጋር ሙሉ ለሙሉ የተሰማማ ነው።

ከዚህም በተጨማሪ፡ የመሢሔ የመሥዋዕትነት ሞት በብሉይ ኪዳን ስለ ተተነበየ፡ «ከእርሱም ይልቅ እጅግ የጻና የትንቢት ቃል አለን»፡-

«በአውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸከሞአል እኛ ግን እንደ ተመታ በአግዚአብሔርም እንደ ተቀሠፈ አንደ ተቸገረም ቁጠርነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቁሰለ፤ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደጎንነታችንም ተግዛጽ በእርሱ ላይ ነበረ፤ በእርሱም ቀሰል እኛ ተፈወሰን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ እዘነበለ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ... ስለ ሕዝቤ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዎን ምድር እንደ ተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ? ... እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፤ ስለ ዓመፀኞችም ማለደ» (ኢሳይያስ 53:4-12)።

«ወደ ሞትም አሸዋ አወረድኸኝ ... እጆቼንና እግሮቼን ቸነከሩኝ ... እነርሱም አዩኝ ተመለከቱኝም። ልብሎቼን ለራሳቸው ተከፋፈሉ፤ በቀሚሴም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ» [መዝሙር (22): 15-18]።

ዓለማዊ ታሪክ ስቅለቱን ያጠናክረዋል።

የአዲስ ኪዳን መዛግብት በታሪክ ሰዎች ዘንድ እጅግ ከፍተኛ ተቀባይነት አግኝተዋል። ከ5000 በላይ የሚሆኑና ከእጃችን የሚገኙ መዛግብት እንዲህ ያለ ከፍተኛ ተአማኒነት ስላላቸው፡ የስቅለቱ እውነታ ሊካድ

አይችልም። ምንም እንኳን ከጥቂቶቹ በስተቀር፣ መዛግብቶቹ የመጀመሪያዎቹ መዛግብት ከተጻፉበት በመጀመሪያው ክፍለ-ዘመን ባይጻፉም፣ ምስክርነታቸው እውን ነው።

ይሁንና የጊዜው ርቀት ሲታይ፣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንደ ተገለጹት በሚገባ ተመሳጭ ለትውልድ የተላለፉ የዚያን ዘመን ታሪካዊ ክስተቶች የሉም።

ታሪክ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክስተቶችን በተመለከተ መረጃዎችን እንደማይሰጥ ብዙ ጊዜ ተነግሯል። «የመነቃቃት ዘመን» በተባለው የፍልስፍና ጊዜ የክርስትና እምነት ከኋላ ቀር ሸቀጥ በመቆጠሩ፣ የሂሱን አግባብነት ለማረጋገጥ የተወሰደ ጊዜ አልነበረም። ክዚያም በኋላ፣ ነገሮችን እንደገና በትክክል ስፍራቸው ለማስቀመጥ ከጥቂቶቹ በስተቀር የሞከረ ሰው የለም። (ዘመናዊ) የሥነ-መለኮት ለዋቂዎች ተብዬዎቹም ከ«መነቃቃቱ ዘመን» የበቀለውን ይህን እኩይ ጽንሰ-አሳብ በሚገባ ተቀብለው ማስተማራቸው አሳዛኝ ነገር ነው። ዳሩ ግን በበርካታ መስኮች የሳይንስ ዕድገት በመፋጠኑ፣ ክርስቲያኖች ከማንም በላይ ለእምነታቸው ድጋፍ አግኝተዋል!

«እንደ ደብልዩ ኤም ራምስይ፣ ኤድ. ሜየር እና ኤ.ቲ. አልምስቲድ የመሳሰሉት ታሪክ ጸሐፊዎች የአዲስ ኪዳን ታሪካዊ ጽሑፎችን በተመለከተ የአንዳንድ የሥነ-መለኮት ሰዎችን ከፍተኛ ጥርጣራ በሚገባ ተቃውመዋል» («የአዲስ ኪዳን መዛግብት» በኤፍ. ኤፍ. ብሩስ)።

በአንዳንድ ሐቆች ላይ እናተኩራለን።

«5000 የሚሆኑ በግሪክ ቋንቋ የተጻፉ የአዲስ ኪዳን መዛግብት በሙሉ ወይም በከፊል አሉ። ከእነዚህ መዛግብት መካከል ይበልጥ የሚሻሉትና ጠቃሚ የሆኑት ወደ 350 ዓ.ም. አካባቢ የተጻፉት ናቸው።»

«የጽሑፍ መገኛዎቹን ከሌሎች ጥንታዊ የታሪክ ሥራዎች ጋር ብናወዳድረው፣ ምናልባት አዲስ ኪዳን በመዛግብቱ እውነተኛነት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ልናደንቅ እንችላለን። ለቁጣሩ (ጋሲክ ጦርነት) (በ58 እና 50 ዓ.ዓ. መካከል የተዘጋጀ) ከነበሩት በርካታ መዛግብት

ውስጥ፣ ዘጠኝ ወይም አሥሩ ብቻ ጥሩዎች ናቸው። ከእነዚህ መዛግብት ውስጥ እጅግ ጥንታዊው ከቄሣር በኋላ 900 ዓመታት ያህል ቆይቷል። ክሊቬ (ከ59 ዓ.ዓ. - 17 ዓ.ዓ.) 142 የሮም ታሪክ መጻሕፍት መካከል ሠላሳ እምስቱ ብቻ ይገኛሉ። ሚዛን ከሚደፉት ሃያ ከሚሆኑት መዛግብት ማክከል የመጻሕፍት ቁርጥራጮችን የሚያካትተውና ከመጽሐፍ ሦስት እስከ ስድስት ያለው አንዱ ብቻ የእራተኛው ምእተ-ዓመት ያህል ዕድሜ አለው። (ታሪኮቹ) ከተሰኘው የታኪተስ አሥራ አራት መጻሕፍት ውስጥ (100 ዓ.ም. አካባቢ) እራት ተኩሉ ብቻ ይገኛሉ። ክሊሥራ ስድስት የ(ዜና) መጻሕፍቱ ውስጥ አሥሩ ሙሉ ሆነው ሁለቱ ደግሞ በክፊል ይገኛሉ። የእነዚህ እሁን የሚገኙ ሁለት ታላላቅ ታሪካዊ ሥራዎቹ ክፍሎች ሙሉ በሙሉ በሁለት መዛግብት ላይ ይደገፋሉ። እንደኛው የዘጠነኛው ምእተ-ዓመት ሲሆን፣ ሌላኛው የአሥራ እንደኛው ምእተ-ዓመት መዝገብ ነው። ክሊሥራ ሥራዎቹ ውስጥ የሚገኘው መዛግብት ሁሉ (ዲያሎገስ ዲ ኦሪቶሪቡስ፣ አግሪኮላ፣ ጀርማኒስ) ከአሥረኛው ምእተ-ዓመት ጥንታዊ ጽሑፍ የተገኙ ናቸው።»

