

**ምድብ ሰባት
ከገሊላ ያደረገው ስንብት
(ሦስተኛ የአገልግሎት ዓመት)**

ከኢየሱስ ሕይወት የመጨረሻ ሳምንት ቀደም ሲል ከተፈጸሙት በአራቱም ወንጌሎች የተጠቀሰው ይህ ሁኔታ ብቻ ነው። የኢየሱስ ታዋቂነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ጊዜ ነበር። እውነተኛ ማንነቱን መግለጽ ከሚጀምርበት ከዚህ ጊዜ በኋላ ተወዳጅነቱም እያሸቁለቁለ ይሄዳል።

ሰዎችን ከመገበበት ከዚህ ሁኔታ በተምሳሌትነት ወይም በትእምርትነት የተወሰዱ በርካታ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያህል ኢየሱስ ሥጋውን ስለ መብላትና ደሙን ስለ መጠጣት በተናገረው ንግግር ስለ ጌታ ራት እንደተጠቀሰ አድርገው ብዙዎች ያስባሉ (ማቴ 26፥20-29፤ ዮሐ 6፥35-59 ጋር ያነ)። ሌሎች ደግሞ ዐሥራ ሁለቱን ቅርጫቶች የዐሥራ ሁለቱ ነገዶች/ሐዋርያት ተምሳሌት እንደሆኑ ወይም የምግብ ዕደላ አገልግሎት የመሲሐዊ ግብዣ ምሳሌ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ። ከከተማ ራቅ ባለ ቦታ ኢየሱስ ለሕዝቡ ያቀረበውንም ምግብ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ለሕዝቡ ከሰጠው መና ጋር እያነጻጸሩ ይናገራሉ (ዮሐ 6፥30-33 ጋር ያነ)።¹ ዓሳ የጥንት ክርስቲያኖች ጉልህ ስዕላዊ መገለጫ ሆኖ ኖሯል።²

§ 720:ለ
በተሐድሶና
መንፈሳዊ መነቃቃት
መካከል
(ማቴ 14፥13-14፤
ማር 6፥30-34፤ ሉቃ
9፥10-13፤ ዮሐ
6፥1-3)

¹ B.E. Thiering, "Breaking of Bread' and 'Harvest' in John's Gospel," *NovT* 12 (1970): አምስት ሺውን መመገብን አስመልክቶ ከ1-12 ያለው ቍጥር በመላ-ምታዊ ቍጥር አሰጣጥ እንደ ዋና ምሳሌ የሚቀርብ ነው።

² R. Hiers' "The Bread and Fish Eucharist in the Gospels and Early Christian Art," *PRS* (1970): ያለውን እጥር ያለ ግሩም ማብራሪያ ከገጽ 20-47 ይመ።

የትኛውንም ነገር ወይም ሁኔታ እንደ ትእምርት ወይም ተምሳሌት ብንወስደው ማዕከላዊውን ስፍራ የሚይዘው ኢየሱስ ነው። ማርቆስ ርኅራኄውን ጉላ አድርጎ ያቀርባል (ማር 6፥34)። ዮሐንስ በተፈጥሮ ላይ ያለውን ሥልጣንና (ዮሐ 2፥1-11) መንፈሳዊ ጉድለታችንን የሚያሟላ መሆኑን አቅርቧል (ዮሐ 6፥26-59)። ማቴዎስ ስካር የሰፈነበትን ኃጢአታዊ የሄሮድስ ግብዣን ኢየሱስ ለገጠሬው ሕዝብ ካቀረበው ገራገር የምግብ ዕደላ ጋር በማነጻጸር ውበቱን ያሳያል። በእርግጥ በቦታው የነበሩና ይህንን ይከታተሉ የነበሩ ሰዎች ይህንን ኢየሱስ መሲሕ ለመሆኑ ግልጽ ማስረጃ አድርገው ወስደውታል (ዮሐ 6፥15 ከ17 17፥9-16፤ 27 4፥42-44 ጋር ያነ)።

ማር 6፥30-31

³⁰ ሐዋርያትም በኢየሱስ ዙፋይ ተሰብስበው የሠፈትንና ያስተማሩትን ሁሉ ነገሩት። ³¹ ብዙ ሰዎች ይመጡና ዳህዳሴ ስለ ነበር ምግብ ስንኳ ሰጠብላት ጊዜ ስላሳይሰጡኝ፤ «ስለቲ ብቻችሁን ከስኔ ጋር ወደ ስንዶ ገበቧተኛ ስፍራ ስንሂዱና ጥቂት ሰፈሩ» አሳቸው።

ሐዋርያቱ በየግል ከተሰማሩበት ከሐዋርያዊ ጉዞ መመለሳቸው ነበር። በአስደናቂ ሁኔታ አገልግሎታቸው የተሳካ ነበር። በኢየሱስ ዙሪያ ተሰብስበው ስለ ስኬታማ አገልግሎታቸው ማለትም ስለ ተከናወኑ ፈውሶች፤ ስለ ተሰበሰበው ብዙ ሕዝብ፤ ንስሐ ስለገቡ ብዙ ሰዎች፤ አጋንንት ስለ ማስወጣታቸው ወዘተ እየነገሩት ሳለ የነበራቸውን ደስታ መገመት እንችላለን። የእነዚህን ሰዎች ማንነት ግምት ውስጥ በማስገባት ስናስብ አንዳቸው ከሌላው በመቀጠል ታሪካቸውን ይናገሩ እንደ ነበር ማሰብ ይቻላል። ኢየሱስ እየተገረመ በትዕግሥት አደመጣቸው።

ሆኖም በዚህ ጊዜ (ቀደም ሲል የነበረውን ምንባብ መሠረት በማድረግ) ስለ አሳዛኙ የዮሐንስ ሞት ሊነገሩት ወደ እርሱ ከመጡ

የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ጋር ኢየሱስ ተገናኝቶ ነበር። የዮሐንስ ሞት በግል ኢየሱስን በእርግጥ በጣም አሳዘኖታል። ዮሐንስ ሥጋ ዘመዱ፣ ለአገልግሎቱ መንገድ የጠረገለትና ወዳጁም ነበር። ከሴት ከተወለዱት ሁሉ እጅግ የላቀውና የብሉይ ኪዳንም የመጨረሻ ነቢይ ነበር። ይህ ሁኔታ ኢየሱስን በሁለት ተጻራሪ ስሜቶች መካከል ሚዛኑን እንዲጠብቅ አድርጎታል። በአንድ በኩል በሐዋርያቱ ደስ ተሰኝቶአል። በሌላ በኩል ደግሞ ዮሐንስ በሄሮድስ በመገደሉ ክፉኛ አዘኖአል።

በእርግጥም ሁኔታው ከአካባቢው ዘወር ማለት ተገቢ የሆነበት ጊዜ ነበር። ኢየሱስም ሆነ ዐሥራ ሁለቱ የቅርብ ጊዜ ሁኔታዎችን ወደ ጎሳ ዘወር ብለው የሚያስቡበትና ይህ ሁኔታ ወዴት እያመራ እንደ ሆነ የሚገመግሙበት ጊዜ ነበር። ይሁን እንጂ ኢየሱስ የሚመገብበት ጊዜ እስከሚያጣ ድረስ ሰዎች እየመጡ ነበር። አንዳንዶቹ የኢየሱስን ዝና ከመስማት፣ አንዳንዶቹ ዐሥራ ሁለቱ በቅርቡ ካደረጉት የተልዕኮ ጉዞ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በዮሐንስ መገደል ከመቆጣታቸው የተነሣ መጥተው ነበር። ይህ ጊዜ የኢየሱስ ዝና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ጊዜ ነበር። ሕዝቡ የሚሆነውን በመጠበቅ ስሜታቸው በጣም ተነሣሥቶ ነበር።

ለተሐድሶና ለመንፈሳዊ መነቃቃት ብቻ ሳይሆን ከሄሮድስ ግዛት ለመሸሽና እስራትና ተቃውሞ እንዳይነሣ ለማድረግ ጭምር ወደ ገለልተኛ ስፍራ መሄድ ነበረባቸው። ስለዚህም በጆልባ ተሳፍረው የገሊላ ባሕርን በማቋረጥ የሄሮድስ ፊልጶስ ግዛት ወደ ነበረችው ወደ ትንሿ ቤተ ሳይዳ (ቃል በቃል፣ «የዓሣ ቤት» ሄዱ። ይህችኛዋ ቤተ ሳይዳ የፊልጶስ፣ የእንድርያስና የጴጥሮስ ትውልድ ቦታ የነበረችው ቤተ ሳይዳ ልትሆን አትችልም (ዮሐ 1፡44)።³ በዚያ ዘመን በተመሳሳይ ስም የሚጠሩ በርካታ ከተሞች ወይም መንደሮች መኖራቸው የተለመደ

³ ለአማራጭ ገለጻና የቤተ ሳይዳውን ውዝግብ በተመለከተ ሰፊ ያለ ማብራሪያ ለማግኘት S.H. Smith, "Bethsaida via Gennesaret: The Enigma of the Sea Crossing in Mark 6:45-53," *Biblica* 77/3 (1996): 349-374 ይመጡ።

ነበር። ታምራቱ ከተከናወነ በኋላ ወደ ቤተ ሳይዳ ሄዱ (ማ 6፡45)። ከዚህም በላይ የፊልጶስ፣ የእንድርያስና የጴጥሮስ ትውልድ ቦታ ለኢየሱስና አብረውት ለነበሩት መደበኛ የሚሆን «ገለልተኛ ስፍራ» አልነበረም።

ማር 6፡32-34፤
ሉቃ 9፡10-11፤
ዮሐ 6፡1-3 ጋር

³² ስለዚህ ብቻቸውን [ወደ ባሕር ዳርቻ³³] ወደ

ስንድ ገበሬተኛ ስፍራ [ቤተ ሳይዳ ወይም ተባብሶ ከተማ³⁴] በጆልባ ሄዱ። ³³ እነርሱም ሲሄዱ ብዙ ሰዎች ስደተው ዐወቋቸው፤ ከከተሞችም ሁሉ በስገር ስየጩ ቀድመዋቸው ዳረሱ [በሽተኞችን በመፈወስ ያደረጋቸውን ታምራዊ ምዕክቶች ስላዩ ተከተሉት³⁵]። ³⁴ ኢየሱስ ከጆልባዋ በሚወርድበት ጊዜ ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ ስዩ፤ [እነርሱም

ተቀብሱት³⁶] ስረኛ እንደሌላቸው በጉች ስለነበረም ስዩላቸው፤ [ወደ ተራራ ወጥቶ ከደቀ መዘመርቱ ጋር ተቀመጠ³⁷] ብዙ ነገርም ያስተምራቸው ጃመር [ስለ እግዚአብሔር መንገድ ቋንቋቸው ነበር፤ ፊውስ የሚያስፈልጋቸውንም ፈወሳቸው³⁸]።

ሐዋርያቱና ኢየሱስ በጆልባ ሲሳፈሩ ሕዝቡ ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄዱ መቅዘፊያቸውን እየተመለከቱ ነበር። በባሕሩ ዙሪያ በመሄድ ጥቂቶቹም ኢየሱስን ቀድመው ወደ ዳርቻው ደረሱ።⁴ እኛ እንደምናደርገው ሳይሆን ኢየሱስ የራሱን ረሀብና ድካም ከማስታገሥ ይልቅ የሰዎችን ችግር ማስወገድ ይገደው ነበር። የሕዝቡ የእውቀት ማጣትና የፈውስ ፍላጎት ያስጨንቀው ነበር። ረሀባቸውና የምግብ ፍላጎታቸው ያሳስበው ነበር። እርሱን ለመከተል ያላቸው ጉጉትና መሲሑን የማወቅ ጥማታቸው ልቡን ነክቶት ነበር። ከሁለት ሺህ

⁴ ኢየሱስን በመቅደም ከባሕሩ ዳርቻ ስለ ደረሱትና እሱ ላይም ለመድረስ በመሞከር ሁለት ኪሎ ሜትር ርዝመት ከጎሳው ይጓዙ የነበሩ ሰዎችን ስልፍ ስናስብ መጀመሪያ የደረሰው የትኛው እንደ ሆነ በማርቆስ 6፡33 እና በዮሐ 6፡5 መካከል ያለ ለሚመስለው አለመጣጣም መልስ ልናገኝለት እንችላለን።

ዓመታት በጊላ እንኳ ከዚህ የበለጠ ለአገልግሎት አርዳያ ሊሆንን የሚችል አልተገኘም። እኛ በእርግጥ እረኛ የሌላቸውን በጎች የምንረዳ ነን (ማቴ 9፥36፤ ዘጎ 27፥1፤ ሕዝ 34፥5:23:25 ጋር ያነ)።

የርዳኛስ ወደ ከገሊላ ባሕር ጋር ከሚቀላቀልበት ሁለት ኪ.ሜ. ከፍ ብሎ በስተሰሜን በኩል ወንዙን ለመሻገር የሚያመች ቦታ አለ። አንድ ኪ.ሜ. ከፍ ብሎ ቤተ ሳይዳ ጁሊያስ አጠገብ ሣር የሞላበት ሰፊ ሜዳ አለ። ከዚያ ሜዳ በስተ ሰሜን በኩል ያለው ተራራ ኢየሱስ ሕዝቡን ለማስተማር የወጣበት ሳይሆን እንደማይቀር ይታሰባል። ሁኔታው ትኩረት የሚስብ ነበር፤ 5000 ወንዶች (አንድሬስ - andres) ሴቶችና ሕፃናት ጭምር በዚያ ቦታ ነበሩ። ቍጥራቸው ወደ 15000 ያህል ሊጠጋ እንደሚችል ይታሰባል። «እረኛ የሌላቸው በጎች» በሚለው ላይ የተሰጠውን ማብራሪያ በተመለከተ §70ሀ ይመለከታል።

[፫፳፭]፩የሕይወት የፋሲካ በዓለም ተቃርቦ ነበር።
 ፩ኢየሱስም ቀና ብሎ ሲመለከት ብዙ ሕዝብ ወደ ስርሱ ሲመጣ ስዩ፤ ፩ፊጠራንም፤ «ስነዚህ ሁሉ ስንዲበሉ ስንጃፎ ከየት ስንገዛ?» ስለው። ፩ደህን የጠየቀው ሲፈተነው ስንጃ ፎሎ ሲያደርግ ያሰበውን ያውቅ ነበር።
 ፩ፊጠራንም፤ «ስንዳንዳ ሰው ትንሽ ትንሽ ስንዲቃመስ ሰማድረግ፤ የሁለት መቶ ዲናር ስንጃፎ ስንኳ ስንደበቃም ሲል መሰስ።

§ 72ሐ
 5000 ሰዎችን
 መመገቡ (ማቴ
 14፥15-21፤ ማር
 6፥35-44፤ ሉቃ
 9፥12-17፤ ዮሐ
 6፥4-13)

ይህ የፋሲካ በዓል በኢየሱስ ሁለተኛና ሦስተኛ አገልግሎት ዓመት ሽግግር የተከናወነበት ነበር። ፋሲካ ከወቅት መንገሪያነት ያለፈ ፋይዳ ያለው ነበር። ያን ያህል ብዛት ያለው በተለይም በየዓመቱ ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ የሚያደርጉ ሰዎች ለምን በዚያ እንደተገኙ መግለጫ የሚሰጥ ነበር። ኢየሱስን ለማንገሥ የነበራቸውን የጋለ ስሜትም

የሚያስረዳ ነበር። የአይሁድ ሃይማኖታዊ ብሔርተኛነት ከምንጊዜውም ይልቅ በፋሲካ በዓል ሰምን ይበረታል። ደስ የተሰኘው ይህ ቡድን በባሕሩ ዙሪያ እየተጓዘ ባለፈባቸው መንደሮችና ሰፈሮች የነበሩ ሰዎችን በእርግጥ ሳያስከትል አይቀርም። ሰልፉ ኢየሱስ ከሚያርፍበት ቦታ ሲደርስ ሁኔታው የተለየ ግዙፍ መልክ ይኖረዋል። ኢየሱስ ቀና ብሎ ሲመለከት ሕዝቡ እርሱን እንደከበቡት አየ (ዮሐ 4፥25 ጋር ያነ)።

ትኩረቱን ለምን በፊልጶስ ላይ አደረገ? አናውቅም። ምናልባትም ኢየሱስ ሊያስተምረው የፈለገው አንዳች ነገር ስለ ነበር ሊሆን ይችላል (ዮሐ 14፥8-9)፤ ምናልባት አጠገቡ የነበረው እርሱ ስለ ነበር ይሆናል። ፊልጶስ የሰጠው ቁርጥ ያለ መልስ ቀደም ብሎ ወጪውን ሳያሰላ እንዳልቀረ ያመለክታል። ኢየሱስ ማስተማሩንና መፈወሱን በቀጠለበት ጊዜ ፊልጶስ መልስ ለመስጠት ብቻ ሳይሆን ጥያቄውን ራሱን ለማውጣትና ለማወረድ ሰፊ ጊዜ ነበረው። የኢየሱስ ትኩረት ፊልጶስ በሚሰጠው መልስ ላይ ሳይሆን በሚያሳየው ዝንባሌ ላይ እንደ ነበር ግልጽ ነው።

፩በዚህ ጊዜ ቀኑ ስየመሸ በመሄዱ ደቀ መዛሙርቱ [ዐሥፎ ሁለቱ^{፩፱}] ወደ ስርሱ ቀርበው ስንዲህ ስሱት፤ «ደህ ቦታ ምድረ በዳ ነው፤ ቀኑም መሸትሰ፤ ፩በሕካባዊው ልጁ ወደሰበት መንደር ሄደው የሚበላ ነገር ገዝተው ስንዲመገቡ ስሰናብታቸው። ፩፳፫ሱ ግን መሰሰ፤ «የሚበሉትን ስናንተው ስሟቸው» ስሳቸው። ስነርሱም፤ «ሄደን በሁለት መቶ ዲናር ስንጃፎ ገዝተን የሚበሉትን ስንስጣቸውን?» ስሱት። ፩፳፫ሱም፤ «ስንት ስንጃፎ ስሳቸው? ስስቲ ሄዳቸው ስዩ ስሳቸው። ስደተውም፤ «ስምስት ስንጃፎና ሁለት ዓሣ ስሱት።

ቀኑ እየመሸ ነበር የሚለው ምናልባት ከሰዓት በኋላ ከዘጠኝ እስከ ዐሥራ አንድ ሰዓት ያለውን ወቅት የሚያመለክት ሊሆን ይችላል።⁵ የነበሩት ከከተማ ውጪ ራቅ ካለ ስፍራ (ብዙ ኪሎ ሜትሮች የሚርቁ ሊሆኑ ይችላሉ) ስለ ነበር ሕዝቡ በአቅራቢያው ወዳሉት ሰፈሮች ደርሰው፣ «አልጋና እራት» ለማግኘት በቂ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ሐዋርያት እንደ ኢየሱስ ለሰዎች እንክብካቤ ማድረግን ተምረዋል። ምናልባትም እነርሱ ራሳቸውንም ሳይርባቸው አልቀረም። ለመመገብ ጊዜ እንዳልነበራቸው እናስታውሳለን።

ለሕዝቡ የሚበሉትን እንዲሰጡ ኢየሱስ ለዐሥራ ሁለቱ ሲናገር የአስቆሮቱ ይሁዳ ሳይናደድ እንዳልቀረ እናስባለን። ያን ያህል ገንዘብ አይኖራቸውም እንጂ ቢኖራቸው ኖሮ ገንዘባቸውን ሁሉ ማሟጠጣቸው ነበር። ይህ ደግሞ ማንኛውንም ገንዘብ ያዥ በተለይም የመቆንጠር ልማድ ያለውን እንደሚያናድድ ግልጽ ነው።

በእጃቸው ላይ ያለው ምን እንደ ሆነ ሕዝቡን በሚገባ እንዲሰቡ ኢየሱስ ላካቸው። ወደ እርሱ የተመለሱት ባዶ እጃቸውን ነበር ማለት ይቻላል። ለአንድ ትንሽ ልጅ ምሳ ሊሆኑ የሚችሉ አምስት እንጀራዎችንና ሁለት ዓሣዎችን በቁጥጥራቸው ሥር አድርገዋል።⁶ እንጀራዎቹ የእኛን ያህል ትልልቅ አልነበሩም። ትንንሽ፣ ጠፍጣፋና ክብ ነበሩ (ምናልባት ዙሪያውን ከአራት ጋት የማይበልጡ)። የገብስ እንጀራዎች ነበሩ፣ ገብስ ደግሞ የድሆች ምግብ ቢሆንም የምግብ ይዘቱ

⁵ ኤደርሺይም እንደሚለው አይሁድ የመጀመሪያ ምሽት የሚሉት የጀምበርን ማዘቅዘቅ (ከዘጠኝ እስከ ዐሥራ ሁለት ሰዓት) ሲሆን፣ ሁለተኛው ምሽት ደግሞ ፀሐይ ስትጠልቅ የመጀመሪያው ከክብ ከሚታይበት፣ ሦስተኛው ከክብ እስከሚታይበት (ከዐሥራ ሁለት እስከ ሁለት ሰዓት) ያለውን ጊዜ በማለት መድበውታል። ሌሊቱ የሚቀጥለው ቀን መዳረሻ እንደሆነ ይታሰባል።
⁶ ሦስቱ ተወራራሽ ወንጌሎች ዓሣን በተለመደው ቃል [ichthys] በማለት ጠርተውታል። ዮሐንስ ግን፣ ተቀናብሮ የተዘጋጀ ዓሣን ማለትም እንደ ቋንቋ የተዘጋጀ ወይም የተቀመመ ሆኖ ከዳቦ ጋር የሚበላውን ዓሣ በማመልከት [opsarion] በሚለው ያልተለመደ ቃል ነው የተጠቀመው።

ደካማ አልነበረም። ዓሣዎቹ የተቀመሙና ለዳቦው እንደ ማባያ የሚሆኑ ነበሩ እንጂ ዋና ምግብ አልነበሩም። ምናልባትም በቆርቆሮ እንደ ታሸገ ሰርዲን ዓይነት ነበሩ ማለት ይቻላል። አንድን ልጅ ለማጥገብ የሚበቃ ቢሆንም ከዚያ ሕዝብ ብዛት አንጻር ግን ግምት ውስጥ የሚገባ አልነበረም።

°ከደቀ መዛሙርቱ ስንዴ፣ የሰሞንን ጴጥጮስ ወንድም ስንዴርያስም፣ ስንዴህ ስስ፣ °«አምስት ትንንሽ የገብስ ስንጃራና ሁለት ትንንሽ ዓሣ የያዘ ስንዴ ሰጅ ስዚህ ስስ፤ ደህ ግን [ሂደን ካሰገዛን በስተቀር^፬] ሰዚኒ

ሁሉ ሕዝብ ስደበቃም ስስ። ¹⁰ኢየሱስም፣ [ወደ ስኔ ስምጡት^፮] «ሰዎቹ ስንዴቀመጡ ስድርጉ» ስስ። በዚያ ቦታ ብዙ ሣር ነበረ፤ ስምስት ሺህ ያህል ወንዶችም [መቶ መቶና ስምሳ ስምሳ ሆነው^፬] ተቀመጡ። ¹¹ኢየሱስ ስምስቱን ስንጃራ ስንሥቶ ስመሰገን፤ ሰተቀመጡትም የሚፈሰጉትን ያህል ዐደስ፤ ዓሣውንም ስንዴሁ።

እንድርያስ ሦስት ጊዜ ሰዎችን ወደ ኢየሱስ ማምጣቱን ዮሐንስ አመልክቷል፤ (1) ጴጥሮስን (1፡40-41)፣ (2) ይህን ልጅ (6፡8-9)፣ (3) የግሪክ ሰዎችን (12፡22)። ይህ የእርሱ የተለየ ስጦታ ሊሆን ይችላል። ከመጀመሪያዎቹ ሁለት ደቀ መዛሙርት አንዱ የነበረው ሰው ከወንድሙ ከጴጥሮስ በስተጀርባ (በራሱ ፈቃድ ይመስላል) በመሆኑ ትሕትናው ያስገርመናል። ኢየሱስ በደብረ ዘይት ባስተማረበት በማርቆስ 13፡3 ከምንመለከተው በስተቀር ይህ ሰው እንደሚገባ ባይሆንም ኢየሱስን በጣም ከሚቀርቡት አንዱ ነበር። እንድርያስ ጥቂት ምግብ የያዘውን ልጅ ይዞ ቢመጣም፣ አሁንም ቢሆን ወደ ገበያ ሄዶ ስለ መግዛት እያሰበ ነበር።

ፋሲካን ተከትሎ የሚበቅለው የፀደይ ሣር ለሕዝቡ የእንኳን ደገና መጣችሁ ዓይነት ምንጣፍ ሆኖ ነበር። ለመቀጠርና ለማደል በሚመች ሁኔታ ሕዝቡ በአምሳ በአምሳ በመቶ በመቶ ሆነው በቡድን ተቀመጡ። ማርቆስ ስለ ሕዝቡ ሲናገር አንድ የተለየ ቃል ተጠቅሞአል (6፡40) [Prasiai] ማለት ቃል በቃል «የአትክልት መደብ» ማለት ነው።⁷ ያ ሁሉ ሰው እዚያ ለምለም ሜዳ ላይ ጋደም ብሎ ኢየሱስ ደግሞ ቆሞ ሲታይ በእርግጥም በእግዚአብሔር የአበቦች አትክልት ቦታ ይመስል ነበር።

ኢየሱስ ምግብ ከመቅረቡ በፊት አንድ አይሁዳዊ የቤተሰብ መሪ እንደሚያደርገው መሠረት ወደ ሰማይ ቀና ብሎ አመሰገነ። ምናልባትም «ምግብን ከመሬት የምታወጣ የፍጥረት ዓለሙ ንጉሥ፣ ጌታ አምላካችን ሆይ ስምህ ቡሩክ ይሁን» (m. Ber 6:1) የሚለውን ዓይነተኛ የምስጋና ጸሎት አቅርቦ ይሆናል።

ከአራቱ ወንጌል ጸሐፊዎች አንዱ እንኳ ይህ ተአምር እንዴት እንደ ተፈጸመ ፍንጭ አለመስጠታቸው የሚያስደንቅ ነው። ኢየሱስ ነገሮች እንዲበረክቱ የማድረግ ሥልጣን (ኤልያስ ምናልባት እንደነበረው ሁሉ - 2ነገ 4፡42-44) እንደ ነበረው ይታስብ ነበር። በቃና ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ እንደ ለወጠ ሁሉ አሁንም የገብስ እንጆራዎቹንና ዓሣዎቹን «እም ሀበ አልቦ» እንዲበረክቱ አድርጎ ይሆናል። በሌሎች ጊዜያት ኢየሱስ በተፈጥሮ ላይ ያለውን ሥልጣን አሳይቶ ነበር፤ በተአምር ዓሣዎችን አጥምዷል (ሉቃ 5፡5-10) ባሕሩን ፀጥ አሰኝቷል (ሉቃ 8፡24)። አዳዲስ ነገሮችን በመፍጠር ችሎታው (ዮሐ 1፡1-4፤ ቄላ 1፡16-17 ጋር ያነ) እዚህ ላይ የዓይነት ልዩነት አሳይቶ ነበር።

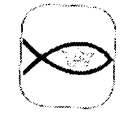
⁷ Anepesan ቃል በቃል፣ «መጋደም» ማለት ነው። ቃሉ በእርግጥ አይሁዳውያን ሲመገቡ ጋደም የማለት ልምዳቸውን በሚገባ የሚገልጽ ነው።

ዮሐ 6፡12-13

ማቴ 14፡21

ዐሥራ ሁለት መሰብ የኢየሱስን መልካም ባለ አደራነት የሚያመለክት አይመስልም። ይልቁንም የዐሥራ ሁለቱን ቅርጫቶች ተምሳሌትነት የሚያመለክት ይሆናል። እነዚህ በሸንቦቆ ተጠላልፈው የተሠሩ ቅርጫቶች [kophinos]፣ «አይሁዳውያን በሕግ ንፁሐን እንደሆኑ የተደነገጉ ምግቦችን የሚይዙባቸው ቅርጫቶች ናቸው» (Blomberg. p. 233)። ዐሥራ ሁለት የእግዚአብሔር በረከትን ይወክላል።

§ 73
ያልተሳካው
ኢየሱስን የማንገሥ
መክራ
(ማቴ 14፡22-23፣
ማር 6፡45-46፣ ዮሐ
6፡14-15)

¹²ሁሉም በሰተው ከጠገቡ በኋላ፣ ደቀ መዛሙርቱን፣ «ከተረፈው ቁርስራሽ ምንም እንዳይባክን ስብስቡ» አሳቸው። ¹³እነርሱም ከተበሳው አምስት የገብስ እንጂራ የተረፈውን ቁርስራሽ ስብስበው ዐሥራ ሁለት መሰብ ሞሱ።

²¹የበሉትም ከሴቶችና ከሕፃናት ሲሳ አምስት ሺህ ወንዶች ያህል ነበሩ።

[ዮሐ6:14] ስዎቹም ኢየሱስ ያደረገውን ታምራዊ ምስክት ካዩ በኋላ፣ «ወደ ዓለም የሚመጣው ነቢዩ በእርግጥ ይህ ነው» ስሱ።

[ማቴ14:22] ወዲያውኑ ደቀ መዛሙርቱ በጃሰብ ተሳፍረው ወደ ማዶ እንዲቀደሙት ስዘላቸውና ስርሱ ሕዝቡን ሰማሰናበት ወደ ኋላ ቀረት ስሱ።

[ዮሐ6:15] ኢየሱስም ስዎቹ መሞተው በግዳ ሲያነገሡት እንዳሰቡ ዐውቆ እንደ ገና ብቻውን [ሰመደሰደ^{ማቴ፣ማር}] ወደ ተራራ ገሰሰ ስሱ።

ሕዝቡ ኢየሱስ መሲሕ መሆኑን ተገንዝበዋል (ነቢዩ፣ ዘዳ 18፥15-18፤ ዮሐ 1፥21 ጋር ያነ)። በመጨረሻ እንደ መሲሕ እንዲያደርግ የፈለጉትን ማድረግ ጀመረ።⁸ በወቅቱ በነበረው መሲሐን የመጠባበቅ መንፈስ የተገፋፋው በቅርቡ በተገደለው የመጥምቁ ዮሐንስ ሞት ቁጣው የጋለው ይህ ትዕግሥት የሌለው ሕዝባዊ ጉባኤ ቢፈልገውም ባይፈልገውም ኢየሱስን ለማንገሥ ዝግጁ ነበር። ምናልባትም የተራረፈውን ዐሥራ ሁለት መሶብ ቁርስራሽ አንግበውና በእርሱ የተፈወሱትን ሰዎች አስከትለው የነፃነት አዋጃቸውን እያሰሙ እስከ ኢየሩሳሌም አጅበውት ሊሄዱ ቆርጠዋል።

ኢየሱስ ግን ሦስት ወሳኝ ነገሮችን በማድረግ ሙከራቸውን አጨናገፈ። (1) ሐዋርያቱን ሰደዳቸው። (2) ሕዝቡን አሰናበታቸው። (3) ብቻውን ወደ ተራራ ሄዶ ተሰወረ። በመጨረሻም ኢየሱስ ይፈልገው የነበረውን ዕረፍት አገኘ። ዕረፍቱ የአካል ዕረፍት ሳይሆን ከአባቱ ጋር በግል ለመገናኘት ገለል ማለቱ ነበር። ኢየሱስ ከእንቅልፍ ይልቅ በጣም አስፈላጊ አድርጎ የወሰደው ጸሎትን እንደ ነበር ግልጽ ነው። ምንም እንኳን ማቴዎስና ማርቆስ ኢየሱስ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲገጥሙት ይጻልይ እንደ ነበር የሚያቀርቡልን ቢሆንም (ማቴ 14፥22-23፤ 26፥36-39፤ ማር 1፥35) ለቃስ ግን ኢየሱስ ዘወትር ይጻልይ እንደ ነበር ያመለክታል (ሉቃ 5፥16፤ 6፥12-13፤ 9፥18፤ 9፥28-29፤ 11፥1)።

⁸ በመጀመሪያው መቶ ዓመት አንድን የዋህ የገጠር ሰው ወደ ንጉሥነት ደረጃ ያወጡ የተለያዩ ሕዝባዊ ዓመቶች በአይሁድ መካከል ይካሄዱ ነበር። R.A. Horsley, "Popular Messianic Movement around the Time of Jesus," *CBQ* 46 (1984): 471-495 ያነ። ሆኖም እነዚህ ሁሉ ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊና ሕዝባዊ ዓመቶች ነበሩ። ዓመቶቹ ገበሬዎችን ከሮምና ከሄሮድስ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት በግልጽ የታሰሙ ነበሩ። ምንም እንኳን ኢየሱስን በኃይል ለማንገሥ የተደረገው ሙከራ ከእነዚህ ሕዝባዊ ዓመቶች የመነጨ ሊሆን ቢችልም ኢየሱስ ከጥገላት ዓላማ ጋር ግን በፍጹም ሊነጻጸሩ የሚችሉ አልነበሩም።

§ 74
በባሕር ላይ
መራመዱ
(ማቴ 14፥24-33፤
ማር 6፥47-52፤
ዮሐ 6፥16-21)

ይህ ትረካ አንድ ሳይሆን አራት ተለምራቶችን ይዟል (1) በውሃ ላይ መራመዱ፣ (2) ጴጥሮስ በውሃ ላይ እንዲራመድ ማድረግ፣ (3) ማዕበሉን ፀጥ ማሰኘቱ፣ (4) በቅጽበት ወደ የብስ መምጣቱ። የኢየሱስን ሉዓላዊነት ጎላ አድርጎ በማቅረብ፣ 5000 ሕዝብ ለመመገቡ ታሪክ ድጋፍ ይሰጣል። ከዚያም በላይ ሰዎች ኢየሱስን በትክክለኛው መንገድ አለመረዳታቸውን አስመልክቶ በዚህ ክፍል የተነሣውን ዐቢይ ሐሳብ ይቀጥላል። በእውነትም ሕዝቡ ኢየሱስን በተሳሳተ መንገድ ተረድተውት ነበር። ቀደም ሲል ለመጥምቁ ዮሐንስ እንኳ የኢየሱስ ማንነት አጠያያቂ ሆኖበት ነበር። አሁን ደግሞ 5000 ሰዎችን ከመገበ በኋላ የራሱ ደቀ መዛሙርት እንኳ በትክክል አላወቁትም (ማር 6፥52)።

⁹ጠባቢዎች ጊዜ ጀሰባዋ [ባሕረን ዘሰቃ
ማር 6፥47-49 ስየተጻዘች ሳስች።] ባሕረ መካከል ነበረች። ስርሱም
ማቴ 14፥24፤ ብቻውን በምድር ላይ ነበር። ¹⁰ነፍሱ በርተቶባቸው
ዮሐ 6፥19፤17 ጋር ስለነበር፣ ደቀ መዛሙርቱ ከመቅዘፊያው ጋር ሲታገሱ

ስደታቸው፤ [ስምስት ወደም ስድስት ኪሎሜትር ስንደ ቀዘፋ ኢየሱስ በውሃ ላይ ስየተፈመደ ወደ ጀሰባዋ ሲመጣ ስይተው።¹¹] በሕይወቱም ክፍለ ሲሲት ገደማ በባሕር ላይ ስየሄደ ወደ ስነርሱ መጣ [ጊዜው መሸት ነበር፤ ኢየሱስም ወደ ስነርሱ ገና ስለመጣም ነበር።¹²] በአጠገባቸውም ዐሰፎ ሲሄድ ነበር። ነገር ግን ¹³በባሕር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ፤

26 ፊርጅ ስነርሱም «ምትሁት ነው!» በማለት ማቴ 14:26-27
በፍርዳት ጮኹ። 27 ኢየሱስም ወዲያውኑ፣ «አደዞሰኛህ
ስኔ ነኝ ስትፍረ ስሳቸው።»

መቼም እነዚያ 5000 ሰዎች ምናልባት እስከ ምሽቱ ሦስት ሰዓት ድረስ እዚያ ሳይሆኑ አይቀሩም። እንዲህ ያለው ጉዳይ እንዲያበቃ የሚፈልግ አይኖርም። በስሜት የገነፈለውን ሕዝብ ለማረጋጋትና በቅድሚያ ዐሥራ ሁለቱን በጎላም 5000ውን ለማሰናበት ኢየሱስ ጥቂት ጊዜ አስፈልጎት ነበር። ከምሽቱ አንሥቶ ከሐዋርያቱ ጋር እንደገና እስከተገናኘበት እስከ ሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት⁹ ሲጸልይ ነበር።

በተራራው ላይ ከነበረው የመመልከቻ ስፍራ ኢየሱስ በፋሲካ ወቅት በምትወጣው ሙሉ ጨረቃ ብርሃን ከባሕሩ ማዶ ማየት ይችል ነበር። የባሕሩን ዳርቻ ለቀው መንቀሳቀሳቸውን ማየት ይችል ነበር። በሰሜናዊው ባሕር ዳርቻ ወደ ቤተ ሳይዳ ከማምራት ይልቅ በደቡባዊ ምዕራብ ባሕር ዳርቻ በኩል ወደ ጌንሳሬጥ እየተቃረቡ ነበር። አምስት ወይም ስድስት ኪሎ ሜትር ያህል በመጓዣቸው ወደ ባሕሩ መካከል ተዳርሰው ነበር። ፊት ለፊት ይነፍስ ከነበረው ጎይለኛ ነፋስ የተነሣ አብዛኛውን የሌሊቱን ክፍል ያሳለፉት በትግል ነበር።

ለሐዋርያቱ ይህ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። ኢየሱስን ለማንገሥ ሕዝቡ የነበረው ስሜት ተካፋዮች ነበሩ። ኢየሱስ ንጉሥ ቢሆን እነርሱም በሚገባ ተጠቃሚ ይሆናሉ፤ ከፖለቲካዊ መሲሕ ሲጠብቁ የነበረውም ይህንኑ መሳይ ነገር ነበር። ኢየሱስ ከዚያ ዘወር እንዲሉ ማድረግ አላዘኖአቸዋል። ይባስ ብሎ የተላኩት ወደ ማዕበል ውስጥ እንዲገቡ ነበር። ወደ ባሕሩ መሐል ደርሰው፣ በዚያ ማዕበል

⁹ ሌሊቱ እያንዳንዳቸው ሦስት ሰዓት ገደማ ርዝመት ባላቸው አራት ክፍሎች የተከፈለ ነበር። አራተኛው ክፍል ከ9-12 ሰዓት ያለው ነው።

መካከል መሆናቸው 5000 ሰዎችን ከመገባ በጎላ እንኳ¹⁰ የኢየሱስ ጌትነት አጠያያቂ እንዲሆንባቸው ሳያደርጋቸው አልቀረም። ኢየሱስ በባሕር ላይ መራመዱ የሚያስገኘውን ተጨማሪ ትምህርት ማግኘት ያስፈልጋቸዋል። በዚህ ክፍል የሐንስ ለታሪኩ የዓይን ምስክር ድባብ መስጠት በሚችሉ ግሦች ተጠቅሞአል።

ሁኔታውን በተሰደም በጆሰዊ ያሱትን ሰዎችና ባሕሩን በተመሰከተ፣ «እየገሠገሡ ነበር» ወይም «ባሕሩ ስየተናወጠ ነበር» ወይም፣ «ስየተነሣ ነበር» በሚሉ የነገር መቋጫን በማያመለክት ግሥ ተጠቅሞአል። ደሁን ስንጂ በዚህ መቋጫን በማያመለክቱ ግሦች መሐሰ ወደ ባሕሩ ዳር ከመድረሳቸው በፊት የሆነውን ሰማመሰከት (ኢየሱስ) «ወደ ስነርሱ ገና ስለመጣም ነበር» ብሏል። (Hendriksen p. 224)

ስለሆነም ሁለት ትዕይንቶችን እናያለን ማለት ነው። በአንድ በኩል በዚያ ፀጥ ባለ ሌሊት ኢየሱስ እየጸለየ ነበር። በሌላ በኩል ሦስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሐዋርያቱ በማዕበል መሐል መቅዘፊያውን ይዘው እየታገሉ ነበር። ሐዋርያቱ ከጌታ ዕይታም ሆነ ሐሳብ ውጪ አልነበሩም።

ኢየሱስ በቀጥታ ባሕሩን መሐል ለመሐል እያቋረጠ መጣ! ደቀ መዛሙርቱን ለመርዳት እየመጣ ነበር። ታዲያ ማርቆስ፣ «ዐልፎ ሊሄድ ነበር» ያለው ለምንድነው? እያፌዘባቸው ነበርን? በአቋራጭ ወደ ባሕሩ በመሄድ ደቀ መዛሙርቱን መቅደም ፈልጎ ነው? እንደ መፍትሔ

¹⁰ በዚህ ዘመን ብዙ አንድምታዊ የቤተ ክርስቲያን ንዕሮችን ማግኘት ይቻላል። አንዳንድ ራሳችንን እንደ ከበቡን የምናገኛቸው ማዕበሎች የኢየሱስን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ጥሩ ፈተናዎች አይደሉም። ኤደርሼም እንደሚለው (1:691) «ሁኔታውን ማለትም ሌሊቱን፣ የጨረቃውን ብርሃን፣ ትንሹን ጆልባ፣ ዐውሎ ነፋሱን፣ ከጸሎት በጎላ ወደ ባሕሩ ዳር ለመምጣት በከንቱ ይደክሙ የነበሩትን ጆልባው ላይ የነበሩትን ሰዎች ከማዶ የማየቱን ብቸኛው አዳኝ ታሪክ ስንመለከት ነገሩ ሁሉ ተምሳሌታዊ ይመስላል»።

የምናቀርበው ወደ ባሕሩ ዳር እየደረሱ ስለነበር ጥቂት ቆይቶ እዚያ ስለሚያገኛቸው ነበር። ማክሊነርኒ በጣም የተወሳሰበ መፍትሔ አቅርቧል።¹¹¹² በብሉይ ኪዳን፣ «ዐልፎ» የሚለው ቃል የያህዌን መገለጽ ለማመልከት ተጠቅሷል። ምናልባትም ማርቆስ ማሳየት የፈለገው የኢየሱስ በባሕር ላይ መራመድ ከእግዚአብሔር መገለጽ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ነው። ሦስተኛው መፍትሔ በጆልባው ትይዩ እስከሚሆን ድረስ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን አላወቁትም ነበር የሚል ነው። ካዩት በኋላ እያለፈ የነበረው ጣረ-ሞት ሳይሆን እንደማይቀር አስበዋል። ስለሆነም፣ «ዐልፎ ሊሄድ ነበር» የሚለው ደቀ መዛሙርቱ የመሰላቸው እንጂ የኢየሱስ ሐሳብ አልነበረም።

ሐዋርያቱ መፍራታቸው የሚገርም አይደለም። ትኩረታቸው ሁሉ ከዚያ ማዕበል ከሚያናውጠው ባሕር በመውጣት ላይ ያለ ሰው መሰል ፍጡር ወይም ምትሐታዊ የጣረ-ሞት ገጽታ ላይ ነበር። ጣረ-ሞት (ከአካል የተለየ መንፈስ) እንደሆነ ማሰባቸው የተለመደና የሚጠበቅ ነው። ዛሬስ ቢሆን ከዚህ የተለየ የሚያስብ ማነው? የልባቸው ሀዘንና የአካላቸው መዛል ለነበራቸው አቋም ድጋፍ መስጠት አይችሉም።

ኢየሱስ ወዲያውኑ ራሱን በመገለጽ ሲያረጋጋቸው ሞክረ። «እኔ ነኝ» የሚለው በዘፀአት 3፡14 መሠረት እግዚአብሔር ራሱን፣ እኔ ነኝ በማለት ከገለጸበት ጋር ይመሳሰላል። ምንም እንኳን የተደባለሰ

¹¹ የዓይን ምስክር ያልነበረው ሉቃስ ወንጌሉ ውስጥ ይህን ታሪክ አለማስፈሩን ስናስተውል እንደነቃለን።

¹² W.F. McInerney, "An Unresolved Question in the Gospel Called, Mark: 'Who Is This Whom Even the Wind and Sea Obey?'" (4:41), *PRS* 23 (Spring 1996): 255-268. ለዚህና ለሌሎችም ጠቃሚ ገለጻ ለማግኘት D.F. Hill, "The Walking on the Water: A Geographical or Linguistic Answer?" *ExpT* 99 (1998): 267-269 ይመለከታል።

ቢመስልም ኢየሱስ መለኮታዊነቱን በሚመለከት እስካሁን ካደረገው ይልቅ በማያሻማ ሁኔታ የገለጸው በዚህ ጊዜ ነበር (Blomberg p. 235)¹³።

5000 ሰዎችን የመመገቡን ታሪክ ያህል ይህኛውም ታሪክ ማመን እንደሚያስቸግር እንቀበላለን። ብዙዎች እነዚህን ሁለት ተአምራቶች በተፈጥሯዊ መንገድ ለመግለጽ ሞክረዋል።¹⁴ ይህ ግን አያዋጣም። ምንባባቸው ማለት የፈለጉትን በትክክል አስቀምጠዋል። ነገረ መለኮታዊ ዓላማዎችን ለማስጨበጥ የታለሙ ሥነ ጽሑፋዊ ፈጠራዎች ናቸው ወይም ሆን ብለው የተቀናበሩ ውሸቶች አለዚያም እግዚአብሔር የተፈጥሮን ሕግ መጣሱን የሚያመለክቱ ናቸው። ክስተቶቹን መቀበል ወይም አለመቀበል አለብን። የተለየ ገለጻ በማድረግ ለማስተባበል መሞከር ለአእምሮ ታማኝ አለመሆንን ነው የሚያሳየው።

²⁸ጴጥፎስም፣ «ጌታ ሆይ፣ ስንተ ከሆነህስ፣ ማቴ 14፡28-33 በውሃው ላይ ስየተፈጠዱዉ ዉደ ስንተ ስንድግዉ እዘዘኝ» ስለሰው። ²⁹እርሱም፣ «ና» ስለሰው።

¹³ ይሁን እንጂ K.L. McKay, "I Am' in John's Gospel," *ExpT* 107/10 [1996]: 302-303, ላይ ተገቢ ማስጠንቀቂያ እንደሚያቀርበው በግሪክና በዕራይስጥ «እኔ ነኝ» ከሚሉት ጋር ተመሳሳይ እንደ ሆነ መረዳት ያልተጻፈውን የማንበብ ያህል ይሆናል።

¹⁴ 5000ዎችን መመገቡ በተለምዶ እንደ ልግስና ተአምር ተደርጎ ነው የሚገለጸው። ያ ትንሽ ልጅ ምሳውን ለኢየሱስ ሲሰጥ ሲያዩ ሕዝቡ ሁሉ የደበቁትን ማውጣት ጀመሩ። D.F. Robinson 5000ዎቹን መመገቡ አንድምታዊ እንጂ (አሳማኝ ባይሆንም) እውነተኛ ታሪክ አይደለም ይላል ("The Parable of the Loaves," *ATR* [1957]: 107-115. ኢየሱስ በባሕር ላይ መራመዱ ብዙውን ጊዜ እሱ በባሕሩ ዳርቻ እየተራመደ ሳለ ሐዋርያቱ ግን ባሕሩ መሐል ያለ መሰቧቸው እነርሱ ካሰቡት ይልቅ ወደ ዳርቻው እንደተቃረቡ አስበው ነበር የሚል ገለጻ ይሰጠዋል። J.D.M. Derrett በጣም የተወሳሰበ ተፈጥሮአዊ ገለጻ አቅርቧል። እንደ እርሱ ከሆነ ኢየሱስ የተራመደው ሰሜናዊ የዮርዳኖስ ወንዝ አሟጥጦ ባሕሩ ውስጥ የጨመረው ደለል ባመጣቸው ጠጠሮች ላይ ነበር ("Why Jesus Walked on the Sea." *NovT* 23/4 [1981]: 330-348). ይሁን እንጂ የጴጥሮስን በባሕር ላይ መራመድ፣ የዓሣ አጥማጆቹ አለማወቅ እንዴት ቶሎ ወደ ባህሩ ዳር መድረሳቸው፣ ባሕሩ ወዲያውኑ ጸጥ ማለቱን፣ ምንባቡ እንደሚለው ነፋሱ እየነፈሰ የነበረው ከደቡብ እንጂ ከሰሜን አለመሆኑን የመሳሰሉትን ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች ሳይገልጽ ስለሚያልፋቸው ገለጸው በፍጹም አጥጋቢ አይደለም።

ጴጥሮስም ከጃሰባው ወርዶ በውሃው ስየተራመደ ወደ ኢየሱስ ስመራ።³⁰ ነገር ግን የነፍሱን ኅዳሰ ባዩ ጊዜ ፊራ፤ መስጠምም ሲጃምር፤ «ጌታ ሆይ ስድነኝ!» ብሎ ጮኸ።

³¹ኢየሱስም ወዲያውኑ ስጁን ዘርግቶ ያዘውና፤ «ስንተ ስምንት የጉዳሰህ ሰምን ተጠራጠርህ?» ስለው።

³²ጴጥሮስና ኢየሱስ ጃሰባው ሳይ ስንዳ ወጡ ነፍሱ ዘጥ ስለ።³³ ከዚያም በጃሰባው ውስጥ የነበረት፤ «በስውነት ስንተ የስገዚሱብሔር ሰጅ ነህ» ብለው ሰገዱለት።

⁵¹ስነርሱም ስጁን ተደነቁ፤ ⁵²የስንጃራውን ግር 6፥51-52 ታምር ስላስተዋሉም ነበርና ሰባቸው ደንድኖ ነበር።

²¹ስነርሱም ስንዳሳፈር ፈሰጉ፤ ጃሰባዎም የሐ 6፥21 ወዲያውኑ ወደሚሂዳበት ዳርቻ ደረሰች።

ጴጥሮስ በባሕሩ ላይ ስለ መራመዱ ተጽፎ የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ብቻ ነው። ትረካው ስለ ጴጥሮስ እምነትና ውድቀት ያመለክታል።¹⁵ ችሎል አንዳንዴም ደፋርና ሳያስብ ለመናገር ፈጣን ነው። ሆኖም እንደዚያም ቢሆን ከኢየሱስ ቀጥሎ በውሃ ላይ የተራመደ እርሱ ነበር።

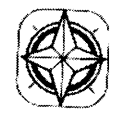
«አንተ ከሆንህስ» (ቀ. 28) የሚለው፤ «አንተ እስከ ሆንህ ድረስ» ቢባል የተሻለ ትርጉም ይሆናል። ኢየሱስ እንዲመጣ ጋበዘው እርሱም እንዳለው አደረገ። የሚያሳዝነው ግን በፍጥነት ተዘናግቶ መስጠም ጀመረ።

¹⁵ ብሉምበርግ እንዳስተዋለው ይህ በማቴ 14-18 የጴጥሮስን ሁኔታ ጎላ አድርጎ (ብዙውን ጊዜ ውድቀቱን) ከሚያቀርቡትና የማቴዎስ ወንጌል ልዩ ባሕርያት ከሆኑት አምስት ቁልፍ ምንባቦች የመጀመሪያው ሲሆን የምናገኘው በዚሁ ወንጌል 14፥28-31፤ 15፥15-16፤ 16፥17-19፤ 17፥24-27፤ 18፥21 ነው።

በማቴዎስ 14፥33 እና በማርቆስ 6፥51-52 መካከል ያለው ተቃርኖ ምንኛ ጉልህ ነው! በመጀመሪያ ደረጃ ብዙውን ጊዜ እውነተኛ አምልኮ የኢየሱስን ማንነት ከመረዳት የሚመጣ ፍርሃት ውጤት መሆኑን እናያለን። በሁለተኛ ደረጃ ረዘም ላለ ጊዜ ከኢየሱስ ጋር አብረው የነበሩት እንኳ የእርሱን ማንነት በሚገባ አልተረዱም ነበር። በሦስተኛ ደረጃ፤ በኢየሱስ ድርጊቶች (ለምሳሌ በተአምራቶቹ) ተደነቅን ማለት የግድ ስለ ታምራቶቹ ትክክለኛ ግንዛቤ አለን ማለት እንዳልሆነ እንገነዘባን።

በድንገት ወደ ባህሩ ዳርቻ መጡ። ይህም ማለት ኢየሱስ በጀልባዋ ሲሳፈር ወደ ዳርቻ እየቀረቡ ነበር ማለት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በውሃ ላይ የመራመዱን ምሥጢር ማወቅ እንደማንችል ሁሉ ይህም ከመረዳት ችሎታችን በላይ የሆነ መለኮታዊ፤ «ጉዞ» ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ እኛ ከምንረዳው ጋር ስላልተጣጣመ ብቻ ታሪኩን ችላ ማለት ምን ያህል ትልቅ ሞኝነት ነው። ምናልባትም፤ «ልባቸው ደንድኖ ነበር» ከተባለላቸው ያላመኑ የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ምድብ ውስጥ (አስደንጋጭ ቢሆንም እንደ ኢየሱስ ጠላቶች ሁሉ) ራሳችንን እናገኘው ይሆናል።

§ 75
በጌንሴሬጥ መፈወሱ
(ማቴ 14፥34-36
ማር 6፥53-56)

[^{ማር 6፥53}] በተሻገረም ጊዜ፤ ጌንሴሬጥ ዳርሰው ወረዳ፤ ጃሰባዎንም ስዚያው ስቆሙ።⁵⁴ ወዲያው ስንዳ ወረዳም፤ ሕዝቡ ኢየሱስን ወወቁት፤⁵⁵ ወደ ስካባቢውም ሁሉ በመጥ ሕመምተኞችን በወሰጋ ሳይ ስየተሸከሙ ስርሱ ወደሚገኝበት ስፍራ ሁሉ ያመጡ ነበር።⁵⁶ በየደረሰበት መንደር ወደም ከተማ ወደም ገጠር ሁሉ ሕመምተኞችን በየአደባባዩ ስደስቀመጡ የሰብሱ ጫፍ ስንኳ ሰመንካት ደሰምኑት ነበር፤ የነኩትም ሁሉ ደድኑ ነበር።

ጌንሴሬጥ ከባሕሩ በስተ ምዕራብ ያለ ለም ሜዳ ነው። ጀሴፊስ፣ «አንድ ሰው ይህን ቦታ እርስ በርስ የሚጸረሩ ዕዕቀት ተስማምተው የሚኖሩበት የፍጥረት ሁሉ ናፍቆት ሊለው ይችላል» ብሏል (War 3.518)። በማዕበሉ ጀልባዋ አቅጣጫዋን ቀይራለች። በመጀመሪያ ወደ ቅፍርናሆም (ዮሐ 6፥17) እንዲያውም በትክክል ለመናገር ከቤተ ሳይዳ ውጪ ወዳለ ቦታ (ማር 6፥45) እያመሩ ነበር። የባሕር ጉዞ ያስጠላቸው ደቀ መዛሙርት በእግራቸው ከጌንሴሬጥ ወደ ቅፍርናሆም ለመመለስ ወስነው ነበር። ከቁርስ በኋላ ጀልባዋን ወደ ማረፊያ ቦታዋ እንዲመልሱ የተመደቡ ሁለት ደቀ መዛሙርት ሳይኖሩ አይቀሩም።

ኢየሱስ ታዋቂ ሆኗል፤ ሕዝቡ በዚያ በኩል እንደሚያልፍ ሲሰሙ ዐልጋዎችንና ቃሬታዎችን በየመንገዱ ዳር ደርድረው የእርሱን በዚያ ማለፍ እየጠበቁ ነበር። ይህ ሁኔታ የኢየሱስ የፈውስ አገልግሎት በናሙናዊና እጥር ባለ መልኩ የቀረበበት ነው (ማቴ 8፥1-17፤ 9፥18-34፤ ማር 1፥32-34፤ 3፥7-12)። ማቴዎስ ስለ ፈውስ ለመናገር የተጠቀመበት ጠንክር ያለ ቃል (ዲያሶዞ - diasozo) ሰዎች እንደ ተፈውሱና ጤናቸው በተሟላ ሁኔታ እንደ ተመለሱላቸው ያመለክታል።

ኢየሱስ «የፈውስ አገልግሎት» ለማድረግ ቆም ብሎ፣ ጊዜ አልወሰደም። ከዚያ ይልቅ ሰዎች በሚያልፍበት ጊዜ እንዲነኩት ነበር የፈቀደው። በተለመደው የፓለስቲናውያን አለባበስ መሠረት ለጸሎት የሚሆን ዘርፍ ያለበት መጉናጸፊያ ለብሶ ነበር (ዘኁ 15፥37-39፤ ዘዳ 22፥12 ጋር ያነ)። ኃይል ከግለ ሰቡ ወደ ልብሱ በተለይም ለጸሎት የሚሆን ዘርፍ ወዳለበት እንደሚያልፍ በዘመኑ ይታሰብ ነበር። ደም ይፈላት ከነበረችው ሴት ታሪክ የተመለከትነው ይህንኑ ልማዳዊ እምነት ነበር (፩ኛ 567፤ ማቴ 9፥20-21፤ ማር 5፥24-34)። የልብሱን ዘርፍ ከነኩ እንደሚፈውሱ ያምኑ ነበር። ኢየሱስ ቅፍርናሆም በደረሰ ጊዜ በፈውስ

አገልግሎቱ ማግስት እዚያ የቀሩ ሰዎች ረጅም ሰልፍ ሠርተው እየጠበቁት ነበር። በቅፍርናሆም የነበረው ምኩራብ እንደዚያ ቀን በሰዎች ተጨናንቆ አያውቅም።

§ 76
ስለ የሕይወት
እንጀራ የቀረበ
ስብከት
(ዮሐ 6፥22-59)

ይህ ለየት ያለ ስብከት ነበር። ሕዝቡ በርካታ ጥያቄዎች እያቀረበ ነበር፤ ኢየሱስ ከእነዚህ ጥያቄዎች ለአንዳንዶቹ ቀጥተኛ መልስ አልሰጠም። ከአስመሳይ ግልጽነት ወደ ለየለት ጥላቻ ተሸጋግረዋል። በዚህ ስብከት ፍጻሜ

ኢየሱስ ብዙ ሰባኪዎች በተቻለ መጠን ሊያስወግዷቸው የሚሞክሯቸውን ሁለት የሚሆኑ ነገሮችን አከናውኗል። የማያምኑ አድማጮቹን ግራ አጋባ፤ በጣም ከሚቀርቡት ወዳጆቹ በስተቀር ሌሎቹ ከእርሱ እንዲለዩ አደረገ። በአዎንታዊ መልኩ ስንመለከተው፣ (ሀ) ከምድር ወደ ሰማይ ተሸጋገረ (ለ) ለእርሱ የተሰጠ ሕይወት እንዲኖራቸው ግልጽ ያለ ጥሪ አቀረበ (ሐ) ባለፉት ሁለት የአገልግሎት ዓመቶች ካደረገው ይልቅ ስለ ማንነቱ በግልጽ ለመናገር ተቃረበ።

የዚህ ስብከቱ መሪ ሐሳብ፣ «በኢየሱስ የሚገኝ እውነተኛ ሕይወት» የሚል ነበር። እዚህ ላይ ስለ «ሕይወት» ብዙ ሲናገር እንመለከታለን (ቍ 27:33:35:40:47:48:50:51:53:54:57:58:63)። ኢየሱስ ራሱን እውነተኛና ብቸኛ የዘላለም ሕይወት ምንጭ አድርጎ አቀረበ። በመዝሙር መካከል እንደሚገባ አዝማች፣ «እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ» የሚለውን ደጋግመን እንሰማለን (ቍ 39:40:44:54)። በዚህ ምንባብ ኢየሱስ ስድስት ጊዜ ከሰማይ መምጣቱን ይናገራል (ቍ 33:38:41:50:51:58 በተጨማሪም ቍ 62 ይመ)። ከዚህ መግለጫ መሪ ሐሳቦቹ አንዱ የኢየሱስ ከሰማይ የመጣ መሆኑን የሚመለከት እንደሆነ ግልጽ ነው (41-42 ጋር ያነ)። መቼም አይሁድ ይህንን አይስቱትም (ከቍ 41-42 ጋር ያነ)

፳፻፲፱፻፲፱ ማዶ የቀረጸ ሰዎች በዚያ ስንደት ጃሰባ ብቻ ስንደ ነበረች ተረዳ፣ ሲያሰስ የሱካ 6፡22-24 ስንደበተሳፊሪና ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን ስንደ ሄዱም

ዐወቁ። ፳፻፲፱፻፲፱ በኋላ፣ ሴቶች ጃሰባዎች ከጥብርያዶስ፣ ሕዝቡ ጌታ የባረከውን ስንደፊ ወደ በላበት ስፍራ መጡ። ፳፻፲፱፻፲፱ ስዎችም ሲያሰስ ወደም ደቀ መዛሙርቱ በዚያ ስለመኖራቸውን ስንደወቁ ሲያሰስን ፍሰጋ በጃሰባዎች ወደ ቅፍርናሆም ሄዱ።

ኢየሱስ ባፈው ሌሊት 5000ዎቹን ካሰናበተ በኋላ ከዚያ አካባቢ ርቀው አልሄዱም። አንዳንዶቹ ምናልባት በአቅራቢያው ባሉ መንደሮች መኝታ አግኝተው ይሆናል። ሌሎቹ ደግሞ ሰብሰብ ብለው በዚያ ምግብ በበሉት ቦታ አቅራቢያ ሳያድሩ አይቀሩም። ከእነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ በትናንትናው ቀን በባህሩ ማዶ አሥር ኪሎ ሜትር ያህል ክብ ሠርቶ የነበረው ሰልፉ ከጀመረበት ጥብርያዶስን ከመሰለ ሩቅ ቦታ ነበር የሚኖሩት።¹⁶ በዚያ ሌሊት ወደ እየቤታቸው መድረስ የሚችሉበት መንገድ አልነበረም፤ ስለዚህም እዚያ አድረው ማግሥቱ ይዞት ሊመጣ የሚችለውን ድግስ ለማየት ወስነዋል።

በማግሥቱ ጥዋት እንደ ገና ተሰባስበው ተመለሱ። ጥቂት ወዲያ ወዲህ ብለው ከፈለጉት በኋላ ኢየሱስ እዚያ እንዳልነበረ ዐወቁ። ግን የት ሄዶ ሊሆን ይችላል? በጀልባ ባሕሩን ተሻግሮ እንዳልሄደ

¹⁶ ኢየሱስ ከጥብርያዶስ ወደ ቤተ ሳይዳ ጁሉያስ ለመሻገሩ በርካታ አመልካቾች አሉን። (1) በማግሥቱ ጀልባዎች ከጥብርያዶስ መጥተዋል (ዮሐ 6፡23)። እነዚህ ጀልባዎች ቀደም ባለው ቀን ኢየሱስን ተከትለው መጥተው የነበሩ ዘመዶቻቸውንና ወዳጆቻቸውን ለመውሰድ የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። (2) ኢየሱስ፣ «ራቅ ወዳለው» ዳርቻ ተሻግሮአል (ዮሐ 6፡1)። ጥብርያዶስ ከቤተ ሳይዳ ጁሊያስ ማዶ ነበር የሚገኘው። (3) በቅንብብ (ቅንፍ) ባለ ማሳሰቢያ ዮሐንስ «የገሊላ» ባሕር በመባል የሚታወቀውን፣ «የጥብርያዶስ ባሕር» ብሎታል። (4) በተጨማሪም የሚከተሉትን ሁኔታዎች የሚያመቻችለት በመሆኑ ጥብርያዶስ ለኢየሱስ ተገቢ ቦታ ነበር፣ (ሀ) ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሲጓዝ ስለ ዋለ አንጻራዊ ጸጥታ ማግኘት የሚችልበት በመሆኑ፣ (ለ) ከገሊላ ጉዞ በኋላ ለመገናኘት መካከለኛ ቦታ በመሆኑ፣ (ሐ) ደቀ መዛሙርቱ ከተመለሱ በኋላ ያን ያህል ብዛት ያለው ሕዝብ ሊኖር የሚችለው እዚያ በመሆኑ (ማር 6፡31)።

ዐውቀዋል፤ ባለፈው ሌሊት የነበረችውን ብቸኛ ጀልባ ደቀ መዛሙርቱ ወስደዋታል ኢየሱስ ደግሞ በዚያች ጀልባ አልተሳፈረም። ከ5000 የሚበልጡ ሰዎች ዙሪያውን ሳሉ ማንም ሳያየው እንዴት ከዚያ ቦታ ሊሰወር ይችላል? ግራ በመጋባታቸው ልንወቅላቸው አንችልም። ምን እንደ ተፈጠረ ማን በትክክል መገመት ይችላል?

ጀልባዎቹ ከጥብርያዶስ የመጡት ለምንድነው? ምናልባት አንዳንድ ጀብድ ፈላጊ ወጣቶች የደከሙ ወላጆቻቸውን ወደ ቤት ለማምጣት በዚያ ሌሊት ከቤተ ሳይዳ ወደ ጥብርያዶስ በመቅዘፋቸው ሊሆን ይችላል። በማግሥቱ ጠዋት መጓጓዣ የሚያስፈልጋቸው አንዳንድ ሰዎች መኖራቸውን ለጉረቤቶቻቸው ሁሉ አውርተው ይሆናል። አንዳንድ ገቢ ማግኛ መንገድ የሚፈልጉ ሰዎችም በዚህ አገልግሎት ለመሳተፍ ፍቃደኞች ሆነው ይሆናል።

ወደ ቤት ለመመለስ ያን ያህል ፍላጎት አልነበራቸውም። እንደ ገና ኢየሱስን ማየት ነበር የፈለጉት። ስለዚህም በባሕሩ መሐል ለመሐል ጥብርያዶስን አቋርጠው ከማለፍ ይልቅ በመጀመሪያ የኢየሱስ አገልግሎት ማዕከል እንደ ነበረች ወደምትታወቀው ቅፍርናሆም አቀኑ። ኢየሱስን እዚያ ባላገኙት ጊዜ ምዕራባዊ የባሕሩን ዳቻ ተከትለው በየማረፊያ ስፍራው የሚያገኙትን ሰው ሁሉ ኢየሱስን ዐይተው እንደ ሆነ መጠየቅ ጀመሩ።

²⁵ከባሕሪ ማዶ ባገኙትም ጊዜ፣ «ረቢ መቼ የሱካ 6፡25-27 ወደዚህ መጣህ?» ስሱት።

²⁶ኢየሱስም ስንደህ ሲሰ መስሰላቸው፤ «ስሙንት ስላችኋለሁ የምትፈልጉኝ ስንደፊ ስለ በላቸውና ስለ ጠገባቸው ስንደፊ ታምራዊ ምዕክቶችን ስላደቸው ስደደሰም። ፳፻፲፱፻፲፱ ስንደፊ ስትሥሩ፤ ነገር ግን የሰው ሲጅ ሰሚሰሚቸው ስዘላሰም ስደወት ሰሚኖር ምግብ ሥሩ፤ ስዚህም ስግዚአብሔር ስብ ማረጋገጫ ማግተሙን በስርሱ ሳደ ስትሞስሰና።

ይህ ትረካ አንድ ወጥ ስብከት ይመስላል። ይሁን እንጂ በጥብርያዶስ አጠገብ ተጀምሮ (ቍ 25) በቅፍርናሆም በነበረው ምኩራብ (ቍ 59)¹⁷ የተጠናቀቀው የቀን ውሎ ውይይት አጭር ማጠቃለያ ሊሆን ይችላል። እንዲህ ከሆነ ደግሞ 5000ዎቹን የመገበው ሐሙስ፣ ውይይቱ የተጀመረው ዐርብ ሲሆን ያበቃው በመደበኛው የምኩራብ አገልግሎት ጊዜ ነበር ብለን መገመት እንችላለን። ይሁን እንጂ ሰኞና ሐሙስም በምኩራብ ውስጥ አገልግሎት ይሰጥ ነበር። የፋሲካ በዓል እየተቃረበ ስለ ነበር በምኩራቡ የተለዩ አገልግሎት የሚሰጥበት ጊዜ ሊሆን ይችላል።

«መቼ ወደዚህ መጣህ?» በማለት ኢየሱስን ጠየቁት። መልሱ «ከቀኑ ዐሥር እስከ አሥራ ሁለት ሰዓት» ነበር የሚል ነው። ይህን የምንረዳው ከማቴዎስና ከማርቆስ እንጂ ከኢየሱስ አይደለም። ክልብ ላልሆነ ጥያቄያቸው መልስ አልሰጠም። ይልቁንም ልባቸው ውስጥ የነበረውን ዓላማ አቅጣጫ ያስቀይር ነበር። ኢየሱስ «ስለ በላችሁና ስለ ጠገባችሁ» ሲል በተለምዶ ከእንስሳት አመጋገብ ጋር የተያያዘ ቃል ነበር የተጠቀመው (ኢኮርታስቲ - *echortasthete*)። ሕዝቡ የሚያስቡት በጣም ሥጋዊ በሆነ ደረጃ - ማለትም እርካታና ዋስትና በማግኘት ፍላጎት ነበር። ስለ መሲሐ በመናገራቸው መንፈሳዊ እንደ ሆኑ ማሰባቸው ግራ የሚያጋባ ጉዳይ ነበር።

ከዚህ ትረካ የምናገኘው ግልጽ ትምህርት፣ «ከሥጋዊ ጉዳይ ባሻገር አስቡ» የሚለውን ነው። እነርሱ ግን አልተረዱም። ሌላው ቀርቶ የኢየሱስን ቃል የተረገሙበት መንገድ (በምሳሌያዊ መልኩ ሳይሆን ቃል በቃል መውሰዳቸው) ራሱ አሳስቶአቸዋል።

¹⁷ በቅፍርናሆም በነበረው ምኩራብ ፍርስራሽ በወይን ቅጠሎችና እዚህና እዚያ በተበታተኑ ወይኖች ያገጠ የመና መያዣ የመሰለ ማሰር በመገኘቱ ሁኔታው የሚገርም ሁኔታ ነው (Edersheim, II:29)።

ኢየሱስ፣ «ለሚጠፋ እንጀራ አትሥሩ» ሲል ስለ ሥራቸው መናገሩ ብቻ ሳይሆን እንጀራና ዓሣ የመገባቸው እሱን በመፈለግ ያደርጉት ስለ ነበረው ጥረትም ጭምር መናገሩ ነበር። ሐቁ እነዚህ ሰዎች ምንም አለመሥራታቸው ነው። ኢየሱስን ፍለጋ በየገጠሩ ወዲያ ወዲህ እየባዘኑ ነበር። እርሱን ለማግኘት በትናንትናው ቀን ዐሥር ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዘዋል፤ ቀኑን ሙሉ ውለው ሌሊቱን አንድ ላይ ስብስብ ብለው አድረዋል። በማግሥቱ ጠዋት ከቤተ ሳይዳ ጁሊያስ እስከ ቅፍርናሆም፣ ከዚያም እስከ ጥብርያዶስ ሊያገኙት ፈልገው ተከታትለውታል። አሁን ደግሞ እንደ ገና እስከ ቅፍርናሆም ተከትለውት ሄደዋል። ቢያንስ ሁለት «የሥራ» ቀኖች አባክነዋል። ሆኖም ኢየሱስን መፈለግ «ሥራ» ነው። እኛም እንድንሠራ የተጠራነው ይህንኑ ነው። የእነዚህ ሰዎች ችግር ኢየሱስን በተሳሳተ ምክንያት መፈለጋቸው ነው። ኢየሱስ የመጣው የዘላለም ሕይወት ሊሰጣቸው ሆኖ ሳለ፣ እነርሱ በገብስ እንጀራና በዓሣ ለመወሰን ራሳቸውን አዘጋጅተዋል።

እነዚያ ፈጥነው መረዳት የማይችሉ (ከአብዛኞቹ ሰዎች የተለዩ ባይሆኑም) ገሊላውያን ከኢየሱስ የበለጠ መጠበቅ ነበረባቸው። እግዚአብሔር ለኢየሱስ፣ «የማረጋገጫ ማኅተሙን» አትሞሉታል። በዚያ ዘመን ማኅተም በቀለበት መልክ በሰም ወይም በሸክላ ላይ የተቀረጸና ቅርጹን እንዲያትም ይደረግ ነበር። ማኅተም በተለይ ንጉሦችና ገዢዎች ያላቸውን ባለቤትነት ለማረጋገጥ ይጠቀሙበት የነበረ የሚታይ ምልክት ነበር። እግዚአብሔር ለኢየሱስ የሰጠው በግልጽ የሚይ ምልክት ምን ነበር?

1. ተአምራትን፣
2. የመጥምቁ ዮሐንስን ምስክርነት፣
3. ኢየሱስ በተጠመቀ ጊዜ በርግብ አምሳል ወርዶ በነበረው መንፈስ ቅዱስ፣
4. መሲሐዊ ትንቢቶች (በምሳሌና በቃል የተነገሩትን)፣
5. በኢየሱስ ግልጽ ባሕርይና ትምህርቶች፣

ስሙሥራት ምን ማድረግ ስለብን?» ስሱት።

29 ኢየሱስም፤ «ስርሱ በሳከው ታምኑ ዘንድ ደህ የስግዚአብሔር ሥራ ነው» ሲሰሙ መሰሰሳቸው።

ቁጥር 28፤ «ታዲያ ምን አናድርግ?» የሚል ቀጥተኛ ጥያቄ ይመስላል። ሆኖም ትረካው ወደ ፊት ከሚገለጸው እንደምንረዳው ሕዝቡ ልባቸውን ከኢየሱስ መልሰዋል። እነርሱ የፈለጉት ዓይነት ንጉሥ ለመሆን ፈቃደኛ ባልሆነ ጊዜ ኢየሱስ ምንም ማድረግ በማይችልበት ሁኔታ ልባቸው አዘኗል። ከዚህ በኋላ እስከ መስቀሉ ድረስ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታን ነው የምናየው። ኢየሱስ ስለ ራሱ ማንነት ይበልጥ ግልጽ ባደረገ መጠን የሰዎቹም ቁጥር እያነሰ ይሄድ ጀመር።

ምንም እንኳ ጥያቄያቸው ጥርጥርን መሠረት ያደረገ ቢሆንም፤ እጅግ መልካም ጥያቄ ነበር። እንዲያውም፤ የሰው ልጆች ሁሉ ጥያቄ ነው ለማለት እደፍራለሁ። «የእናንተ ሥራ በእኔ ማመን ነው» በማለት ኢየሱስ የሰጠውም መልስ እንዲሁ መሠረታዊ ነው። ይህ ሁለት ጥያቄዎችን ያስከትላል። በመጀመሪያ እምነት ሥራ የሚሆነው እንዴት ነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነትን፤ «መታመን» ብለን ብንረዳው የተሻለ ይሆናል። አእምሮአችን ከተቀበለው ሕይወታችንም ያንኑ ያሳያል። ስለሆነም፤ «እምነታችን» በምንኖረው ኑሮ መገለጹ የማይቀር ይሆናል (ያዕ 2፥14-26)።

ሁለተኛው ጥያቄያችን፤ «ሠርተን የምናገኘው እስከ ሆነ ድረስ የዳንነው በደጋ ነው ማለት እንዴት ይችላል?» መልሱ፤ እንቀበለዋለን እንጂ ሠርተን የምናገኘው አይደለም የሚል ነው። ድነትን በምንም መልኩ በሥራ አናገኝም። የቱንም ያህል ጥሩ ሰዎች ብንሆን፤ የቱንም ያህል ትክክለኛ ሕይወት ብንኖር ለራሳችን ገጢአት ቤዛ ለመሆን ወይም ወደ መንግሥተ ሰማይ የሚያስገባ ክፍያ ልንከፍል አንችልም። እንዲህ

ሲባል የክርስቶስን ስጦታ ለመቀበል ምንም አናደርግም ማለት አይደለም። በመላው አዲስ ኪዳን ክድነት ጋር የተያያዙና ልንፈጽማቸው የሚያስፈልጉን አንዳንድ ነገሮች ተጠቅሰዋል - ንስሐ (ሐሥ 17፥30-31፤ ሉቃ 13፥3-5)፤ ሌሎችን ይቅር ማለት(ማቴ 6፥14-15)፤ ኢየሱስ ጌታ መሆኑን መመስከር (ማቴ 10፥32-33፤ ሮሜ 10፥9-10)፤ ከአንደበታችን የሚወጡ ቃላት (ማቴ 12፥36-37) ወዘተ። ይሁን እንጂ እነዚህ ሁሉ «እምነት» በሚል አንድ ቃል መገለጽ ይችላሉ። ይህም ማለት በእውነት በኢየሱስ የምታመን ከሆነ እነዚህ ሁሉ እንደዚሁ የሚመጡና አስፈላጊ የሆኑ የዚያ እምነት መገለጫ ይሆናሉ ማለት ነው።

መጀመሪያ ላይ ምን ያህል ነገሮችን እንደሚሸፍን እስክንገነዘብ ድረስ በጣም ቀላል ይመስላል። እውነኛ እምነት ማንኛውንም የሕይወት ገጽታችንን ያስተካክላል። ያለንን ሁሉ፤ ጊዜያችንን፤ ችሎታዎቻችንን፤ ሀብታችንን ሁሉ ይጠይቃል። የእግዚአብሔርን ሥራ ለመሥራት ከእኛ የሚጠበቀው፤ «በኢየሱስ መታመን» መሆኑን መጀመሪያ ስንለማ፤ «ይህ ብቻ ነው?» እንላለን። ጥቂት ረጋ ብለን ካሰብን በኋላ ደግሞ፤ «ይሄማ ሁሉንም ነው!» እንላለን።

30 ስለዚህ ስንዲህ ብለው ጠየቁት፤ «ሰደተን ስንድናምንህ ምን ታምራዊ ምዕክት ታደርጋለህ? ምንስ ትሠራለህ? 31 ደበሱ ዘንድ ከሰማይ ስንጂራን ሰማቸው ተብሱ ስንደ ተዳፈ፤ ሰባቸዎችን በምድረ በዳ መና በሱ።»⁴

32 ኢየሱስም ስንዲህ ሰላቸው፤ «ስውነት ስላችኋለሁ፤ ከሰማይ ስንጂራ የሰማቸው ሙሴ ስደደሰም፤ ስውነተኛውን ስንጂራ ከሰማይ የሚሰማቸው ግን ሰባቱ ነው፤ 33 የስግዚአብሔር ስንጂራ ስርሱ ከሰማይ የሚወርድ፤ ሰዓሰምም ስየውትን የሚሰጥ ነው።

⁴31 ዘይሰተ 16፥4፤ ነህምያ 9፥15፤ መዝ 78፥24-25 (በተጨማሪ ዘይሰተ 16፥15፤ መዝ 105፥40 ይህ)

ይህ ተገቢ ያልሆነ ጥያቄ ቢሆንም፣ አዲስ አይደለም። ከዚህ በፊት አይሁድ ታምራዊ ምልክት እንዲያሳያቸው ሁለት ጊዜ ኢየሱስን ጠይቀው ነበር (ማቴ 12፥38-45፤ ዮሐ 2፥18-23 ጋር ያነ)። በሁለቱም ጊዜያት ከታላቅ ተአምር በኋላ ነበር የጠየቁት። በሁለቱም ጊዜያት ኢየሱስ ወዲያውኑ ጥያቄያቸውን ባይቀበልም በኋላ ታምራት ማድረጉን ቀጥሏል።

በግዑዝ ነገሮች ማለት በወይን፣ በእንጀራው፣ በነፋስና በማዕበል የነበረውን ሥልጣን ሳይጨምር ኢየሱስ ሕሙማን መፈውስን፣ ሙታን ማስነሣትን፣ ለምጻሞችን ማንጸትን፣ አጋንንት ማውጣትን የመሳሰሉ አስገራሚ ታምራትን አድርጎ ነበር። 5000 ሰዎችን ከመገባ በኋላ በማግሥቱ እንዴት ሌላ ምልክት እንዲያደርግ እንዴት ሊጠይቁት ቻሉ? ቍጥር 31 እዚህና ቀደም ሲል ሁለት ጊዜ አይሁድ ምልክት ሲጠይቁ ለሰጡት ምክንያት ቁልፍ የሆነ ነገር ያቀርባል። ሙሴ መና እንደ ሰጣቸው ሁሉ ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ፈልገዋል።¹⁸ እነጋገራቸው፣ «አንተ ራስህ የሰጠኸን ምድራዊ ምግብ ስለነበር እኛም የተከተልንህ ለምድራዊ ምግብ ነው። ለሰማያዊ ምግብ እንድንከተልህ ከፈለግህ ግን (ቍ 27) ከሰማይ ምልክት እንድታሳየን እንፈልጋለን» የማለት ያህል ነበር። ሦስቱንም ጊዜ ኢየሱስ እንደሚያሳያቸው ቃል የገባው ምልክት ትንሣኤን ነበር።

ያቀረቡት ሰበብ ትክክል ይመስላል፤ ይሁን እንጂ ኢየሱስ ከእነርሱ የሚጠብቀውን ችላ ብሎ ከማለፍ የተሻለ አልነበረም። የሚፈልጉትን ስለ ሰጣቸው በትናንትናው ቀን ኢየሱስን ንጉሥ ማድረግ

¹⁸ (እነርሱ እንደሚያስቡት) የመላእክት ምግብ የነበረው ያ መና ከላይኛው ብርሃን፣ «ከሰማይ ጠል» የጠለለ (Yoma 75b) - ማንኛውንም ዓይነት ጣዕም የያዘ፣ በሚበላው ሰው ሁኔታና ፍላጎት መሠረት በየትኛውም ዕድሜ ላሉ ሁሉ የሚሰማማ [Shem. R. 25], ለአሕዛብ ጉሮሮ ግን የሚመር ተአምራዊ ምግብ - መሲሕ በድጋሚ ከሰማይ እንዲያወርድ ይጠብቁ ነበር። የመጀመሪያው ታዳጊ ሙሴ እንዳደረገ ሁሉ ሁለተኛው መሲሕም እንዲሁ ያደርጋል [Midr. on Eccles. 1:9]" Edresheim, II:29-30).