«የቲሲዳይዴስ (460-400 ዓ.ዓ. አካባቢ) ታሪክ ክስምንት መዛግብት ውስጥ የምንረዳው ሲሆን ክሁሉም ጥንታዊው የ900 ዓ.ም. ዕድሜ አለው፤ ጥቂቶቹም የቁጠማ (የፓፕሪስ) መጻሕፍት ቁርጥራጮች በክርስትና እምነት መጀመሪያ አካባቢ የተጻፉ ናቸው። የሄሮዶቱስንም ታሪክ (488-428 ዓ.ዓ. አካባቢ) በተመለከተ እንደዚህ ዓይነት ነገር እንመለከታለን። ይሁን እንጂ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉት የሥራዎቻቸው ጥንታዊ መዛግብት ከ1300 ዓመታት በኋላ ቢዘጋጁም እንኳ የሄሮዶቱስና የቲሲዳይዴስ ተአማኒነት አጠራጣሪ ነው የሚል የመከራከሪያ አሳብ፣ ማንም የጥንታዊ ዘመን ሲቅ አይቀበለውም።»

«ነገር ግን የአዲስ ኪዳን ሁኔታ በዚህ ረገድ እንዴት የተለየ ነው! በሺህ ከሚቆጠሩት ክሌሎቹ ይበልጥ ጥንታዊ በመሆናቸው ክታወቁት ከእራተኛው ምእተ-ዓመት ሁለት ምርጥ መዛግብት (ኮዴክስ ቫቲካኑስ እና ኮዴክስ ሊናቲኩስ) በተጨማሪ፣ ከ100 እስከ 200 ዓመታት አስቀድመው የተዘጋጁ ብዙ የብራና ቅጂ የሆኑ የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት አሉ። መኖሩ በ1931 ይፋ የወጣው የቸስተር ቢቲ የመጽሐፍ ቅዱስ ብራና አሥራ አንድ የብራና ጽሑፎችን ክፍሎች ይይዛል። ከእነዚህም

ውስጥ ሦስቱ አብዛኛውን የአዲስ ኪዳን ጽሑፎች ይዟል። ከእነዚህም አንዱ የሐዋርያት ሥራንና አራቱን ወንጌላት ይዞ ይገኛል። የተዘጋጀውም በሦስተኛው ምእተ-ዓመት የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ነው። ሌላው ለአብያተ ክርስቲያናት የተጻፉትን የጳውሎስን ደብዳቤዎችንና የዕብራውያንን መልእክት የያዘ ሲሆን፣ የተገለበጠውም በሦስተኛው ምእተ-ዓመት መጀመሪያ ላይ (ማለትም ልክ ከ200 ዓ.ም. በኋላ) ነው። ሦስተኛውና የዮሐንስ ራእይን የያዘው በዚያው ምዕተ-ዓመት ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የተዘጋጀ ነው» (ከላይ እንደተመለከተው)።

ጥንታዊ የታሪክ ዘገባዎች ከጦርነቶች፣ ከጀግኖች ታሪክና በጊዜው ከሚገኙ መሪዎች በስተቀር በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንደማያተኩሩ ሁላችንም እናውቃለን። ከዚህም የተነሳ እንደ ገሊላና ይሁዳ ባሉ የራቁ ቦታዎች የተፈጸሙ ጉዳዮች የታሪክን ዕይታ ያገኛሉ ብሎ ለመጠበቅ አስቸጋሪ ነው። ቢደረግ እንኳ የጦርነትና የቤተ መንግሥት ጉዳዮች ዋና ገጽታዎች ሆነው መቅረብ ነበረባቸው። ይህም ሆኖ የመጽሐፍ ቅዱስን ዘገባ የሚደግፉ ማጣቀሻዎች አሉ።

የሮማው ታሪክ ጸሐፊ ፕሊኒ በንጉሠ ነገሥት ትረጅን የትንሹ እስያ ግዛት ወደ ነበረችው ቢታንያ አውራጃ እንደ አገረ ገዥ ሆኖ (የሐዋርያት ሥራ 16:7) በ112 ዓ.ም. ተልኮ ነበር። እዚያም ሆኖ በርካታ ደብዳቤዎችን ለንጉሠ-ነገሥቱ ጽፎ ነበር። ከእነዚህም ውስጥ አንዱ ክርስቲያኖችን ይመለከታል። በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ፣ በመንደሮችና በገጠር አካባቢዎችም ጭምር፣ ክርስቲያኖችን እንዳገኘ ተናግሯል። የእነርሱ በፍጥነት መስፋፋት ትልቅ የማኅበራዊ ችግር ሆኖ ነበር። የባዕድ ቤተ አምልኮቶች ጎብኚ በማጣታቸው ምክንያት መዘጋት ነበረባቸው። በዓላቶቻቸውም ካለመከበራቸው የተነሳ፣ ከዚያ በኋላ ለመሥዋዕት የሚሆኑት እንስሳት ተፈላጊነት ቀርቷል። በፍጥነት በመስፋፋት ላይ የሚገኘውን የክርስትና እምነት መቃወም፣ ወይም ሃይማኖታዊና ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብ መጣሉ ሁኔታውን አልለወጠውም። ፕሊኒ ሲዘግብ አሁን በብቁ አስተዳደሩ ሁኔታው እንደሚለወጥ አስተላልፎ ነበር! በክርስትና እምነት የጻኑት መገደል ነበረባቸው። እነዚህ ሰዎች በግልጽ እንቢተኞች ስለ ሆኑ መገደል እንደሚገባቸው ተናገረ። ዳሩ ግን እነርሱ በፈጸሙአቸው ጥፋቶች ግራ እንደ ተጋባም አምኗል። ተገድደው

እምነታቸውን የተዉ ሰዎች፣ ክርስቲያኖች በስብስባቸው ጭካኔ የተሞላባቸውን ተግባራት እንደማይፈጽሙ አሳውቀውታል። ብቸኛው ጥፋታቸው ለሹማምንቱና አማልክቱ ሐውልቶች አለመስገዳቸውና ዳሩ ግን በተወሰኑ ቀናት (እሑድ እሑድ) ከፀሐይ መውጫ በፊት ተስብስበው ለአምላካቸው (ኳሲ ዴኦ) ለክርስቶስ መዘመራቸው ነበር። በጥምቀታቸውም ዕለት ማንኛውንም ዓይነት ጥፋት ላለመፈጸም መሐላ ያደርጉ ነበር። ሕይወታቸው ምሳሌያዊ ነበር። በመካከላቸው ማታለል፣ ዝሙት፣ ስርቆት፣ ወይም እምነትን ማጉደል አልነበረም።

በቅዱስ ቁርባናቸው ጊዜ የተለመደ ምግብ እንጂ እንደ ታማው የሕፃናት ሥጋ አልበሉም። (ክርስቲያኖች «የክርስቶስን ሥጋ በመቀበላቸው» ብዙውን ጊዜ የሰውን ሥጋ ይበላሉ ተብለው ታምተዋል)። (ከ«ኢስ ኮሚሚር ኪይነር ሚት ታትሳሽን» በሚካኤል ግሪን በቀጥታ የተተረጎመ። የእንግሊዝኛ ርዕሱ «ራን አወይ ዎርልድ» በአማርኛ «የኮበለለ ዓለም» የሚል ነው።)