ፈልገው ነበር። ዛሬ ግን ኢየሱስ እንዲታዘዙለት ሲጠይቅ ተቃወሙት። «ስጠን፣ ስጠን፣ ምድራዊውንም ባይሆን ሰማያዊውን ምግብ ስጠን!» በማለት ኢየሱስን እየወተወቱት ነበር። ኢየሱስ ግን «የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው እንጂ እኔ አይደለሁም፤ ሙሴም አልነበረም። ለአባቶቻችሁ መና ሰጣቸው፤ ለእናንተ ግን እኔን ሰጣችሁ። ሰማያዊ እንጀራ እንድሰጣችሁ ትጠይቃላችሁ፤ ያ እንጀራ ግን እኔ ነኝ» በማለት መለሰላቸው። ኢየሱስን በመቃወማቸው እርሱ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ የነበሩትንም ያንኑ ነገር ገፍተውታል።

³⁴እነርሱም፣ «ሬታ ስንገዳዎት ደህን ስንጃፊ ሁሰጊዜ ስጠን» ስትት።

³⁵ኢየሱስም ስንዲህ ሰላቸው፤ «የሕይወት ስንጃፊ ስኔ ነኝ፤ ወደ ስኔ የሚመጣ ስደዱብም፤ በስኔም የሚያምን ፈጽሞ ስደጠማም። ³⁶ነገር ግን ስንዳ ነገርኋችሁ፣ ስደታችሁኝም ስንኳ ስታምኑም።

ይህን ስናነብ በውሃው ጉድጓድ አጠገብ ስለ ነበረችው ሴት ማሰባችን የማይቀር ነው (ዮሐ 4፥4-14)። ዮሐንስ ሆን ብሎ ይህን ገጽጽር አቅርቧል። በአንድ በኩል አንድ ተአምር እንኳ ሳትጠይቅ የሕይወት ውሃ በሆነው በኢየሱስ ያመነች ሳምራዊት ሴት አለች። በሌላ በኩል ደግሞ፣ ብዙ ተአምራት ካዩ በኋላ እንኳ ያላመኑ፣ የሕይወት እንጀራ የሆነው ኢየሱስን የናቁ አይሁድ አሉ።

ኢየሱስ «የሕይወት እንጀራ» መሆኑን መናገሩ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ፣ «እኔ ነኝ» በማለት ካደረጋቸው ተከታታይ ግግሮች የመጀመሪያው ነው (8፥12፤ 10፥7:11፤ 11፥25፤ 14፥6፤ 15፥1)። «እያንዳንዱ ቃል ኢየሱስ ከሰዎች መንፈሳዊ ፍላጎት ጋር ያለውን ዝምድና ይወክላሉ ... ሰዎች እርሱ ለሚሰጣቸው ሳይሆን፣ እርሱ

ለእነርሱ ለሚሆንላቸው ነገር ሲሉ እንዲቀበሉት ይፈልጋል (ቴኒ፣ 78 76)።

³⁷አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል፤ ወደ እኔ የሚመጣውንም ከቸ ወደ ውጭ ስላመጣውም፤ ³⁸ከሰማይ የወረደሁት የራሴን ፈቃድ ሰማድረግ ሳይሆን፣ የሳከኝን የእርሱን ፈቃድ ሰጠራዬም ነውና፤ ³⁹የሳከኝም ፈቃድ፣ ከሰጠኝ ሁሉ ስንድ ስንኳ ሳይጠፋብኝ በመጨረሻው ስንዳስነሣ ነው። ⁴⁰የአባቴ ፈቃድ ወሰድን ስደቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ስደወት ስንዲኖረው ነው፤ እኔም በመጨረሻው ቀን ስስነሣዋለሁ።

ዮሐ 6፥37-40

ምንባብ፣ «ዘላለማዊ ዋስትናን» አስመልክቶ አስቸጋሪና ጥንቃቄ የሚያሻው ክርክር ያስነሣል። ይሁን እንጂ ስለዚያ ለመነጋገር ይህ ስፍራው አይደለም። በዚህ የምናገኘው ኢየሱስ ምሥጢራዊ በሆነ መንገድ ያቀረበው የጋለ ክርክር እንጂ ነገረ መለኮታዊ ትንታኔ አይደለም። እንዲህ ሲባል ግን አድማጮቹ ምን ማለቱ እንደ ሆነ እንዲያሰላስሉ ለማድረግ ጠንክር ባለ ሁኔታ መልእክቱን ማቅረብ እንጂ እርሱን መረዳት አይቻልም ማለት አይደለም። ስለሆነም ይህን ምንባብ በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤ እንዲኖረን መልእክቶቹን ማየት ሊኖርብን ነው። ከዚህም በላይ ኢየሱስ በዮሐንስ 10፥25 ዘላለማዊ ዋስትናን በተመለከተ በግልጽ ይናገራል፤ ሰፊ ባለ ሁኔታ የምንነጋገረው እዚያ ስንደርስ ይሆናል።

በአንዳንድ መልኩ ዘላለማዊ ዋስትናን አስመልክቶ የሚነሣ ውይይት አከራካሪ ነጥብ ነው። አንድ ሰው ክህደት ውስጥ ቢገባ በዘላለማዊ ዋስትና የማያምኑ ሰዎች፣ «ከኢየሱስ ተለየ» ሊሉ ይችላሉ። በዘላለማዊ ዋስትና የሚያምኑ ደግሞ፣ «መጀመሪያውኑ አልዳነም ነበር»

ወይም፣ «በንስሐ መመለስ ያለበት ኩባላይ ነው» ሊሉ ይችላሉ። ሁለት ነገሮችን እናስተውል። በመጀመሪያ ሁለቱም ነገረ መለኮታዊ አቋሞች የሚሰጡት ምላሽ ተመሳሳይ ነው - ሰውየውን ወደ ንስሐ መጥራት። ስለዚህም በዋነኛነት ደረጃ ይህ ፍልስፍናዊ ልዩነት እንጂ፣ ተጻራራዊ አይደለም። ሁለተኛ፣ ሁለቱም አቋሞች ሌላው ሰው በክርስቶስ ስላለው ቦታ የራሳቸውን ፍርድ ያሳልፋሉ። በመሠረቱ «እኔ ራሴ ደኅና መሆኔ አይሰማኝም» የሚሉ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ይልቁንም፣ ብዙዎቹ «እኔ ደኅና ነኝ፤ የአንተን ግን አላውቅም!» ነው የሚሉት። ይህ አደገኛ ሊሆን ይችላል። ስለሆነም መጠንቀቅ አለብን፤ በጉና ትሑትም መሆን አለብን።

ዘላለማዊ ዋስትናን የሚቀበሉ ወገኖች ከሥርዓት ውጪ በመኖር ሲወቀሱ ኖረዋል። አንዳንዶች አንዴ ኢየሱስን ጌታ አድርገው በመቀበላቸው ለአኗኗራቸው ደንታ የላቸውም የሚል አስተሳሰብ ይዘዋል። ድነዋል፣ ግን እንደ ፈለጉ ይኖራሉ። ይህ ፍጹም ውሸት ነው (ገላ 5፥13፣17)። በሌላ በኩል ያሉት ደግሞ ዋስትና ማጣትን እንደሚሰብኩ ይከሰሳሉ። በእውነትም አንዳንዶች በማያስፈልግ ሁኔታ ዘወትር በክርስቶስ ያላቸውን ስፍራ ይጠራጠራሉ (ከ1ዮሐ 5፥13 ጋር ያነ)። ሁለቱንም ጽንፍ ማስወገድ ይኖርብናል።

አሁን ወደያዝነው ክፍል ከመግባታችን በፊት ስለ ዘላለማዊ ዋስትና ወይም መጥፋት የሚናገሩ ጥቅሶችን ስለምናስተናግድበት መንገድ አንድ ነገር ማለት ይኖርብናል። መነሻ ነጥባችን መድረሻ መደምደሚያችንን ይወስናል። ስለ ዘላለማዊ ዋስትና ከሚያመለክቱ ጥቅሶች ከተነሣን¹⁹ ስለ መጥፋት የሚናገሩ ክፍሎችን የተለየ ገለጸ የመስጠት ድምዳሜ ላይ ልንደርስ እንችላለን፤ ከዚያኛውም ወገን

¹⁹ ለምሳሌ፣ መዝ 89፥30-35፣ ዮሐ 4፥14፣ 5፥24፣ 6፥37-40፣ 10፥27-30፣ ሮሜ 8፥29-39፣ 11፥29፣ 14፥4፣ 1ቆሮ 1፥8፣ 2ቆሮ 1፥21-22፣ 5፥4-5፣ ኤፌ 1፥13-14፣ 4፥30፣ ፊል 1፥6፣ 1ተሰ 5፥23-24፣ 2ጢሞ 1፥12፣ 2፥19፣ 4፥18፣ ዕብ 6፥17፣ 7፥25፣ 1ጴጥ 1፥3-5፣ 1ዮሐ 2፥18-19፣ 3፥6፣ 5፥12-13፣ ይሁዳ 24።

እንዲሁ።²⁰ ቀደም ሲል የያዘው አቋም መቀበል ከምንፈልገው በላይ መደምደሚያችንን ይወስነዋል። እዚህ ለአንዳንድ እርስ በርስ የሚቃረኑ ለሚመስሉ ነገሮች ስፍራ መስጠት ይኖርብናል፤ ምክንያቱም እያየን ያለነው የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነትና የሰውን ነጻ ፈቃድ ጥምረት ነው። ሁለቱም እውነት ናቸው፤ በጎጢአት የወደቀው የሰው አእምሮ ግን ሙሉ በሙሉ ይህን ማጣጣም ይሳነዋል። ስለዚህም ቀና አመለካከት ሊኖረንና እያንዳንዱ ጥቅስ ማለት የፈለገውን እንዲል መፍቀድ ይኖርብናል።

አሁን የጀመርነውን ክፍል እንመልከት። ቍጥር 37ን አስመልክቶ ቴኒ እንዲህ ይላል፡-

«ሁሉም» (ፓን - pan) የሚሰሰው ተባዕታዬና ብዙ ቍጥር ሳይሆን የወጣና ነጠላ ቍጥር ሲሆን ስግዚአብሔር ስብ በኢየሱስ ቍጥጥር ሥር ያደረጋቸው ነገሮችን ሁሉ ይመሰክታል (ከዮሐ 5፥19-27 ጋር ያነ)። የእርሱ የሆኑትን ሕዝቦች ሁሉ ይመሰክራል። በዚህ ጥቅስ ውስጥ ተሰውሮ ያሰው ስርስ በርስ የሚቃረኑ የሚመስሉ ጉዳይ ብዙዎችን ገራ ስጋብቷል። ስንድ ሰው ስግዚአብሔር ስብ ሰከርሶትስ ስንደ ሰጠው ስርገጠኛ መሆን የሚችሰው ስንዴት ነው? የሚመጣው ስፍር ሰመመሰስ ነው? የሰዎችን መዳን ስግዚአብሔርን ስንደማዎስደንቀው ኢየሱስ ገደደ ስድርጉታል። በቃሉና በመንፈሱ ሰዎችን ወደ ራሱ ይጠራል። መምጣት የሚችሉት በእርሱ ጥሪ ብቻ ነው። ይሁን ስንጂ ጥሪው በተወሰነ ጊዜ ወይም ስፍራ የተገደበ ስደደሰም፤ ወይም ሰስንድ የተወሰነ ሕዝብ፤ ዘር ወይም የከኗኗ ዓዳነት ሳሳቸው ብቻ ስደደሰም። ማንም በከንቱ

²⁰ ለምሳሌ፣ ኢዮሱ 24፥19-20፤ ነሀ 1፥7-9፤ መዝ 95፥7-10፤ ማቴ 10፥22፤ 13፥1-9፤ 18-23፤ 18፥21-35፤ 24፥13፤ ሉቃ 12፥42-46፤ ዮሐ 15፥1-6፤ ሮሜ 11፥20-22፤ 1ቆሮ 9፥24-27፤ 10፥1-13፤ 15፥1-2፤ ገላ 5፥1-4፤ 6፥7-9፤ ቈላ 1፥19-23፤ 1ጢሞ 1፥18-19፤ 4፥1፤ 2ጢሞ 2፥11-13፤ 4፥10፤ ዕብ 3፥1-19፤ 4፥1-13፤ 6፥4-8፤ 10፥26-31፤ 36-39፤ 12፥15-17፤ 2ጴጥ 2፥20-22፤ ይሁዳ 6፤ ራእ 2፥5፤ 7፤ 10፤ 11፤ 17፤ 26፤ 3፥5፤ 12፤ 21፤ 21፥7።

ስንደመጣ መፍራት የሰበትም፤ ምክንያቱም ኢየሱስ ማንንም ስሰቀበሰም ስንደማደሰ ስጠንክር ተናገሮአል (ገዳ 76)።

ቍጥር 39 እና 40 የሚጨርሱት፣ «እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣለሁ» በሚል የድል አነጋገር ነው። «ከሰጠኝ ሁሉ አንድ እንኳ ሳይጠፋብኝ» በሚለውና «ወልድን አይቶ በእርሱ የሚምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው ነው» በሚለው መካከል ያለውን ተጓዳኝነትም ተመልክተናል። ሁለቱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ናቸው። ቍጥር 39 ስለ ውጤቱ ሲናገር ቍጥር 40 ግን ስለ መንገዱ ይናገራል። በኢየሱስ ዋስትና የሚኖረን ወደ እርሱ ስንመለከትና ስናምን ነው።²¹ (ሁለቱም ግሦች ቀጣይ ድርጊትን የሚያመለክቱ የአሁን ጊዜ ናቸው)። በሌላ አነጋገር ቀጣይ በሆነ መልኩ መመልከትና በኢየሱስ ማመን አለብን ማለት ነው።

ቍጥር 39 ላይ ያለው፣ «አንድ እንኳ ሳይጠፋብኝ» የሚለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያመለክት እንጂ የተስፋ ቃል አለመሆኑን ማስተዋል ያሻል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሌም ይፈጸማልን? በፍጹም። በኤደን ገነት ወይም በኖኅ፣ በሙሴ ወይም በዳዊት ዘመን እንደዚያ አልነበረም። ሁሉም ወደ ንስሐ እንዲመጡ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው

²¹ ብዛት ባላቸው ተጓዳኝ ምንባቦች ከድነት ጋር የተያያዙ ሌሎች ትእዛዞች አሉ። «መመልከት» እና በኢየሱስ፣ «ማመን» አጠቃይ ገለጻዎች ሲሆኑ በእነዚህ ውስጥ ንስሐን (ሐሥ 2፥38፤ 3፥19፤ 17፥30-31፤ ሉቃ 13፥5፤ ራእ 2፥16፤ 22)፣ መናዘዝ ወይም መመስከርን (ማቴ 10፥32-33፤ ዮሐ 12፥42፤ ሮሜ 10፥9-10፤ 1ዮሐ 2፥23፤ 4፥2፤ 3፤ 15)፣ መጠመቅን (ማር 16፥15-16፤ ሐሥ 2፥38፤ ሮሜ 6፥3-5፤ ገላ 3፥27፤ 1ጴጥ 3፥21)፣ ሌሎችን ይቅር ማለትን (ማቴ 6፥14-15፤ 18፥35፤ ኤፌ 4፥32፤ ያዕ 2፥13)፣ የክርስቶስን ስም መጥራትን (ሐሥ 2፥21፤ 22፥16፤ ሮሜ 10፥13)፣ መታዘዝን (ዮሐ 3፥36፤ ዕብ 5፥9፤ 11፥8፤ 1ዮሐ 5፥1-3)፣ መልካም ሥራ/ፍሬ ማፍራትን (ማቴ 7፥21-23፤ ዮሐ 15፥2፤ ያዕ 2፥20-26)፣ ፍቅርን (ገላ 5፥6፤ 1ዮሐ 3፥10-24፤ 4፥7-21)፣ ሌሎችን መርዳትን (ማቴ 25፥31-46፤ 1ዮሐ 3፥17)፣ እስከ ሞት ታማኝ መሆንን (ዮሐ 15፥6፤ ዕብ 3፥6፤ 12፤ 10፥23-31፤ 36-39፤ ራእ 2፥10፤ 26)፣ ወዘተ የመሳሰሉት ሁሉ ይካተታሉ።

(2ጴጥ 3÷9)፤ ይሁን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚያመለክተው እንደዚያ አይሆንም (ማቴ 22÷14፤ ሉቃ 8÷13፤ 13÷23-24፤ ራእ 3÷4)። በተጨማሪም ኢየሱስ፣ «አንድም አልጠፋብኝም» ማለቱ ፍጹማዊ አነጋገር እንዳልነበር እንረዳለን (ከዮሐ 18÷9 ጋር ያነ)። የአስቆሮቱ ይሁዳን «አጥቷል» (ዮሐንስ 17÷12)። ይህ እግዚአብሔር ተስፋ የሚያደርገው እንጂ ስለ ዘላለማዊ ዋስትና የተነገረ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ተፈጽሞአልን? አዎን ... ከሉዓላዊነቱ አኳያ ተፈጽሟል። ይሁን እንጂ በሉዓላዊነቱ ውስጥ ለሰው ነጻ ፈቃድ ስፍራ ሰጥቷል። ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር የማይወደው ውሳኔ ያደርጋሉ።

⁴¹አይሁዳም፣ «ከሰማይ የወረደ ስንጃቴ ስኔ ነኝ» በማለቱ ያገረመርሙበት ጅመር። ⁴²ደግሞም፣ «ይህ ስባቱና ስናቱን የምናውቃቸው፣ የዮሴፍ ሰጅ ሲየሱስ ስደደሰምን? ታዲያ ስሁን ስንዴት ከሰማይ ወረድቷ ደላሳ ስሉ።

⁴³ኢየሱስም መሰሉ ስንዲህ ስላቸው፤ «ስርሰ በርሳቸው ስታገረምርሙ፤ ⁴⁴የሳክኝ ስብ ካሰላበው በቀር ማንም ወደ ስኔ መምጣት ስደቸሰም፤ ስኔም በመጨረሻው ቀን ስስነሣሞሰሁ። ⁴⁵በነቢያትም፣ «ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ደሆናሉ» ተብሎ ተጽፎአል፤ ስብን የሚሰማና ከስርሱም የሚማር ሁሉ ወደ ስኔ ደመጣሰ። ⁴⁶ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሆነው በቀር ስብን ያዩ ማንም የሰም፤ ስብን ያዩው ስርሱ ብቻ ነው። ⁴⁷ስሁነት ስላቸዷቸው፤ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ስደደወት ስሰው።

ዮሐ 6÷41-47

ማጉረምረም አለመታመንን የሚያሳይ በመሆኑ እግዚአብሔርን ያሳዝናል። ሆኖም በሕዝቡ ዘንድ በጣም የተለመደ አጉል ነገር ነበር (ዘፀ 16÷7፤ ዘገኑ 14÷27፤ 14÷36፤ 16÷11፤ ዮሐ 6÷41፤ 1ቆሮ 10÷10፤ ያዕ 5÷9)። «ያጉረመረምሁት በሰባኪው/ መምህሩ/ሽማግሌው እንጂ በእግዚአብሔር ላይ አይደለም» በማለት ተገቢ ልናሰመስለው እንሞክራለን። ሆኖም ከነዚህ ምንጣቦች እንደምንመለከተው የእግዚአብሔር ሕዝብ እርሱ በመረጣቸው ሰዎች እንጂ በቀጥታ በእግዚአብሔር ላይ አላጉረመረሙም ነበር። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር በእርሱ ላይ እንደ ተፈጸመ አድርጎ ነበር የወሰደው። እግዚአብሔርና የመሠረተውን ሥልጣን ከተቃወምን ራሱ እግዚአብሔርን መቃወማችን ነው።

በኢየሱስ ላይ ያቀረቡት ማጉረምረም (ቍ 28 ላይ እንዳለው ሁሉ) ቅንነትና ምክንያታዊነት ያለው ቢመስልም መንፈሳዊ አልነበረም። «ከሰማይ የወረደሁ» የሚለውን በተመለከተ አነጋገሩን ቃል በቃል የመውሰድ ስሕተት ፈጽመዋል። ቤተ ሰቦቹን እስካወቁ ድረስ፣ በአካል ከሰማይ አለመምጣቱን ያውቃሉ። የማገበረ ሰባቸው አካል እንጂ የሰማይ ዜጋ አለመሆኑን ያውቃሉ። «ሥጋዊ ሊሆን ስለ መቻሉ ሐሳቡ እንኳ አልነበራቸውም።

ኢየሱስ፣ አስመሳይ ለሆነ ጥያቄያቸው መልስ ሳይሰጥ ዋናውን ጉዳይ - ፈቃደኝነትንና ወደ ኢየሱስ የመምጣት ችሎታን አነሣ። እግዚአብሔር ካልሳበን በቀር ወደ ኢየሱስ መምጣት አንችልም (ቍ 44)። እግዚአብሔር የሚስበን እንዴት ነው? በትምህርቱ በኩል ነው (ቍ 45)። ትምህርቶቹ እንዴት ነው የሚገኙት? ምንጣቦችን አራት መንገዶችን ያቀርባል፡-

- (1) የቅዱሳት መጻሕፍት ዕውቀት - ኢየሱስ ከኢሳይያስ 54÷13 መጥቀሱ በቅዱሳት መጻሕፍት መለኮታዊ ጥበብ መኖሩን

ያመለክታል። በጽሑፍ የሰፈረውን የእግዚአብሔር ቃል ከተማርን ወደ ኢየሱስ ይመራናል (ሉቃ 24፥25-27)። ማሳሰቢያ - እንዲህ ሲባል እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ የሚያዘነብል ልብ ማለት እንጂ ምሁራዊ ዕውቀት ማለት አይደለም (ከዮሐ 5፥39-40፣45-47 ጋር ያነ)።

(2) በሰዎች ልብ ወለጥ ያለ የእግዚአብሔር ሕግ - ኢሳይያስ 54፥13 ላይ ያለው ከኤርምያስ 31፥31-34 ጋር በጣም ይስማማል። በጽሑፍ የሰፈረውን ቃል ከማጥናት ባሻገር መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ያነቃቃል (ከ1ቆሮ 2፥10-16 ጋር ያነ፤ በተጨማሪም ዮሐ 14፥26፤ 15፥26፤ 16፥13-14ን ይመ)። በተለይ ደግሞ በሁለት መንገዶች፡- (ሀ) የድነታችን ምክንያት በሆነው ኢየሱስ መኖር (1ዮሐ 2፥27፤ 1ቆሮ 2፥12)፤ (ለ) በወደቀው ዓለም እንዴት የእግዚአብሔርን ፍቅር መግለጽ እንደሚቻል በማስተማር (1ተሰ 4፥9)።

(3) ኢየሱስን መስማት - ቍጥር 46 የእግዚአብሔርን ባሕርያ እቅድ የሚያውቅ ኢየሱስ ብቻ መሆኑን ያሳስበናል። ስለዚህ «እግዚአብሔር መማር» የምትፈልጉ ከሆነ ኢየሱስን መስማት ይኖርባችኋል (ከዮሐ 14፥26 ጋር ያነ)።

(4) ወደ ማመን የሚያዘነብል ልብ - ወደ እምነት የሚያዘነብል ልብ ከሌለን በቀር ወደ ኢየሱስ መምጣት አንችልም። ያ ማለት ግን ግልብ መሆን አለብን ማለት አይደለም። ይልቁንም ዝግጁ አእምሮና ልብ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ቍጥር 47 (ከቍ 40 ጋር ያነ) በእውነት ከእግዚአብሔር ለመማር እምነትን እንደ ቅድመ ሁኔታ ይጠይቃል።

ምንም እንኳ ምንባባችን አስቀድሞ ስለ መወሰን የሚናገር ቢመስልም፤ ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር በኩል የሚያልቅ አይደለም። ማቴዎስ 22፥14፤ «የተጠፋት ብዙዎች፤ የተመረጡት ግን ጥቂቶች ናቸው» በማለቱ አንድ ፍንጭ ያቀርባል። በምሳሌው መሠረት የተመረጡት እነማን ናቸው (ማቴ 22፥1-14)? ለጥሪው ምላሽ የሰጡት አይደለምን? ካልተጠራ፤ ካልተጋበዘ ወይም በእግዚአብሔር ካልተሳበ በቀር በእርግጥ ማንም ወደ ኢየሱስ መምጣት አይችልም (ከሐሥ 16፥14፤ ኢሳ 6፥9-10 ጋር ያነ)። ይህ ግን ምላሽ ከመስጠት ሰውን ነጻ አያደርግም። አሁንም ቢሆን ማመን፤ ማጥናት መስማት፤ ምላሽ መስጠትና መታዘዝ ይኖርብናል። መሠረተ ሐሳብ፤ ያለ እግዚአብሔር ጥሪ ወደ ኢየሱስ የመምጣት ተስፋ የለንም የሚል ነው። ይህን ኅብረት የሚጀምረው እርሱ እንጂ እኛ አይደለንም። በተመሳሳይ ሁኔታ ያለ ፈቃዱና ምርጫው ማንም አይድንም። ድነት፤ በእግዚአብሔር ሉዓላዊነትና በሰው ነጻ ምርጫ መካከል የሚደረግ መቀራረብ ነው።

46የሕይወት ስንጃራ ስኔ ነኝ። 49አባቶቻችሁ ዮሐ 6፥48-59 በምድረ በዳ መና በሱ፤ ይሁን ስንጃ ሞቱ። 50ነገር ግን ሰው ስንዳዳሞት ደበሳው ዘንድ ከሰማይ የሚወርድ ስንጃራ ይህ ነው። 51ከሰማይ የወረደ ሕያው ስንጃራ ስኔ ነኝ፤ ማንም ሰው ከዚህ ስንጃራ ቢበላ ሰዘሳሰም ደኖራሰ፤ ይህም ስንጃራ፤ ሰዓሰም ሕይወት ስንዳሆን የምሰጠው ሥጋይ ነው።

52አይሁድም፤ «ስንበሳ ዘንድ ይህ ሰው ሥጋውን ስንዴት ሲሰጠን ይችላል?» ስያሱ ስርስ በርሳቸው ስጥብቀው ይከራከሩ ጸመር።

53አየሱሱም ስንዳህ ስላቸው፤ «ስውነት ስላችኋለሁ፤ የሰውን ሰጅ ሥጋውን ካሰበላችሁና ደሙንም ካሰጠላችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። 54ሥጋዬን የሚበላ፤ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት ስሰው፤ ስኔም በመጨረሻው ቀን ስስነሣላለሁ፤ 55ሥጋዬ ስውነተኛ ምግብ፤ ደሜም ስውነተኛ መጠጥ ነውና፤ 56ሥጋዬን የሚበላ፤

ደሚገኝም የሚጣ በእኔ ደኖራ፤ እኔም በእርሱ እኖራለሁ።⁵⁷ ሕያው ስብ ስንደ ሳካኝ፣ እኔም ከእርሱ የተነሣ በሕይወት ስንደምኖር የሚበላኝም ስንደሁ ከእኔ የተነሣ በሕይወት ደኖራ።⁵⁸ ከሰማይ የወረደ ስንደፊ ደህ ነው፤ ስባቶቻችሁ ሙና በሱ፤ ሞቱም፤ ደህን ስንደፊ የሚበላ ግን በዘላብም ደኖራ።»⁵⁹ ደህን የተናገረው በቅፍርናሆም በምኩራብ ስያስተማሪ ሳስ ነበር።

የኢየሱስ ቃላት አስደንጋጭ፣ ከዚያም በላይ የሚስቆጡ ነበሩ። ኢየሱስ ደምን ስለ መጠጣትና ሥጋን ስለ መብላት (ትሮጎ - trogo) ሲናገር ሁናቴያቸው ሲያገረመርሙ የመስማት ያህል ነበር። ሕዝቡ ተቀይመዋል፤ እርስ በርስ መከራከርም ጀምረዋል። ምናልባትም፣ ኢየሱስ በመጠኑ ላላ በማለት፣ «የነገርኳችሁን ቃል በቃል አትውሰዱት!» ይላል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። እርሱ ግን እንደዚያ አላደረገም። እንዲያውም ምሳሌውን የበለጠ አጽንዖት ሰጥቶታል።

ይህ ምሳሌያዊ አነጋገር መሆኑ ግልጽ ነው። ኢየሱስ የሰውን ሥጋ መብላትና ደም መጠጣትን የመሰለ ክፉ ልማድ እያበረታታ አልነበረም (ከዘፍ 9፥4፣ ዘሌ 17፥10-14፣ 1ሳሙ 14፥32-35 ጋር ያነ)። ከልብ እርሱን ስለ መቀበል እየተናገረ ነበር። በእሰ ውስጥ ስለ መሆንና የጸባዩ፣ የዓላማውና የባሕርይው ተሳታፊ ስለ መሆን እየተናገረ ነበር። አንደ ሰው፣ «ኢየሱስን የሚበላው» እንዴት ነው? ወደ ኢየሱስ መምጣትና በእርሱ ማመን እንደሆነ ቊጥር 35 ላይ መልሱን ሰጥቷል።²²

በኢየሱስ ከማመን ባሻገር ይህ ምንባብ ኢየሱስ በእኛ ምትክ እንደሚሞት ይናገራል (ከማር 10፥45፣ ሮሜ 3፥21-26፣ 2ቆሮ 5፥14-

²² በቊጥር 51 እና 53 *esthio* «መብላት» የሚለው aorist subjunctive አንድ ሰው በመጀመሪያ ክርስቶስን ሲቀበል የሚሆን አንድ አስቀድሞ የተደረገን ቁርጥ ውሳኔ ያመለክታል። ቊጥር 54 እና 56 ላይ ያለው *trogo* «ማላመጥ» የሚለው የአሁን ጊዜ፣ በአማኙ «የሕይወት ልምምድ» የሚሆን ቀጣይ ድርጊትን ያመለክታል።

15፣ ቁላ 2፥13-14፣ 1ጴጥ 1፥18-19፣ 1ዮሐ 2፥2 ጋር ያነ)።²³ ነገር ግን የሐንስ ስለ ቅዱስ ቊጥርግንም እየተናገረ ይሆን? የሐንስ 6 የሚናገረው ስለ ቅዱስ ቊጥርግን ነው ማለቱ ከጊዜው የቀደመ ቢሆንም ወደዚያ እያመለከተ መሆኑ ግን ግልጽ ነው።²⁴ በጎላኛው ዘመኑ የሐንስ በሚጽፍበት ጊዜ ሁሉ ስለ ኢየሱስ ነገረ መለኮታዊ ፋይዳ በብዛት ዘርዘሯል። በሌላ አነጋገር ምንም እንኳ ስለ ራሱ ስለ ኢየሱስ እንጂ ስለ ቅዱስ ቊጥርግን የሚያመለክት አለመሆኑን ብናውቅም የሐንስ 6፥53ን በምናነብበት ጊዜ ሁሉ ስለ ቊጥርግን ማሰባችን የማይቀር ነው።²⁵ ስለሆነም የሐንስ 6 የሚያመለክተው ወደ ፊት ስለሚሆነው የኢየሱስ መስቀል ላይ ውሎ ነው። የጌታ ራት መታሰቢያ የሆነው ምሳሌ ቀድሞ የተፈጸመ የኢየሱስን መስቀል ላይ ውሎ ያመለክታል። ተመሳሳይ የሚሆኑት ሁለቱም አንድ ዓይነት ነገርን የሚያመለክቱ በመሆናቸው ነው።

በእነዚህ ሁለት ነገሮች አማካይነት ድነትና ቅድስናን በመሳሰሉ መለኮታዊ ሥራዎች እንሳተፋለን። ሆኖም የእኛ ተሳትፎ የቊጥርግን ሥርዓት መፈጸም ብቻ አይደለም። ከክርስቶስ ጋር ያለን ኅብረት በዕለት ተለት ሕይወታችን እውን የሚሆነው እንዴት እንደምንመላለስ፣

²³ በዚህ ጥቅስ *soma* (ሰማ) ከሚለው ይልቅ *sarx* (ሳርክ) የሚለውን ቃል መጠቀሙ ስለ መሰቀሉ የሚናገር ይመስላል። R.Bailey, "John 6," *Rev. & Expos* 85 (1988):95-98.

²⁴ ክርክሩን አስከመልክቶ በጥሩ ሁኔታ በአጭሩ የቀረበ ሐሳብ ለማግኘት፣ J.D.G. Dunn, "John 6 - A Eucharistic Discourse?" *NTS* 17 (1971): 328-338 እና J.K. Howard, *Passover and Eucharist in the Fourth Gospel*, *SJT* 20 (1967):329-337 ይሙ።

²⁵ ለፋሲካው ራት አምስት ምዕራፎች የሰጠው የሐንስ፣ ስለ ጌታ ራት ምንም የሚለው የለም። ይህ ጠንክር ባለ ሁኔታ የሚያመለክተው በዚህ ምዕራፍ ስለ ክርስቶስ ሥጋ ለሚናገረው ምትክ መሆኑን ነው። ጥምቀትን (ዮሐ 3፥5)፣ እንዲሁም መንፈስ ቅዱስን (ዮሐ 7፥38-39፣ 20፥22) በተመለከተም የሐንስ እንዲሁ አድርጓል። እንዲያውም አንዳንዶች የሐንስ 19፥34 እና የሐንስ 5፥5-8 ስለ ቅዱስ ቊጥርግን የሚያመለክት ፍንጭ ማሳየታቸውን ይናገራሉ።

እንደምንናገር፣ እንደምንኖርና እንደምንወድ፣ እንደምንሠራና እንደምንኖርና የሚጨምር ሲሆን ነው።

⁶⁰ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ደህን ሲሰሙ፣ «ደህ የሚያስጨንቅ ቃል ነው፤ ማንስ ሲቀበሰው ደችሳል?» ስሉ።

§ 76A
ሕዝቡ ኢየሱስን ትቶ ሄደ (ዮሐ 6፥60-61)

⁶¹ ደቀ መዛሙርቱም በዚህ ነገር ማጉረምረማቸውን ኢየሱስ በገዛ ራሱ ተረድቶ፣ ስንዲህ ሰጥቶ፤ «ደህ ሰንቀፍት ደሆነባችኋልን? ⁶²ታዲያ፣ የሰው ሰጭ ቀድሞ ወደ ነበረበት ሲመለስ ብታዩ ምን ሰጥቶ ነው? ⁶³መንፈስ ሕይወትን ደሰጠ፤ ሥጋ ግን ምንም ስይጠቅምም። ስኔ የነገርኋችሁ ቃል መንፈስም ሕይወትም ነው፤ ⁶⁴ይሁን ስንጂ ከስናገተ የሚያምኑ ስንዳንደች ስሉ።» ደህም፣ ኢየሱስ ስነሆን ስንዳሳመኑና ማን ስሳሰፎ ስንዳሳመጡ ቀድሞውኑ ያውቅ ስለ ነበር ነው። ⁶⁵ቀጥሎም፣ «'ከሕብ ካሰተሰጠው በቀር፣ ማንም ወደ ስኔ ሲመጣ ስደችሳል' ያሰኝታል ስህ» ስሉ።

በዚህ ምዕራፍ ሦስት የተለያዩ ወገኖች ያሉ ይመስላል። የልዩነተ መስመር በጣም ፈዛዛ ነው። ይሁን እንጂ የክርስቶስ የቅርብ ሰዎች የሆኑ ዐሥራ ሁለቱንም ይመለከታል። ይህ ወገን ማንነቱ የለየ ነው። ቀጥሎ ደግሞ፣ ከሞላ ጎደል፣ ትምህርቱን የሚቀበሉና ደቀ መዛሙርት ተብለው የተጠሩ (ቍ 60) ብዙ የኢየሱስ ተከታዮች አሉ። በተጨማሪም፣ በእንደበታቸው ኢየሱስን የሚቃወሙ፣ ዮሐንስ «አይሁድ» የሚላቸው ወገኖችም አሉ (ቍ 41፣52)።

አይሁድ ከኢየሱስ ጋር እንደሚይስማሙ ቀደም ሲል ተናግረዋል። አሁን ደግሞ የደቀ መዛሙርቱ ተራ ነው። የሚናገሩት ትክክል ነበር። ከባድ አነጋገር ነበር። ይሁን እንጂ ወደ ፊት የሚያዩት የኢየሱስ የምትክነት ሞትን፣ በአካል መነሣትን፣ ወደ ሰማይ ማረጋገጥ (ቍ 52)፣ የመንፈስ ቅዱስ መምጣትና ሌሎችንም ያህል ከባድ

አልነበረም። በዚህ፣ «ከተሰናከሉ»²⁶ የኢየሱስ አገልግሎት ጥልቀትና ስፋ ለመረዳት ያላቸው ተስፋ በጣም በጥቂቱ ነው። በሌላ አነጋገር ኢየሱስ፣ «ከሰማይ መጥቻለሁ» ማለቱ የሚያስከፋቸው ከሆነ፣ ወደ ሰማይ ሲወጣ ሲመለከቱ ምን ሊሆኑ ነው? ወደ ሰማይ ማረጉ በዮሐንስ ወንጌል አልተገለጸም፣ ሆኖም በተደጋጋሚ ተነሥቶ ነበር (3፥13፣ 8፥21፣ 14፥3፣ 16፥10፣ 17፥11፣ 20፥17)።

ኢየሱስ የተናገረውን ከማጠፍ ወይም ከማለስለስ ይልቅ፣ እንደሚያመቻምች በመለኮታዊው እቅድ የተወሰነ በመሆኑ ጠንክር ባለ አነጋገሩ ገፋበት። አሁን ደግሞ መልእክቱን በሙሉ በማሳጠር በሦስት ጥቅሶች አቅርቧል። በመጀመሪያ፣ ከሥጋ ይልቅ (ምግብና መጠጥ) ቃሉ ውስጥ ወዳለው መንፈስ (ሰማያዊ ምግብ) ሲጠራቸው እንመለከታለን። ሁለተኛው፣ አለማመናቸውን በመቃወም ወደ እምነት ጠራቸው። ቍጥር 64 የቍጥር 70 ተጓዳኝ ነው። ወደ ፊት የአስቈሮቱ ይሁዳ አሳልፎ እንደሚሰጠው እንዳወቀ ሁሉ፣ ከደቀ መዛሙርቱም እነማን ትተውት እንደሚሄዱም አውቋል። ሦስተኛው፣ እርሱን ይቀበሉ ዘንድ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አሠራር እንደሚኖር ኢየሱስ አሳስቧቸዋል።

⁶⁶ከዚህም በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ወደ ዮሐ 6፥66-71 ኋላ ተመሰሱ፤ ከዚያም ወዲያ ስለተከተሉትም።

⁶⁷ኢየሱስም ዐሥራ ሁለቱን «ስናገተም ደግሞ መሄድ ትፈልጋላችሁ?» ስላቸው።

⁶⁸ስምዖን ጴጥጮስም ስንዲህ ሲሰጥ መሰሰበት፤ «ሬታ ሆይ፤ ወደ ማን ስንሄዳለን? ስንተ የዘላለም ሕይወት ቃል ስለሰጠ፤ ⁶⁹ስንተ ስንድያ የእግዚአብሔር ቀዱስ ስንደ ሆነህ ስምንናሰ ዐውቀናልም።»

²⁶ ይህ «ማሰናከል» (skandalizo) የሚለው ቃል በቃል ትርጉም ነው።

ግሊየሱስም መሰሉ፣ «ዐሥራ ሁለታችሁንም የመረጥኋችሁ እኔ ስደዳበሁም?» ነገር ግን ከስናገተ ስንዴ ዲያብሎስ ነው» አላቸው። ገንዘብቆይቱ የሰምግን ሰጅ ደቡዳ፣ ከዐሥራ ሁለቱ ስንዴ ቢሆንም፣ ኋላ ስላሳይ ስላሳይ ስላሳይ ስላሳይ መናገሩ ነበር።

የቍጥር 66ቱ የግሪክ ቃል ከአማርኛው ትርጉም ይበልጥ በጣም ግልጽ ነው። በመጀመሪያ፣ «ከዚህም በኋላ» [ek toutou] የሚለው የሚያመለክተው ይህን ጊዜ ብቻ ሳይሆን፣ ይህን ሁኔታ ጭምር ነው። ከዚህ ስብከት የተነሣ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ትተውታል። ሁለተኛ፣ «ወደ ኋላ ተመለሱ» የሚለው የአዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ «ወደ ኋላቸው ወደ ተዉት ነገር» [eis ta opisou] የሚለውን ሐረግ ሳይተረጉም ትቶታል። በሌላ አነጋገር ወደ ቤታቸው፣ ወደ ሥራቸው፣ ወደ ቀድሞ ልማዳቸው፣ ወደ ቀድሞ አስተሳሰባቸው፣ ወዘተ ተመልሰዋል። የተውት እርሱን መከተል ብቻ ሳይሆን እርሱ የወከለውንና ያስተማረውን ጭምር ነበር። ለመንግሥቱ የሚገቡ አልሆኑም (ሉቃ 9፥62)።

ምናልባትም ይህ፣ ከስብከቶቹ ሁሉ፣ «ያልተዋጣለት» ይሆናል። ኢየሱስ በሺዎች ጀምሮ እጥፍ በሆኑት ፈጽሟል። ይሁን እንጂ፣ በኢየሱስ አገልግሎት፣ አዲስ ነገር የተጀመረበት ሁኔታ ነበር። ቍጥር 67 ላይ ኢየሱስ ጥያቄውን ያቀረበው አሉታዊ መልስ እንደሚጠብቅ ሆኖ ነበር። እንዲሁም ጥሪ ማቅረቡ ሳይሆን፣ ለምን ከእርሱ ጋር መቅረትን እንደመረጡ የሚያሳሱበት ነበር።

እንደ ተለመደው ሌሎችን ወክሎ መልሶ የሰጠ ጴጥሮስ ነበር። «እኛ በማለት አጠንክሮ መናገሩ በዐሥራ ሁለቱና ከኢየሱስ በተለዩት መካከል ንጽጽርን ያሳያል» (Tenney, p. 80)። ምንኛ የሚገርም መልስ ነው! ምናልባት ጴጥሮስ የዚህን ስብከት ሙሉ ፋይዳ አልተረዳ ይሆናል፤ ዋናውን ነጥብ ግን አግኝቷል፤ ያም ሕይወት የሚገኘው በኢየሱስ ቃል ውስጥ መሆኑ ነው።

ጴጥሮስ አስደናቂ ምስክርነቱን ቀጥሏል (ቍ 69)። «እምነናል፤ ዐውቀናልም» የሚሉ ሁለት ግሦች የአሁን ጊዜን በሚያመለክት ሁኔታ ቢተረጎሙም፣ ሁለቱም ጎሳሬ ጊዜን ነው የሚያመለክቱት። «እኛ እምነናል፣ ወደ ማወቅም ደርሰናል» በሚል መልኩ ልንረዳው ይገባል። ለጴጥሮስና ለሌሎች ይህ ያበቃለት ጉዳይ ነው። ኢየሱስን ለመከተል ወስነዋል። የሚያንሰራራ እምነታቸው ከእንግዲህ ወሰድ መለስ ለሚል የብዙሃን አስተሳሰብ ስፍራ አይሰጥም።

ጴጥሮስ ኢየሱስን፣ የእግዚአብሔር «ቅዱስ» እስከ ማለት ድረስ ርቆ ሄዷል፤ ይህ ሐረግ ኢሳይያስ የሚያዘወትረው ነው (ሃያ ሰባት ጊዜ ተጠቅሞበታል)። አዲስ ኪዳን ውስጥ ዘጠኝ ጊዜ ተጠቅሷል፤ ሦስቱ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ሲሆን (ሐሥ 2፥27፣ 3፥14፣ 13፥35) አንዱ የተናገረው ጋኔን ነበር (ማር 1፥24፣ ሉቃ 4፥34)። ይህ በሦስቱ ወንጌሎች ከሚገኙ ሌሎች የጴጥሮስ ምስክርነቶች ጋር የሚስተካከል ኢየሱስን በተመለከተ ከተሰነዘሩ ክፍ ያሉ ምስክርነቶች አንዱ ነው (ማቴ 16፥16፣ ማር 8፥29፣ ሉቃ 9፥20)።

ሁሉም ጥሩዎች አይሆኑም፤ በዐሥራ ሁለቱ መካከል እንኳ ሁሉም ጥሩዎች አልነበሩም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር አስቀድሞ የማወቅ ችሎታ ስላለው ይሁዳ አሳልፎ እንደሚሰጠው ያውቅ ነበር። አንዳንዶች ከይሁዳ የመጣ ብቸኛ ሐዋርያ እንደ መሆኑ መጠን መገለል ይሰማው እንደ ነበር ገምተዋል (ቄሪዮት በኔጌቭ ካላቸው ኬብሮን በስተ ደቡብ ነበረች)።²⁷ ይሁን እንጂ ገንዘብ ያዥ የነበረው ይሁዳ በሌሎች የሚገለል ነበር ብሎ ማሰብ ይከብዳል።

²⁷ "Judas Iscariot," *HibJ* 9 (1911): 529-544 ላይ W.B.Smith እንደሚለው «አስቆሮቱ» የሚለው ከቂርያት ከተማ የተገኘ ሥርወ ቃል ነው ማለት አጠራጣሪ መሆኑን አመልክቷል። «አስቆሮቱ» የሚለው ቃል ትርጉም፣ «ከሃዲ» ማለት ነው ቢባል ይበልጥ የተሻለ ይሆናል።

ሌላ እርስ በርስ የሚቃረን የሚመስለው ደግሞ በታላቁ ሐዋርያ በጴጥሮስና በከሃዲው ይሁዳ²⁸ መካከል የቀረበው ንጽጽር ነው። ሁለቱም ከሰይጣን ጋር ተያይዘው ተጠርተው ነበር (ማቴ 16፥23 እና ዮሐ 6፥70፤ በ2ጢሞ 3፥3 እና ቲቶ 2፥3 «ከሳሽ» ተብሎ ተጠርቷል)፤ ሁለቱም ተሰሚነት ያላቸው መሪዎች ነበሩ (ዮሐ 6፥68 እና ሌሎች፤ እንዲሁም ዮሐ 12፥4-6)፤ ሁለቱም ክርስቶስን ክደዋል (ዮሐ 6፥71 እና ማቴ 26፥31-35)። የጴጥሮስን ተነሳሽነትና ቅንፅት ግምት ውስጥ አለማስገባት አግባብ አይሆንም፤ የይሁዳን ታማኝነት እንዳልነበር መቀጠርም ተገቢ አይሆንም። ይሁን እንጂ በእነዚህ ሁለቱ መካከል የእግዚአብሔር ሉዓላዊ እጅ ጉልህ ልዩነት ማድረጉን እንዴት መካድ ይቻላል። ኩሩው ሰባኪ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ከመምጣቱ በፊት የመረጠው እግዚአብሔር መሆኑን ማስታወስ ይኖርበታል (ቍ 70)።

[ዮሐ7]፤ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ፣ በዚያ የነበሩት ስደቱ ሲገድሱት ስለ ፊስጉ፣ በደቡብ ስውራዥ መዘዋወር ትች በገሲሳ ተዘዋወረ።

የ5000ዎቹ መመገብና ስለ የሕይወት እንጆራ የቀረበው ስብከት ከፍተኛ ቍጣ አስነስቷል። እንዲያውም ኢየሱስ በመገባቸው ሰዎች በኩል ያ ቍጣ ኢየሩሳሌም ደርሶ ነበር። ለፋሲካ በዓል ኢየሩሳሌም ሲደርሱ፣ የኢየሱስ የገሊላ አገልግሎት ዋናው መወያያ ርእስ ሆኖ ነበር። ፈሪሳውያን ወሬውን ሲሰሙ፣ ይህ እያቆጠቆጠ ያለ ከኢየሱስ ጋር የተያያዘ እንቅስቃሴ ምን ማለት እንደ ሆነ ሁኔታውን የሚያጣሩ መልእክተኞች ላኩ። በኢየሱስ ስብከት ውስጥ እንደ ተሰነዘረ

§77
የመንጸት ሥርዓትን በተመለከተ የተነሣ አለመግባባት (ማቴ 15፥1-20፤ ማር 7፥1-23፤ ዮሐ 7፥1)

²⁸ ምንጊዜም ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ ከመስጠት ጋር ይያያዛል (ከማቴ 10፥4፤ ማር 3፥19፤ ሉቃ 6፥16፤ ዮሐ 12፥4፤ 18፥2 ጋር ያነ)።

የሰሙት የእምነት ማጉደል ቃል ስላናደዳቸው ሊገድሉት ተዘጋጅተዋል (ከማር 3፥6 ጋር ያነ)። የመጡት ብዙዎቹ ደቀ መዛሙርት ከተለዩት በኋላና ለጥቃት በተጋለጠበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ድንበር አቋርጦ ወደ ፊንቃና ፊልጶስ ቂሃሪያ የሚሸሸበት ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ኢየሱስ ድጋሚ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ገሊላ ሄደ (ዮሐ 7፥1)።

ከዚህ በኋላ ፊሪሳውያንና ከኢየሩሳሌም የመጡ ስንዳንድ ጸሐፍት በዙፊያው ተሰበሰቡ፤ ፤ዘደቀ መዛሙርቱ ስንዳንዶቹ ባሳይሳ ማስት ባሳይሳ ስጅ ስንጅጅ ሲበሱ

ለዩ፤ ፤ፊሪሳውያንና ስደቱ ሁሉ የአባቶችን ወገ ስመጠበቅ ሲሱ፣ በሥርዓቱ መሠረት ስጃቸውን በጥንቃቄ ሳይታጠቡ ስደቡም ነበርና። ‘ከገበያ ሲመሰሉም ታጥበው ፊሳቸውን ካሳይሩ በስተቀር ስደቡም ነበር። ስንዳይሁም ዋንጫን፣ ማስፎን፣ ሳሕንና ወሳጋን ስንዳ ማጠብ ያሉትን ሲሱችን ወገች ደጠብቁ ነበር።

በዚህ ጉዞ ከኢየሩሳሌም ከፈሪሳውያን የተላኩ ሰዎች ከኢየሱስ ጋር ተገናኙ። ከትውፊቱ የወጣ ነገር በማድረጉም ድጋሚ ተቃወሙት (ከ47-48፤ ማቴ 9፥9-17፤ ማር 2፥13-22፤ ሉቃ 5፥27-39 ጋር ያነ)። «ባልነጻ» [ኮይኖስ - *koinos*] እጅ በመብላታቸው ደቀ መዛሙርቱን ነቀፉ (ከማር 7፥15፤ 18፤ 20፤ 23 ጋር ያነ)። በደፈናው ቃሉ፣ «ተራ» ማለት ሲሆን፣ እዚህ ላይ ግን፣ «ያልነጻ» በመባሉ በትክክል ተተርጉሟል (ከሐሥ 10፥14፤ 28፤ 11፥8፤ ራእ 21፥27 ጋር ያነ)። ጉዳዩ ጤና ነክ ሳይሆን ከሥርዓት ጋር የተያያዘ እንደ ነበር ግልጽ ነው። እጆቻቸው በዚህ ሥርዓታዊ ሕግ አልነጹም ነበር።²⁹

²⁹ *Baptizo* - (ባፕታይዞ) ቃል በቃል ማስጠም ማለት ነው። «ከአሕዛብ ጋር የሚደረግ ንክኪ፣ ሌላው ቀርቶ ልብሱን መንካት እንኳ ቢሆን ሊያረክስ ይችላል፤ እውነተኛ አይሁድ ከገበያ በሚመለስበት ጊዜ ሁሉ ውሃ ውስጥ መከተት ነበረበት» (Edersheim, II:15)።

የአይሁድ ባሕል ሕፃናትን አስመልክቶ ምናልባት ዘሌዋውያን 15፡11 ላይ የተመሠረቱ አያሌ ደንቦችና መመሪያዎች ነበሩት። እንዲያውም ሚሽናሕ ውስጥ ያለው ያዲም («አጆች») ሥርዐታዊ የሕፃናት ደንቦችን በያዙ መመሪያዎች የተሞላ ነው። ከአያንዳንዱ መብል በፊት (አንዳንድ የአይሁድ መምህራን እንደ ጨመሩት ከምግብ በኋላ እንኳ) ማንኛውም ሰው እጁ ላይ የተወሰነ የውሃ መጠን እንዲያፈስስ ይጠየቅ ነበር።

ይህን ወግ በተመለከተ ኤደርጌይም ሰፋ ያለ ገለጻ አቅርቧል (III:11-12)፤

ውሃው ከማንኛውም ነገር የነዩ ስንዲሆኑ ሁለቱም ስጆች ሳይ ይፈስሳሉ።
 ውሃው ወደ ስንጥቶች መውረድ ስንዲችሉ ስጆች ወደ ሳይ ቀጥ ማለት ነበረባቸው፣ ስንዲህ የሚደረገው ከስጅ የሚወርድ ውሃ መሰብ ማቸን ስንዳደረክስ በማስብ ነበር። በተመሳሳይ ሁኔታ ስንጥቶች ስጅ ውሃ በያዘ ሴሳው ስጅ (ስጅ ስንደ ተጨበጠ ሆኖ) መታሸት ነበረበት፤ ያ ካሳተቻሰ ራስ ሳይ፣ ሴሳው ቀርቶ ግድግዳ ሳይ ስንኳ መጠረግ ስለበት። ስጆች «ከረከሱ» ሁለት ጊዜ ውሃ የማፍሰስ ሥርዐት ይደረግ ነበር፤ የመጀመሪያው ወይም፣ «የመጀመሪያው ውሃ» (*mayim rishonim*) ርኩሶቱን ሰማስወገድ ሲሆን፣ ሁለተኛው፣ «ከውሃ በኋላ» የስጅ ርኩሶት ያረፈበትን ውሃ የሚያስወገድ ነበር። በተመሳሳይ መሰረት በመጀመሪያው መታጠብ ጊዜ ስጆች ቀጥ ማለት ስለባቸው። ውሃው ወደ ስንጥቶች መውረድ ስለበት፤ በሁለተኛው መታጠብ ግን ወደ ስጅ ማቸ ጫፍ ስንዲዘቅ ስጆች ቁሳቁሳ መደረግ ነበረባቸው።

ችግሩ ይን *pygme* የተሰኘ ያልተለመደ ቃል ላይ ሲሆን፣ «ጭብጦ» ወይም «አንን» ማለት ሊሆን ይችላል።³¹ ሕፃናት ሁሉንም

³¹ S.M Reynolds, "PUGME" (Mk 7:3) as 'Cupped Hand,' *JBL* 85 (1966):87-88 ላይ እንደሚለው *pugme* የሚለው በዋንጫ ቅርጽ እንዲሆን የተደረገ እጅን

ያዳረሰ መሆኑን ለመግለጽ (እስከ አንን) የሚጠቀሙበት ሊሆን ይችላል። ያም ሆነ ይህ ጉዳይ ግልጽ ነው፤ እነዚህ ሰዎች የሕፃናት ሥርዐትን ለመጠበቅ በጣም ጠንቃቃ ነበሩ።

በጣም በሚያሳዝን መልኩ ሥርዐታቸው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ይበልጥ አስፈላጊ ሆኖባቸው ነበር። ይህ ምንም ያህል አታካቸ ቢመስልም ያልተለመደ አልነበረም። ምንጊዜም ቢሆን ሃይማኖት ከእግዚአብሔር መገለጥ ይልቅ ወደ ሰው አተረጓጎም ያደላል (የጳጳስ ትእዛዝ፣ የቤተ እምነት ቀኖና፣ ኅዳግ ላይ የሰፈሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎች፣ ወዘተ)። ዓላማው እግዚአብሔርን መዳፈር አይደለም። ይልቁንም፣ የአንድን ታላቅ ምሁር አተረጓጎም ከተከተልን፣ የእግዚአብሔርን መገለጽ እየተከተልን እንደሆነ ማሰባችን ነው። ብዙ ጊዜ ግን ሐቁ ይህ አይደለም።

ማር 7፡5-8
 ማቴ 15፡2 ጋር

⁵ፈረሳውያንና ዳህግጥም፣ «ደቀ መዛሙርተህ ስንደ ስባች ወግ በመኖር ፈንታ ባሰታጠበ ስጆቸው ስምን ስንጅቴ ይበሳሱ? ብለው ጠየቁት። [ምግብ ሲበሱ ስጆቸውን ስይታጠቡም።]።

⁶ስርሱም ስንዲህ ሲሰ መሰሰ፤ «ሲሳደዱ ስስ ስኖንተ፣ ስስ ግብዞች በትክክል ተንብዮሱ፤ ስንዲ ተብሎ ተጽፎአልኛ።

«ደህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፤ ሲቡ ግን ከስኔ የራቀ ነው፤ ግብንቱ ያመሰክኛል፤ ትምህርታቸውም ሰው ወራሽ ሥርዐት ብቻ ነው።
⁶የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተታችሁ የሰዎችን ወገን ሥርዐት ታጠብቃላችሁ።

የሚያመለክት መሆኑን መረዳት አለብን። በዚህ ሁኔታ የውስጡም ሆነ የውጭው የእጅ አካል በጥቂት ውሃ ለማጠብ ያስችላል። ይህ ዐይነቱ ሥርዐታዊ ሕፃናት በአሁን ዘመን ያሉ የአይሁድ ማኅበሮች ከምግብ በፊት ሲታጠቡ የሚያደርጉት ነው።

ፈሪሳውያን ሕዝቡ ላይ ጫና አሳርፈዋል። እነዚህ ሰዎች ታላላቅ ሃይማኖቶች እንደ ሆኑ ይታሰቡ ነበር። ስለዚህም የተከታዮቹን ምግባር በተመለከተ ከኢየሱስ ጋር በሚያነሱት ክርክር ሕዝቡ ይደግፋቸዋል። ትኩረታቸው እነርሱ ላይ በመሆኑ ደቀ መዛሙርቱ ይረባሳሉ። ሃይማኖታዊ ፍልሚያው ይህን ይመስላል። ኢየሱስ ግን ለሚሰነዘረው ተግዳሮተ ሁሉ ተዘጋጅቶል። እንደ ተለመደው ለጥያቄያቸው ቀጥተኛ መልስ አልሰጠም፤ ሆኖም ወደ ትክክለኛው ጉዳይ መጥቷል።

ወጉን በመተላለፍ በቀረበባቸው ክስ መሠረት በደለኞች በመሆናቸው ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ አልተከራከረም። ከዚያም በላይ ያንን የተማሩት ከኢየሱስ ነበር (ከሉቃ 11፥38 ጋር ያነ)። ይልቁንም ኢየሱስ ፈሪሳውያን ላይ የተቆጣው ከሁለት አቅጣጫዎች ነበር። በመጀመሪያ፣ ግብዞች አላቸው። ቃሉ ግሪኮች የመድረክ ላይ እንቅስቃሴን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ነው። ተዋናዩ የሌላውን ገጸ ባሕርይ ድርሻ ሲጫወት እውነተኛ ማንነቱን በጭንብል ይሸፍናል። ኢየሱስ ፈሪሳውያኑን ባለ ሁለት ገጽታዎች እያላቸው ነበር። እግዚአብሔርን የሚያከብሩ የሚያስመስላቸውን ጭንብል ቢያጠልቁም፣ እውነተኛ ዓላማቸው ራሳቸውን መጥቀም ነበር። ሁለተኛ፣ ኢየሱስ ኢሳይያስ 29፥13ን በመጥቀስ በቀጥታ ከእነርሱ ጋር አያይዞታል (ከሆሴ 6፥6 ጋር በማቴ 9፥13 እና 12፥7 በተጠቀሰው መሠረት ያነ)። ትክክለኛ ነገርን ይናገራሉ፤ ሆኖም የሚናገሩት ለተሳሳተ ምክንያት ነበር። ልባቸው እግዚአብሔርን ወደ መውደድ ያዘነበለ አልነበረም። ስለዚህም አምልኮአቸው ዋጋ ቢስ፣ ትምህርታቸውም ከንቱ ነው።

ደግሞም ስንዲህ ስላቸው፤ «የቴላቸውን ወግ ሰመጠበቅ ስትሱ የእግዚአብሔርን ትክክዝ የምትተዉበት ዘዴ ስላችሁ።¹⁰ ሙሴ፣ [እግዚአብሔር¹¹] ስባትና ስናትህን ስክብር፤ ስባቱ ወይም ስናቱን የሚሳዱብ ፊደሎች ይሙት

ማር 7፥9-13
ከማቴ 15፥4-6
ጋር

ብሉ ነበርና፤¹¹ እናንተ ግን ስንድ ሰው ስባቱን ወይም ስናቱን፣ ከስኔ ማግኘት የሚገባችሁን ርዳታ ሁሉ ቀርባን ይኸውም መባ ስድርጌስሁ በላቸው፣ [ስባቱ ወይም ስናቱ ስክብር¹²] ፤ እናንተም ይህ ሰው ስላቸውም ሆነ ስስናቱ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ስንዲያደርግ ስትፈቀዱበትም።¹³ ስለዚህ ስትውሰዱ በምትስተሳሰቁት ወግ የእግዚአብሔርን ቃል ትሸፍላችሁ፤ ይህን የመሰሰም ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ!»

የሰዎችን ወግ ለመጠበቅ ሲሉ የእግዚአብሔርን ቃል ችላ በማለታቸው ኢየሱስ ፈሪሳውያንን ወቅሶአቸው ነበር። አሁን ደግሞ፣ ጉዳዩን በምሳሌ እያሳየ ነው። ወላጆችን ስለ ማክበር የተሰጠው ትእዛዝ ለአይሁድ (ለእግዚአብሔርም ጭምር) ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። በጣም ከባድ ግዴታ በመሆኑ ይህን የሚተላለፍ ሁለ በሞት መቀጣት ነበረበት (ዘዳ 21፥18-21)።

ቀርባን (Corban) የተሰኘው «የንጉሠ» በቃል ከሚተላለፉ ወገኖች አንዱ ነበር (ለምሳሌ *m. Ned.* 1:2-4; 9:7)።³² አንድ ነገር ቀርባን ነው ከተባለ ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ቃል ተገብቷል ማለት ነው። ወዲያውኑ ባይከፈል እንኳ በሞት ጊዜ መከፈል አለበት። ሠረገላ፣ ወይም ቤት ወይም ጥሪት ወይም ንብረት ወይም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ቀርባን እስከ ሆነ ወላጆችን እንኳ ጨምሮ ለማንም አይሰጥም። ሆኖም ባለቤቱ ሊጠቀምበት ይችላል። ባለቤቱ ሲሞት ግን ለእግዚአብሔር ይሰጣል ወይም ከዚያ የሚገኘው ገቢ ለእግዚአብሔር ይሰጣል።

ቀርባን ትክክለኛ ነገረ መለኮታዊ መሠረት አለው፤ ለእግዚአብሔር የተገባ ግዴታ፣ ለወላጆች ወይም ለማንኛውም ሰብዓዊ ፍጡር ከሚኖርብን ግዴታ ይበልጣል። ይሁን እንጂ ለተሳሳተ ጉዳይ

³² See J.D.M. Derrett, "KORBAN, HO ESTIN DORON." *NTS* 16 (1969-70): 364-368; and J.A. Fitzmyer, "The Aramaic Qorban Inscription from Jebel Hallet Et-Turi and Mk 7:11/Mt 15:5," *JBL* 78 (1959): 60-65.

የመጠቀም ዕድል ሊኖር እንደሚችል ግልጽ ነው። ለእናንተ የሚስፈልግ አንድ ነገር ካለኝ ቊርባን የሚል ስም እሰጠዎለሁ። ከዚያ በኋላ እናንተ ባትጠቀሙበትም እኔ ግን እጠቀምበታለሁ።

ሥርዐታዊ ሕፃናትን ስለማንፈጽም ወይም «ቊርባን» በሚለው ቃል ስለማንጠቀም፣ ወደ ፈረሳውያን በመጠቀም ይህን ክፍል ለመጀመሪያው መቶኛ ዓመት ሰዎች ብቻ ብንተወው እንደሚሻል እናስባለን። ይሁን እንጂ ክፍሉ የሚናገረው ንጽሕናን ስለ መጠበቅና ስለ ቊርባን ብቻ ሳይሆን፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በሃይማኖታዊ ተግባሮች ስለ መተካት ጭምር ነው። ይህ ደግሞ ሰፊ ያለ አንድምታ አለው። ከግርዛት ሥርዐት ሌላ፣ አይሁድ እንደ ወገን የሚቆጠሩትና የሚመዘኑት ሦስት መስፈርቶችን በማሟላት ነው። (ሀ) ሰንበትንና በዓላትን (ቀኖች) ማክበር፣ (ለ) ንጹሕና ንጹሕ ያልሆኑ ምግቦችን በደንብ መጠበቅ፣ (ሐ) ሥርዐታዊ አለባበስ። እነዚህን ሦስት ነገሮች በጥንቃቄ ከጠበቃችሁ፣ እንደ «እውነተኛ አይሁድ» ትቆጠራላችሁ። አንዱን ወይም ሌላውን ካፈረሳችሁ ግን እውነተኛ አይደላችሁም።

እንደ ክርስቲያኖች፣ ማድረግ ያለብንና የሌለብን ነገሮች ዝርዝር በጣም ተመሳሳይ ነው። «እውነተኛ ክርስቲያንን» የምንለየው፡-

(ሀ) ቀን፡- ዘወትር ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድና በአገልግሎት መሳተፍ በተለይ፣ በእሁድ ጥዋት አምልኮ፣ እሁድ ትምህርት ቤት፣ እሁድና ረቡዕ ምሽት ፕሮግራም ላይ መገኘት። በኅብረት ማዕድ መቀራረስ ቢጠበቅም፣ በግል ምርጫ ይወሰናል።

(ለ) አመጋገብ፡- አልኮል አለመጠጣት፣ ሲጋራ አለማጨስና መጥፎ ፊልሞችን አለማየት። የሰፖርት መኪናዎችን አለመንዳትና ኩብል ቴሌቪዥኖችን አለመጠቀም ቢመከርም በግል ምርጫ ይወሰናል።

(ሐ) አለባበስ፡- በሚገባ መልበስ፣ ጥቁር ካናቴራ አለመልበስ፣ ወንዶች የጆሮ ጌጥ ማድረግና ደማቅ ልብስ መልበስ የለባቸውም። «ኢየሱስ ያድናል» የሚል ጽሑፍ ያለበት ካናቴራና በአምልኮ ቀን ደግሞ ሙሉ ልብስ እንዲለብስ ይጠበቃል።

ምናልባት አንዳንዶቻችን ዝርዝሩ ውስጥ ያለ አንድ ነገር እናይና፣ «ይኸኛው እኔን አያሳስቦኝም» እንል ይሆናል። ሆኖም ዝርዝሩ ከአንድ ነገር ወይም ከግለ ሰብ ግምገማ ያለፈ ነው። እነዚህ ነገሮች የቤተ ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆኑ፣ የማኅበረ ሰዎችም ጭምር በጽሑፍ ያልሰፈሩ ደንቦች (ባሕሎች) ናቸው። እነዚህ የክርስቲያኖችን ማንነት ለመመዘን ያለንበት ባሕል የሚጠቀምባቸው መለኪያዎች ናቸው። ኢየሱስ፣ መለኪያዎቹ በራሳቸው መጥፎ ባይሆኑም፣ መጥፎ ሰዎችም ግን እነዚህን መልካም ዝርዝሮች በጥንቃቄ መጠበቅ ስለሚችሉ፣ ኢየሱስ የአይሁድን መለኪያ እንደ ተቃወመ ሁሉ ይህንንም ተቃውሞአል። ውጤቱ መጥፎ ሰዎች ጥሩ መስለው መታየታቸው በሂደት ግን ይበልጥ መጥፎ መሆናቸው ነው።

ይበልጥ መጥፎ የሚሆኑት ለምንድን ነው? ምክንያቱም፣ የሰውን መስፈርት በማሟላታቸው፣ እግዚአብሔር የሚጠብቅባቸውን ችላ ለማለት መተማመኛ ስለሚሆናቸው ነው። ትርጉም የለሽ ነገሮችን ለማድረግ የተጉ ቢሆኑም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግንዛቤንና ማኅበረ ሰባዊ ኅላፊነትን ግን ችላ ይላሉ።

[¹⁴እንደ ገናግጥ] ¹⁰ሕዝቡን ወደ ስርዐት ቀረብ ማቴ 15፡10-14 ማር 7፡14 ጋር ስንዲሁ ስድርጉ ስንዲህ ስሳቸው፤ «ስሙ ስስተውሉም፤ ¹¹ስሙን የሚያረክሰው ከስፋ የሚወጣው ስንጂ ወደ ስፋ የሚገባው ስደደሰም።» ¹²ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ

ቀርበው፤ «ፈሪሳውያን ያሰኘውን ስምተው ስንደ ተቁጡ አወቁህ?» ስሱተ። ¹³እርሱ ግን ስንደህ አሳቸው፤ «የሰማዩ ስባቴ ያሰተክሰው ተክሰ ሁሉ ደንቀሳሰ። ¹⁴ተዉአቸው፤ ስንደሱ ሰውጮችን የሚመሩ ሰውጮች መሪዎች ናቸው፤ ሰውጮች ሰውጮችን ቢመሩ ሁሉም ተያደዘው ወደ ገደብ ደገባሉ።»

ኢየሱስ የፈሪሳውያንን ልማድ ከነቀፈ በኋላ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ በመመለስ የደቀ መዛሙርቱን ባሕርይም ነቀፈ። ባልታጠበ እጅ በመብላት «ርኩስ» መሆን ችግር እንደሚያስከትል ለጌታ አልታየውም። ባልታጠበ እጅ የተባላ ምግብ ወደ ሆድ ዘልቆ፤ «ወደ ውጪ» ይወጣል (ቍ 17)። ወደ ሆድ ከሚገባው ይልቅ ሰውን የሚያረክሰው ወደ ልቡ የሚገባውና በልብ በኩል አልፎ በአፍ የሚወጣው ነው።

እነዚህ ደቀ መዛሙርት ዕድሜ ልካቸውን ፈሪሳውያንን ሲያከብሩ ኖረዋል። አሁን ደግሞ ኢየሱስን በመከተላቸው የአይሁድ እምነት አዕማድ ከሆኑት ውጪ ራሳቸውን አግኝተውታል። ከዚያም በላይ በእንዲህ ያለ ነገር መለኮታዊ እሴት አገባ መሐል ተገኝተዋል። ፈሪሳውያን በቍጣ ተመናጭቀው መሄዳቸው ግልጽ ነበር (ቍ 12)። «ፈሪሳውያን እንደ ተቁጡ አወቁህ?» በማለት ኢየሱስን ሲጠይቁ ድንጋጤ ውጧቸው ሳይሆን እንዳልቀረ ማሰብ ይቻላል። ኢየሱስ ግን ለእኛ ተገቢ በሚመስል መልኩ፤ «ታዲያ ምን ይሁን» ወይም፤ «ደንታ የለኝም» ወይም፤ «እኔ ላይ የተቁጡ ከመሰላችሁ እነርሱን በተመለከተ እግዚአብሔር ምን እንደሚሰማው ይታያችሁ!» የሚል መልስ ከመስጠት ይልቅ፤ ማቴዎስ 13፡28-30 ያለውን ታዋቂ ምሳሌ አቀረበ። አንደ ተክል፤ አትክልት ቦታ ስላለ ብቻ ጥሩ ተክል ነው ማለት አይደለም። አንደ መልካም አትክልተኛ ሁሉ እግዚአብሔርም ዐረመን ያስወግዳል።

«ተዉአቸው» የሚለው እስከ ፍርድ ቀን ድረስ መነቀል ስለሌለባቸው ዐረሞች ከተነገረው ምሳሌ ጋር ይስማማል። ይሁን እንጂ፤ ኢየሱስ፤ «ከዚህ በኋላ አትከተሏቸው፤ ዕውርን የሚመሩ ስለሆኑ»

ይዘዎችሁ ወደ ጥፋት ይሄዳሉ» ማለቱ እንደ ነበር ብንገነዘብ ይበልጥ ትክክል ይሆናል። እዚህ ላይ የደቀ መዛሙርቱንና ከእርሱ ተለይተው የሄዱ ብዙዎቹ ደቀ መዛሙርትን ውስጣዊ ግጭት ግምት ውስጥ ብናስገባ ይህ አተረጓጎም የበለጠ ግንዛቤ ሊያስጨብጠን ይችላል።

ማቴ 15፡15-18
ማር 7፡17፡19
ጋር

[¹⁷ሕዝቡን ተቶ ወደ ቤት ከገባ በኋላ¹⁸]
¹⁵ዲጥፎስም፤ [ደቀ መዛሙርቱ¹⁶] «ምሳሌውን ስሰረዳን» ስሰው።

¹⁶እርሱም ስንደህ አሳቸው፤ «ስናንተም ስስካሁን አሳስተዋላችሁም ማስት ነውን? ¹⁷በስፍ የሚገባ ሁሉ ወደ ሆድ ዘልቆ፤ ከዚያም ወደ ውጪ ስንደሚወጣ ስታውቁምን? [ደህን በማስቱ ምግብ ሁሉ ንዱሕ መሆኑን ገሰጠ¹⁸] ¹⁹ከስፍ የሚወጣ ግን ከሰብ ደመነጫሰ፤ ሰውንም የሚያረክሰው ደህ ነው።

ማር 7፡20-23
ማቴ 15፡20
ጋር

²⁰ቀጥሱም ስንደህ ስለ፤ «ከሰው የሚወጣ ያ ሰውን ያረክሰዋል፤ ²¹ከውስጥ፤ ከሰው ሰብ የሚወጡት ክፍ ሐሳብ፤ ምንዘር፤ ስርቅት፤ ሰው መገዳ፤ ዝሙት፤

²²መስገብገብ፤ ክፍት፤ ማታሰብ፤ መዳራት፤ ምቀኝነት፤ ስም ማጥፋት፤ ተሰቢት፤ ስንፍፍ ናቸው። ጌንደህ ክፍ ነገሮች ሁሉ ከሰው ደመነጫ ሰውንም ያረክሱታል። [ስንጂ፤ ስጅን ሳይታጠቡ መብላት ሰውን ስያረክሱም²³]

ልክ በምሳሌ እንደተሰጠው ስብከት ሁሉ (ማቴ 13) ኢየሱስ ከሕዝቡ ተለይቶ ወደ ቤት ገባ። ይህም ስለ ምሳሌው ትርጉም በግል ኢየሱስን እንዲጠይቁ ለደቀ መዛሙርቱ ዕድል ሰጥቷቸዋል። እንደ ገና ደቀ መዛሙርቱን በመወከል ሲናገር የምንመለከተው ጴጥሮስን ነው። «ቤት» የሚለው ቃል ባለቤትን

በሚያመለክት መልኩ ብቻውን ስለተቀመጠ፤ እዚህ ላይ የተመለከተው በቅፍርናሆም የነበረው የጴጥሮስ ቤት ነው ማለት የሚያስችል ፍንጭ የለንም። ኢየሱስ ወደ ገሊላ ጉዞ ላይ ስለ ነበር ይህ የሆነው በዚያ አካባቢ አንዱ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል።