በፕሊኒ ዘመን የነበረው ቆርኔሌዎስ ታክቱስ የሮም መንግሥት ታላቁ ታሪክ ፀሐፊ ነበር። እርሱም ሲተርክ (በወንድሞችና በእህቶች መካከል ላለው «ቆቅር» ትኩረት መስጠታቸው ክርስቲያኖችን በእሕዛብ ዘንድ በሐስት እንደ ጋጠወጦችና የሰው ሥጋ በላዎች አስቆጥሯቸው ነበር) ክርስቲያኖች በወንጀሎቻቸው ምክንያት በኅብረተሰቡ ዘንድ ምን ያህል እንደ ተጠሉና በ64 ዓ.ም. ኔሮ በሮም ለተቀሰቀሰው የሰደድ እሳት መንስኤዎች ናችሁ በመባል ጥፋቱ እንደ ተላከከባቸው ይናገራል።

በጽሑፉም፡- «ክርስቲያን የሚለው ስም የተወሰደው በአገረ ገዢው በጲላሞስ ዘመን-መንግሥት ከተገደለው ከክርስቶስ ነው። ለጊዜው ጋብ ብሎ የነበረው አንጉል አምነት፣ እንደገና በመቀጣጠል ይህ በሽታ በተጀመረባት በይሁዳ ብቻ ሳይሆን፣ ክፉው ነገር ሁሉ እየመጣ በሚክበርባት በሮምም ሳይቀር ተስፋፍቷል።»

ከመላፍንት ወገን የነበረው ታሲቱስ፣ ባጠቃላይ በዝቅተኛው መደብ ላሉት ሰዎች በተለይም ምሥራቃውያን ላሉበት ክርስትና ግድ እንዳልነበረው ግልጽ ነው። ስለ ሆነም የእርሱ ታሪካዊ መረጃ ከሁሉም በሳይ ተቀባይነት ያለው ነው (ከላይ እንደተመለከተው)።

ታሪክ ጸሐፊው ታሉስ በ52 ዓ.ም. አካባቢ በሮም ሆኖ ጽፎ ነበር። ሥራዎቹ ግን ቢጠፉም፣ ከዚያ ውስጥ የነበረው አንድ ቀራጭ መልእክት በሁለተኛው ምእተ-ዓመት ጁሊዩስ እፍሪካኑስ ባዘጋጀው መጽሐፍ ውስጥ ይገኛል። በሰቅለት ጊዜ በምድር ላይ ስለ ወደቀው ጨለማ (ማርቆስ 15:33) የሚናገረው ጁልዩስ እፍሪካኑስ እንዲህ ይላል፡-

«በቅጽ ሦስት የታሪክ ዘገባው ታሉስ ለእኔ እንደሚመስለኝ ጨለማው የፀሐይ ግርዶሽ ፋው ማለቱ ትክክል አይደለም በማለት ያስታውቃል።»

በጁልዩስ እፍሪካኑስ የቀረበውን ተቃውሞ ማክበር አለብን። ምክንያቱም ክርስቶስ በሞተበት የፋሲካ ዕለት ሙሉ ጨረቃ ስለ ነበር፣ ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ ሊኖር አይችልም። ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው የዘገባው ክፍል ግን በአንደኛው ምእተ-ዓመት አጋማሽ አካባቢ የክርስቶስ ሞትና የአሚሚቱም ሁኔታዎች በሮም እንኳ ላይቀር መታወቃቸውን ማሳየቱ ነው። በደንብ ከመታወቁ የተነሣ፣ ይህ ክርስቲያን ያልሆነ የታሪክ ጸሐፊ ዋጋ እንዳለው አድርጎ በማሰብ አስተያየቱን ሰጥቷል።

የሮማ ባዕድ አምላኪዎች በሃምሳዎቹ የመጀመሪያው ምዕተ ዓመት ያወቁት (20 ዓመታት ከሰቅለት በኋላ) ስለ መስቀሉ ብቻ አልነበረም። ለሚከተለው መረጃ ትክክለኛ ትርጉም ከሰጠው፣ ስለ ኢየሱስ ትንሣኤም ጭምር ያውቁ ነበር። በንጉሥ ቀላውዴዎስ ቄሣር (41-54 ዓ.ም.) ዘመን መንግሥት የተዘጋጀ ከፍተኛ መታሰቢያነት ባለው የተቀረጸ ጽሑፍ ላይ ንጉሡ ሙታን ከመቃብር እንዲወጡ ስለ መደረጋቸው በቀረበለት ዘገባ መበላጨቱን ገልጾ የዚህ ዓይነቱ ነገር ቢደገም የሞት ቅጣት እንደሚያስከትል ያስጠነቅቃል። ይህ የመታሰቢያ ጽሑፍ (ቅርጽ) የሚገኘው የት ነው? ካልጠፋ ስፍራ፣ በናዝሬት! (ከላይ እንደተመለከተው)።

ጆሊፈስ በሮም ላይ በተነሣው የዓመፅ ንቅናቄ ላይ ተሳታፊ ከነበሩት የአይሁድ መሪዎች አንዱ ነበር። ከ70 ዓ.ም. በኋላ (አ.የሩሳሌም የወደቀችበትና የፈራረሰችበት ዓመት) በመላው የሮም ኅብረትሰብ ዘንድና በተለይም በቤተ መንግሥት አካባቢ ለይሁዳ ሃይማኖት (ጁዳይዝም) መልሶ ስፍራ ለማስገኘት ሞክሯል። ስለዚህም «አንቲኩ-ቴትስ ዩዴይካ»

(93 ዓ.ም.) እና «ዲ ቤሎ ዩዴይካ» (75-79 ዓ.ም.) በተባሉት መጻሕፍት ውስጥ ስለ አባቶቹ ሃይማኖት በበለጠ ለሮም ሕዝብ ለማላወቅ ጽፎአል . . . በዚህ ውስጥ ከአዲስ ኪዳን ውስጥ የምናውቃቸውን በርካታ ገጸ-ባሕርያት እናገኛለን፡- ጲላጦስ፣ ሐናንያ፣ ቀያፋ፣ ሄሮድስ፣ ቁሬኔዎስ፣ ፊልከስ፣ ፊስጦስና ሌሎችም። እንዲሁም ደግሞ ስለ መጥምቁ የሐንሳ፣ ስለ ስብከቱ፣ ስለ ጥምቀቱና ስለ ሞቱ ጽፎአል።

«በዚያን ጊዜ ኢየሱስ የሚባል ጠቢብ ሰው ነበር። እርሱም የድንቅ ሥራዎች አድራጊ፣ አውነትን በቅንነት የተቀበሉት ሰዎች መመህር በመሆኑ ሰው ነው ብሎ መጥራቱ አግባብነት ያለው አይመስልም። ወደ ራሱም በርካታ አይሁዶችንና አሕዛብን ሳበ። እርሱም ክርስቶስ (መሢሐ) ነበር። ጲላጦስ በመካከላችን ባሉት አለቆች አሳሳቢነት ለመስቀል ሞት አሳልፎ በሰጠው ጊዜ፣ በመጀመሪያ የወደዱት ሰዎች አልተለዩትም ነበር። ምክንያቱም በሦስተኛው ቀን ሕያው ሆኖ ተገልጻለቸዋልና። ይህም የሆነው ቅዱሳን ነቢያት እርሱን በተመለከተ ይህንና ሌሎች በአሥር ሺህ የሚቆጠሩ አሰደናቂ ነገሮች እንደ ትንበዩት ነው። እንዲሁም ከእርሱ የተሰየመው ነገድ-ክርስቲያን ዛሬም ከምድር ገጽ አልታጣም» («አንቲ ኩ ቴትስ ዩዴይካ» 18:111:3) (ከላይ እንደተመለከተው)