ቍጥር 17 ቃል በቃል አለመተርጎሙ መልካም ነው። «ከሰው የሚወጣ» የሚለው፣ «ሽንት ቤት የሚገባው» [eis ap hedrona ekballetai] ለሚለው የገባ የአለገዘ ትርጉም ነው። የሰጠው ትርጉም ግልጽ ነው፤ ምንም እንኳን የተወሰነ የምግብ ቁራሽ በሥርዐቱ መሠረት የረከሰ ቢሆንም፤ ከእናንተ ጋር ስለማይቀር ሊጉዳችሁ አይችልም። ከውስጣችሁ ወጥቶ ይጣላል። እዚህ ላይ ኢየሱስ እየተናገረ ያለው በሥርዐቱ መሠረት ርኩስ ስለሚባሉ ጉዳዮች እንጂ፤ ጉዳት ስለሚያመጡ ነገሮች አለመሆኑን ማስታወስ አለብን።

ሰውን የሚያረክሰው ከአፋ የሚወጣው ነው። ቃሎቻችን የልባችንን መልካምነት ወይም መጥፎነት ያሳያሉ (ማቴ 12፥34፤ ሉቃ 6፥45)። ይህ መመሪያ፣ የሚፈረድብን በቃላችን መሠረት ነው ከሚለው ጋር ይጣጣማል (ማቴ 12፥36)። ይህ ዝርዝር ለኢየሱስ የተለመደ ባይሆንም (ክሮሜ 1፥29-31፤ ገላ 5፥19-21 ጋር ያነ) ክልብ በመውጣት በአፍ ስለሚነገሩና በተግባር ስለሚገለጡ ነገሮች ምሳሌ ይሆናል። ብዙውን ጊዜ የሰው ባሕርይ ከአእምሮ ወደ ልብ፣ ከዚያ ወደ ቃልና ምግባር በማምራት ይገለጣል።

«ይህን በማለቱ ምግብ ሁሉ ንጹሕ መሆኑን ገለጠ» የሚለውን አስፈላጊ ቃል ማርቆስ በቅንፍ ጨምሮታል። «የረከሰና ያልረከሰ» የሚለው በኋላ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በድጋሚ የሚነሳ ጉዳይ ይሆናል (ሐሥ 10፥9-16፤ 15፥20፤ ሮሜ 14፥13፤ 1ቆሮ 8)። ጉዳዩ ስለ ምግብ ብቻ ሳይሆን፤ ስለ ሕዝብም ጭምር ነው። ይህ የሐዋርያት ሥራ 10-11 ላይ የምንመለከተው ለጴጥሮስ የተሰጠው ጠንከር ያለ ትምህርትም

ነበር። የዐውዱ አወቃቀር የተለያዩ ነገሮችን እንድናስብ ያደርጋል። በማቴዎስም ሆነ በማርቆስ ወንጌል ከዚህ በኋላ ኢየሱስን የምንመለከተው ከሊሮሬኒቃዊቷ ሴት ጋር ሲገናኝና በዲካፖሊስ ሲፈውስ ነው። የኢየሱስ አገልግሎት ስለ ንጽሕና አጠባበቅ ሳይሆን ስለ ቅድስና ነው፤ ስለ ሥርዐት ሳይሆን ስለ ሰዎች ነው።³³

§ 78
ኢየሱስና
ሊሮሬኒቃዊቷ ሴት
(ማቴ 15፥21-28፤
ማር 7፥24-30)

ሊሮሬኒቃዊቷ ሴት አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ነበረች። ማንኛውም እውነተኛ አይሁድ ማስወገድ ያለበትን ነገር ሁሉ ትወክላለች። ሴት ናት። በዚያ በጥላቻ በተሞላ አካባቢ ከጉና የሚሆን ወንድ አልነበረም። ከዚህ የባለ ደግሞ

ልጇ ውስጥ ጋኔን ሰፍሮ ነበር። ይህ ደግሞ አንድ ዐይነት ጎጢአት በሕይወቷ ሳይኖር እንደማይቀር ጥርጣሬ ያስነሣል። ከዚያም በላይ እንደ ርኩስ ከሚቁጠሩ ከአሕዛብ ወገን ነበረች። ይሁን እንጂ፤ ከዚህ ሁኔታ በኋላ ማንኛውም ክርስቲያን ለሚመኘው የእምነት ሕይወት አርጋያ ትሆናለች። በጣም ባልተለመደ መልኩ ኢየሱስ ውሻ በማለት ጠርቷታል። ይህ አባባሉ ያስደነግጠናል፤ ያሳፍረናል። አንድ ዐይነት ገለጻ እንዲገኝለት ያገኛል።

ማቴ 15፥21

ማር 7፥24

²¹ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢፎስና ወደ ሲዳና ስገር ሄደ።
²⁴ከዚያ ነተሥቶ ወደ ጢፎስ ስገር ሄደ፤ ወደ ስንድ ቤት ገብቶ ከዚያ መኖሩን ማንም እንዳያውቅበት ፈሰገ፤ ሆኖም ከዚያ መኖሩን ሲሸሸግ ስቧቻሰም።

³³ J.E. Prelan, "The Function of Mark's Miracles," *CQ* 48 (Aug 1990): 3-14 ማርቆስ ወንጌል ውስጥ ያሉ ተአምራት ይህን አመለካከት እንደሚደግፉ ያሳያል። በሥርዐቱ መሠረት ንጹሕ ያልነበሩትን ኢየሱስ በተደጋጋሚ እያገጸ ነበር (1፥25-26፤ 1፥41፤ 2፥5፤ 11፤ 14፤ 2፥23-28፤ 5፥5፤ 28-29፤ 41-42፤ 7፥35፤ 8፥25)። በጥቅሉ ኢየሱስ የሌዋውያንን ቅድስና ደንብ መተላለፉን እንመለከታለን።

የመጥምቁ ዮሐንስ በቅርብ መገደል፤ የ5000 ሰዎች መመገብ፤ ስለ ሕይወት እንጀራ የተሰበከው ስብከትና ሁኔታውን ለማጣራት በፋሲካ ሰሞን ከኢየሩሳሌም በመጡ ሰዎች ምክንያት በገሊላ ነገሮች እየተጋጋሉ ነበር። እንዲያውም ነገሮች ተቀጣጥለዋል ማለት ይቻላል። ኢየሱስ በአንድ ፀጥተኛ ቦታ የሚያርፍበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ወደ ሰሜን ምዕራብ ወደ ፊንቄ፤ አሁን ግን ሊባኖስ ወደሚባለው አካባቢ ሄደ። ብዙ ርቆ መሄድ አልነበረበትም። ይህ አካባቢ በሰሜን ምዕራብ በኩል ከገሊላ ይዋሰናል። ፊንቄ በጠላትነት የምትታይ ክልል ነበረች። የፊንቄ ዋና ዋና ከተሞች የሆኑት ጢሮስና ሲዶና የእስራኤል ጥንታዊ ጠላቶችን ይወክላሉ (ከ58 እና ለማቴ 11፥20-30 ከተሰጠ ገለጸ ጋር ያነ)።

በዚህ ጊዜ ኢየሱስን፤ «በጠላት ወረዳ» በአንድ ድብቅ ቦታ ሆኖ እናገኘዋለን። ይሁን እንጂ ከዓመት በፊት ዝናው ወደዚህ አካባቢ ደርሶ ስለ ነበር በፈለገው ፀጥታ ውስጥ መቆየት አልቻለም (ማር 3፥8፤ ሉቃ 6፥17)። ይህች ሴት ከአሕዛብ አካባቢ «በመምጣት» [exelthousa] ኢየሱስን ራሱን በሰወረበት ቦታ ስታገኘው ገና ጥቂት ቀኖች እንኳ አላለፉም ነበር።

ከአሕዛብ ወገን የነበረች ይህች ሴት እንዴት ወደ አይሁዳዊ ቤት ገባች? ከአይሁዳውያኑ መካከል ሾልካ አልፋ ሊሆን እንደሚችል መገመትና ይህም ያንን ራሱን ያገለለ የቤቱን ባለቤት ሳያስደነግጥ እንዳልቀረ ከመገመት ውጪ የምንለው አይኖርም። ኢየሱስ የነበረበትን ቦታ ባወቀች ጊዜ ብቻዋን እንደ ነበረች ማሰብ አይቻልም። ይህ የሆነው በብዙ ሕዝብ መካከል ሳለ እንደ ነበረ መገመት እንችላለን።

[²⁵ወዲያውኑ^{ግሮ}] ²²ከነዲት ከነዓናዊት ሴት
[ገፈካዊት፣ በተውሰዷም ሲፎፊኒቃዊት^{ግሮ}] ከዚያ ስካባቢ
በመውጣት [ስለ ስርሱ ሰምታ^{ግሮ}] ወደ ኢየሱስ መጥታ።

ማቴ 15፥22
ከማር 7፥25
ጋር

«ጌታ ሆይ፣ የዳዊት ሰድ፣ ፊፊሳኝ፤ ሰጂ [ተንሺቱ^{ግሮ}] በርኩስ መንፈስ ተደዛ በጣም ትወቃዎሽ» ብላ ጮሽች።

ይህች ሴት በትውልድ ፊንቃዊት ነች። በዜግነት ሦርያዊት ነች።³⁴ የዘር ሐረን ሲመዘዝ ወደ ከነዓናውያን ይሄዳል (ማቴ 15፥22)። ማቴዎስ በዚህ አገላለጽ በመጠቀሙ ወደ ብሉይ ኪዳን ተመልሶን ለረጅም ዘመን የኖረውን ጥንታዊ ፉክክርና ጥላቻ እንድናስብ ያደርጋል። በባሕልና በቋንቋ ደግሞ ግሪካዊት (ምናልባት አሕዛብ ማለት ይሁናል) ነበረች።³⁵

ችግሯ ግልጽ ነው። ልጇ በጋኔን ተይዛለች። ይህን አይሁዳዊ ፈዋሽ ለመለመን መብት እንደሌላት ታውቃለች፤ ሆኖም ሌላ ምርጫ አልነበራትም። ሊረዳት የሚችል ኢየሱስ ብቻ ነው። በጣም ልዩ በሆነ መሲሐዊ መጠሪያው፣ የዳዊት ልጅ በማለት ነበር የጠራችው (ማቴ 9፥27፤ 12፥23፤ 15፥22፤ 20፥30-31፤ 21፥9፤15፤ 22፥42)።³⁶ ይህ ከአንዲት ሲሮፊኒቃዊት ሴት አንደበት ይወጣል ተብሎ የሚታሰብ አልነበረም። ይህች ባዕድ ሴት በዚህ ሁኔታ ኢየሱስን የጠራችው ለምን ነበር? አንደኛ፣ በአንድ ታዋቂና ብርቱ ስም መጠቀም በመጀመሪያው መቶኛ ዓመት አስማታዊ አሠራርና ጋኔን የማስወጣት ደንብ የተለመደ ነበር (ከሐሥ 19፥13 ጋር ያነ)። በዚህ ባለ ጥንድ ባሕልና ባለ ጥንድ ቋንቋ አካባቢ በአንጻራዊ መልኩም ቢሆን ነዋሪዎቹ የአይሁድን ባሕል

³⁴ ማርቆስ ሲሮፊኒቃዊት በሚለው የተጠቀመው፣ «ይህች ሴት በሰሜን አፍሪካ ካሉ ሊብዮፊንቃውያን ወገን አንዳልነበረች ለማመልከት ይሆናል» (Wessel, p. 682).

³⁵ የተነጋገሩት በግሪክ እንደ ነበር የማንቀበልበት ምንም ምክንያት የለም። በገሊላ እንደ ማደጉ መጠን ኢየሱስ የግሪክ ቋንቋ ሊያውቅ እንደሚችል አያጠራጥርም። Cf. S.E. Porter, "Did Jesus Ever Teach in Greek?" *TB* 44/2 (1993): 199-235, and J.A. Fitzmyer, "Did Jesus Speak Greek?" *BAR* 18/5 (Sept/Oct, 1992): 58-63.

³⁶ D.C. Duling, "The Therapeutic Son of David," *NTS* 24 (1978): 392-410 ይሙ።

እንደሚያውቁ ማሰብ ምክንያታዊ ነው። ምናልባትም አየሁድ የመሲሐን መምጣት እንደሚጠብቁና አንዳንድ የተለመዱ ስያሜዎቻቸውን ጭምር ሳታውቅ አትቀርም። በዚህ ስያሜው የተጠቀመችው ኢየሱስን ለማክበርና የልጃ ፈውስ እውን ይሆን ዘንድ በዚህ ስም ውስጥ ያለውን ኃይል ለመቀስቀስ ሊሆን ይችላል።

ሁለተኛ፣ የአይሁድ አምላክ ያሕዌ፣ በሕዝብ በተለይም በዳዊት መንግሥት በኩል አሕዛብን እንደሚባርክ በብሉይ ኪዳን ትንቢት ተነግሮ ነበር፡-

❖ ኢሳይያስ 9፥7፤ የመንግሥቱ ስፋትና ሰላም ፍጻሜ አይኖረውም። በዳዊት ዙፋን ላይ በመንግሥቱ ይነግሣል፤ ከዚያ ጊዜ አንሥቶ ለዘላለም ፍትሕና ጽድቅን ያሰፍናል። ሁሉን የሚችል አምላክ ቅንፃት ይህን ያደርጋል።

❖ ኢሳይያስ 11፥10፤ በዚያ ቀን የእሴይ ሥር ለሕዝቦች ምልክት ሆኖ ይቆማል። መንግሥታት ወደ እርሱ ይመጣሉ፤ ማረፊያውም የከበረ ይሆናል።

❖ አሞጽ 9፥11፤ በዚያ ቀን የወደቀውን የዳዊትን ድንኳን አነሣለሁ፤ የተሰበረውን እጠግናለሁ፤ የፈረሰውን ዐድሳለሁ፤ ቀድሞ እንደ ነበረም አድርጌ እሠራዋለሁ፤ ስለዚህ የኤዶምን ትሩፍ፣ በስሜ የተጠሩትንም ሕዝቦች ሁሉ ይወርሳሉ።

(በተጨማሪ ዘፍ 12፥3፤ ዘዳ 32፥43፤ መዝ 18፥49፤ 67፥2፤ 98፥2፤ 117፥1፤ ኢሳ 2፥2፤ 42፥6፤ 49፥6፤ 22፤ 51፥4፤ 52፥10፤ 60፥3፤ ኢዮ 2፥28፤ ሚል 1፥11 ይመ)።

እንደ ባዕድ ሰው ይህች ሴት የጠየቀችው በአይሁድ መሲሐ እንድትባረክ ነበረ። ኢየሱስ ግን እርሷም በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ መካተት እንደምትችል እንድትገነዘብ ፈልጓል። አሁን ኢየሱስ የአይሁድ መሲሐ ቢሆንም፣ ብዙም ሳይቆይ የመላው ዓለም ጌታ ይሆናል። ስለዚህ

ኢየሱስ ጥያቄዋን ችላ ያለው አሕዛብን በመናቁ (ከዮሐ 4 ጋር ያነ) ሳይሆን፣ በእግዚአብሔር ዐይኖች ፊት ማን መሆንዋን እስክትገነዘብ ድረስ በረከቱን ለመቀበል ዝግጁ ባለመሆንዋ ነበር።³⁷ በዚህ ጊዜ ኢየሱስ የጠየቀችውን ሰጥቷት ቢሆን ኖሮ፣ «ለሁሉም ጥሩ አድርግ» ለሚለው በዘመኑ ለነበረው አስተሳሰብ ይገዛ ነበር። ኢየሱስ፣ «ሰዎችን የሚረዳ፣ ጥሩ ሰው» ነበር ማለት እርሱን ማመስገን ሳይሆን፣ የመሳደብ ያህል ነበር። አስቀድሞ መጠየቅ የነበረባት ተአምር ሳይሆን፣ ምልክትን ነበር።

²³እርሱ ግን ስንድም ቃሰ ስሰመሰሰሳትም፤ በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው፣ «ስየተከተሰችን ማቴ 15፥23-24 ትጮኻለችና ብታሰናብታትስ?» ብለው ጠየቁት። ²⁴እርሱም፣ «የተሳካሁት ከስሰራሴሴ ቤት ሆነው ወደ ጠፍተ በጉች ብቻ ነው» አለ።

ይህ በሐሳባችን ያለው ኢየሱስን አይመስልም። ለትንሹም ለትልቁም ጓደኛ ነበር። በአይሁድ ማኅበረ ሰብ ልጁ በጋኔን የተያዘችባት ከአሕዛብ ወገን የሆነች ሴትን ያህል የሚናቅ ግን ሊኖር አይችልም።

ደቀ መዛሙርቱ በሁኔታው ታውከዋል። በመንገድ እየሄዱ እያለ እየለመነች፣ እየተከተለችና እየጮኸች አስቸግራቸዋለች። ሴት ከመሆኗ በላይ፣ አሕዛብም ናት፤ ይህ ደግሞ ይበልጥ አስቆጥቷቸዋል። እነዚህ ሰዎች ኢየሱስን የጠየቁት ከዚህች ሴት ገላግለን ዐይነት ነበር ብሎ

³⁷ «እንደ ከነዓናዊቷ ሴት ሁሉ የመቶ አለቃውም ጥያቄ መልስ ያገኘው በእስራኤልና በሌሎች መካከል ያለውን ልዩነት ከተገነዘበ በኋላ ነበር» J.J. Scott, "Gentiles and the Ministry of Jesus: Further Observations on Mt 10:5-6; 15:21-28," *JETS* 33/2 (1990): 161-169. አሕዛብ በሙሉ የእግዚአብሔር ሕዝብ ከመሆናቸው በፊት፣ (1) አዲስ እስራኤልን ለማስገኘት ኢየሱስ መሞት ነበረበት፣ (2) አይሁድም እንዲቀበሉ የመጀመሪያውን ዕድል ማግኘት ነበረባቸው። ስለሆነም አሕዛብ የሚጨመሩበት ጊዜ ገና ቢሆንም ኢየሱስ የአይሁድ መሲሐ ከመሆኑ አንጻር ከአሕዛብ ወገን መሆንዋን በማወቅ በግል ለዚህች ሴት ጥያቄ ምላሽ ሰጠ።

ማሰብ ይህን ያህል ከባድ አይደለም (ዮሐ 4፡27፤ ሉቃ 9፡54)። ይሁን እንጂ ጥያቄው የሚታሰበውን ያህል አስከፊ ላይሆን ይችላል። ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን የጠየቁት እንዲያሰናብታት እንጂ፤ ምንም እንዳያደርግላት እንደ ነበር ጽሑፉ የሚነግረን የለም። እንዲያውም ደቀ መዛሙርቱ፤ «የምታደርግላትን አድርግላትና ወዲያ አሰናብታት» አሉት በሚል መልኩ ብንረዳው ቍጥር 24 የበለጠ ትርጉም ይኖረዋል።

ቍጥር 24ን ለመረዳት በጣም ቀላል ቢሆንም በዚህ ዐውድ ግን እንደዚያ አይደለም። የኢየሱስ ምድራዊ አገልግሎት አይሁዳውያን ላይ የሚያተኩር (ማቴ 10፡5-6፤ ዮሐ 1፡11) እንደ ነበርና የኋላ ኋላ ሕዝቦችን ሁሉ የሚያቅፍ እንደሚሆን እናውቃለን (ማቴ 10፡18፤ 28፡18-20፤ ዮሐ 10፡16)። ይህ፤ «ቅድሚያ ለአይሁድ» የሚለውን አሠራር በየሐዋርያት ሥራም ደጋግመን የምንመለከተውና (1፡8፤ 10፡34-35፤ 13፡46-47፤ 18፡6፤ 19፡8-9፤ 28፡28)፤ ጳውሎስም በሮሜ 1፡16፤ 2፡9-10 የተናገረው ነው።³⁸ በዚህ ምንባብ ውስጥ አስቸጋሪው ነገር ኢየሱስ፤ «የተላክሁት ለአይሁድ ሕዝብ ብቻ ነው» ካለ በኋላ ሌትየዋን መርዳቱ ነው።

ኢየሱስ እርሷን ብቻ ሳይሆን፤ ዐሥራ ሁለቱንም እያስተማረ ነበር። የእግዚአብሔር መንግሥት ለሕዝቦች ሁሉ የመሆንዋን ከባድ እውነት መረዳ ይኖርባቸዋል። እውነት ነው እርሷ ከተመረጠው ሕዝብ ወገን አልሆነችም።³⁹ ይህ ግን፤ «በቤቱ» ውስጥ ስፍራ የላትም ማለት

³⁸ «ቅድሚያ ለአይሁድ» የሚለው አሠራር፤ እያየን ባለነው ማር 7፡27 እንኳ ተነሥቷል።
³⁹ «የእግዚአብሔር እስራኤል» የተሰኘውን ነገረ መለኮታዊ እሳቤ እዚህ ላይ ማንሣቱ ነገሩን ወደ ኋላ መመለስ ይሆናል። እየመጣ ቢሆንም ገና ነው። እውነተኛ እስራኤላዊ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነቱን ያስተካከለ ነው (ዘፍ 32፡28፤ መዝ 73፡1፤ 125፡5)። አዲስ ኪዳን እዚህ ነጥብ ላይ ጠንክር ያለ አቋም አለው (ማቴ 21፡41፤ 43፤ 8፡11-12፤ 22፡1-14)፤ የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎችም አረጋግጠውታል (ከገላ 3፡7፤ 29፤ ሮሜ 4፡11፤ 14፤ ያዕ 2፡5፤ ራእ 21፡12-14)። (ሌላው ቀርቶ በብሉይ ኪዳን ትንቢት ተነግሮአል፤ ኢሳ

አይደለም። ኢየሱስ ይህን እውነት የገለጠበት መንገድ የረቀቀ ቢሆንም፤ ውብ ነበር!

²⁵ ሌትየዋም ከገረ ሳይ ወድቃ፤ [በከገረ ሳይ ወደቀች^ጣ] «ጌታ ሆይ፤ ርዳኝ አሰች። [ኢየሱስ ርኩስ መንፈስን ከሰጧ ከንዲያስወጣሳት ሰመነችው^ጣ] ²⁶ከርሱም መሰሰ፤ [መጸመሪያ ሰጧች ጠገበው ደብሱ^ጣ] «የሰጧችን ከንጹህ ወሰደ ሰውሾች መወርወር አይገባም» አሳት።

ማቴ 15፡25-26
 ማር 7፡25-27
 ጋር

²⁸ከርሷም መሰሰ፤ «አዎን፤ ጌታ ሆይ፤ ውሾችም ከገበታ በታች ሆነው የሰጧችን ተፈፈ [ከጌታቸው ማሰድ የወዳደቀውን ፍርፍራ^ጣ] ደበሳሱ» አሰችው።

ማር 7፡28-30
 ማቴ 15፡27-28
 ጋር

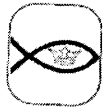
²⁹ከርሱም [«አንቺ ሴት ስምነትሽ ታሳታ ነው፤ ከንደ ፈሰገሽው ይሆነሳሽ^ጣ»] «ሰበዚህ ዳህን ስላሰሽ ሂጃ፤ ጋኔኑ ከሰጧሽ ጠጥተሰሰ» አሳት [ሰጧም ከዚያ ሰዓት ጃምር ተፈወሰች^ጣ] ³⁰ከርሷም ወደ ቤቷ ስትመሰስ ሰጧ ሰበጋ ሳይ ተኝታ፤ ጋኔኑም ሰቆሰት ስገኝታት።

ይህች ሴት ለማንነቷ የነበራትን ክብር አውልቃ ጥላለች፤ ርዳታ ያስፈልጋታል! ወንዶች ስለ ሴቶች በሚማልዱበት ማኅበረ ሰብ ከችግሯ የተነሣ ገደቡን አልፋ ሄዳለች። በኢየሱስ እግር ላይ ወድቃ፤ በማርቆስ ወንጌል ኢየሱስን ጌታ በማለት የጠራች እርሷ ብቻ ነች። ቀደም ሲል ኢየሱስ በዝምታው አሳፍሯት ነበር፤ አሁን ደግሞ በቃሉ አሳፈራት። ይህን ያደረገው ዝቅ ባለችበት ሁኔታ ሊረግጣት ሳይሆን፤ የመረዳት ደረጃዋን ከፍ ለማድረግ ነበር።

54፡1-3፤ ገላ 4፡27 ጋር ያነ፤ ሆሴ 2፡23፤ ከሮሜ 9፡24-26፤ ሕዝ 47 እና ኢሳ 44፡3፤ ዮሐ 7፡37-39 ጋር ያነ።

ለአይሁድ ውሾች ሁሉ የረከሱ ነበሩ። በተጨማሪም፣ «ውሻ» የሚለው አይሁድ ስለ አሕዛብ ሲናገሩ ከሚጠቀሙበት ቃል አንዱ ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ይህችን ሴት የረከሰች ውሻ አድርጎ ጠርቷታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ግሪኮች ውሾችን ይወዱ ነበር፤ እንደ ቤት እንሰሳ በቤታቸው እንዲኖሩ ማድረጋቸውም የተለመደ ነበር። እዚህ ላይ ይህች ግሪካዊት ሴት የኢየሱስን ቃል የተረዳቸው ኪናርያ - kynaria በሚለው መልክ ነበር (በተለይ መጠንን በሚያመለክት ቅጥያው)።⁴⁰ ያም ሆኖ ግን ተስፋ የሚሰጥ አልነበረም። የሴትየዋ ትሕትና በጣም የሚገርም ነው። የአነጋገር ለዛዋና ጽናቷም እንዲሁ የሚገርም ነው። በዚህም ጊዜ፣ ያላት ብቸኛ ተስፋ ኢየሱስ መሆኑንና፣ በእግዚአብሔር፣ «ቤተ ሰብ» ስፍራ ያላት መሆኑንም ተረድታለች። በኢየሱስ በኩል የእግዚአብሔርን በረከት ለመቀበል ተዘጋጅታለች፤ እርሱም ሊሰጣት ደስታኛ ነው።

ይህ የመጀመሪያው ረጅም ተአምር (ዮሐ 4፡46-54) ወይም ለአሕዛብ የተደረገ የመጀመሪያ ተአምር አይደለም (ማቴ 8፡5-13፤ ሉቃ 7፡1-10)። የእግዚአብሔር መንግሥት ከእስራኤል ድንበር መሻገሩን በጉልህ የሚያሳይ ገለጻ ነው (ከማቴ 13፡47-50 ጋር ያነ)። ሴትየዋ ወደ ቤቷ ስትመለስ ልጇ ተፈውሳ፣ ሆኖም ዐልጋ ላይ እንዳለች አገኘቻት፤ ምናልባትም ጋኔኑ ለቆ ሲወጣ በተፈጠረው መንዘፍዘፍ ምክንያት ሊሆን ይችላል (ከማር 1፡26፤ 9፡26 ጋር ያነ)። ሆኖም ትልቁ ጥቅሟ ከቅርብ ጊዜ በኋላ በተሟላ ሁኔታ የምታገኘውን የእስራኤል ተስፋ መቀበሏ ነበር (ሐሥ 11፡19፤ 15፡3፤ 21፡3-4)፤ 27፡3)።

⁴⁰ Cf. F. Dufton, "The Syrophenician Woman and Her Dogs," *ExpT* 100 (1989): 417.

§ 79U
 ፊውስ በዐሥር ከተማ
 (ማቴ 15፡29-31፤ ማር 7፡31-37)

[ማርፖ]፤ ከዚያም ኢየሱስ ከጢርስ አገር

ተነሥቶ፣ በሲዳና በኩስ ስድርጉ ዐሥር ከተማ በተባለው አገር በማሰፍ ወደ ገሊላ ባሕር መጣ።

ኢየሱስ በጢርስ አካባቢ የነበረው አገልግሎት አብቅቷል፤ ስለዚህ ሃያ ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን በመጓዝ ሙሉ በሙሉ የአሕዛብ ወደ ሆነ ቦታ ሄደ። በኋላም በሄሮድስ ፊልጶስ አራተኛ ከተማ በኩል አድርጎ ታቹን በስተ ምሥራቅ ወደ ገሊላ ባሕር ሄደ። ይህም ቢሆን ዐሥር ከተማ በመባል የሚታወቅ የአሕዛብ አገር ነበር። «ዐሥር ከተማ» የሚለው ዴካፖሊስ የሚለው ትርጉም ነው። ይሁን እንጂ ከዴካፖሊስ ጋር የተያያዘ የከተሞች ዝርዝር እንደ ጸሐፊውና ዝርዝሩ እንደ ተያዘበት ዘመን ይለያያል።⁴¹ ሆኖም፣ የግሪክ ባሕልና ሃይማኖት የሞላበት አገር ስለ መሆኑ ግን እርግጠኞች ነን።

ኢየሱስ በጌርሴኖን አጋንንት ያደረገበትን ሰው በፊወስ ጊዜ ቢያንስ አንድ ጊዜ በዚህ አካባቢ ተገኝቶ ነበር። ባለፈው ጊዜ በዚያ የቆየው ከዐሥራ ሁለት ሰዓት አይበልጥም። የአገሩ ሰዎች ኢየሱስ ከአገራቸው እንዲሄድ ለምነውት ነበር። በአጋንንቱ ላይ የነበረው ሥልጣን አስፈሪ ብቻ ሳይሆን አጥፊም ነበር። 2000 ዐሣሞችን አጥፍቷል። ያ ለአካባቢው ገበሬዎች ከፍ ያለ ገቢ ያስገኝ ነበር። ያን ያህል ብዛት ያለው ሕዝብ ወደ ኢየሱስ የመጣው ተአምር በማድረግ ጎይሉ ብቻ ሳይሆን ከአጋንንት ነጻ በሆነው ሰው ምስክርነት እንደ ነበር እናስባለን (ማር 5፡20)።

⁴¹ ከሶርያ ጋር ተያያዥነት የነበራቸው እነዚህ ከተሞች አንዳንድ ቅርታዎቻቸውን የሚያቀርቡት ለርም ነበር። በሁለተኛው መቶኛ ዓመት የራሳቸውን ሳንቲም አስቀርጸው ነበር። ሆኖም የራሳቸው መንግሥት፣ ሕዝባዊ ሠራዊት ወይም የንግድ ስምምነትን በተመለከተ ከተሞቹ በኮንፌዴሬሽን የሚተዳደሩ አልነበሩም። S.T. Parker, "The Decapolis Reviewed," *JBL* 94 (1975): 437-441.

ለ79 ሀ እና ለ79፣ «አንድ ዐይነት፣ ሆኖም የበለጠ» የሚል ርእስ ልንሰጠው እንችላለን። ፈውሶቹም ሆኑ 4000ዎቹን መመገቡ የሚያቀርበው አዲስ ነገር የለም።

የተለዩ የሚያደርጋቸው ነገር ቢኖር፣ በአሕዛብ ክልል ውስጥ ለአሕዛብ የተደረጉ መሆናቸው ነው። እዚህ ላይ በኢየሱስ አገልግሎት በስፋት ተአምራት መደረጋቸውን ስናስተውል (§ 76ለ-82) ስለ አሕዛብ መጨመር ቀጣዩን ዐቢይ ሐሳብ እንረዳለን። እነዚህ ራሳቸውን የቻሉ ሁኔታዎች ከዚህ ዐቢይ ሐሳብ አንጻር መታየት ይኖርባቸዋል። በሌላ አነጋገር ኢየሱስ ወዴት እንደሚያመራ ካልተረዳን በቀር ምን እያደረገ እንደ ነበር በትክክል መረዳት አንችልም።

[ከዚያ ተነሥቶ ወደ ተፈፅኦት ወጥቶ ተቀመጠ³²]

³²በዚያም ሰዎች ደንቁፎና ድዳ የሆነ ስንድ ስው ወደ ስርሱ ስመጡ፤ ስጁንም ስንዲጭንበት ስመኑት።

ማር 7፡32-35
ማቴ 15፡29
ጋር

³³ኢየሱስም ሰውየውን ከሕዝቡ ሰዶች ከወሰደው በኋላ፣ ጣቶችን በጃፎው ስስገባ፤ ከዚያም ስንትፍ ብሎ የሰውየውን ምሳሌ ዳሰሰ። ³⁴ወደ ሰማይም ተመሰክቶ ቋተተና፣ «ሴፍታህ!» ስለው፤ ደክሙም፣ ተከፈተ ማለት ነው። ³⁵ወደያውም ጃፎዎቹ ተከፈቱ፤ ምሳሌም ተፈቶ ስጥርቶ መናገር ጃመረ።

ይህ ምስኪን የመናገር ችግር ነበረበት፣ ምናልባት መስማት ካለመቻሉ የተነሣ ሊሆን ይችላል። ስለሆነም እርሱ ራሱ ኢየሱስ እንዲፈውሰው መጠየቅ አይችልም፤ ያንን ያደረጉለት ጓደኞቹ ነበሩ። ስለ ኢየሱስ የመፈወስ ጎይል ሰምተው ስለነበር (ማቴ 14፡36) ጓደኛቸውን እንዲፈውሰው ጠየቁት።

ኢየሱስ ይህን ደንቁፎና ዲዳ ገለል ወዳለ ቦታ ወሰደው። ቦታው ጸጥ ያለ ስለ ነበር እየተንተባተቦ የሚናገረውን ኢየሱስ በትክክል ሊረዳ

የወይም የመስማት ችግር ያለበት ሰው ኢየሱስን በትክክል እንዲረዳ ሳይችላል። ብቻቸውን መሆናቸው ኢየሱስ የሰውየውን እምነት እንዲያነሣሣ ያስችላል። እንቅስቃሴና ስሜትን የሚስብ ነገር ስለማይኖር ትኩረቱን ይበልጥ መሰብሰብ ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ በሕዝቡ መሐል ብዙ ግርግርና ኸካታ አይኖርም (ማር 7፡36)። ኢየሱስ በአገልግሎቱ እዚህ ነጥብ ላይ ሕዝቡን ከማስገረም ይልቅ ከሕዝቡ መራቅ ሲሞክር እንመለከታለን።

ጣቶቹን በሰውየው ጆርዎች ውስጥ በማድረግና ምራቅ ከምላሱ እንተፍ በማለት ኢየሱስ ምን ሊያደርግ እንደሆነ በምልክት ለዚያ ሰው አሳየ። እርግጥ ነው፣ ዲዳና ደንቁፎ የነበረው ሰውም ሆነ በሩቅ የነበረው ሕዝብ ኢየሱስ የሚናገረውን ከመስማት ይልቅ ማየት ይችሉ ነበር። የአይሁድ ጸሎት ደንብ በነበረው መሠረት ኢየሱስ ወደ ሰማይ ተመልክቶ ቋተተና⁴²፣ «ሴፍታህ» የሚለውን ባለ አንድ ቃል ጸሎት አሰማ። ማርቆስ ኢየሱስ በአረማይክ የተናገራቸውን ሁለት ቃላት እንደ ተረጎመ ሁሉ ይህንንም የአረማይክ ቃል ለአንባቢዎቹ ተርጉሞአል።

ይህ የግሪክኛ ተናጋሪዎች አካባቢ ከሆነ ኢየሱስ የአረማይክ ቃል የተጠቀመው ለምንድነው? በገሊላ እንደ ማደጉ መጠን በጥቂቱም ቢሆን ግሪክኛ እንደሚያውቅ ግልጽ ነበር። በጸሎት ጊዜ ግን በተውልድ አገር ቋንቋ መጠቀም የተለመደ ስለ ነበር ነው። ከዚያም በላይ ደንቁፎው ስለማይሰማ ኢየሱስ በተውልድ ቋንቋው ቢናገር ምንም አይጠቅመውም። ምናልባትም የኢየሱስ አገልግሎት ወጽ አሕዛብ እየደረሰ መሆኑንና፣ ሆኖም በአሁኑ ጊዜ ግን በተለየ ሁኔታ ለአይሁድ መሆኑን ለማመልከት የተጠቀመበት የረቀቀ ዘዴ ሊሆን ይችላል (የሐ

⁴² ስቴናዞር [stenczo] የሚለውን ቃል ከግሪኮች የምናገኘው እዚህ ብቻ ነው። መልእክቶቹ ውስጥ ጥልቅ መቃተትን ለመግለጽ ነው ጥቅም ላይ የዋለው (ሮሜ 8፡23፣ 2ቆሮ 5፡2፣4፣ ዕብ 13፡17)። ኢየሱስን እንዲህ እንዲቃትት ያደረገው መን እንደ ሆነ በእርግጠኝነት አናውቅም። ምናልባትም የሰውየውን ስሜት እንደሚጋራ ለማሳየት ሊሆን ይችላል።

4÷22):: ኢየሱስ ለአይሁድ ያደረገውን ተአምር ለአሕዛብም ለማድረግ ፈቃደኛ ነበር:: ይሁን እንጂ መሲሕነቱ፤ «አይሁዳዊ» መልኩን እንዲለቅ አልፈለገም:: በተሟላ መልክ ደነት ለአሕዛብ የሚሆነው ከብሉይ ኪዳን ትንቢቶች፣ መሥዋዕቶችና ተስፋዎች ጋር በተያያዘ መልኩ ብቻ ነበር::

³⁶ኢየሱስ ደህን ሰማንም እንዳይናገሩ አዘዛቸው፤ ሆኖም እርሱ እንዳይናገሩ ባዘዛቸው መጠን፣ ነገሩን አስፍተው አወረዱ:: ³⁷ሕዝቡም ከመጠን በላይ በመደነቅ፣ «ያደረገው ሁሉ ጥሩ ነው፤ ደንቁሮዎች እንዲሰሙ፣ ድዳዎች እንዲናገሩ እንኳ አድርገዋል» አሉ::

ማር 7÷36-37

የተለመደ ዜማ፣ የአሕዛብ ግጥም፣ ኢየሱስ አገልግሎቱ በአሕዛብ ዘንድ እንዲሰፋፋ ያልፈለገበት ምክንያት፣ አይሁድ አገልግሎቱን እንዲያስፋፋ ካልፈለገበት ምክንያት ጋር ተመሳሳይ ነው:: (1) ትኩረታቸው ተአምራት ላይ እንጂ ምልክቶች ላይ አልነበረም፤ (2) መሲሕነቱን በተመለከተ የነበራቸው መረዳት በእንጭጭነት ደረጃ የነበረና አግባብነት የሌለው ነበር፤ (3) ሃይማኖታዊና ፖለቲካዊ መድረኩ በዚያ ጊዜ የተመቸ አልነበረም:: ይህ የኢየሱስ እንቅስቃሴ ከተገቢው ጊዜ በፊት ቢሰፋፋ፣ ኢየሱስ ማድረግ የፈለገውን ነገር የሚያፈርስ ሕዝባዊ ዐመፅ ሊቀሰቅስ ይችላል::

አዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ «መናገር አይችልም ነበር» በማለት በተረጎመው ማርቆስ ሞጂላሎስ - *mogilalos* የተሰኘ ቃል ተጠቅሟል:: በአዲስ ኪዳን ቃሉ ጥቅም ላይ የዋለው እዚህ ብቻ ነው:: የሰብዓ ሊቃና ትርጉም የተጠቀመበት አንዴ ኢሳይያስ 35÷6 ላይ ብቻ ነበር:: ይህ መሲሐዊ ክፍል መሆኑ ግልጽ ነው:: እንዲህ ይላል:-

በዚያን ጊዜም የዕውር ዐደኖች ዳገሰዋል፤ የደንቁሮም ጃሮዎች ዳዘፈታሉ:: ስንካሳ ስንደ ሚዳቋ ዳዘሳ፤ የድዳውም ስንደበት በደስታ

ዳዘምሬሰ ... በዚያ ስውራ ጉዳና ደሆናሰ:: «የተቀደሰ መንገድ» ተብሎ ዳጠሬሰ:: የረከሱ ስዳህዳብትም ... ስንደሰብሐር የዋጃቸው ዳመሰሳሉ:: ስየዘመሩ ወደ ዳዎን ዳገባሉ፤ ዘሳሰማዊ ዳስታን ስንደ አከሲሰ ዳቀዳጃታሰ (ኢሳይያስ 35÷5-10)::

ማርቆስ ይህን ያልተለመደ ቃል በመጥቀስ ትኩረታችንን ስለ ኢየሱስ ወደ ተነገረ መሲሐዊ ትንቢት መሳብ የፈለገ ይመስላል:: ከዚያም በላይ ማርቆስ ከአሕዛብ ጋር በተያያዘ መልኩ ነበር የተጠቀመበት::

³⁰ቅጥሩ ብዙ የሆነ ሕዝብም ስንካሳችን፣ ዐደነ ስውሮችን፣ ሸባዎችን፣ ዳዳዎችን እንዲሁም ሲሱች ብዙዎችን ስመምተኞች ዳዘው ወደ እርሱ በማምጣት በስገራ ሥር ስከቀመጧቸው፤ እርሱም ፈወሳቸው::

ማቴ 15÷30-31

³¹ሕዝቡም ዳዳው ሲናገር፣ ሸባው ዳህና ሲሆን፣ ስንካሳው ቀጥ ብሎ ሲሄድ፣ ዐደነ ስውራም ሲያደ ተመሰክተው ተደነቁ፤ የስስራሴሰንም ስምሳክ ስመሰገኑ::

እዚህም ላይ ያው ነው! ለኢየሱስ የምንሰጠው ምላሽ ይኸው ነው፤ የተሰበሩ ነገሮቻችንን ወደ እርሱ እናምጣ፤ እርሱም ይጠግናቸዋል:: ይሁን እንጂ፣ እንግዳው ነገር እነዚህ አሕዛብ፣ «የእስራኤልንም ስምሳክ አመሰገኑ» የሚለው ነው:: እዚህ ላይ ኢየሱስ የእቅዱን አይሁዳዊነት በማሳየት ረገድ ተሳክቶለታል:: የኢየሱስ በአሕዛብ መካከል ማገልገል በተአምራት ብቻ ሳይሆን ማስተማርንም የሚጨምር ነው ማለት እንችላለን:: ማቴዎስ (15÷29) ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ «ተቀመጠ» ይላል:: አንድ አይሁዳዊ መምህር ተቀመጠ ማለት፣ «ትምህርት ሊጀመር ነው» የማለት ያህል ነበር (ከማቴ 5÷1፣ 13÷1-2 ጋር ያነ):: ይሁን እንጂ እንደ አይሁድ አቻዎቻቸው ሁሉ እነዚህ አሕዛብ ኢየሱስ በሚያደርገው እንጂ ለሚናገረው ልቡ ያላቸው አልነበሩም::

የአራት ሺዎቹ መመገብ፣ እንደ አምስት ሺዎቹ መመገብ ሁሉ አከራካሪ ነው። አንዳንድ ምሁራን ማቴዎስና ማርቆስ አጽንዖት ለመስጠት ያህል አንዱን ጉዳይ ድጋሚ እንዳቀረቡ ያስባሉ።⁴³ ይሁን እንጂ በሁለቱ መካከል በጉልህ የሚታይ ልዩነት አለ፤ ምንጣቦቹን ስናነብ ስለ ሁለት የተለያዩ ሁኔታዎች የሚያመለክቱ መሆናቸውን እናያለን።⁴⁴ በሁኔታዎቹ መካከል ያለው ተመሳሳይነት በዚህ የአገልግሎቱ ክፍል ኢየሱስ ለአይሁድና ለአሕዛብ የሰጠውን አገልግሎት በንጽጽር ያሳያል።

§ 79A
4,000ዎቹን
መመገቡ
(ማቴ 15:32-38፤
ማር 8:1-9)

፡፡በዚያ ጊዜ፣ ስንደ ገና ብዙ ሕዝብ ተሰበሰበ።

ማር 8:1-3

የሚበሉት ምንም ምግብ ስላልነበራቸው ደቀ መዛሙርቱን ወደ ስርሱ ጠርቶ፣ ስንዲህ አሳቸው፤ ፡፡ከእኔ ጋር ሦስት ቀን ስለ ቁዩና የሚበሉትም ስለሰላቸው ስንዲህ ሰዎች ያሳዝኑኛል፤ ፡፡ስንዲህ ስንደ ተራቡ ወደ ቤታቸው ብሰደቸው ስንደንደቹ ከረቀ የመጡ ስለ ሆኑ በመገንደ ሳይ ዘሰው ደወደቃሉ።

⁴³ E.g., D.F. Robinson, "The Parable of the Loaves," *ATR* 39 (1957): 107-115. S. Masuda ርቆ በመሄድ ሁለቱም ታሪኮች ከአንድ የመጀመሪያ ምንጭ የተወሰዱ መሆናቸውን ያመለክታል ("The Good News of the Miracle of the Bread," *NTS* 28 [1982]: 191-219).

⁴⁴ (1) የተለያዩ ዝርዝር ነበራቸው፤ (ሀ) 05000 እና 04000፣ (ለ) 5 እንጀራና 7 እንጀራ፣ (ሐ) 12 መሶብ ሙሉ (*kophinos*)፣ 7 ትልልቅ መሶብ ትርፍራፊዎች (*spyris*) ሐሥ 9:25 ጋር ያነ። (መ) 1 ቀን ከኢየሱስ ጋር እና ሦስት ቀን፣ (ሠ) አንድ ጊዜ ጸለየ፣ ሁለቱ ጸለየ፣ (ረ) ኢየሱስ ሐዋርያቱን ሰደደ፤ ከሐዋርያቱ ጋር ተለይቶ ሄደ። (2) በተለያዩ ጊዜ፣ በተለያዩ ሁኔታ ነበር - በመጀመሪያው ሣር ላይ ተቀመጡ፤ በሁለተኛው መሬት ላይ ተቀመጡ (ሣሩ ከደረቀ በኋላ)። (3) ለሁለት የተለያዩ ሕዝቦች ነበር። በመጀመሪያው የመገበው አይሁዳውያንን ነበር፤ በሁለተኛው በአብዛኛው አሕዛብን ነበር። (4) ኢየሱስ ራሱ በሁለት የተለያዩ ጊዜዎች መመገቡን በግልጽ ተናግሯል (ማር 8:18-21)።

የኢየሱስ ዝና በዐሥሩ ከተሞች በፍጥነት እየተስፋፋ ነው። ለጥቂት ጊዜ እዚያ በመቁየቱ የሕዝቡ ቍጥር እያደገ መጥቷል። ከሦስት ቀን ፈውስና ማስተማር በኋላ ሕዝቡ የነበራቸው ምግብ አልቆ ነበር። ብዙዎቹ ወደ ቤት ሄደው ተጨማሪ ምግብ ከማምጣት ይልቅ እዚያ ቆይተው ኢየሱስን ለመስማት ሲሉ ጸማቸውን ነበሩ። ይህን ማድረጋቸው መልካም ነበር፤ ምክንያቱም ወደ ቤት ከሄዱ እነርሱ ከመመለሳቸው በፊት ኢየሱስ ይሄድባቸዋል።

ኢየሱስ የሚሄድበት ጊዜ መጥቷል። ይሁን እንጂ እነዚያ ጸማቸውን የነበሩ ሰዎችን ያለ አንዳች ምግብ ቢሰዳቸው እቤታቸው ከመድረሳቸው በፊት ዝለው እንዳይወድቁ ስጋት ገብቶታል። ጥቃቅን በሆኑ ዕለታዊ ነገሮቻችን እንኳ የኢየሱስ ርገራጌ ይበልጥ ደምቆ ይታያል።

ማር 8:4-9
ከማቴ 15:33-38
ጋር

፡፡ደቀ መዛሙርቱም መሰሰው፣ «በዚህ ምድረ በዳ ስንዲህን ሰመመገብ የሚያስችል ስንጃራ ከወዳት [ስናገኛለን።] ደገኛል? አሉት። ፡፡ስርሱም «ሰገት ስንጃራ

አሳቸው?» ብሎ ጠየቃቸው። ስንርሱም፣ «ሰባት» አሉት። ፡፡ስርሱም፣ መሬት ሳይ ስንዲቀመጡ ሕዝቡን ስዘዘ፤ ሰባቱንም ስንጃራ ደዞ ካመሰገነ በኋላ ቁርሶ ሰሰዎቹ ስንዲያድሱ ሰዳቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው፤ ስንርሱም ሰሕዘቡ ስደሱት። ፡፡ስንዲሁም ትንንሽ ዓሣዎች ነበሯቸው፤ ስንርሱም ዓሣዎቹን ባርኮ ስንዲያድሷቸው ስዘዘ። ፡፡ሕዝቡም በሰተው ጠገቡ፤ ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ የተረፈውን ቁርሶራሽ ሰባት መሰብ ሙሉ ስነው። ፡፡በዚያም [ከሴቶችና ከሕፃናት ሲሳ።] ስራት ሺህ ያህል ሰዎች ነበሩ።

እነዚህ ሰዎች የግንዛቤ ችግር ነበረባቸው ወይስ ምንድን ነው? 5000 ሰዎችን መመገቡን ከምኔው ዘነጉ (ማር 6:52 ጋር ያነ)። እነዚህ ሰዎች ላይ ከመፍረዳችን በፊት፣ አንዳንድ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማግባት ይኖርብናል። አንደኛ፣ ኢየሱስ ሁሉ ተአምር አያደርግም ነበር

(ዮሐ 5፥4-6፤ ማቴ 13፥58) ወይም ይህን መጠበቅ የግድ «መንፈሳዊ» አያሰኝም (ማቴ 12፥38-45፤ 16፥1)። ሁለተኛ፣ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ለአይሁድ ያደረገውን ለእነዚህ አሕዛብም ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን አለመሆኑን እንጂ፣ ችሎታውን እየተጠራጠሩ አልነበረም። ሦስተኛ፣ ማቴዎስ፣ «እኛ» (15፥33) ለሚለው ቃል አጽንዖት መስጠቱ፣ የተጠራጠሩት የኢየሱስን ችሎታ ሳይሆን፣ ኢየሱስ ያደረገውን እነርሱ ማድረግ መቻላቸውን መጠራጠራቸውን የሚያመለክት ሊሆን ይችላል። እርሱ ያደረገውን እንዲያደርጉ ሥልጣን ሰጥቷቸው እንደ ነበር ግልጽ ነው (ማቴ 10፥1፤8)። ምናልባትም ጥቂት ሺ ሰዎችን በመመገብ ችሎታቸውን እንዲያሳዩ የፈለገ መስጧቸው ይሆናል። በመጨረሻም፣ የዘመናችንን ቤተ ክርስቲያን በቅን ልብ ብንመለከት ኢየሱስ መስጠትና ማድረግ መቻሉን በተመለከተ ከእነርሱ የተሻለ እምነት እንደሌለን ማሰብ እንችላለን። ኢየሱስ በየጊዜው ታማኝነቱን ቢያሳየንም፣ ሕይወታችን ግን አለማመናችንን በሚያሳፍር መልክ ያሳያል።

[ማቴ15]።፩ ኢየሱስ ሕዝቡን ካሰናበተ በኋላ [ከደቀ መዛሙርቱ ጋር፣] በጳጳስ ወደ መጊዳላ [ዳሰማነታ ወደ ተባስ ስፍራ፣] ሄደ።
 'ፈረሳውያንና ሰዳቃዎች ወደ ኢየሱስ ቀርበው ሲፈትነት በመሻት ከሰማዩ ምዕክት ስንዳያሳያቸው ጠየቁት።

§80
 በመጊዳላ ፈረሳውያንና ሰዳቃዎች ምልክት እንዲያሳያቸው ጠየቁ (ማቴ 15፥39-16፥4፤ ማር 8፥9-12)፤ [ከ62፤106 እና ዮሐ 2፥18-23፤ 6፥30 ጋር ያገኘ]

ኢየሱስ በዐሥር ከተማ 4000ዎቹን ከመገባ በኋላ ወደ አይሁድ አገር ተመለሰ።⁴⁵ ፈረሳውያን እንደ ገና ወደ ኢየሱስ ተሰበሰቡ (ከማር

⁴⁵ መጊዳላና ዳሰማነታ ሁለቱም ጠፍተዋል፤ ሆኖም ከገሊላ ባሕር ደቡብ ምዕራብ፣ ዐሥር ከተማ ዳርቻ ላይ የነበሩ ሳይሆኑ እንደማይቀር ይታሰባል።

ገ+1 ጋር ያገኘ)። በዚህ ጊዜ ሰዳቃዎችንም አብረው ነበሩ። አጠቃላይ በሆነ መልኩ እነዚህ ሁለቱ አይስማሙም ነበር (ከሐሥ 23፥7-8 ጋር ያገኘ)። ለኢየሱስ ያላቸው ጽኑ ጥላቻ ግን አቀራርቧቸዋል። የመጥምቁ ዮሐንስን ጉዳይ ለማጣራት ከተገናኙ ወዲህ፣ ፈረሳውያንና ሰዳቃዎችን ሲገናኙ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው (ማቴ 3፥7፤ ዮሐ 1፥19፥24)። ብዙ ጊዜ በዋነኝነት ከኢየሱስ ጋር የሚከራከሩት ፈረሳውያን ብቻ ነበሩ (ማቴ 9፥11፤34፤ 12፥2፤14፤24፤38፤ 15፥1፤ ለቃ 5፥17፤ 7፥36-39)፤ ከዚህ በኋላ ግን ከሄሮድስ ወገን ከሆኑት ጋር እንደሚያደርጉት ሁሉ (ማር 3፥6፤ 12፥13)፣ ከሰዳቃዎችንም ጋር ያብራሉ (ማቴ 21፥45፤ 22፥34፤ 27፥62)።

ጥያቄያቸው አዲስ ወይም ቅንነት ያለበት አልበረም። ከዚያ በፊት ኢየሱስ ቢያንስ ሦስቱ ይህን ሰምቷል (ዮሐ 2፥18-23፤ ማቴ 12፥38-45፤ ዮሐ 6፥30 ለምንባቦቹ የተሰጠውን ገለጸ በተመለከተ § 81፤62 እና 76ሰ ይመ)። በእውነት በኢየሱስ ማመን አልፈለጉም። ማቴዎስና ማርቆስ ስለ ዓላማቸው ሲያመለክቱ፣ «ሊፈትነት» [peirazo] ብለዋል። ቃል በቃል ኢየሱስን የሚከሰብት ምክንያት ፍለጋ እየፈተነት ነበር። ጳውሎስ፣ «መቼም አይሁድ ታምራዊ ምልክትን ይፈልጋሉ፤ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ፤ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን፤ ይህም ለአይሁድ መሰናክል፣ ለአሕዛብ ደግሞ ሞኝነት ነው» በማለት ወገኖቹን በትክክል ገልጿቸዋል (1ቆሮ 1፥22-24)።

ከይሁዳ የመጡ⁴⁶ መልእክተኞች ተንኩላቸውን ሰውረው ነበር። በመጀመሪያ፣ ከተአምር ይልቅ ምልክትን [semeian] ጠየቁ። ሁለተኛ ያቀረቡት ጥያቄ የረቀቀ ተንኩል መሆኑን ሳይሆን፣ ኢየሱስ ያደረጋቸው

⁴⁶ «ወጥተው» (8፥11) - exelthen የሚለው ግሥ የሌላ ቦታ ሰዎች መሆናቸውን ያመለክታል። ማር 7፥13 መሠረት በማድረግ እነዚህ መልእክተኞች ከኢየሩሳሌም ነበሩ ቢባል አግባብ ይሆናል።

ተአምራት በዐይነታቸው የተለዩ ይመስል ኤልያስ ወይም ሙሴ እንዲደረጉት ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ጠይቀዋል።

²ከርሱም መሰረት [በመንፈሱ ከጅም በመቃተት፤⁴⁷

ከንዲህ ስላቸው^{ጦር}] «ምሽት ሳይ 'ከማይ ስበ ቀሳ ብራ ደሆናል' ተሳሳቸው፤ ጌጋት ሳይም፣ 'ከማይ ቀስተክሰ፤ ከብደክሰም፤ ስለዚህ ዝናብ ደዘንባል' ተሳሳቸው። የከማይን ገድታ ተሰደሳቸው፤ ነገር ግን የዘመነን ምዕክት መሰየት ስትችሉም።»

ብዙውን ጊዜ የፓለስቲና ነፋስ ከበስተ ምዕራብ ከሚዲትራኒያን ባሕር ይነሣል። ንጋት ላይ በምዕራብ የሚታየው ዝናብ ያዘለ ደመና ከወደ ምሥራቅ ተራሮች የምትወጣው ፀሐይ ስታርፍበት በጣም ቀልቶ ይታይ ነበር። ምሽት ላይ ግን ቀልቶ ይታይ የነበረው ደመና በምዕራብ በኩል ጥርት ያለ ሰማይ ሆኖ ይታያል።⁴⁸

ኢየሱስ በአይሁድ መሪዎች በጉልህ ሊታይ በሚችል ሁኔታ ታውቶአል። ከመሲሐ ይልቅ ትኩረታቸው የአየሩ ሁኔታ ላይ ሆኗል። በኢየሱስ እንዲያምኑ ብዙ ምክንያት ነበሯቸው (ከዮሐ 5፡31-47 ጋር ያነ)፤ ይሁን እንጂ የኢየሱስን ተአምራዊ ኅይል ከቡዌልዜቡል ጋር በማያያዝ ለማመን ፈቃደኞች አልሆኑም (ማቴ 9፡34፤ 12፡22-37፤ ከሉቃ 11፡14-36 ጋር ያነ)።

⁴⁷ ኢ.መ.ት.፣ «በመንፈሱ» የሚለውን ቃል ሳይተረጎም ትቶታል።

⁴⁸ እነዚህ ቀጥሮች በጣም አስፈላጊ በሆኑ ጥቂት ቅጾች ውስጥ ባይገኙም ይህ ተገቢ ቦታቸው ይመስላል። በግብፃውያን ቅጂዎች ውስጥ ያልገቡት ምናልባት የግብፃውያን የአየር ሁኔታ የፓለስቲናውያን ዓይነት ስላልሆነ ሊሆን ይችላል።

ከፋና ስመንዝራ ተውሰድ ምዕክት ይፈሰጋል፤ ነገር ግን ከዮናስ ምዕክት በስተቀር ሌላ ምዕክት አይሰጠውም።

ተአምራዊ ምልክት በመፈለጉ ክፉና አመንዝራ የሚሆነው እንዴት ነው? እግዚአብሔር ያለ ማስረጃ እንድናምነው ይፈልጋል? እምነት በጭፍን መቀበል ማለት ነው? በፍጹም! ምልክት መፈለግ ክፉ የሚሆነው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው፡-

- (1) ቀደም ሲል ኢየሱስ ያደረገውን ችላ በማለት። በመሠረታዊ ይዘቱ፣ «ኢየሱስ ሆይ፣ አናምንህም። ደግሞህ ደጋግመህ ማረጋገጫ ልትሰጠን ይገባሃል» የማለት ያህል ነው።
- (2) እኛን በኢየሱስ ላይ ፈራጆች በማድረግ። ምልክት መጠየቅ፣ «ኢየሱስ ሆይ፣ አንተ አንዳች ነገር አድርግልን፤ እኛ ደግሞ ትክክል መሆን አለመሆኑን እንወስናለን» የማለት ያህል ነው።
- (3) ከምስክርነት ይልቅ ተአምራትን የሚያስቀድም በመሆኑ ተአምራት የሚጠቅሙት ትኩረታችንን አሳማኝ ምስክርነት ወዳለው ሁኔታ ለመሳብ ነው። ምስክርነቱ ከተሰጠ በኋላ ግን የተአምራቱ ዓላማ ተፈጽሟል ማለት ነው። ከዚህም በላይ ከምክንያት ይልቅ ለስሜት ቅድሚያ ይሰጣል። ከምስክርነቱ አንጻር ከማሰብ ይልቅ ስሜቶቻችንን እናደምጣለን።

እንደገና ትንሣኤው ለዚህ ትውልድ ምልክት መሆኑ ተነግሯል። ይህም እንኳ ቢሆን ከማያምኑ ሰዎች የተሰወረ ነው (ከማር 8፡12፤ ሐሥ 10፡41 ጋር ያነ)። ከጠላቶቹ ተቃውሞ የተነሣ ኢየሱስ እንደ ገና አካባቢውን ትቶ መሄድ ነበረበት። በኢየሩሳሌም፣ በናዝሬት፣ በቅፍርናሆም አሁን ደግሞ በመጌዶን ተንቋል።

[ማቴ 16:4 = ማቴ 12:39:: የ62ን፣ በተለይ ስለ ዮናስ ምልክት የተሰጠውን ማብራሪያ ይመ::]

[ማቴ 8]¹³ ከዚያም ተቸክቶው በጅሰባ ወደ ማዶ ተሻገረ:: ¹⁴ ደቀ መዛሙርቱ እንጂ፤ መያዝ ስበ ራሱ፣ ከሱንድ እንጂ፤ በቀር በጅሰባ ውስጥ ምንም ስሰነበራቸውም:: ¹⁵ ኢየሱስም፣ «ተጠንቀቁ፤ ከፈረሳውያንና [ከሰዳቃውያን^{ማቴ}] ከሄሮድስ ስርኮ ተጠቀ» ብሎ ስዘዛቸው:: ¹⁶ እነርሱም ስርኮ በላይቸው «እንዲህ የሚሰን ስኮ እንጂ፤ ስሰሰሰን ነው» ተባባሱ::

ከአይሁድ ሃይማኖት ባለ ሥልጣኖች ጋር ሌላ ከፍ ያለ አለመግባባት ከተፈጠረ በኋላ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ባሕሩን አቋርጦ ወደ ሰሜናዊው ዳርቻ ሄደ:: ወደ ሌላው ዳርቻ⁴⁹ በመሄድ ላይ እያሉ ኢየሱስ ከፈረሳውያንና ከሰዳቃውያን እርሾ እንዲጠበቁ ደቀ መዛሙርቱን አስጠነቀቀ:: ኢየሱስ ስለ ትምህርት ሲያሳስብ ደቀ መዛሙርቱ ግን ስለ ምግብ እያሰቡ ነበር (ከዮሐ 4:31-34፤ 6:27 ጋር ያነ):: የኢየሱስ ንግግር አነጋገር ለዐሥራ ሦስት ከሚቀራመቷት አንድ እንጀራ በቀር ለምሳ የሚሆን ምንም እንዳልነበራቸው አሳሰባቸው::

የኢየሱስን ማስጠንቀቂያ እንዴት እንደ ተረጎሙት መናገር ይከብዳል:: ምናልባትም ስለ ተመረዘ ምግብ እያስጠነቀቃቸው እንደ ሆነ አስበው ይሆናል:: ቀደም ሲል በይሁዳና በገሊላ አይሁድ ኢየሱስን መግደል እንደሚፈልጉ ገልጸው ነበር (ማር 3:6፤ ዮሐ 5:18፤ ማቴ

§ 81U
ከፈረሳውያን፣
ከሰዳቃውያንና
ከሄሮድስ እርሾ ስለ
መጠበቅ የተሰጠ
ማስጠንቀቂያ
(ማቴ 16:5-12፣
ማር 8:13-21)

⁴⁹ «ሄደ» (apelthen) የሚለው ግሥ፣ «ማዶ»፣ (peran) ወይም «ባሻገር» ከሚለው ጋር ሲያያዝ መድረሳቸውን የሚያመለክት አንድምታ ሊኖር ይችላል:: ይሁን እንጂ በሰዋሰድ መሠረት ገና በሂደት ላይ መሆናቸውን ነው የሚያመለክተው:: በሌላ አባባል ይህን ውይይት ያደረጉት ወደ ቤተ ሳይዳ እየሄዱ ነበር:: ይህ አተረጎም ማር 8:22 ላይ ያለው በሰላማዊ ሁኔታ መጠናቀቁን ያሳያል::

12:14):: በዚያ ዘመን በመርዝ መግደል የተለመደ ነበር:: ምናልባትም ከራብ የተነሣ ኢየሱስ ምን ማለቱ እንደ ነበር በቅጡ እንዳይረዱ ሆነው ይሆናል:: እነርሱ የሚያውቁት በእጃቸው ያለው ለራት የማይበቃ መሆኑንና የኢየሱስ ማስጠንቀቂያ ምግብ አለመግዛታቸውን የተመለከተ መሆኑን ብቻ ነበር (ቍ. 16)::

ፈረሳውያንና ከሄሮድስ ወገን የሆኑት ምንም ዓይነት ኅብረት አልነበራቸውም (ማቴዎስ ሰዳቃውያንን በሄሮድስ ተክቶአል፤ እነዚህ ሰዎች ከሰዳቃውያን የተላኩ ፓለቲካዊ መልአክተኞች ሊሆኑ ይችላሉ:: ምንም እንኳን የራሳቸው የሆነ የሥልጣን ደረጃ ባይኖራቸውም፤⁵⁰ እዚህ ላይ የሚወክሉት የፈረሳውያን አቻ የሆኑት ሰዳቃዊ ሄሮድሳዊ ወገንን ነው):: እነዚህ በድኖች የምሥራቅ የምዕራብን ያህል የተራራቁ ቢሆኑም፤ ኢየሱስ ግን እርሾአቸው የአንዱ ከሌላው የማይበላሰጥ ክፉ መሆኑን አመልክቷል:: እነዚህ ሁለት በድኖች የሚጋሩት ስሕተት ምንድነው? በረቀቀና ይፋ በወጣ ሁኔታ ኢየሱስን መቃወማቸው ነው:: ምልክት ቢያሳያቸው በእርሱ ለማመን ፈቃደኞች መሆናቸውን ተናግረው ነበር (ዮሐ 2:18-23፤ ማቴ 12:38-45፤ 16:1-4):: ይሁን እንጂ እንደ መሪና እንደ ጌታ እርሱን ለመቀበል ዝግጁ መሆናቸውን የሚያሳይ ፍንጭ አልታየም::

ብዙ ጊዜ እርሾ የክፋት ምሳሌ ሆኖ ነው የሚቀርበው (ዘሌ 2:11፤ ማቴ 16:6፤ ሉቃ 12:1፤ 1ቆሮ 5:6-8፤ ገላ 1:5-9 ጋር ያነ) ሆኖም ሁሉም እንደዚያ ነው ማለት አይደለም (ማቴ 13:33፤ ሉቃ 13:20-21 ጋር ያነ):: አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ተንታኞች በፋሲካው

⁵⁰ የፈረሳውያን ችግራቸው ወግ አጥባቂነት፣ የሰዳቃውያን ልቅነት፣ የሄሮድሳውያን ደግሞ ወገናዊነት ነው ብንል ከሐቁ አንርቅም:: የዘመናችን ቤተ ክርስቲያንና አመለካከትም፣ ለእንዲህ ዐይነት ስህተቶች የተጋለጠ በመሆኑ ይህን የኢየሱስን ማስጠንቀቂያ ልብ ብናደርግ ይጠቅማል:: ሦስቱም፣ ተመሳሳይ ዓይነት፣ «እርሾ» ወይም አለማመንን ይጋራሉ:: እያንዳንዱ በራሱ ደካማነት ከእውነተኛ ደቀ መዛሙርት ጉድሎአል:: እያንዳንዱ የራሱ ዝንባሌ አለው፤ ያ ዝንባሌ ግን ከኢየሱስ የሚያርቅ ነበር::

ቂጣ ውስጥ እንዳይኖር የተፈለገው እርሾ ኅጢአትን እንደሚወክል አመልክተዋል (ዘፀ 12፥8 ወዘተ ጋር ያን)። ይሁን እንጂ ምግብ በችኩላ የተዘጋጀ መሆኑን የሚያመለክት ሊሆንም ይችላል። እርሾው ዳቦውን፣ «ኩፍ» እስኪያደርገው ድረስ ለመጠበቅ ጊዜ አልነበራቸውም። በሌላ አነጋገር፣ «ክፉ» የእርሾው ዓይነተኛ ባሕርይ ሳይሆን፣ «አያመረቀዘ የሚሄድ ተፅዕኖ» ነው። ይህን ግንዛቤ ይዘን ኢየሱስ የተናገረው፣ «አያመረቀዘ ከሚሄድ የፈሪሳውያንና የሰዱቃውያን ያለማመን ተፅዕኖ ተጠበቁ» ለማለት እንደ ነበር እንረዳለን። ይህ የሆነው ከኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ብዙዎቹ ወደ ጊላ በተመለሱበት ጊዜ ነበር (ከዮሐ 6፥60-71 ጋር ያን)። የኢየሱስ ዝና እየደበዘዘ ሲሄድ ማኅበረ ሰቡ ሊያሳድርባቸው ከሚችል ክፉ ተፅዕኖ እንዲጠበቁ ማስጠንቀቂያ ሊሰጣቸው ይገባ ነበር።

¹⁷ኢየሱስም ሐሳባቸውን ወጡቆ፣ ስንዲህ ስላቸው፤ [ስናንተ ስምንት የጉዳባችሁ¹⁷] «ስንጃፍ ማር 8፥17-21 ማቴ 16፥8 ጋር ስበሱን ነው በማለት ምን ያነጋገራችኋል? ስሁንም ስታስተውሉም? ሰብስ ስትሱም? ወደስ ሰባችሁ ደንዳኖስል? ¹⁸ወደን ስዳሳችሁ ስታዩም? ጃፎ ስዳሳችሁ ስትሱም? ስታስተውሉም? ¹⁹ስምስቱን ስንጃፍ ስስምስት ሺህ ሰው በቁረስሁ ጊዜ ስንት መሶብ ሙሉ ትርፍፍሬ ስነሣችሁ? ስነርሱም፣ «ዐሥፍ ሁለት» ስሱት። ²⁰«ሰባቱንስ ስንጃፍ ሰስፍተ ሺህ በቁረስሁ ጊዜ ስንት መሶብ ሙሉ ትርፍፍሬ ስነሣችሁ?» ስላቸው። ስነርሱም፣ «ሰባት» ስሱት።

²¹ስርሱም፣ «ስስክ ስሁን ስሳስተዋሳችሁም ማለት ነው?» ስላቸው

¹¹ታዲያ የነገርኋችሁ ሰስ ስንጃፍ ስንዳሰሆን ስንዴት ስታስተውሉም? ስሁንም ከፊሬሳውያንና ከሰዱቃውያን ስርሾ ተጠንቀቁ።» ¹²በዚህ ጊዜ ያስጠነቀቃቸው ከስንጃፍ ውስጥ ከሰሚጠመረው ስርሾ ሳደሆን፣ ከፊሬሳውያንና ከሰዱቃውያን ትምህርት መሆኑ ገባቸው።

የደቀ መዛሙርቱ እምነት መገደል የሚያሳዝን ነው (ከማቴ 6፥30፣ 8፥26፣ 14፥31፣ 17፥20 ጋር ያን)። እምነትን አስመልክቶ ኢየሱስ ያስተማረውን ጥልቅ ትምህርት አለመረዳት ብቻ ሳይሆን ስለ ምግብ ተራውን ነገር እንኳ መረዳት ተስኖአቸው ነበር። ኢየሱስ ኢሳይያስ 6፥10ን መሠረት በማድረግ ምግብን ለመስጠት ስላለው ታላቅ ችሎታ አሳሰባቸው። አምስት ትንንሽ እንጀራዎች 5000 ሰዎችን መመገብ ከቻለና ዐሥራ ሁለት መሶብ ሙሉ ቁርስራሽም ሊተርፍ ከቻለ፣ በሰባት እንጀራዎች 4000 ሰዎችን መመገብ ከቻለና ሰባት መሶብ ሙሉ ቁርስራህ ሊተርፍ ከቻለ፣ አንድ እንጀራ ብቻ ዐሥራ ሦስት ሰዎችን መመገብ መቻሉ ግልጽ ነው።

ኢየሱስ እንጀራን በተመለከተ የተፈጠረውን ይህን አነስተኛ አለመግባባት ካስተካከለ በኋላ ወደ ተነሣው ጉዳይ ተመለሰ፤ ጉዳዩ የፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ትምህርት እርሾ ነበር።⁵¹ እንዲህ ሲባል ትምህርታቸው ሁሉ መጥፎ ነበር ማለት አይደለም (ከማቴ 23፥3 ጋር ያን)። ኢየሱስ የፈሪሳውያንን አጉል ወግ ባለመቀበላቸው ከሰዱቃውያን ጋር ይስማማል። ትንሣኤንና ሌሎችንም እውነተኛ በማመናቸው ደግሞ ከፈሪሳውያን ጋር ይስማማል። ይሁን እንጂ ኢየሱስ ሥር የሰደደ አለማመናቸውን በተመለከተ አስጠንቅቆናል። በሃይማኖት ካባ የተሸፈነ በመሆኑ አለማመናቸው ስውር ነው። ቀጥተኛውን ተግባርና መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ አጥብቀው ቢይዙም፣ ያለማመን ራስ ወዳድነታቸው ጠንቅ ከእግዚአብሔር እቅድ እንዲርቁ አድርጓቸዋል። ይህ ደግሞ በአለባበስ፣ በአነጋገርና በአደባባይ የሚታይን ሃይማኖተኝነት በሚመዘን

⁵¹ ብሉምበርግ፣ «ቊጥር 12 ላይ ያሉት፣ «ትምህርት» (amira) እና «እርሾ» (hamira) በተሰኙ ቃላት መካከል ተመሳሳይነት በመኖሩ በአረማይክ ቋንቋ ስምና ወርቅ ዓይነት የቃላት ጫዋታ ሊኖር ይችላል» የሚል ማሳሰቢያ አቅርቧል (ገጽ 249)።

ሕዝብ ዘንድ ግራ የሚያጋባ ነበር። ብዙውን ጊዜ አስፈላጊው ነገር ከመጠን በላይ አስፈላጊ ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል (?)።

²²ከዚያም ወደ ቤተ ሳይዳ መጡ፤ ጥቂት ሰዎችም ስንደ ዐየነ ስውር ወደ ሲዮሴስ ስምጥተው ስንደዳስሰው ሰመኑት። ²³እርሱም የዐይነ ስውርን ስጅ ደዞ ከሰፈር ውጭ ስወጣው፤ በዐይኖቹም ሳይ ስንተፍ ብሎበት፤ ስጅንም በሳይ ጭኖ፤ «ምን የሚታደዘ ነገር ስለሰ?» ሲሰ ጠየቀው።

²⁴እርሱም ቀኖ⁵² ብሎ ስደት፤ «ሰዎች ስንደ ዛፍ ሲንቀሳቀሱ ስደሰሁ» ስለ።

²⁵ሲዮሴስም ስንደ ገና ስጅን በሰውየው ዐይኖች ሳይ ጫነ፤ በዚህ ጊዜ ዐይኖቹ በረ፤ ብርሃኑም ተመሰሰሰት፤ ሁሉንም ነገር ስጥርት ማየት ቻለ። ²⁶ከዚያም፤ «ወደ መንደሩ ስትገባ! በመንደሩም ሰማንም ስትናገር» ብሎ ወደ ቤቱ ስደደው።

ይህ፤ «የዓሣ አጥማጆች ሰፈር» (ቤተ ሳይዳ) የጴጥሮስና የጓደኞቹ ትውልድ ቦታ ሳይሆን አይቀርም። ወደ ፊልጶስ ቁሣርያ በሄዱ ጊዜ ጀልባዎቻቸውን ትተው የሄዱት እዚህ ቦታ ነበር። ወደ አገራቸው ሲመለሱ ዐይነ ስውርን ይዘው ከመጡ ሰዎች ጋር ተገናኙ። ስለ ሰውየው እምነት መጠን መናገር አንችልም፤ የጓደኞቹ እምነት ግን ግልጽ ነበር (ከማር 2፥3-12፤ 7፥31-37 ጋር ያነ)። እምነት የጎደለው ቢሆን እንኳ እምነቱን ለማነሣሣት ኢየሱስ ያልተለመደ እርምጃ የወሰደው ለምን እንደ ነበር ምክንያት ሊሆን ይችላል።

⁵² «ቀና ብሎ» [anablepo] የሚለው፤ «ማየት ቻለ» በሚል በተሻለ ሁኔታ ተተርጉሟል፤ E.S. Johnson, "Mark 8:22-26; Blind Man From Bethsaida" NTS 25 (1979): 230-383.