በገና አካባቢ የጥላኔቶችና የከዋክብትን እንቅስቃሴ ለማመልከት የተዘጋጀውን የሞዴል (ጥላኔተሪየም) ብንጎበኝ፣ ምናልባት በጣም የሚያስደስት ከስተት መመልከታችንን እንመስከር ይሆናል። በእርግጥ ጥላኔተሪየም አንድ ሰው ከዋክብትን በቴሌስኮፕ (የሩቅን አቅርቦ በሚያሳይ መሳሪያ) ከሚመለከትበት ሁኔታ ጋር በማመሳሰል ግር መሰኘት አይገባም። ጥላኔተሪየም ትልቅና ጨለማ ክፍል ያስፈልገዋል። ከከፍሉ ማዕከላዊ ስፍራ ላይ በጨለማው ጣሪያ ላይ ቀጫጭን ጠንካራ የብርሃን ጨረሮችን የሚረጭ በጣም የተወሳሰበ መሣሪያ ይቀመጣል። ትመልካች ወደ ላይ አንጋጦ በሚመለከትበት ስዓት፣ ልክ ከምሽቱ ብሩህ ሰማይ ሥር ያለ ይመስለዋል። ከዋክብቱም በኮምፕውተር አማካኝነት ዘፈቀደአዊ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ። ከዋክብትን በሙሉ፣ ጥላኔቶችና በርቀት ያሉት ኒብሌዎች (በቡድን ሆነው እጅግ የተጠጋጉ ከዋክብት) ጭምር በተወሰነ ጊዜና ቦታ በተፈጥሮ ሰማይ ላይ እንዳሉ የከዋክብት ከምችቶች

ሆነው ሊታዩ ይችላሉ። ስማዩ ሲለወጥ አንዲሁ ስው ሠራሹ የጥላይተሪየም «ሰማይ»ም ሊለወጥ ይችላል። በገና በዓል ስምን የቤተ ልሔም ከተማ የምሽት ሁኔታ በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ጊዜ ምን ይመስል እንደ ነበር ሊታይ ይችላል። የከዋክብት መንገድ የማይዛነፍ ከመሆኑም የተነሣ አንድ ስው በታሪክ ውስጥ ማንኛውንም የምሽት ሰማይ መልሶ መሥራት ይችላል። ይህም ከሞስ=ሥርዓት ነው።

ያልሠለጠነ ተመልካች በጥላይተሪየም እና በማንኛውም ጥንታዊ የምሽት መካከል ምንም ልዩነት አያገኝም። የመሪነቱን ሥራ የሚያከናውነው የሥነ ከዋክብት አዋቂው (አስተርኖመሩ) ነው፤ ደማቆች የሰማይ ብርሃናት ጁፐተርና ሳተርን የሚባሉት ጥላይቶች እንደ ጉልህ ኮከብ እስኪመስሉ ድረስ ተቀራርበው በአንድ ላይ ተጣምረው ጉልህ ደማቅ ኮከብ እንደሚመስሉ የሚያመለክተው። ይህ መጣመር በ6 ዓ.ዓ. በአጭር ጊዜ ውስጥ ሦስት ጊዜ ተደጋግሟል። ይህ ቁም ነገር ይኖረው ይሆን? አስኪ እንየው፡-

«ኢየሱስም በይሁዳ ቤተ ልሔም በገጉሠ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ ...» (ማቴዎስ 2:1)

ይህ ታሪክ በሚገባ የታወቀ ነው። ነገር ግን ሄሮድስ በ4 ዓ.ዓ. እንደ ሞተ የታወቀ አይደለም። ከሁለት ዓመታት በታች የሆኑ የቤተ ልሔም ሕፃናት እንዲሞቱ ስምን ፈለገ? አንድ ሰው ገና በተወለደ ጨቅላና መሔድ በጀመረ ሕፃን መካከል መለየት አይችልም ይሆን? ይችላል። የምሥራቅ አገር አዋቂዎች ከመጡ ጀምሮ ረዥም የጊዜ ገደብ መቆጠር አለበት። ለዚህም ነው እንግዲህ ማረጋገጫ የፈለገው። ስለዚህ እንደ ታሪክ ጸሐፊዎቹ፣ ክርስቶስ የተወለደው በዜሮ ዓመተ ምሕረት ወይም በዲሴምበር (በታኅሣሥ) ውስጥ አንዳልሆነ ለመቀበል እንችላለን።

ስለ ሆነም ከዚህ በላይ የተጠቀሰው በክርስቶስ መወለድ ጊዜ እንደ ተፈጸመ አድርገን እንደመድማለን። እጅግ ከታወቁት የመጀመሪያ የከዋክብት ተመራማሪዎች መካከል አንዱ የሆነው ጆሐንስ ኬፕሎር ይህን የከዋክብት ሁኔታ በ1604 በወረቀት ላይ በማሰላት በ6 ዓ.ዓ. አረጋግጧል።

«በ1925 ዓ.ም. የጀርመን ሊቅ የሆነው ፒ. እስክኔብል በጥንታዊው ዓለም ዝነኛ የሙያ ተቋም በሆነው በባቢሎን በሚገኘው በሊፓር የአስትሮሎጂ (የከዋክብት ጥናት) ትምህርት ቤት ውስጥ በኒዎ-ባቢሎናዊ ኪዩኒፎርም (የተለየ የጽሑፍ አጣጣል) የተጻፈ «ፒስክስ» በተሰኘው የከዋክብት ክምችቶች ውስጥ ስላለው የጥላይቶች አቅጣጫ የሚያስታውቅ ማስታወሻ አግኝቷል። በዚህም ላይ ጁፐተርና ሳተርን በአምስት ወራት ጊዜ ውስጥ በጥንቃቄ ተመልክተዋል። በቀን መቁጠሪያችን ላይ ሲሰላ ዓመቱ 79.9. ነበር።» «በአይሁድ ባህል መሠረት፣ ፒስክስ የእስራኤል ምልክት፣ የመሢሐ (የክርስቶስ) ምልክት ነበር ... ጁፐተር ሁልጊዜም በሁሉም ሕዝቦች ዕድለኛና ክብር ኮከብ ሆኖ ይታሰባል። በጥንታዊ የአይሁድ ባሕል መሥሪት ሳተርን የእስራኤልን ሕዝብ እንደሚጠብቅ ተገምቷል።» ታስቶስ ክአይሁድ አምላክ ጋር ያስተካከለዋል...»