§81A
የዐይነ ስውር ባለ ሁለት ደረጃ ፈውስ (ማር 8፥22-26)

እንዲህ ያለው ሁኔታ በጣም የተለመደ እየሆነ ሄዷል። ኢየሱስ ምን ጊዜም ዐይነ ስውርነትን ይፈውስ ነበር (ማቴ 9፥27-30፤ 11፥5፤ 12፥22፤ 15፥31፤ ሉቃ 7፥21-22፤ ዮሐ 5፥3)። ዐይነ ስውርነት በሦስተኛው ዓለም አገሮች በስፋት የሚገኝ በሽታ ነው። ሆኖም እዚህ ላይ የምንመለከተው ሁኔታ የተለየ ነበር። ደንቆሮና ዲዳ ከነበረው ሰው ፈውስ ጋር ተመሳሳይ የሚያደርጉት አንዳንድ ነገሮች አሉ (ማር 7፥31-37)⁵³፡-

- (1) ሁለቱን በማርቆስ ብቻ የተጻፉ ናቸው።
- (2) ሁለቱም የተፈጸሙት እረፍት ላይ እያሉ ነበር።
- (3) ሁለቱም ወደ ገለልተኛ ቦታ ተወስደዋል።
- (4) ኢየሱስ በምራቁና በሁለት እጆቹ በመዳሰስ ተጠቅሟል።
- (5) በሁለቱም ጊዜ ለማንም እንዳያውሩ ተናግሯል።

ይህን ፈውስ የተለየ የሚያደርገው ኢየሱስ ካደረጋቸው ፈውሶች ሁሉ፤ «ባለ ሁለት ደረጃ» የሆነው ይኸኛው ብቻ መሆኑ ነው። ኢየሱስ ይህን ሲያደርግ ዓላማው ምን እንደ ነበር ከግምት ያለፈ ምክንያት የለንም። ይሁን እንጂ ዌሴል፤ «ኢየሱስ የተንቀሳቀሰው የሰውየው እምነት እስከ ፈቀደ ድረስ ነበር» የሚል ጥሩ ሐሳብ አቅርቧል (በማርቆስ ወንጌል ውስጥ እምነት ፈውስን ለመቀበል ቅድመ ሁኔታ እንደ ነበር አጽንዖት ተሰጥቶአል)። ካልቪን ደግሞ ኢየሱስ ሉዓላዊ ነጻነቱን እያሳየ ነበር የሚል ሐሳብ አቅርቧል። የዐይን ሐኪሞች ተጨማሪ ገለጻ መሰጠት ይችላሉ። አንድ ሰው ለተወሰነ ጊዜ ዐይነ ስውር ሆኖ ከኖረ ከቀዶ ሕክምና በኋላ ዓይኖቹ ቢበሩ እንኳ የሚያያቸው ነገሮችን ሁሉ በሚገባ መረዳት ከመቻሉ በፊት የዐይኖቹ ክፈፍ ብርሃን

⁵³ R.A. Guelich (p. 436) እንደሚለው ማረቆስ የደንቆሮና ዲዳ (7፥31-37) እና የዐይነ ስውርን (8፥22-26) ታሪክ ያቀረበው ጀልባው ውስጥ (8፥13-21) ያሳዩትን የደቀ መዛሙርቱን መንፈሳዊ ደንቆሮነትና ዐይነ ስውርነት ለማመልከት ነበር። በሌላ አነጋገር ማርቆስ በአካላዊ ደንቆሮነትና ዐይነ ስውርነት መካከል በማቅረብ የደቀ መዛሙርቱን እምነት ደካማነት ነገሩን ማሳየት ፈልጓል።

እንደ ገና መላመድ ይኖርባቸዋል። ይህ ምናልባት አንድ ወር ይወስድ ይሆናል! እስከዚያ ድረስ የሚያያቸው ነገሮች ሁሉ ዝርግ፣ ተጓዳኝና የተጠላለፉ መስመሮች መስለው ይታዩታል። ኢየሱስ የፈወሰው ዐይነ ሰው-ር ሰዎች እንደ ዛፍ ወዲያ ወዲህ ሲሉ ይታዩኛል ሲል እንዲሁ የተጠቀመበት ቃል ሳይሆን በሕክምና የተለመደ አገላለጽ ነበር፤ ዐይኖቹ ቢፈወሱም፣ ኢየሱስ የሰውየውን ክፍፈ ብርሃን በቅጽበት በማስተካከል ሁለተኛ ተአምር አደረገ።⁵⁴ በአንደ ነገር በጣም እርግጠኞች ነን። የጥንት ቤተ ክርስቲያን ይህን ታሪክ አልፈጠረችም! ፈጠራ ቢሆን ኖሮ ባለ ሁለት ደረጃ አይሆንም ነበር። ከዚህም በተረፈ ይህ የሕክምና ገለጻ ለምን እንደ ነበር በቂ ምክንያት ያቀርባል።⁵⁵ በምራቅ መጠቀሙ ምራቅ ስላለው ፈዋሽነት በአይሁድ ዘንድ በሰፊው ከተለመደው አስተሳሰብ ጋር ይስማማል። «ሰዎች እንደ ዛፍ ሲንቀሳቀሱ» ማየቱ ሰውየው ከሩቅ ማየት አለመቻሉን ወይም ደግሞ እንዲህ ያለ ንጽጽር ማቅረብ በመቻሉ

⁵⁴ Russell Grigg, "Walking Trees," *Creation* 21/4 (Sept/Nov 1999): 54-55.
⁵⁵ L.W. Countryman, "How Many Baskets Full? Mark 8:14-21 and the Value of Miracles in Mark," *CBQ* 47 (1985): 643-655 እንደሚለው ከፊል ገለጻው የመጣው ከማርቆስ ወንጌል አቀራረብ የተነሣ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ በኢየሱስ አገልግሎት ውስጥ ሁለት ተነጻጻሪ ዑደቶች ያሉ ይመስላል።

ዑደት 1 ነፋሱን ጸጥ ማሰኘቱ (4:35-41) በጌርሴኖን አጋንንት ማውጣቱ (5:1-20) የኢየሁዳሮስን ልጅና ደም ይፈሳት የነበረች ሴቱ መፈወስ (5:21-43) 5000ዎቹን መመገብ (6:32-44)	ዑደት 2 በዛጎር ላይ መራመዱ (6:45-52) ከሲሮሬኒቃዊቷ ሴት ልጅ ጋኔን ማውጣቱ (7:24-30) ደንቄሮና ዲዳ (7:31-37) 4000ዎቹን መመገብ (8:1-9)

በመጀመሪያው ዑደት ኢየሱስ በነጻነትና በታላቅ ጎይል ተአምራት ያደርግ ነበር። በሁለተኛው ዑደት የኢየሱስ አገልግሎት አሕዛብ ወደሚበዙበት አካባቢ ሲዛወር ተአምራቱ አልፎ አልፎ ነበር የሚፈጸሙት። በባሕር ላይ በተራመደ ጊዜ፣ አልፎ ሊሄድ» ነበር። ከሲሮሬኒቃዊቷ ሴት ጋር ተከራክረ፤ ደንቄሮና ዲዳውን በሁለት ደረጃ ፈወሰ። በሁለተኛው ጊዜ ኢየሱስ በዛ ባለ እንጂራ አነስ ያሉ ሰዎችን መገባ። እነዚህ ሁሉ ዝርዝር ሁኔታዎች በእርግጥ እርሱ የአይሁድ መሲሕ ስለ መሆኑ ሳያሳውቅ በግልጽ ተአምራት ለማደረግ ፈቃደኛ ስላለመሆኑ ሊያመለክቱ ይችላሉ።

ዕው-ር ሆኖ አለመወለዱን ሊያመለክት ይችላል። ኢየሱስ እጆቹን ሰውየው ላይ ሲጭን የሰውየው ዐይኖች በሩ። ማርቆስ ከሩቅ አጥርቶ ማየትን የሚያመለክት፣ [telaugos] የሚልና አልፎ አልፎ ጥቅም ላይ የሚውል ቃል ተጠቅሟል። ማየት ብቻ ሳይሆን፣ አጥርቶ ማየትም ችሏል።

ይህ ባለ ሁለት ደረጃ ተአምር ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጴጥሮስ የሚያቀርበውን ምስክርነት የሚያመለክት ነበር በማለት ዌሴል መናገሩ ምናልባት ትክክል ነበር። በማርቆስ ወንጌል ያለውን ይህንን ንጽጽር የሚያሳየው ሰንጠረዥ ማስተዋል የሚታይበት ነው።

8:22	ሁኔታዎቹ	8:27
8:23-24	ከፊል የማየት ችሎታ - ከፊል የመረዳት ችሎታ	8:28
8:25	ማየት መቻሉ - መረዳት መቻል	8:29
8:26	ለማንም እንዳይናገር መታዘዙ	8:30

በዚህ ጊዜ ወደ ሦስተኛው የኢየሱስ የጴጥሮስ አስደናቂ ምስክርነት አገልግሎት ዓመት መጥተናል። አሁንም ቢሆን ደቀ መዛሙርቱ የኢየሱስን ማንነት በሚገባ (ማቴ 16:13-20፤ ማር 8:27-30፤ ሉቃ 9:18-21) አልተረዱም። እንዲህ ያለው ምስክርነት ከጊዜው የቀደመ ይሆናል።

ባለፉት ጥቂት ወራት ኢየሱስ በአይሁድ አገር ዳርቻዎች ወዲያ ወዲህ ሲመላለስ ነበር። በወቅቱ ይህ በኢየሱስ አገልግሎት የተቃወሞ ጊዜ የነበረ ይመስላል። ይሁን እንጂ በዚህ ጊዜ ጴጥሮስ የሰጠው ምስክርነት የሦስቱም ወንጌሎች ዐቢይ ጉዳይና ለኢየሱስ አገልግሎት እንደ መከለያ ሆኗል።

¹³ኢየሱስ ፊርድስ ቁሣርያ [መንደርች^{ጣፍ}] ወደ ተባበው ስገር በደረሰ ጊዜ [በመንገድ ላይ ሳስምጣፍ] [ብቻውን ደዳሰደ በነበረ ጊዜ^{ሆኑ}] ደቀ መዛሙርቱን፣ «ስመሆኑ ሰዎች፣ የሰውን ሰጅ ማን ነው ደሳሰቱ?» ብሎ ጠየቀቸው።

ማቴ 16፥13-14
 ከማር 8፥27፤
 ሉቃ 9፥19 ጋር

¹⁴እነርሱም፣ «ስንዳንደቹ መጥምቁ የሐንስ፣ ሴቶች ኬሰያስ፣ ሴቶች ደግሞ ኬሮምያስ ወይም ከነቢያት ስንዴ ነው [ከቀደሙት ነቢያት ስንዴ ከሙታን ተነሥቶሰሰ^{ሆኑ}] ደሳሰቱ» አሉት።

ፊልጶስ ቁሣርያ አየሩ ጥርት ባለ ቀን አናቱ ላይ ያለው በረዶ ከናዝሬት ድረስ ማየት በሚቻለው በአርሞንኤም ተራራ ግርጌ ነበር የሚገኘው። ውብና ለም የሆነ አካባቢ ነበር።⁵⁶ ከባሕር ወለል 1150 ጫማ ከፍታ ላይ ሆኖ የላይኛውን የርዳኖስ ውብ አካባቢ ማየት ይቻል ነበር። ሌላው ቀርቶ ትዕይንቱ ራሱ እንካ፣ «አንድ አስደናቂ ነገር ሊደረገ ነው» የሚል ይመስል ነበር። ይሁን እንጂ ምን እንደ ሆነ፣ ወይም መልካም ወይም ክፉ መሆኑን ሐዋርያቱ ገና አላወቁም ነበር።

ለኢየሱስ ይህ በጣም አስፈላጊ ጊዜ ነበር። በሌሎች ወሳኝ ሁኔታዎች እንዳደረገው ሁሉ (ሉቃ 3፥21፤ 6፥12፤ 9፥28፤ 22፥4) በጸሎት ነበር የቆየው (ሉቃ 9፥18)። ስለ ኢየሱስ የተሰጡ ሌሎች ምስክርነቶችም ነበሩ (ሪምሳሌ ዮሐ 1፥29-34፤ 41፤ 45፤ 49፤ 3፥2፤ 36፤ 4፥42፤ 6፥68-69፤ 11፥27)፣ ሆኖም አንዳቸውም ይህን አያህሉም። እንደሚሞት ለመጀመሪያ ጊዜ በግልጽ እስኪናገር ድረስ አንዳቸውም

⁵⁶ ስለ ፊልጶስ ቁሣርያ ኤደርሼይም ሰፋ ያለ ገለጻ አቅርቧል (ዘ፡ 72-74)። በጣም ማራኪ ከሆኑ ጥቅሶቹ አንዱን የወሰደው Tristram, *Land of Israel*, p. 586 ሲሆን፣ እንዲህም ይላል፣ «በየቦታው እጅብ ብሎ የበቀለ ቍጥቋጦ፣ የእንጆሪ ዛፎች፣ የበለስ ዛፎች፣ ከገደል የሚወረወር ጅረት፣ የተጉነጉኑ የወይን ግንደች፣ ጥርት ያለ ውሃ የፈለቀባቸው ምንጮች፣ ቀርቀሃዎች፣ ፍርስራሾችና የወፍችና የውፍች ዝማሬ በአንድነት የሚሰሙበት ስፍራ ነበር።»

እንካን በዚህ ሁኔታ ከኢየሱስ የጋለ ምላሽ አላገኙም (ዮሐ 2፥19፤ 3፥14፤ 6፥53፤ ማቴ 9፥15፤ 10፥38-39፤ 12፥39-40 ጋር ያነ)።

ኢየሱስ ከጸሎት በኋላ መንገድ ላይ እያሉ ወደ ዐሥራ ሁለቱ ዘወር በማለት በጥንቃቄ የታሰበበት የሚመሰል ጥያቄ አቀረበላቸው። ዝንባሌን እንጂ መልስ በመጠበቅ የቀረቡ ጥያቄዎች አልነበሩም። በመጀመሪያ፣ «ለመሆኑ፣ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ነው ይላሉ?» የሚል ነበር። ይህ ለኢየሱስ ያልተለመደ ጥያቄ ነበር። እርሱ ይህን አያውቅም ኖሯል? የሰዎችን ሐሳብ የማንበብ ችሎታው ሳይጨመርበት እንካ (ከማቴ 12፥25፤ ሉቃ 5፥22፤ 6፥8፤ 7፥39-40፤ ዮሐ 2፥24-25 ጋር ያነ)፣ ኢየሱስ ደንቆሮ አልነበረም። እንደ ዐሥራ ሁለቱ ሁሉ ሰዎች ስለ እርሱ የሚሉትን መስማተ ይችል ነበር። ለመሆኑ ኢየሱስ ሰዎች ስለ እርሱ ስለሚያስቡት ነገር ይህን ያህል ግምት መስጠት የጀመረው ከመቼ አንሥቶ ነው? ይህን የጠየቀው መልስ በመጠበቅ ሳይሆን፣ በእርግጥ እርሱ ማን መሆኑን ደቀ መዛሙርቱ የእርሱን ሐሳብ እንዲጋሩ ለማድረግ ነበር።

የተወሰኑ አስተያየቶች ቀርበዋል። አንዳንዶች ኢየሱስ መጥምቁ ዮሐንስ ነው ብለው አስበዋል (ከማቴ 14፥1-2 ጋር ያነ)። አንዳንዶች ጌልያስ ነው ብለው አስበዋል (ሚል 3፥1፤ 4፥5-6)። አንዳንዶቹም ምናልባት የአዋልድ መጻሕፍትን መሠረት በማድረግ ኢየሱስ ኤርምያስ ሲሆን እንደሚችል አስበዋል (ዕዝራ ካልዕ 2፥16-18፤ መቃ ካልዕ 2፥1-12፤ 15፥12-16)። አይሁድ ሰው ከሞተ በኋላ እንደ ገና ይወለዳል ብለው አያምኑም ነበር። ይሁን እንጂ የተለዩ ነፍሶች የጀመሩትን ሥራ ከፍጻሜ ለማድረስ በሕይወት ባሉ ሰዎች በኩል ሊጠቀሙ እንደሚችል ያምኑ ነበር (ከ71 ሀ ጋር ያነ)። ስለሆነም ኢየሱስ ከእነዚህ ታላላቅ ሰዎች የአንዱ መለኮታዊ ምስል ሲሆን እንደሚችል አስበዋል።

ለመሆኑ ኢየሱስ እነዚህ ሰዎችን የመሰለው እንዴት ነበር? እነዚህ ሰዎች ከመሞታቸው ባሻገር፣ ሁሉም ከኢየሱስ ጋር የሚጋሩዋቸው ሦስት የወል ባሕርያት አሏቸው። (1) ጥላቻና ስደት በያለበት ሁኔታ እንኳ ያለ ምንም ማለባበስ እውነትን ተናግረዋል። (2) በዘመናቸው የነበሩትን የሃይማኖትና የፖለቲካ ባለ ሥልጣኖች ፊት ለፊት ተጋፍጠዋል። (3) በአቋማቸው ምክንያት የተለያዩ መከራ ተቀብለዋል። ሕዝቡ የሃይማኖት መሪዎቹ ኢየሱስ ላይ የነበራቸው ጥላቻ በየጊዜው እየከፋ መምጣቱን አይተዋል። ከእነዚህ አመለካከቶች አንዳቸውንም እንኳ እንደ መደምደሚያ መውሰድ አይችሉም። ኢየሱስን ከታላቅ መምህራን ወይም ታዋቂ ነቢያት ደረጃ ማስቀመጥ ተገቢውን ስፍራ አለመስጠት ማለት ነው።

15ኛው ስርዓት፣ «ስናንተስ እኔን ማን ተሰኛ ሳችሁ?» ስላቸው። ማቴ 16፥15-16

16ኛው ስርዓት፣ «ስንተ ክርስቲስ የሕይወት ስግዚአብሔር ሰጅ ነህ» በማለት መለሱ።

አሁን ወደ ዋናው ጥያቄ መጥተናል ... መሠረታዊው ጉዳይ ያለውም እዚህ ላይ ነው «እናንተስ እኔን ማን ተሰኛላችሁ?» ምንም እንኳ ኢየሱስ ጥያቄውን ያቀረበው ለሁሉም ቢሆንም እንደ ተለመደው ሁሉንም በመወከል የመለሰው ጴጥሮስ ነበር። አልፎ አልፎ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮችን ተናግሮ ነበር (ማቴ 16፥22-23፣ 26፥31-35፣ ዮሐ 13፥6-11)። አንዳንድ ደግሞ በከፍተኛ ማስተዋል ተናግሮ ነበር (ማቴ 14፥28-31፣ 16፥16-18፣ ዮሐ 6፥68-69፣ ሐሥ 2፥14)። ይሁን እንጂ ከዚህ የበለጠ ጴጥሮስ አንዴም እንኳ በከፍተኛ ማስተዋል የተናገረበት ጊዜ ሊኖር አይችልም። ቀደም ሲል ጴጥሮስ ቀዳሚ ምስክርነት ሰጥቶ ነበር (ዮሐ 6፥69) ሆኖም መሲሕነቱን በሚገባ ለመረዳት ሌሎች

መገንዘብ የነበረበት ሁኔታዎች ነበሩ (ቍ 22-23)። ይሁን እንጂ፣ በተለይ ኢየሱስ ከሰጠው ምላሽ አንጻር ይህ ቀላል የሚመስል ምስክርነት ምን ያህል ጥልቅና ምጡቅ ለመሆኑ ማን ሊክድ ይችላል።

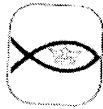
«ክርስቶስ» - «መሲሕ» የሚለው ዕብራይስጥ ቃል የግሪኩ አቻ ትርጉም ነው። ሁለቱም፣ «የተቀባ» የሚል ትርጉም አላቸው። በዕብራይስጡ አመለካከት ይህ የእግዚአብሔርን ሥራ እግዚአብሔር በሚያስታጥቀው ጎይል ለመፈጸም «መለየትን» ያመለክታል። በዋናነት ደረጃ አንድ ሰው ራስ ላይ ዘይት ማፍሰስ የሚያመለክተው ለነቢይነት፣ ለክህነትና ለንጉሥነት መለየቱን ነበር (ዘፀ 29፥7፣ 21፣ 1ሳሙ 10፥1፣ 6፣ 16፥13፣ 2ሳሙ 1፥14፣ 16)። ሦስቱም ሥልጣኖች ኢየሱስ ለክርስቲያኖች የሚሰጠውን አገልግሎት ያመለክታሉ። የኢየሱስን ነቢይነትና ክህነት ብዙዎች በደስታ ይቀበላሉ፤ በጣም የሚያሳዝነው ግን ብዙ ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች በሕይወታቸው እንዲነግሥ ፈቃደኛ አለመሆናቸው ነው። ከሦስቱ ሁለቱን የመምረጥ ዕድል አልተሰጠንም። ስለሆነም፣ «ክርስቶስ» የአይሁድ መሲሕ ታዋቂ መለያ ሆኗል። ይህ ብቸኛ ሰው እስራኤልን ከባርነት ነጻ ሊያወጣና ግዛቷን በምድር ሁሉ ላይ ሊያሰፋ ነው (ከዳን 9፥25-27 ጋር ያነ)።⁵⁷

«የሕይወት እግዚአብሔር ልጅ» - «ክርስቶስ» የተሰኘውን ያህል የተለየ መጠሪያ ነው። ይህ መጠሪያ የተገኘው ሙት ከሆኑ የአሕዛብ አማልክት ጋር በሚቃረን መልኩ እግዚአብሔር «ሕይወት» ነው ከሚል የአይሁድ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ ጴጥሮስ እየተናገረ ያለው ዐሥራ ሁለቱን ብቻ ሳይሆን መላው የአይሁድ ሕዝብን በመወከል ነበር።

⁵⁷ ነጻ የሚያወጣ መሲሕ እንደሚመጣ አይሁድ የነበራቸው ተስፋ በዋናነት የሚገኘው በተራው ሕዝብ እንጂ በእስራኤል መሪዎች ዘንድ አልነበረም። ኢየሱስ ባገለገለበት ዘመን የተለያዩ መሲሐዊ እንቅስቃሴዎች ነበሩ፤ አንዳንዶቹም፣ «የአይሁድ ንጉሥ» በመባል ተጠርተዋል። (R.A. Horsley, "Like one of the Prophets of Old": Two Types of Popular Prophets at the Time of Jesus," *CBQ* 47 (1985): 435-463 ይመ)። ይሁን እንጂ «የኢየሱስ እንቅስቃሴ» የተለየ ነበር። እርሱ ሰላማዊና የሚመጣው ዓለም መሪ ነው።

17ኢየሱስም ስንዲህ ስሰው፤ «የዮና ሰጅ ስምምን ሆይ፣ ብጹህ ነህ፤ ደህን የገለጠህ በሰማይ ያሰው ስባቴ ስንጂ ሥጋና ደም ስደድሰህ። 18ከንተ ጳጥፎስ ነህ፤ በዚህ ዐለት ሳይ ቤተ ክርስቲያንን ስሠቴሰቡ፤ የገሃነም ደጃችም ስያሸንፏትም።

ማቴ 16፥17-18

የኢየሱስ ምላሽ የጳጥሮስ ምላሽ ተጓዳኝ ነው። ጳጥሮስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ተናገረ፤ ኢየሱስ ደግሞ ጳጥሮስ የዮና ልጅ መሆኑን ተናገረ (ዮሐ 21፥15፤ «የዮሐንስ» ይላል)። ጳጥሮስ ኢየሱስ መሲሕ መሆኑን ተናገረ፤ ኢየሱስ ጳጥሮስ የቤተ ክርስቲያን መሠረት መሆኑን ተናገረ። ይህን ያህል ግልጽ ነው። ቍጥር 18 ግን በመጠኑም ቢሆን ነገሮችን ያወሳሰባል። ለመሆኑ፣ ጳጥሮስ የቤተ ክርስቲያን፣ «ዐለት» መሆን ምን ድረስ ነው? እንዲህ ሲባል ጳጥሮስ ሐዋያዊ የሥልጣን ተዋረድ ያለው የመጀመሪያው ጳጳስ ነው ማለት ይሆን? ይህ የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አቋም ነው። ፕሮቴስታንቶች ግን ይህን ተቃውመዋል። የቤተ ክርስቲያን መሠረት የሆነው ጳጥሮስ ሳይሆን የእርሱ ምስክርነት ነው በማለት ይከራከራሉ። ለዚህ አባባላቸው መሠረት የሚደርጉት ኢየሱስ ስለዚህ በሚናገርበት ጊዜ ጳጥሮስ - (Petros) ከሚለው ተባዕታይ መጠሪያ፣ ፔትራ [ዐለት] (Petra) ወደሚለው አንስታይ መጠሪያ ዘወር ማለዩን ነው። በተጨማሪም 'ፔትሮስ' ትንሽ ጠጠር እንደ ማለት ሲሆን 'ፔትራ' ግን ግዙፍ ዐለት መሆኑን ይናገራሉ። ስለሆነም የኢየሱስን ንግግር የሚረዱት፣ «ጳጥሮስ አንተ ትንሽ ዐለት ነህ (ከዮሐ 1፥42 ጋር ያነ፤ በተጨማሪ 1ቆሮ 15፥5፤ ገላ 1፥18 ይመ)፤ ይሁን እንጂ ምስክርነትህ እጅግ ታላቅ በመሆኑ በዚያ ላይ ቤተ ክርስቲያንን እመሠርታለሁ» በሚል መልኩ ነው (1ጴጥ 2፥5-8 ጋር ያነ)።

ይሁን እንጂ በፔትራና በፔትራ መካከል ያለውን ረቂቅ ልዩነት በሚገባ ማየት የሚቻለው በግሪኮች ቅኔ ውስጥ ነው። እዚህም ላይ ቢሆን አንድምታው አጠያያቂ ነው። ከዚህም በተረፈ ኢየሱስ እየተናገረ የነበረው በአረማይክ ቋንቋ ነበር። ሌላው ቢቀር እንኳ ጳጥሮስን፣ «ባርጆና» በማለት የጠራው ጊዜ የተጠቀመው በአረማይክ ቋንቋ ነበር። አረማይኩ፣ «ዐለት» ለማለት ግሪኩ የሚጠቀምባቸው ቃላት መካከል ያሉ ልዩነቶች ዓይነት የረቀቀ ልዩነት አያደርግም። ኩፋ (kepha) በሚለው አንድ ቃል ብቻ ነው የሚጠቀመው። ከዚህም በላይ ጳጥሮስ «ዐለት» ባይሆን እንኳ አሁንም ቢሆን፣ «የመንግሥተ ሰማይ መክፈቻዎች» በእርሱ እጅ ናቸው (ቍ 19)። ያም ቢሆን መብራራት ይኖርበታል።

በሌላ በኩልም የመጀመሪያው ጳጳስ በመሆኑ ጳጥሮስ ዋነኛ ነው የሚለው አስተሳሰብ ተቀባይነት የሌለው ነው። የሐዋርያት ሥራ ጳጥሮስ የጳጳስና ሥልጣን እንደ ነበረው አያመለክትም (11፥2፤ 15፥13-21፤ 21፥18፤ በተጨማሪ ገላ 2፥14 ይመ)። ሐዋርያዊ ሥልጣን ተዋረድ፣ ጳጥሮስ በሕይወት የነበረውን ዮሐንስ ችላ ብሎ ትእዛዙን ለሌላ ደቀ መዝሙር እንዲያስተላልፍ ሊያደርገው ይችላል። ይህን ጨምሮ ሌሎች ይህን የመሳሰሉ አስተምህሮዎችን አጥጋቢ በሆነ መልኩ የሚደግፍ ከአዲስ ኪዳን አንድም ማስረጃ ማቅረብ አይቻልም።?

ስለዚህ የምንደመድመው ጳጥሮስ ዐለት ቢሆንም እንካን፣ የመጀመሪያው ጳጳስ እንዳልነበር በማመልከት ነው። የጳጥሮስ ሥራ ድርሻ ምን እንደ ነበር ከታች ገለጻ ተሰጥቶበታል። እዚህ ላይ ግን ቤተ ክርስቲያን የዐሥራ ሁለቱ ተወካይ በነበረው ጳጥሮስ ላይ ተመሥርታለች ማለቱ ይበቃል (ከኤፌ 2፥20 ጋር ያነ)።

«ቤተ ክርስቲያን» [ekklesia] ጥምር ቃል ሲሆን፣ ሥርወ ቃሉ፣ «ተጠርተው የወጡ» እንደ ማለት ይሆናል። በወንጌሎቹ ውስጥ ጥቅም

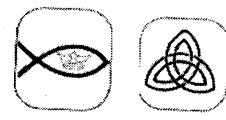
ላይ የዋለው ሦስቱ ብቻ ነው (ማቴ 16÷18፤ 18÷17 [ሁለቱ])። አንዳንዶች ለዚህ ሥርወ ቃል አጽንዖት በመስጠት፣ ቤተ ክርስቲያን፣ «ሰጪላማ ተጠርታለች» ስለዚህ፣ «አዓለም መለየት» ይኖርባታል ይላሉ። ይሁን እንጂ ቃሉ ጉባዔ እንጂ ሌላ ምንም ማለት ባለ መሆኑ ጉባዔው አንዳንዴ የአረማውያን (ሐሥ 19÷32)፣ አንዳንዴ ደግሞ የክርስቲያኖች ሊሆን ይችላል። ከግሪኩ ሥርወ ቃል ይልቅ በጣም ጠቃሚው ቃሉል (*qahal*) የተሰኘው የዕብራይስጡ ቃል ሲሆን የእግዚአብሔር ሕዝብ ጉባዔን ያመለክታል። «ጉባዔ» ወይም «ቤተ ክርስቲያን» - የእግዚአብሔርን ዓላማ፣ የሥራ ዝርዝርና ሥልጣን የሚጋሩ የእግዚአብሔር መንግሥት ተወካዮች ናቸው።

ክፉው ዜና ይህ፣ «የእግዚአብሔር ሕዝብ ጉባዔ» በቅርቡ፣ «አገሃነም ደጆች» ጋር የሚጋፈጥ መሆኑ ነው። መልካሙ ዜና ቤተ ክርስቲያን በፍልሚያው አሸንፋ መውጣቷ ነው። ጥያቄው ኢየሱስ እየተናገረ ያለው ስለ ምንድነው? የሚለው ነው። የተለያዩ አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ።⁵⁸ ለግንዛቤ ያህል ግን ቢያንስ ይህን ማወቅ አለብን፤ (1) በመሠረቱ፣ «ደጆች» የሚውሉት ጥበቃ እየተደረገለት ላለ ምሽግ ነው። እዚህ ላይ ግን፣ «ጎይልን» ለማመልከት ነው ጥቅም ላይ የዋለው። ስለሆነም የገሃነም ደጆች አጥቂ ወይም ተከላካይ ሊሆኑ ይችላሉ። (2)

⁵⁸ አንዳንድ የተለመዱ ሐሳቦች የሚከተሉትን ይጨምራሉ፤ (1) የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የቤተ ክርስቲያን ውድቀት አይደለም (ደጆቹ አጥቂ ቢሆኑም)። የኢየሱስ ትንሣኤ የሰይጣንን ጎይል - ሞትን ይሸራል፤ ራእ 1÷18 (በተከላካይነት ቢሰለፉም)። (2) የመጨረሻው ቀን ትንሣኤ እንደ ገና ለመንግሥቱ ሕያዋን ስለሚያደርጋቸው የቅዱሳን ሞት የቤተ ክርስቲያን መጥፋት አይደለም (ጥቃት ቢኖርም)። (3) ሰማዕትነት ቤተ ክርስቲያንን አያጠፋም። አምብርስ እንደሚለው፣ «የቅዱሳን ደም፣ የቤተ ክርስቲያን ዘር ነው» (ጥቃት ቢኖርም)። (4) ሰይጣን የቤተ ክርስቲያንን ዕድገት መግታት አይችልም። ማደጓንና በዚህ ምድር የእግዚአብሔርን መንግሥት መመሥረቷን ተቀጥላለች (የሚቋቋም ጎይል ቢኖርም)። ክርስቲያኖች፣ በተለይ፣ «ጎይል የታጠቁት» ሰይጣንና አጋንንታዊ አሠራርን ያሸንፋሉ (መከላከሉ ቢኖርም)።

«ሀዴስ» የግድ የገሃነም አቻ ትርጉም እንደሆነ መወደስ የለበትም። በመደበኛነት የሙታን መኖሪያን ሲያመለክት፣ ሰፋ ባለ መልኩ ደግሞ ሞት ራሱን ያመለክታል (ኢዮ 17÷16፤ 38÷17፤ መዝ 9÷13፤ 107÷18፤ ኢሳ 38÷10)። (3) ከገሃነም ደጆች ጋር የሚፋለሙት ኢየሱስ ወይም ጴጥሮስ ሳይሆኑ መላው ቤተ ክርስቲያን ናቸው። ስለሆነም ይህን በሚመስል መደምደሚያ እንቁጫለን - የገሃነም ደጆች ቤተ ክርስቲያንን አያሸንፏትም። መስቀል ወይም ሰማዕትነት የቤተ ክርስቲያንን ዕድገት ያስፋፋሉ።

ማቴ 16÷19-20

¹⁹የመንግሥተ ሰማዴን መክፈቻዎች ስለሚሰጡ፤ በምድር ያሰርኸው ሁሉ በሰማዴ የታሰረ ይሆናል።⁵⁹ በምድርም የፈታኸው ሁሉ በሰማዴ የተፈታ ይሆናል።²⁰ቀጥሎም ስርሱ ክርስቶስ መሆኑን ሰማንም እንዳይናገሩ ደቀ መዛሙርቱን [ስጥብቅ⁶⁰] ስለጠነቀቁቸው።

«መክፈቻዎች» አንድ ዐይነት ሥልጣን እንደሚወክሉ ግልጽ ነው፤ ግን ምን ለማድረግ የሚያስችል ሥልጣን? ሓየርስ⁶⁰ የሚከተሉትን ጨምሮ አንዳንድ አስተያየቶችን አቅርቧል።

- (1) የሃይማኖት መምህራን ከስዕለት ዕዳ የመፍታት ሥልጣን (ሆኖም ከማቴ 5÷33-37 ጋር ያነ)።
- (2) የሃይማኖት መምህራን ነገሮች የተፈቀዱ ወይም ያልተፈቀዱ መሆናቸውን የማረጋገጥ ሥልጣን (ሆኖም ከማቴ 23÷8 ጋር ያነ)።

⁵⁹ J.R. Mantey, "Evidence that the Perfect Tense in John 20:23 and Mt 16:19 is Mistranslated," *JETS* 16 (1973).
⁶⁰ R.H. Hiers, "Binding and Loosing: The Matthean Authorization," *JBL* 104 (1985): 233-250.

- (3) የሥነ ሥርዓት እርምጃ የመውሰድ ሥልጣን (ማቴ 18፥18፤ 1ቆሮ 5)።
- (4) በአሁኑ ጊዜ ጎጢአትን ይቅር ማለት (ዮሐ 20፥23፤ ይሁን እንጂ ከማቴ 5፥23-26፤ 6፥12-15፤ 18፥21-35 ጋር ያነ)፤ ወይም በፍርድ ጊዜ (ማቴ 10፥23፤ 11፥20-24፤ 19፥28)።
- (5) በሁለቱ ኪዳኖች መካከል በነበረው ዘመን፤ «ማሰር» እና፤ «መፍታት» የተሰኙ ቃላት ጥቅም ላይ በዋሉበት መሠረት አጋንንትን ማስወጣት (ጦቢት 3፥17፤ 8፥3፤ Josephus Ant. 8.2.5)።

በሐዋርያት ሥራ ካሉ ብዙ ማስረጃዎች ጋር የሚጣጣም ሓዋርስ ያላነሣው አንድ አማራጭ የጳጥሮስ ወንጌልን መስበክ ነው (ሉቃ 11፥52)። ለአይሁድ ቤተ ክርስቲያን (ሐሥ 2) እና ለአሕዛብ ቤተ ክርስቲያን (ሐሥ 10፤ 15፥7 ጋር ያነ) «በር የክፈተ» ጳጥሮስ ነበር። ይህ መፍታትና ማሰር ስላለው አንድምታ በቂ ምክንያት ላይሆን ይችላል፤ ይሁን እንጂ ረጅም ርቀት ያስከደናል። ከላይ የተመለከትነው ሁለተኛው አማራጭ፤ በተለይም በቀኖናውያን መጻሕፍት አንጻር ከተመለከትነው ብዙ የቀሩ ነጥቦችን ሊሸፍን ይችላል። አማራጭ 3ትም ቢሆን፤ ሐሥ 4፥11-12፤ 5፥3-10፤ 8፥20-21፤ 13፥51-52፤ 28፥28 በመሳሰሉ ምንባቦች የሐዋርያት፤ «ማሰር» ሥልጣንን በተመለከተ የራሱ ድርሻ አለው።

በተጨማሪም መክፈቻዎች ያሉት ጳጥሮስ ብቻ ነው በማለት ማሰብ የለብንም። እዚህ ላይ የሐዋርያቱ አፈ ጉባዔ ሆኖ እናያለን (ከማቴ 15፥15-16፤ 19፥25-29፤ 26፥40፤ ማር 11፥20-22፤ ሉቃ 12፥41፤ ዮሐ 6፥67-70 ጋር ያነ)። በሐዋርያት ሥራ 2 እና 10 ሁነኛ ስፍራ ይዞ የምናየውም እርሱ ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ ጳጥሮስን፤ «የሐዋርያቱ አንደበት» በማለት ጠርቶታል። ይሁን እንጂ ይህ ዋናነቱ

የቅደም ተከተል እንጂ የሥልጣን መበላላጥ ጉዳይ አይደለም።⁶¹ ሌሎች ሐዋርያትም ወንጌል በማስፋፋት ሥራ፤ (ሐሥ 2፥4፤14)፤ (ሐሥ 5፥18) መተዳደሪያዎችን በማውጣት (ሐሥ 6፥2) በአስተምህሮ (ሐሥ 2፥42፤ 8፥14፤ 15፥10፤22-28) እና ሌሎችም ሁሉ እኩል ይሳተፋሉ (ኤፌ 2፥20)።

እዚህም ላይ ኢየሱስ ዝም እንዲሉ ተናግሮአል፤ ይህን ያደረገው ግን መሲሐዊ መገለልን ለማድበስበስ አልነበረም። የክርስቶስ ምስክርነት ይህን ያህል ከባድ ሳይሆን፤ አብዛኛው ሕዝብ እንዳይቀበለው ጊዜውን የጠበቀ አለመሆኑ ነው።

§83
ኢየሱስ
ለመጀመሪያ ጊዜ
ስለ ሞቱ በግልጽ
መናገሩ
ማቴ 16፥21-23፤
ማር 8፥31-33፤
ሉቃ 9፥22

በተዘዋዋሪ መልኩም ቢሆን ኢየሱስ ስለ ሞቱ ደጋግሞ ተናግሮአል (ዮሐ 1፥29፤ 2፥19፤ 3፥14፤ ማቴ 9፥15፤ 10፥38-39፤ 12፥39-40)። ደቀ መዛሙርት ግን አልተረዱም። አሁን ግን የኢየሱስን ማንነት በመረዳታቸው መሲሐ ለእነርሱ የሚያደርገውን እንዲያውቁ በግልጽ ሊነግራቸው ይገባል።

[^{ማቴ}21]ኢየሱስ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ኢየሩሳሌም ዲዲድ ዘንድ፤ በዚያም [የሰው ሰጅ^{ጦር}] በሽማግሌዎች፤ በካህናት ስለቆኝና በኦሪት ሕግ መምህራን ስጅ መከፈን ደቀበልና [ስንደሚናቅ^{ጦር}] ደገደሰ ዘንድ በሦስተኛውም ቀን [ከሦስት ቀንም በኋላ^{ጦር}] ከሞተ ደካሃ ዘንድ ስንደሚገባው ሰደቀ መዛሙርቱ ደገሰዳቸው ጀመር [በገሰዳ ነገራቸው^{ጦር}]።

⁶¹ በማቴዎስ መሠረት በመጀመሪያ የተጠራው ጳጥሮስ ነበር (4፥18-20)፤ ምንጊዜም በሐዋርያቱ ዝርዝር ውስጥ የመጀመሪያውም እርሱ ነው (10፥2-4)። ገላትያ 2፥11 ከያዕቆብና ከዮሐንስ ጋር የቤተ ክርስቲያን፤ «አዕማድ» ከሚባሉት ዝርዝር ውስጥ አስፍሮታል።

ይህ ሁኔታ ዐሥራ ሁለቱን በማስተማር ረገድ አዲስ ጅምራ ነው።⁶² «ከዚያን ጊዜ ጀምሮ» ኢየሱስ በቅርቡ ስለሚፈጸመው ሞቱ በግልጽ ይናገር ጀመር። ጴጥሮስ ከተናገረው ማየት እንደሚቻለው ሐዋርያቱ ኢየሱስ መሲሐ መሆኑን ከመረዳታቸው የተነሣ አሁን ደግሞ ጌታ ስለ መሲሐ ሥራ አስተሳሰባቸውን ማዘጋጀት ጀምሯል። ሰብዓዊ ሠራዊት ያለው ምድራዊ መንግሥት ጠብቀው ነበር። ሰማያዊ ሠራዊት ያለው መንፈሳዊ መንግሥት ሊያገኙ ነው። ድል በሚነሣ ንጉሥ አማካይነት ከሮም ነጻ መሆንን ጠብቀው ነበር። ከሞት በሚነሣው ጌታ አማካይነት ከጎጢአት ነጻ መሆንን ሊያገኙ ነው። እነርሱ ተስፋ ካደረጉት ይልቅ በጣም የተሻለ ቢሆንም፣ ይህን ሁለ ለመገንዘብ ግን ጊዜ ይጠይቃል። እዚህ ላይ መጀመር አለበት።