«ክናቡከደነፆር ዘመን ጀምሮ በሺህ የሚቆጠሩ አይሁዶች በባቢሎን ኖረዋል። ምናልባትም ከእነርሱ መካከል ብዙዎቹ በሊፓር የአስትሮሎጂ ትምህርት ቤት ውስጥ ተምረው ይሆናል። በመሢሁ (የምዕራብ አገር) የከዋክብት ክምችት ውስጥ ይህ አስደናቂ የጁፐተር ክእስራኤል ጠባቂው ከሳተርን ጋር መጣመር የአይሁድ የሥነ-ከዋክብት ሊቃውንትን ስሜት በጥልቀት ላያንቀሳቅስ አልቀረም። ምክንያቱም ይህ በኮከብ ቆጣሪዎች አስተሳሰብ መሠረት ታላቅ ንጉሥ ክምዕራብ አገር (ከባቢሎን በስተ ምሥራቅ ከአባቶቻቸው ምድር አንደሚመጣ ተመልክቶ ነበር። ለዚህ ነበር ጠቢባኑ ክምሥራቅ ተነሥተው በዓይናቸው እርሱን ለማየት የተጓዙት» («መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ታሪክ» በደብልዩ ኬለር)

ኬፕሎር አንኳ የጸሐፊውን የሪቢ (መምህር) አባርባላን ማጣቀሻ ካነበበ በኋላ፣ የተባለውን የከዋክብት ክምችት ዝርዝር ነገር ገሃድ ለማውጣት ተንቀሳቅሶ ነበር። ማጣቀሻው የሚከተለው ነበር፡-

«የአይሁድ የሥነ-ከዋክብት ሊቃውንት ይህን ያልተለመደ ተጽዕኖ በዚሁ የከዋክብት ክምችት ላይ እንዳመካኙ ይነገራል። መሢሐ

ጁፒተርና ሳተርን በፕሮስክሰን ከዋክብት ክምችት ውስጥ በሚጣጣሩበት ጊዜ ይመጣል» (ከላይ እንደተመለከተው)።

በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ (2: 1-12) የሚከተለውን እናነባለን፡-

«ኢየሱስም በይሁዳ ቤተ ልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ፣ እነሆ፣ ሰብአ ሰገል፡- የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከቡን በምሥራቅ እይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም (እዲስ የተወለደ ሕፃን ወደሚፈልጉበት ወደ ንግሡ ከተማ) መጡ። ንጉሡ ሄሮድስም ስምቶ ደነገጠ፡ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር፤ የካህናትንም አለቆች የሕዝቡንም ጻፎች ሁሉ ስብሰቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው። እነርሱም፡-

አንቺ ቤተ ልሔም፣ የይሁዳ ምድር፣ ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ እታንሽም! ሕዝቤን እሰራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና።

ተብሎ በነቢይ እንዲህ ተጽፎአልና በይሁዳ ቤተ ልሔም ነው እሉት።

ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገልን በሰው ጠርቶ ኮከቡ የታየበትን ዘመን (የትኞቹን የዕድሜ ክልሎች እንደሚገድል ለማወቅ?) ከእነርሱ በጥንቃቄ ተረድተው፣ ወደ ቤተ ልሔምም እነርሱን ሰድዶ፡- ሂዱ፣ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ገንፋኝ እላቸው። እነርሱም ንጉሡን ሰምተው ሄዱ እነሆም፣ በምሥራቅ ያዩት ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እሰኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበር። ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው። ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር እዩት፣ ወድቀውም ሰገዱለት፣ ሣጥኖቻቸውንም ከፍተው አጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት። ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በሕልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው ሄዱ።»

የመጽሐፍ ቅዱስ ዘገባ በሲፓር ከነበሩት ተመራማሪዎች ጋር ግንኙነት እንዳለው ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጹ ኮከብ ቆጣሪዎች ከዚህ የተጠቀሰውን የኮከብ ክምችት በማየት የአይሁድን

የአተረጓጎም እሳብ እንደ ተረዱ እናውቅም። ጳፋ ግን በግንቶቹ ውስጥ እስደናቂ የሆነ ቁም ነገር አለ።

ደቀ መዛሙርቱ እንዲህ በማለት እደነቁ፡-

«ነፋሳትና ባሕርስ ስንኳ የሚታዘዙለት፣ ይህ እንዴት ያለ በውነው?» (ማቴዎስ 8: 27)።

ይህ የሆነው በገሊላ ባሕር ላይ ማዕቡን ፀጥ ባሰኘ ጊዜ ነበር። እኛ ምናልባት እንዲህ ለማለት እንችል ይሆናል፡-

ከዋክብት እንኳ ዘገባ የሚያቀርቡለት ይህ ማን ነው?

ይህ በምንም ዓይነት ዘመናዊ የኮከብ ቆጠራ ለማካሄድ ማበረታቻ አይደለም! መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ልምምድ ያወግዘዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ቸር ከመሆኑ የተነሣ እዚህ ላይ እንኳ የነገሥታትን ንጉሥ የፈለጉ ሰዎች እንዲያገኙት ፈቅዶላቸዋል።

እያንዳንዱ የወንጌል ታሪክ ጸሐፊ የስቅለቱን ሁኔታ በትልቅ ዝርዝር ጽፎታል።

የሙስሊሞች ክርክር ይህ ሁሉ ሊሆን ቢችልም (ሱረቱ 4: 15)፣ ጳፋ ግን እግዚአብሔር ኢየሱስን ስለ ወሰደው፣ በመስቀል ላይ የተቸነከረው ሰው ኢየሱስ ይመስላል እንጂ እርሱ አይደለም ነው። ይህ ክርክር በሚከተሉት ነጥቦች ምክንያት ተቀባይነት አይኖረውም፡-

1. ክትንሣኤው በኋላ፣ ክርስቶስ ከ500 ለሚበዙ ክርስቲያኖች ተገልጸላቸዋል፤ እነርሱም እውነቱን የመስክሩ ሲሆኑ፣ የምስማሩን ችንካርና በጦር የተወጋ ጎኑን እሳይቷቸዋል።
2. የሞተው የብሉይ ኪዳን «መጽሐፍ እንደሚል» ክብዙ ዘመን አስቀድሞ በትንቢት በተነገረለት መሠረት ነው።
3. ክርስቶስ ስለ ሞቱ ብዙ ጊዜ ተናግሮ ነበር።
4. የዓይን ምስክሮች (ሐዋርያት) መስክረውለታል።
5. የታሪክ ሰዎችም ዘግበውታል።

እንደ ሌሎች የእስልምና ጉዳዮች ሁሉ በዚህ ክስተት ላይ የሚሰነዘረው ክርክር በሙሉ የሚያርፈው በአንድ ሰው ምስክርነት ላይ ነው፤ ይህም ከሌላው መረጃ ሁሉ ጋር ተጻራሪ ነው። ብዙ ጊዜ የሚነሳው ሌላው ጥያቄ ማቴዎስ 12:38-40ን ይመለከታል፡-

«በዚያን ጊዜ ከጻፎችና ከፈረሳውያን አንዳንዶቹ መለሱና፡- መምህር ሆይ፣ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። እርሱ ግን መልስ እንዲህ አላቸው፡- ክፉና ኤመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል፤ ከነቢዩም ከኖናስ ምልክት በቀር ምልክት እይሰጠውም። የናስ በዓሣ አንባሪ ሆኖ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት እንደ ነበረ፤ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት ይኖራል።»

ሃያሲያን ሲጠይቁ፡- «የናስ በዓሣ አንባሪው ሆኖ ውስጥ የቆየው እንዴት ነበር? ሞቶ ወይስ በሕይወት ነበር? ይላሉ። ማረጋገጫው «የናስ በዓሣ አንባሪው ሆኖ ውስጥ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት እንደ ነበር ...» ስለሚል፤ ይህ በግልጽ ከዋናው ነጥብ ማፈንገጥ ነው። ምላሌው ወይም መግለጫው ነጥቡን ለማብራራት እየሞከረ ነው። እዚህ ላይ የጊዜን ርዝማኔ ይመለከታል።

ክርስቶስ አስቀድሞ ብዙ ምልክቶችን እንደ ሰጠና ከዚህም ጥያቄ በኋላ ይህንኑ ምልክት መስጠት እንደ ቀጠለ እንመለከታለን። ምልክቱ ለማያምን ሰው በመጻሕፍት ዘገባ መሠረት የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ሆኖ ይታያል። እንግዲህ ሃያሲያኑ ሊናገሩ፤ ኢየሱስ ዓርብ ዕለት ጠዋት ተስቀለ፤ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ሞተ፤ ከዚያም የበዓል ቀን ከመጀመሩ በፊት፤ ማለትም ከፀሐይ መጥለቅ ቀደም ብሎ ተቀበረ። ያም የዓርብንና የቅዳሜን ቀናት (2) ያካትታል። ምክንያቱም እሑድ ዕለት ከፀሐይ መውጣት አስቀድሞ ኢየሱስ ተነሥቷልና! በመቃብር ውስጥ የነበረው ከዓርብ ዕለት አስከ ቅዳሜና ከቅዳሜ ዕለት እስከ እሑድ ባሉት ሌሊቶች ነው። ስለዚህም የሦስት ቀናትን ቁጥር ለማግኘት አንችልም ይላሉ። ይህ የአንባቢውን የባሕል ግንዛቤ የሚጠይቅ በመሆኑ አስቸጋሪ ጥያቄ ነው።

ከሁሉ አስቀድመን የቋንቋ አጠቃቀምን በተመለከተ፤ «ቀንና ሌሊት» የሚሉ ቃላት ሁልጊዜም ከተመሳሳይ ቁጥሮች ጋር እንደሚሰለፉ መረዳት አለብን («ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት» ወይም «አርባ ቀንና አርባ ሌሊት»

ወዘተ። እንጂ በፍጹም «ሦስት ሌሊትና ሁለት ቀን» ወይም «አምስት ቀንና አራት ሌሊት» አይሆንም።) በዚህም ዓይነት በዕብራይስጡ የቃላት አገባብ «ዩ-ለዩላ» ከእኛው የ«አንድ ቀን ማለትም 24 ሰዓታት ወይም በዚህ ክልል ውስጥ ከሚገኝ ክፍለ - ጊዜ ጋር ይዛመዳል። (1:17፤ 1ኛ ሳሙኤል 3:12፤ ኢዮብ 2:13፤ ዘፍጥረት 7:14፤ ዘጸአት 24:18፤ 34:28፤ ዘዳግም 9:9-10፤ 18:25፤ 10:10፤ 28:66፤ 1ኛ ነገሥት 19:8 እና ማቴዎስ 4:2 ተመልክት።)

ቀን በፀሐይ መጥለቅ ይጀምራል፤ ይህም 12 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው። ኢየሱስ ዓርብ ዕለት በ9 ሰዓት ሞቷል። ይህ አንድ ቀን ተብሎ ተቆጥሯል። ቅዳሜውን ሙሉ ደግሞ ሞቶ «በምድር ልብ ውስጥ» ስለ ነበር ሁለተኛውን ቀን አስቆጠረ ማለት ነው። እንዲሁም ምናልባት በሦስተኛው ቀን አጋማሽ ላይ ማለትም እሑድ ዕለት በፀሐይ መውጫ ጊዜ ተነሥቷል። ይህም ሦስተኛውን ቀን ያሟላል። በሦስተኛው ቀን መንሣቱ በብዙ የአዲስ ኪዳን ክፍሎች ተደግፋል (ሉቃስ 24:21፤ 1ኛ ቆሮንቶስ 15:4 ወዘተ)።

ለዚህ ዳጋስ ያለ ደጋፊ አሳብ ለማግኘት ከመጽሐፈ «አስቴር» ውስጥ አስቴር ለመርዶክዮስ ከምትናገርበት እናነባለን፡-

«... ለእኔም ጸሙ፤ ሦስት ቀን ሌሊቱንና ቀኑን አትበሉም፤ አትጠጡም፤ እኔና ደንገጥሮቼ ደግሞ እንዲሁ እንጾማለን በሦስተኛውም ቀን አስቴርም፡- ለንጉሡ መልካም ሆኖ ቢታይ ንጉሡ ወዳዘጋጀሁለት ግብዣ (እራት)... ዛሬ ይምጣ አለች» (አስቴር 4:16-5:5)። ለሦስት ቀናት ቢጸሙም፤ በሦስተኛው ቀን እራት በልተዋል። እንደዚሁም የጠቢያ መጽሐፍ 3:12-13 ከብሉይ ኪዳን ዘመን በመተረክ (200 ዓ.ዓ.)፡- በእንደዚህ ዓይነት ቃላት ወደ ላይኛው ቤት ክፍል አመራች። ለሦስት ሌሊትና ቀን አልበላችም፤ አልጠጣችም። እግዚአብሔርም ከገፍረት እንዲጠብቃት (በግድያ ወንጀል ስለ ተክሰሰች) እየጠየቀች መጸለይዋን አላቋረጠችም። ከዚያም በኋላ፤ በሦስተኛው ቀን ጸሎቷን በመፈጸም እግዚአብሔርን አመስገነች» ይህ «ኢየሱስ በሦስተኛው ቀን ተነሣ» (1ኛ ቆሮንቶስ 15:4 ወዘተ) ከሚለው የአዲስ ኪዳን ዘገባ ጋር ይስማማል።

የኢየሱስን ዓለም- አቀፋዊነት በተመለከተ የእስልምና ተቃውሞ

ሙስሊሞች የኢየሱስን ዓለም-አቀፋዊ አባባል ለመቃወም የሚችሉትን ያህል ሙከራ አድርገዋል።

«ኢየሱስም፡- እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ እብ የሚመጣ የለም እለ» (ዮሐንስ 14:6)።

ይህንንም ለመፈጸም ከሁሉ የተሻለው መንገድ እንደ ሕዝቡ-አስራኤል ብሔራዊ ነቢይ በመቁጠር ዝቅ ማድረግ ሆኖ ቆይቷል። ስለ ሆነም መሐመድ እንደ ተሳክላቸው ለሚነገረው ለአሕዛብ ኢየሱስ አስፈላጊነቱን ያጣል ማለት ነው።

እስልምና ኢየሱስ ክልላዊ ነቢይ መሆኑን ደጋግሞ ተናግሯል ብሎ ይከራከራል፡-

«ከእስራኤል ቤት ለጠፋት በጎች በቀር አልተላኩም» (ማቴዎስ 15:24)።

«ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል» (ማቴዎስ 1:21) (ሕዝቡ የሚለው አይሁድን መሆኑ ነው።)

አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ላካቸው፡- «በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፤ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፋት በጎች ሂዱ እንጂ» (ማቴዎስ 10:5-6)።

እዚህ ላይ የወንጌል ዓለም-አቀፋዊነት እጠያያቂ ተደርጓል። ለመሆኑ ይህ እባባል ትክክል ነውን? ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን በአይሁዶች ብቻ ተወሰነ? የዚህ መልስ መሠረት የሚገኘው በዘፍጥረት 12:3 ላይ ነው፡-

«የምድር ነገዶችም ሁሉ በአንተ ይባረካሉ።»

የሚባረኩትም በአብርሃም፣ በትክክል ለማስቀመጥም በዘሩ ነው። ይህ በይስሐቅ የቃል ኪዳን መስመር ውስጥ ይገኛል፤ በመሆኑም ወደ ኢየሱስ የሚያመለከት ነው። ኢየሱስ በውኃ ጉድጓድ ከሳምራዊቱ ቤት ጋር ሲወያዩ ሳለ (ዮሐንስ 4)፣ «መዳን ከአይሁድ» እንደ ሆነ ተናግሯል። «መዳን ለአይሁድ» እንዳላለ ልብ ማለት ያሻል።

አይሁዶች ብቻ የኢየሱስን አስፈላጊነት ይገነዘባሉ። በእስራኤል ታሪክና በእስትንፋሱ-እግዚአብሔር በተገኙ ጽሑፎች ብቻ ስለ ተያዘ። ማንም ሮማዊ፣ ሕንዳዊ፣ ወይም ጃፓናዊ ይህን ነገር ሊረዳው አይችልም ነበር። አይሁዶች ኢየሱስን እየጠበቁ ቆይተው ነበር። እርሱም አይሁዳዊ መሆን ነበረበት (ዘዳግም 18:15)። እንዲያውም ከይሁዳ ነገድ ከዳዊት ቤት መሆኑን ለማረጋገጥ የዘር ሐረጉም መገለጽ ነበረበት (ዘፍጥረት 49:10፤ 2ኛ ሳሙኤል 17:13)። በመሆኑም ምንም እንኳን በመጣላቸው ጊዜ ባያውቁትም፣ አይሁዶች ሁሉ መሢሕን በናፍቅት ሊጠባበቁ ናረዋል።

አይሁዶች ብቻ ከተረዱትና ካወቁት በኋላ እርሱን በገንድ ለማወጅ ይችሉ ነበር። ስለ ሆነም ሁሉም ሐዋርያትና ከሞላ ጎደል ሁሉም የመጀመሪያ ክርስቲያኖች አይሁዶች ነበሩ። እነርሱም ቢሆኑ በመጀመሪያ ይህን የመረዳት ትልቅ ችግር ነበረባቸው። እግዚአብሔር ለጴጥሮስ በኢዮጴ በቤቱ ሰገነት ላይ እስከ ተናገረበት ጊዜ ድረስ (የሐዋርያት ሥራ 10)፣ ወንጌሉን ለአይሁዶች ብቻ ይናገሩ ነበር። ለጴጥሮስ ብቻም ላይሆን፣ ለሳውልም በደማስቆ መንገድ ላይ (የሐዋርያት ሥራ 9)፣ እና ለፊልጶስ ብቻውን ላለ በጋዛ ስርጥ ባለው በረሃማ መንገድ ላይ (የሐዋርያት ሥራ 8) ተናግሯል። ለአሕዛብ ሁሉ የምሥራቹን ቃል ለማድረስ፣ ወደ ዓለም እንዲሄዱ ክርስቶስ ታላቁን ተልዕኮ ከሰጣቸው በኋላ እንኳ (ከማቴዎስ 28:19-20)፣ ሐዋርያት ለአይሁዶች ብቻ ሰብከዋል። ከዚያም መንፈስ ቅዱስ ርቀው እንዲሄዱ መርቷቸዋል (የሐዋርያት 1:8፤ ሉቃስ 24:27 ተመልከት)።

ከመሞቱ ጥቂት ቀደም ብሎ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ፡-

«የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል» (ዮሐንስ 16:12-13) ብሏል።

ይህ ልምምድ በበዓለ ጎምሳ (ጳንጡ-ቆስጤ) ዕለት ተጀመረ።

በኢዮጴ እና በቆርኔሌዎስ ቤት ከተደረገው እንግዳ ልምምድ በኋላ ነበር ሐዋርያት ታላቁን ተልዕኮ በተለየ ብርሃን ማየት የጀመሩት። ይኸውም ብሔራዊ ላይሆን ዓለም-አቀፋዊ ወንጌል እንደ ሆነ መገንዘባቸው ነበር።

«በቂጥርያም ኢጣሊቄ ለሚሉት ጭፍራ የመቶ አለቃ የሆነው ቆርኔሌዎስ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ከቤተ ሰዎቹ ሁሉ ጋር እግዚአብሔርን የሚያመልከና የሚፈራ ለሕዝብም እጅግ ምጽዋት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁል ጊዜ የሚጻልይ ነበረ። ከቀኑም ዘጠኝ ሰዓት ያህል፡- ቆርኔሌዎስ ሆይ የሚለው የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ኤርሱ ሲገባ በራእይ በግልጥ አየው። እርሱም ትኩር ብሎ ሲመለከተው ደንግጦ፡- ጌታ ሆይ፣ ምንድር ነው? አለው። መልአኩም አለው፡- ጸሎትህና ምጽዋትህ በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን ዐረገ። አሁንም ወደ ኢዮጵ ስዎችን ልከህ ጴጥሮስ የሚባለውን ሰምዖንን አስመጣ። እርሱ ቤቱ በባሕር አጠገብ ባለው በቀርቦት ፋቂው በሰምዖን ዘንድ እንግድነት ተቀምጦአል ልታደርገው የሚገባህን እርሱ ይነግርሃል። የተናገረውም መልአክ በሄደ ጊዜ፣ ከሎሌዎቹ ሁለቱን፣ ከማይለዩትም ጭፍሮቹ እግዚአብሔርን የሚያመልክ እንዲሆን ወታደር ጠርቶ፣ ነገሩን ሁሉ ተረከላቸው ወደ ኢዮጵም ላካቸው።

«እነርሱም በነገው ሲሄዱ ወደ ከተማም ሲቀርቡ፣ ጴጥሮስ በስድስት ሰዓት ያህል ይጻልይ ዘንድ ወደ ጣራው ወጣ። ተርቦም ሊበላ ወደደ፤ ሲያዘጋጁለት ላሉም ተመሰጦ መጣበት፤ ለማይም ተከፍቶ በአራት ማዕዘን የተያዘ ታላቅ ሸማ የሚመስል ዕቃ ወደ ምድር ሲወርድ አየ፤ በዚያውም አራት እግር ያላቸው ሁሉ አራዊትም በምድርም የሚንቀሳቀሱት የሰማይ ወርቅም ነበሩበት። ጴጥሮስ ሆይ፣ ተነሥተህ እርደህ ብላ የሚልም ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። ጴጥሮስ ግን፡- ጌታ ሆይ፣ አይሆንም፤ አንዳች ርኩስ የሚያስጸይፍም ከቶ በልቼ አላውቅምና አለ። ደግሞም ሁለተኛ፡- እግዚአብሔር ያነጻውን እንተ አታርከሰው የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። ይህም ሦስት ጊዜ ሆነ፣ ወዲያውም ዕቃው ወደ ሰማይ ተወሰደ።

«ጴጥሮስም ሰላየው ራእይ፣ ምን ይሆን? ብሎ በልቡ ሲያመነታ፣ ቆርኔሌዎስ የላካቸው ስዎች ስለ ሰምዖን ቤት ጠይቀው ወደ ደጅ ቀረቡ፤ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው፡- ጴጥሮስ የተባለው ሰምዖን በዚህ እንግድነት ተቀምጦአል? ብለው ይጠይቁ ነበር። ጴጥሮስም ስለ ራእዩ ሲያወጣ ሲያወርድ ላለ፣ መንፈስ፡- እነሆ፣ ሦስት ስዎች

ይፈልጉሃል፤ ተነሥተህ ውረድ፣ እኔም ልኬአቸዋለሁና ላትጠራጠር ከእነርሱ ጋር ሂድ አለው።»

ቆርኔሌዎስ የሆነውን ሁሉ ለጴጥሮስ ከገለጸለት በኋላ፣ ጴጥሮስ መልሶ እንዲህ አለ፡-

«እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንዳያዳላ ነገር ግን በአሕዛብ ሁሉ እርሱን የሚፈራና ጽድቅን የሚያደርግ በእርሱ የተወደደ እንደ ሆነ በእውነት አስተዋልሁ። የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስላምን አየሰበከ ይህን ቃል ወደ እስራኤል ልጆች ላከ። የሐንሰ ከሰበከው ጥምቀት በኋላ ከገሊላ ጀምሮ በይሁዳ ሁሉ የሆነውን ነገር እናንተ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀጠው፣ እርሱም መልካም እያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና እኛም በአይሁድ አገርና በኢየሩሳሌም ባደረገው ነገር ሁሉ ምስክሮች ነን እርሱንም በእንጨት ላይ ሰቅለው ገደሉት። እርሱን እግዚአብሔር በሦስተኛው ቀን አስነሣው ይገለጥም ዘንድ ሰጠው ይኸውም ለሕዝብ ሁሉ አይደለም፤ ነገር ግን በእግዚአብሔር አስቀድሞ የተመረጡ ምስክሮች ለሆንን ለእኛ ነው እንጂ ከሙታንም ከተነሣ በኋላ ከእርሱ ጋር የበላን የጠጣንም እኛ ነን። ለሕዝብም እንድንሰብከና በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ በእግዚአብሔር የተወሰነ እርሱ እንደ ሆነ እንመስክር ዘንድ አዘዘን። በእርሱ የሚያምን ሁሉ በሰሙ የኃጢአቱን ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል» (ዮሐዋርያት ሥራ 10: 1-20፣ 34፣ 43)።

ምናልባትም የሚከተለው ገለጻ መረዳታችንን ይጨምርልን ይሆናል። ያለ መስኖ አንድ በረሃማ ሰፍራ ውኃ ሊያገኝ አይችልም፤ እናም ግድብ ይገደባል። ይሁንና ያለ ቧንቧዎች ወይም በዮች ውኃው ከማጠራቀሚያው ወደ መስኮች ሊፈሰ እይችልም። እንደዚሁም ሕይወትን ለሚሰጠው ውኃ ቧንቧዎቹ እይሁዶች ነበሩ። ክርስቶስ ራሱን የሕይወት ውኃ ብሎ ጠርቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ ሐዋርያትም ዓለሙን ለሚወክሉ መስኮች ውኃን የሚያደርሱ የመጨረሻዎቹ የውኃ መተላለፊያዎች ናቸው።

ኢየሱስ በሕይወት ዘመኑ ለመስኮች ውኃ የሚያደርሱ ደንቧዎች ማዘጋጀቱ እግባብ ያለው ነገር ነው። ይህም ሕይወቱን ከሞቱ አጅግ በተለየ ሁኔታ ዓለም- አቀፋዊ ያደርገዋል። በአገልግሎቱ መጀመሪያ አካባቢ ክርስቶስ በሮማዊ የመቶ አለቃ ውስጥ ትልቅ እምነት ስለ ተመለከተ እንዲህ አለ፡-

«አውነት እሳችኋለሁ፤ በእስራኤል እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም። እሳችኋለሁም፤ ብዙዎች ከምሥራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር በመንግሥተ ሰማያት ይቀመጣሉ የመንግሥት ልጆች (አይሁዶች) ግን በውጭ ወደ አለው ጨለማ ይጣላሉ» (ማቴዎስ 8: 10-12)።

ሥራው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ፤ ታላቁ ተልዕኮ በመባል የሚታወቀውን የመጨረሻ ትእዛዝ ሰጠ፡-

«ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፡- ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፤ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት እድርጓቸው እነሆም፤ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ» (ማቴዎስ 28: 19-20)።

ለሙስሊሙ ሱራህ 21:91ን ማንበብ የበለጠ ማረጋገጫ ይሆንላታል፡- «እርቧንም ልጅዋንም (ኢየሱስ) (እንደዚሁ)፤ ለዓለማት ታምር ያደረግናትን (መርየምን አስታውስ)።»

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ መሐመድ እንደ ተተነበዩ ሆነው የቀረቡ ትንቢቶች

ቁርአን እንደሚከተለው ይናገራል፡-

1. «የመርየም ልጅ፤ ኢሳም፡- የእስራኤል ልጆች ሆይ እኔ ከተውራት በፍቱ ያለውን የማረጋገጥና ከኔ በኋላ በሚመጣው መልክተኛ፤ ስሙ አሕመድ በኾነው የማበስር ስኾን፤ ወደናንተ (የተላከሁ) የእላህ መልክተኛ ነኝ» (ሱራቱ 61: 6)።

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንደዚህ ዓይነት ዘገባ እናገኛለን?

አሕመድ መሐመድ ከሚለው ጋር አንድ ዓይነት ስም ሊሆን፤ የሁለቱም ትርጉም «የተመሰገን» ማለት ነው። ይህ በግሪክ ቋንቋ «ጳራክሌቶስ» እንደ ሆነ ተነግሮናል። በዮሐንስ ወንጌል 14: 16 ላይ የሚከተለውን እናገኛለን፡-

«እኔም አብን እለምናለሁ፤ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ ጳራክሌቶስ (አጽናኝ ወይም አማካሪ) ይሰጣችኋል።»

በቁርአን ምንባብ በመደገፍ፤ ሙስሊሞች ይህ ጥቅስ ከዚህ በላይ በቀረበው ምንባብ ውስጥ በግልጽ የተተነበየውን የመሐመድን መምጣት ለማድበስበስ በፈለጉ ክርስቲያኖች የተዘጋጀ ማጭበርበሪያ ነው ብለው ይናገራሉ። ዳሩ ግን ከመሐመድ መምጣት በብዙ መቶ ዓመታት ወደ ኋላ የሚርቁት የዚህ የዮሐንስ ወንጌል መዛግብት ሁሉ «ጳራክሌቶስ» የሚለውን ቃል እንጂ «ጳራክሌቶስን» ይዘው አንደማይገኙ መግለጽ አለብን። ቀጣዩ ቁጥር («ጳራክሌቶስ»)፡-

«እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለ ሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የአውነት መንፈስ ነው፤ ነገር ግን ከእናንተ (ከኢየሱስ ደቀ መዛሙርት) ዘንድ ስለሚኖር፤ በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ»

በማለት ይገልጻልናል።

ስለ ሆነም መሐመድን በመንፈስ ቅዱስ ቦታ የሚያስቀምጥ ማንኛውም ትርጓሜ ከአውነት ጋር ኅብረት እንደ ሌለው ግልጽ ሊሆን ይገባል።