«የሰው ልጅ» የሚለው በወንጌሎቹ 81 ጊዜ ጥቅም ላይ ውሏል፤ የተጠቀመበት ኢየሱስ ብቻ ስለ ራሱ ሲናገር ነው። «የሰው ልጅ» የሚለው በብሉይ ኪዳን⁶³ ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ ቢውልም በገንቢ ጉኑ አልነበረም። የሰውን፣ «ሰብዓዊነት» ማለት በአካል፣ በጊዜና በአእምሮ ውሱን መሆኑን አጉልቶ ለማሳየት ነበር ጥቅም ላይ የዋለው (ዘጉ 23፥19፣ ኢዮ 25፥6፣ መዝ 8፥4፣ 144፥3)። ዳንኤል 7፥13-14 ያልተለመደ የሆነው በዚህ ምክንያት ነው።

ሴሊት ባዩት ራስ፣ የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመና ጋር ሲመዛ፣ ስዩት፤ ወደ ጥንታዊ ጥንቱ መዛ፤ ወደ ፊትም ስቀረቡት።¹⁴ ሥልጣን፣

⁶² በማቴዎስ ወንጌል፣ ይህ "apo tote" የተሰኘ ሐረግ ጥቅም ላይ የዋለው ሁለቱ ብቻ ነው። 4፥17 ላይ የኢየሱስ ስብከት አገልግሎት መጀመሩን ለማመልከት፣ ከጥምቀቱና ከፈተናው በኋላ ጥቅም ላይ ውሏል። በ26፥16 ደግሞ ሠላሳ ብሩን ከተቀበለ በኋላ ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ ለመስጠት ያደረገውን ሙከራ ለማመልከት ጥቅም ላይ ውሏል።

⁶³ «የሰው ልጅ» የሚለው አንድ መቶ ጊዜ በብሉይ ኪዳን ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን፣ ዘጠና ሦስቱን የምናገኘው ትንቢተ ሕዝቅኤል ውስጥ ነው። አምላክነቱን ከሕዝቅኤል ሰብዓዊ ፍጡርነት ጋር ለማነጻጸር ለሕዝቅኤል የተሰጠ መጠሪያ ነበር።

ከብርና ታላቅ ጎደሳ ተሰጠው፤ በሰዩ ሰዩ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች፣ መንግሥታትና ሕዝቦች ስገዳስት፤ ግዛቱም ሰዘላሰም የማያሰፍ ነው፤ መንግሥቱም ፊጽሞ የማይጠፋ ነው።

እዚህ ላይ ይህ፣ «ሰው - መሰል» ፍጡር፣ እግዚአብሔር ብቻ የሚያደርገውን ነገር ሲያደርግ እንመለከታለን (ለምሳሌ በሰማይ ደመና ላይ መሆን)። ይህ ሰብዓዊ/መለኮታዊ ሰው በምሳሌያዊ መልኩ ትስጉትን ያመለክታል። ኢየሱስ ይህን መጠሪያ ለራሱ የተጠቀመበት በዚህ ምክንያት ነው። ዳንኤል 7፥13 የሚናገርለት፣ «የሰው ልጅ» እርሱ ነው። ይህ መጠሪያ የኢየሱስን መለኮታዊ ባሕርይ ከማመልከት ያለፈ ነው። የኢየሱስን፣ «ፍጹም ሰው» መሆንንም ያመለክታል። ሕማምን፣ ብቸኝነትን፣ በሰዎች መካከል፣ መፈተንን፣ ውሱንነትን የመሳሰሉ እኛን የሚሰሙን ነገሮች እርሱንም ስለሚሰሙት በእርግጥ ይረዳል። በድካማችን ስለሚራራ (ዕብ 4፥14-16)፣ ፍጹም ወደ ኋላ የማይል ጠበቃችን ነው (ሮሜ 8፥31-35)።

ማቴዎስና ማርቆስ ኢየሱስ የተናገረውን በግልጽ አቅርበዋል። ማቴዎስ፣ «ይገልጽላቸው ነበር» [deiknymi] በሚል ቃል ተጠቅሟል፤ ይህም፣ «ማመልከት፣ በማስረጃ አስደግፎ ማሳየት» ማለት ነው። ማርቆስ፣ ኢየሱስ «በግልጽ» ወይም «በድፍረት» [parresia] (8፥32) ነገራቸው ይላል። ኢየሱስ ስፍራውን (ነቢያትን በመግደል የምትታወቀው ኢየሩሳሌም ማቴ 23፥2)፣ መከራውን (መናቁን፣ መገደሉንና ከሞት መነሣቱን) እና ስለሚገድሉት ሰዎች (በአይሁድ ሽንጉ አባሎች) አመልክቷል። ከላይ የተጠቀሱ ሦስቱ ቡድኖች በአንድነት የአይሁድ ሽንጉ አባሎች ይሆናሉ። ሽማግሌዎች የተባሉት ማኅበረ ሰቡ ውስጥ ያሉ መሪዎች ናቸው። ሊቀ ካህናት፣ የቤተ መቅደሱ፣ «አስተዳዳሪዎች» ሲሆኑ፣ ይህም ከሰዱቃውያን ጋር የሚመጣጠን ደረጃ

ነው። ጸሐፍት በማህበረ ሰቡ ውስጥ ያሉ ጠበቆችና መምህራን ሲሆን፤ ይህ ከፈረሳውያን ጋር የሚመጣጠን ደረጃ ነው።

የእግዚአብሔርን እቅድ ለመፈጸም ብቻ ሳይሆን፤ የእኛን ኅጢአት ለመክፈል ጭምር የኢየሱስ መሞት አስፈላጊ [dei] ነበር።⁶⁴ ኢየሱስ ስለ ራሱ የተናገረውን አስመልክቶ በእርሱ ላይ በየጊዜው እየበረታ ከመጣው ጥላቻና ተቃውሞ አንጻር የእርሱ መገደል የሚጠበቅ ነበር። ማንም እንደሚገምተው እንዲህ ያለው ወሳኝ ጉዳይ በሁለቱም ኪዳኖች ትንቢት ተነግሮለት ነበር።⁶⁵ ኢሳይያስ 53፥7-12፤ መዝሙር 22 እና ዘካርያስ 13፥6-7 የመሳሰሉ ምንጫቶች ቢያመለክቱም እንኳ የአይሁድ መሪዎች ኢየሱስ በገጠአተኞች ምትክ እንደሚሞት በፍጹም አልጠረጠሩም ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ምንም እንኳ ኢየሱስ ስለ ራሱ ሞት በግልጽ ትንቢት ቢናገርም፤ ሐዋርያቱ በሚገባ አልተረዱትም ነበር (ማቴ 12፥40፤ 16፥4፤21፤ 17፥11-13፤22፤ 20፥17፤ 21፥33-39፤ 26፥2)።

ኢየሱስ ከሞተ በኋላ ዐሥራ ሁለቱ እነዚህን ቃላት አስታውሰው ትንሣኤውን ይጠብቃሉ በማለት እናስብ ይሆናል። ሆኖም ግን የምናየው ያንን አይደለም የምናየው። አንዳንድ ሰዎች እነዚህ ትንቢቶች ሁኔታው ከተፈጸመ ዐሥርት ዓመታት በኋላ በአርትዖት የተጨመሩ ናቸው ይላሉ። እርግጥ ነው ይህ ሐዋርያቱ ትንሣኤውን ተስፋ ያላደረጉበትን ምክንያት ይገልጻልናል። ሆኖም የሚከተሉትንም ይክዳል፤ (1) የኢየሱስን የወደፊቱን የመተንበይ ችሎታ፤ (2) መንፈስ ቅዱስ

⁶⁴ ስለ ክርስቶስ የምትክነት ሞት ማብራሪያ ለማግኘት ከ76ሀ ለዮሐ 6፥48-51 የተሰጠውን ገለጸ ይመ።

⁶⁵ ዘፍ 3፥15፤ መዝ 22፥1፤ ኢሳ 53፥7-12፤ 63፥1-6፤ ዘካ 13፥6-7፤ ማቴ 9፥15፤ 10፥38-39፤ 12፥39-40 [እና ሉቃ 11፥30]፤ 16፥21 [እና 9፥22]፤ 20፥18-19 [እና ማር 10፥33-34፤ ሉቃ 18፥31-33]፤ 26፥2፤ ማር 8፥31፤ 9፥9፤31፤ 10፥38-39፤ ሉቃ 2፥34፤ 5፥35፤ 12፥50፤ 17፥25፤ 22፥15፤37፤ ዮሐ 2፥19፤ 3፥14፤ 6፥53፤ 10፥11፤ 12፥7፤32-33፤ 14፥19፤ 15፥13፤ 16፥20።

ለወንጌላውያኑ ስለ እነዚህ ነገሮች እንዲያስቡ ለማድረግ ያለውን ችሎታ፤ (3) የአራቱን ወንጌል ጸሐፊዎች ታማኝነትና ቅንነት። እንዲህ ያለው የግምት አነጋገር አስፈላጊ አይደለም፤ ከፍ ያለ ችግር ሊያስከትል ይችላል።

ኢየሱስ እነዚህን ቃላት ተናግሮአል ብንል እንኳ ደቀ መዛሙርቱ ከሞት ይነሣል ብለው አለመጠበቃቸውን ምን ምክንያት ልንሰጠው እንችላለን? በመጀመሪያ፤ እርሱ ቃል በቃል ሲናገር በምሳሌያዊ ሁኔታ፤ በምሳሌ ሲናገር ደግሞ ቃል በቃል የሚረዱ ደቀ መዛሙርቱን ጨምሮ ብዙ አድማሮች ነበሩት (ለምሳሌ፤ ዮሐ 2፥19-20፤ 3፥3-4፤ 6፥51-52፤ 7፥34-35፤ 8፥51-52፤ 11፥11-12፤23-24፤ 14፥4-5)። እነዚህን ቃላት ሲናገር በምሳሌያዊ ሁኔታ እየተናገረ ያለ መስሏቸው ይሆናል። ሁለተኛ፤ ደቀ መዛሙርቱ ይህን ሲናገር ስምተዋል ማለት፤ የግድ ተረድተውታል ማለት አይደለም። ኢየሱስ ስለ ሞቱ ከተናገረ በኋላ ቀጥሎ የሚናገረው ይህን ያህል ግምት ውስጥ አልገባም። ዐሥራ ሁለቱ ኢየሱስ ስለ ሞቱ የተናገረውን ብቻ ሲያሰላስሉ፤ ነገሩ እስከ ተፈጸመ ድረስ ስለ ትንሣኤው የተናገረውን ችላ ብለው ይሆናል። በመጨረሻም፤ በተነገረው ትንቢት መሠረት የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ ከሞት ከመነሣታቸው በፊት አንድ ሰው ስለ ራሱ ትንሣኤ መናገሩ በፍጹም ያልተለመደ ነበር።

ማቴ 16፥22-23
ከማር 8፥33 ጋር

²²ጴጥሮስም ሲዮሳፍን ወደ ጉን ሳብ ስድርጉ፤ «ጌታ ሆይ፤ ስንዲህ ያስ ነገር ፈጽሞ ስድርህህ» ስያስ ደገሥዳው ጃመር።

²³ኢየሱስም ወደ ጴጥሮስ ዘወር ብሎ [ደቀ መዛሙርቱን ስያዮ²⁶] «ስንተ ሰደጣን፤ ሂድ ከዚህ! የሰው ስንጂ የእግዚአብሔር ነገር በሐሳብህ ስስ ሲስ መሰናክሰ ሆነህብኛሰ» ስሰው።

ኢየሱስ በተናገረለት መልካም ነገር ተኩራርቶ የነበረው ጴጥሮስ ጠንክር ባለ አነጋገር ይቃወመው ጀመር። «ጌታ ሆይ፤ እንዲህ ያለ ነገር

ፈጽሞ አይደረስብህ» [hileos soi, kyrie] ያለ ሲሆን፤ ቃል በቃል፤ «እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ» ማለት ነው። ይሁን እንጂ የኋላ ኋላ፤ «እግዚአብሔር አይበለው!» ማለት ሆኗል። ችኩሉ ጳጥሮስ ገሮች ከቁጥጥሩ ውጪ ከመሆናቸው በፊት ሊይዛቸው ይፈልጋል። ኢየሱስ ማን መሆኑን በሚገባ ተረድቷል ... ወይም እንደዚያ ያስባል! የጳጥሮስ ዓላማ ንጹሕ እንደ ነበር መዘንጋት የለብንም። አላዋቂነቱ በከፍቅር የመነጨ ነበር ... ብዙ ጊዜ ከፍ ያለ ጠላተኞችም እንዲሁ የሚመጡ ናቸው።

ጳጥሮስ በሁሉም ፊት እንደ ተደነቀ ሁሉ፤ በሁሉም ፊት ተገሠፀ። ኢየሱስ ዘወር አለና ዐሥራ ሁለቱ እያዩ ጳጥሮስን፤ «ሂድ ከዚህ!»⁶⁶ አለው። «ሰይጣን» የሚለው ቃል፤ «ከሳሽ» ማለት ነው። ኢየሱስ ጳጥሮስን ከምር ዲያብሎስ ብሎ መጥራቱ አልነበረም፤ ሆኖም ንጽጽር ግልጽ ነው። በምድረ በዳ በተፈተነበት ጊዜ ሰይጣን ለኢየሱስ ቀላሉን መንገድ፤ ያም ወደ ዝነኛነትና ብልጥግና የሚደርስበትን ፈጣን መንገድ አቅርቦለት ነበር። ጳጥሮስም ያንኑ ዐይነት ነገር ለኢየሱስ እየነገረ ነበር፤ «መሞት የለብህም። እንዲህ እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም!» እያለው ነበር። ከአንድ ጌታ በላይ ሊኖር አይችልም። ፊት ለፊት እግዚአብሔርን የሚገጥም ሰው ራሱን መሬት ሳይ በገንባሩ ተደፍቶ ያገኘዋል። ጌታችን ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያውቃል። አነጋገሩ ያልተለመደ ወይም አስደንጋጭ ቢመስልም፤ ያ የሆነው ከእርሱ አለማወቅ ሳይሆን ከእኛ አለመረዳትና የአመለካከት ውሳኔንነት የተነሣ ነው።

የቤተ ክርስቲያን መሠረት፤ ዐለቱ ጳጥሮስ ብዙም ሳይቆይ የመሰናከያ ድንጋይ ሆነ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ታላቅ መገለጽ

⁶⁶ በማቴ 4፡10 ኢየሱስ፤ «አንተ ሰይጣን ከፊት ራቅ» ሲል የተጠቀመው በዚሁ ግሥ ነበር። እዚህ ላይ አንድምታው ጳጥሮስ ዘወር እንዲል እንጂ ጨርሶ እንዲርቅ አይደለም።

ተቀብሎ የነበረው ጳጥሮስ አስተሳሰቡ፤ «ከሰው» አስተሳሰብ ጋር ተቀላቀለበት። በክፊልም ቢሆን የጳጥሮስ ችግር በክፊልም ቢሆን እንደ አብዛኞቻችን ነው። ይህ የዐሥራ ሁለቱ አፈ ጉባዔ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው።

§ 84
አንዳንድ የደቀ
መዝሙርነት
እንድምታዎች
(ማር 8፡34-9፡1፤
ማቴ 16፡24-28፤
ሉቃ 9፡23-27)

^{[ማር8]34} ከዚህ በኋላ፤ ሕዝቡን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ስርዐት ጠርቶ ስንዲህ አሳቸው፤ «ሲከተሉኝ የሚወዱ ቢኖር ፊትን ይዳድ፤ መብቀሱንም [በየዕለቱ^{ሰቃ}] ተሸክሞ ይከተሉኝ፤ ³⁵ነፍሱን ስሚዳን የሚወዱ ሁሉ ያጠፋታል፤ ስለ ስነና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋት ሁሉ ግን ያድናታል። ³⁶ሰው ዓለሙ ሁሉ የስርዐት ቢሆንና ነፍሱን ቢያጣ ምን ያጠቅመዋል? ³⁷ሰውሆኑ፤ ሰው ስነፍሱ ምን መተኪያ አለው?

ኢየሱስ በሂደባት ሁሉ ትኩረትን ይሰብ ነበር። ምናልባት ይህን ጉዞ የመረጠው በግል ለዐሥራ ሁለቱ ሥልጠና ለመስጠት ሲሆን ይችላል። ሆኖም እንደ ጠሮስና ሲዶና (ማር 7፡24)፤ እንደ ዐሥሩ ከተማ ጉዞው ሁሉ (ማር 8፡1)፤ ሕዝቡ እንደ ገና ኢየሱስን አግኝተዋል (ማር 8፡34፤ 9፡14)።

ማርቆስ 8፡34-35 (እና ማቴ 16፡24-25)፤ ማቴዎስ 10፡38-39ን ያስተጋባል (የ§70ለ ማብ ይመ)። መስቀሉን፤ «በየዕለቱ» መሸከም እንደሚገባ ሉቃስ ያቀረበው ተጨማሪ ቃል ዐረፍተ ነገሩን የማያያዝ ፋይዳ አለው። ከቀጥር 36-37 ያለውን በምንም መልኩ ብንረዳውም ለዚህ ዓለም ጊዜያዊ ደስታ ነፍስን መሸጥ አትራፊ ሊሆን አይችልም።

ማር 8፡38-9፡1
ከማቴ 16፡27-28
ጋር

³⁸በዚህ ዘመድና ጎጠኝ ተውሳኔ መካከል በስነና በቃሴ የሚያፍር ሁሉ፤ የሰው ልጅም በአባቱ ገርማ፤ ከቀዳሳን መሳስከት ጋር ሲመጣ ያፍርበታል

የሄደው አማራጭ ሐሳብ ደግሞ ኢየሱስ እየተናገረ የነበረው ገና ወደ ፊት ስለሚኖሩ ደቀ መዛሙርቱ ሳይሆን፤ በስሕተት ቶሎ የሚመለስ ስለ መሰለው ነው ብለዋል።

(5) ከላይ ያሉት ሁለቱን ወይም ሦስቱን በአንድነት ማጣመር፤ ይህ «ወላዎይነት» ቢመስልም ወደ ፊት የሚገለጠው የመንግሥቱን ባሕርይ ግምት ውስጥ ስናስገባ ግን ምናልባት ኢየሱስ ይህን እያሰበ ሳይሆን አልቀረም።

መለወጡ የኢየሱስ ምድራዊ አገልግሎት መደምደሚያ ነበር።⁶⁷ ሳይፈልድ እንደሚለው፤ «በልደቱና በመከራው መካከል ያለ ሁነኛ ሁኔታ ነበር» (ገጽ 925)። ከትንሣኤው በፊት ኢየሱስ በመለኮታዊነቱ አልታየም ነበር። ከዚያ በላይ

መለወጡ በአጭሩ የቀረበ ወንጌል ነው። ናይርድ እንደሚለው፤ «መለወጡን በተመለከተ የሚቀርብ አጥጋቢ ገለጻ፤ ከጥምቀት፤ ከፊልጶስ ቂሣርያ፤ ከጌቴሴማኒ፤ ከስቅላት፤ ከትንሣኤ፤ ከዕርገትና ከጻግም መገለጡ ጋር ያለውን ተያያዥነት ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል»።⁶⁸

ቀደም ሲል ያየናቸውን ሦስት ዐቢይ ሐሳቦች እዚህ ላይ ከኋላ ወደ ፊት በሆነ ሁኔታ እናያቸዋለን። (ሀ) የኢየሱስ መሲሐዊ ማንነት፤ (ለ) ስለ ኢየሱስ መከራ የተነገረ ትንቢት፤ (ሐ) መጪው ክብሩ። እነዚህ ሁኔታዎች በፍጹም ሊፋቅ በማይችል መልኩ በጴጥሮስ ስእምሮ

⁶⁷ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎችና ታሪኮች ከየት መጣ ላይ ጥናት የሚያደርጉ ምሑራን ስለሚለወጡ የቀረበው በመሠረታዊ ሁኔታ የተለወጠ የትንሣኤ ታሪክ ነው ይላሉ። ስቲይን እንደሚለው ይህ ንድፈ ሐሳብ አሳማኝ አይደለም። (R.H. Stein, "Is the Transfiguration (Mk 9:2-8) A Misplaced Resurrection-Account?" *JBL* 95(1976): 76-96 ጋር ያነ)።

⁶⁸ G.B. Caird, "The Transfiguration," *ExpT* 67 (1955-56): 292.

§ 85
መለወጡ
(ማቴ 17፡1-8፤
ማር 9፡2-8፤ ሉቃ
9፡28-36ሀ)

ተቀርጸዋል፤ በኋላም ለኢየሱስ መለኮታዊነት እንደ ማስረጃ አቅርቧቸዋል (2ጴጥ 1፡16-18)።

ሉቃ 9፡28
ማቴ 17፡1፤
ማር 9፡2 ጋር
28ኢየሱስ ይህን ከተናገረ ከስምንት ቀን ያህል በኋላ ጴጥጮን፣ የሐኪሞችና ያዕቆብን ይዞ ሲደሰደ ወደ ስንድ [ከፍ ያለ^{ማቴ 17፡1}] ተራራ ወጣ [ብቻቸውንም ነበረ^{ማር 9፡2}]።

ጴጥሮስ ታላቅ ምስክርነቱን ከሰጠ ሳምንት ያህል⁶⁹ በኋላ፤ በጣም ያቀርባቸው የነበሩትን ሦስቱን ደቀ መዛሙርት (ከማር 5፡37፤ 9፡2፤ 13፡3፤ 14፡33 ጋር ያነ) ለቅጽበታዊው መገለጽ ይዞአቸው ሄደ። ሉቃስ ከሳምንት በፊት ኢየሱስ ስለ ራሱ የሰጠውን መገለጽ (9፡22-27) ከመለወጡ ሁኔታ ጋር አያይዞታል። ሁለቱ መነጣጠል የለባቸውም። እንደ ብዙዎቹ የዘመናችን ክርስቲያኖች ሁሉ ደቀ መዛሙርቱ አሸናፊ መሆንን በመናፈቅ ያደጉ ነበሩ፤ መሲሕ መጥቶ ድል እንደሚያደርግ ነበር የሚጠብቁት። እውነቱ ግን መከራ ድል አድራጊ ለመሆን ብዙውን ጊዜ እንደ ቅድመ ሁኔታ መሆኑና፤ እንዲያውም ወደዚያ የሚያደርስ መንገድ መሆኑ ነው። ኢየሱስ በሞቱ በኩል ድል ያደርጋል እንጂ ከሞት ለማምለጥ አይሞክርም። ስለሆነም መለወጡ በቅርቡ ኢየሱስ ሳይ

⁶⁹ በማቴዎስና በማርቆስ፤ «ሰድስት ቀኖች» እና በሉቃስ፤ «ስምንት ቀኖች» መካከል ያለው ልዩነት ይህን ያህል አሳሳቢ አይደለም። ሁለቱም አንድ ሳምንት የሚያህል ጊዜን ለማመልከት የተጠቀሙበት ነው። ምናልባትም ሕጉ እስኪሰጥ ድረስ ሙሴ በሲና ተራራ ያሳለፈውን ጊዜ በተዘዋዋሪ የሚመለከት ሊሆን ይችላል (ዘፀ 24፡15-16)። ከዚህም በላይ ብዙውን ጊዜ በሴማውያን ጽሑፎች ውስጥ «ሰድስት ቀኖች» ወደ ሰባተኛው ቀን መዳረሻ የሚወስድ ሁኔታን ለመግለጽ ይጠቀሙበታል (F.R. McCurley, "And After Six Days" (Mk 9:2): A Semitic Literary Device," *JBL* 93 (1974): 67-81 ጋር ያነ)። ስለሆነም ማቴዎስና ማርቆስ አንባቢዎቻቸው የበለጠ ትልቅ ነገር እንዲጠብቁ እያመለከቱ ነው።

በሚደርሰው መከራ ተስፋ ለቆረጡ ደቀ መዛሙርት፤ ስለ ኢየሱስ የወደፊት ሕይወት የሚያሳስባቸው ነበር።

በተለምዶ እንደሚታሰበው የተለወጠው ታቦር ተራራ ላይ ሲሆን (1,929) ትልቅ የሚባልም ተራራ አይደለም። ከጥቂት ዓመት በኋላ ሮማውያን በዚያ ቦታ ምሽግ ሠርተው (Josephus, War 11,20.6) ነበር፤ ምናልባትም በዚህ ጊዜ እንኳ ሳይኖር አይቀርም። በቅርቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሑራን ያ ቦታ የቀርሜሎስ ተራራ (9,232) ሲሆን እንደሚችል በማሰብ ትኩረታቸውን ወደዚያ አድርገዋል። ይሁን እንጂ ኢየሱስና አብረውት የነበሩ ሦስቱ በጣም አድካሚው የአርሞንኤም ተራራ ጫፍ ላይ ለመውጣት ወይም በዚያ ቅዝቃዜ ሌሊቱን እዚያ ለማሳለፍ ያን ያህል ጉልበታቸውን ጨርሰው እንደ ሆነ ጥያቄ ሊነሣ ይችላል (ከሉቃ 9፡37 ጋር ያነ)። ከዚህም በተጨማሪ ላይፌልድ ከአርሞንኤም ተራራ የተመለሱት፤ «በገሊላ በኩል» (ማር 9፡30) ሲሆን እንደሚችል ይናገራል። ይሁን እንጂ እስከ ተራራው ጫፍ ድረስ መሄዳቸውን የሚያመለክት ከምንባቡ ምንም የምናገኘው ጠቋሚ የለም። ከዚህ የበለጠ ጠንካራ መከራከሪያ ግን ኢየሱስና አብረውት የነበሩት ከተራራው ሲወርዱ የሕግ መምህራንን ጭምር ከብዙ ሕዝብ ጋር መገናኘታቸው ነው (ማር 9፡14)። ይህ ደግሞ በጣም ርቆ ያለው የእሕዛብ አካባቢ ሲሆን እንደሚችል ያመለክታል። ስለሆነም የሚኖን ተራራ (3,926) ነው ቢባል ይበልጥ ምክንያታዊ ይሆናል። በፓለስቲና ያለ ከፍ ያለ ተራራ እርሱ ሲሆን የሚገኘው ከቅፍርናሆም ሰሜን ምዕራብ ነበር። ጸሐፍት ከበታቹ ሲሆኑ፤ ጫፍ ላይ ፀጥተኛ ጊዜ ማግኘት ይቻላል። ወደ ቅፍርናሆም ሲመለሱ፤ በእርግጥም፤ «በገሊላ በኩል» ማለፍ ይችላሉ።

እንደ ጌቴሴማኒ አትክልት ስፍራ ሁሉ ከሦስቱ ጋር ለመጸለይ ፀጥ ያለ ቦታ ነው። ይህ የሆነው በስንት ሰዓት እንደ ነበር ባይነገረንም፤ በጣም ምሽት ላይ ነበር ቢባል አንዳንድ ነገሮችን በተመለከተ ገለጻ

ሊሰጠን ይችላል፤ (1) ወደ ተራራው ለመውጣት ስለ ወሰደባቸው ጊዜ፤ (2) ለምን ብቻቸውን እንደ ሆኑ፤ (3) ለምን ደቀ መዛሙርቱ እንደ ደከሙ፤ (4) ብርሃኑ ከመጠን በላይ ደምቆ መውጣቱ እና (5) ሌሊቱን ተራራው ላይ ማሳለፋቸው። እንዲህ ከነበረ አራቱም ሲጸልዩ እንደ ነበርና በኋላ ግን ኢየሱስ ብቻውን እስኪቀር ድረስ አንድ በአንድ ተለይተውት እንደ ሄዱ ማሰብ ይቻላል።

ሉቃ 9፡29-32
ከማቴ 17፡2፤
ማር 9፡2-3 ጋር
²⁹በመዳሰዱ ሳይ ስንዳስም [በፊታቸው
ተሰዘጠ።²⁹፤³⁰።] የፊቱ መሰከ ተሰዘጠ፤ [ፊቱ ስንዳ ሐጸደ
ስበራ።³¹] ሰብሱም ስንዳ መብረቅ የሚያንዳበርቅ ነጭ ሆነ

[ስንዳ ብርሃን ስንዳበረቀ።³²] [ማንም ሰጠሊ ስጥቦ ሲያነጣው በማደችሰበት ሁኔታ ስጅግ ነጭ ሆነ።³³]። ³⁰ስንዳ፤ ሁለት ሰዎች፤ ስነሮሱም ሙሴና ሴልያስ ከስርሱ ጋር ደነጋገሩ ነበር፤ ³¹በክብርም ተገልጠው፤ በኢየሱስም ደፊደም ዘንድ ሰላሰው ከዚህ ዓለም ስለ መሰየቱ ደናገሩ ነበር። ³²ደግሞ ስብረውት የነበሩት ግን ስንቅሳዴ ተጭኖአቸው ነበር፤ ሲነቁ ግን ክብሩንና ከስርሱ ጋር የቆሙትን ሁለት ሰዎች ስዩ።

የቅርብ የተባሉት ወዳጆቹ ሲተኙ ኢየሱስ አብዛኛውን የሌሊት ጊዜ ይጸልይ እንደ ነበር ማሰብ ይቻላል (ማር 1፡35፤ ሉቃ 5፡16፤ 6፡12፤ 22፡44-46)። መልኩ ተለወጠ ማለት፤ ምድራዊ ባልሆነ ሁኔታ ተለወጠ [metamorphao. ሮሜ 12፡2፤ 2ቆሮ 3፡18]። ሦስቱም ወንጌሎች የተለያዩ አገላለጽ ተጠቅመዋል፤ ሆኖም ሦስቱም ፊቱና ልብሱ እንደ ብርሃን መንጣቱን አመልክተዋል። ሙሴ ከሲና ተራራ ሲወርድ ተመሳሳይ ነገር ተለማምዶ ነበር (ዘፀ 34፡29፤ 2ቆሮ 3፡7)።

ሙሴና ኤልያስ ተገልጠው፤ ከኢየሱስ ጋር ተነጋገሩ። ሁለቱም ከተአምራትና የመሲሐ መምጣት ከመጠበቅ ጋር በጣም የተያያዙ ናቸው። ታዋቂው ነቢይ ሙሴ (ዘዳ 18፡16-18) ሕግን ሁሉ ይወክላል። የመሲሐን መንገድ የሚያዘጋጀው ኤልያስ (ሚል 4፡5-6)፤ ነቢያትን

ሁሉ ይወክላል። ኢየሱስ ደግሞ ሁለቱን ሰዎች፣ ያለፈውንና የወደ ፊቱን የአስራኤል ተስፋ ፍጻሜ ይወክላል። በተጨማሪም የሁለቱ ሰዎች ፍጻሜ ያልተሰመደ ነበር። ሙሴን የቀበረው እግዚአብሔር ነበር⁷⁰ (ዘጸ 34፡1፣ 6)፣ ኤልያስ ደግሞ በዐውሎ ነፋስ ተወሰደ (2ነገ 2፡11)። ከዚህም በላይ ሙሴና ኤልያስ በራሳቸው ወገኖች ቢናቁም፣ እግዚአብሔር ግን ፈርዶላቸዋል። በሁለት መከራዎች መካከል የተፈጸመው መለወጥ ኢየሱስም ተመሳሳይ ሁኔታን እንደሚለማመድ ያሳያል።⁷¹

የንግግራቸው ርእሰ ጉዳይ፣ ስለ መለየቱ [exodus] መውጣቱ ነበር። ይህም ምሳሌያዊ በሆነ መልኩ እስራኤልን ከግብፅ ባርነት ነጻ ካወጣው ሙሴ፣ በተለይም ደግሞ ከፋሲካው በግ ጋር ያያይዘዋል። የኢየሱስ የመጨረሻ ፋሲካ ምናልባት ከሰባት ወይም ስምንት ወር በኋላ ሊፈጸም ነው። ፋሲካን ከመፈጸም በተጨማሪ፣ ኢየሱስ ሕጉንም ሊፈጽም ነው (ማቴ 5፡17፣ ሮሜ 10፡4፣ ቁላ 2፡14)። እንደ ሙሴ ሁሉ ኢየሱስም አዲስ ሕግና አዲስ ሕዝብ ይመሠረታል (ሮሜ 13፡10፣ ገላ 6፡2፣ ያዕ 2፡8፣ 1ዮሐ 3፡23-24)።

ያንቀላፉትን ሐዋርያት ከእንቅልፍ የቀሰቀሳቸው ውይይታቸው ወይም ብርሃኑ ሊሆን ይችላል።⁷² ምናልባት በሕልማቸው መሆን አለመሆኑን ለማጣራት ዓይኖቻቸውን ሳያሹ አልቀረም። ሙሴና ኤልያስ መሆናቸውን ጴጥሮስ እንዴት እንዳወቀ ምንም ፍንጭ የለንም። መገመት የሚቻለው አንዳቸው ሌላውን ይጠሩ እንደ ነበር ወይም

⁷⁰ በሁለቱ ኪዳኖች መካከል በነበረው ወቅት የተጻፈውን *The Assumption of Moses* መሠረት በማድረግ ብዙ አይሁድ ሙሴ በእርግጥ አልሞተም በማለት አምነዋል።

⁷¹ M. Pamment, "Moses and Elijah in the Story of the Transfiguration," *ExpT* 92 (1980-81): 338-339.

⁷² በግሪኩ መሠረት ሙሴ በሙሉ አንቀላፍተው ወይም፣ «አሸልበው» እንደ ነበር ግልጽ አይደለም። ሆኖም ራእዩ አንቅቷቸዋል። በተጨማሪም ይህ ታሪክ የፈጠራ ወይም አፈ ታሪክ ቢሆን ኖሮ ሐዋርያቱ አንቀላፈተው እንደ ነበር ማቅረቡ አስፈላጊ አይሆንም ነበር።

አገልግሎታቸው ከኢየሱስ ጋር ስለሚያያዝበት አንድ ሁኔታ አንስተው ሲነጋገሩ ሰምተው እንደ ነበር ነው።

ማቴ 17፡4-8
 ሉቃ 9፡33-35፣
 ማር 9፡5-8 ጋር

[³³ሰዎችም ከኢየሱስ ተሰደተው ሲሄዱ³⁴]
 ሳዊጥጮም ኢየሱስን፣ «ጌታ ሆይ፣ በዚህ ብንሆን ስንኛ መሰከም ነው፤ ፈቃድህ ከሆነ፣ ስንድ ስንነተ፣ ስንድ ስሙሴ፣ ስንድ ስኢዲያስ ሦስት ዳሶች ሰሥቴ» ስለው።
 [እጅግ ፈፋ የሚናገረውን ስያውቀም ነበር³⁵]።

³³እርሱ ስየተናገረ ሳስ፣ ብረህ ደመና ሸፈናቸው፤ ከደመናውም ውስጥ፣ «በእርሱ ዳስ የሚሰኝ የምወደው [የመረጥሁት³⁴] ሰጂ ዳህ ነው፤ እርሱን ስሙት» የሚሰ ድምፅ ተሰማ።

³⁴ዳቀ መዛሙርቱም ደህን ሲሰሙ ደንገጠው በገንባራቸው መሬት ሳይ ተደፉ።
³⁵ኢየሱስም ቀርቦ ነካቸውና፣ «ተነሡ፤ ስትፍሩ» ስላቸው። ሳቀና ብሰው [ወዲያውም³⁶] ሲመሰከቱም ከኢየሱስ በስተቀር ሌላ ማንንም ስላየዋል።

ሰዎቹ እንደ ሄዱ ጴጥሮስ፣ ያንን ወርቃማ ጊዜ የሚያስታውሰውን ነገር ማድረግ ፈለገ። ሦስት፣ «ዳሶች» እንዲሠሩ ለኢየሱስ⁷³ ተናገረ። የዐርባ ዓመቱን የምድረ በዳ ጉዞ የሚያስታውስ ሁናቴ ይሆናል። ፍርሃትን የተንተራሰ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነበር (ማር 9፡6)። የኢየሱስን ታላቅነት ግምት ውስጥ ያላስገባ ብቻ ሳይሆን፣ ሁኔታውን የሚያራዝም፣ የኢየሱስን አገልግሎት ዕድገትም የሚያሰናክል ነበር። ጴጥሮስ ከአንድ ሳምንት በፊት በፊልጶስ ቂሃርያ አጠገብ ያደረገውን ዓይነት ስሕተት እያደረገ ነበር። በዚያ ጊዜ ኢየሱስ ገሠፀው። እዚህ ቦታ የሚገሥፀው ግን እግዚአብሔር አብ ነው።

⁷³ የሦስቱ ወንጌል ጸሐፊዎች ኢየሱስን መጥራት ምንም የትርጉም ልዩነት ወይም ጥቂት ልዩነት ባላቸው የተለያዩ መጠሪያዎች ተጠቅመዋል። ማርቆስ ወንጌል ውስጥ የምናገኘው፣ «ረቢ» የሚለው ቃል ከራሱ በጴጥሮስ የተነገረ በመሆኑ ምናልባት የመጀመሪያው ሳይሆን አይቀርም።

ጴጥሮስ በደመናና በድምፅ ተቋረጠ። የደመናው ጊዜያዊ ዓላማ ሙሴና ኤልያስን መሰወር ነበር። ምናልባትም የሚከለኑት ነገሮችን የሚያመለክት ነበር፤ (ሀ) እስራኤላውያንን ቀን ይመራቸው የነበረ ደመና፤ (ዘፀ 13፥21-22)፤ (ለ) እግዚአብሔር ክብሩን ተላብሶ መገለጠ።⁷⁴ (ዘፀ 19፥16)፤ (ሐ) የሰው ልጅ ወደ ፊት እንደሚመጣ (ዳን 7፥13፤ ማር 14፥62፤ 1ተሰ 4፥17)። ከዚያ በኋላ፤ «እርሱን ስሙት» የሚለውንና ወጪ ኢየሱስ በተጠመቀ ጊዜ የተናገረውን ቃል በቃል የደገመው የእግዚአብሔር ድምፅ መጣ (ማቴ 3፥17፤ በተጨማሪ ዮሐ 12፥28 ይመ)። ሁለቱም መዝሙር 2፥7 እና ኢሳይያስ 42፥13 መሠረት ያደረጉ ናቸው። ለጴጥሮስ ብቻ የተነገረ ነው እንዳይባል፤ «ስሙት» የሚለው ትእዛዝ አንቀጽ በብዙ ቍጥር የተነገረ ነው። መልእክቱ ግልጽ ነው፤ ኢየሱስ ከሙሴና ከኤልያስ ይበልጣል።

ጴጥሮስና ዮሐንስ ማንኛውም ሰው «ለክርስቶስ መገለጥ» የሚሰጠው ዐይነት ምላሽ ነበር የሰጡት። በግንባራቸው መሬት ላይ ተደፉ (ከሕዝ 1፥28፤ ዳን 8፥17፤ ራእ 1፥17 ጋር ያነ)። ኢየሱስ ሥጋዊነቱና መለኮታዊነቱ በተቀላቀለበት ያልተለመደ ሁኔታ ምላሽ ሰጠ። ሥጋዊነቱ ወደ እነርሱ ቀርቦ ነገሮቹ። መለኮታዊነቱ በተለምዶ መላእክት በሚጠቀሙበት ቃል፤ «አትፍሩ» አሏቸው።

ከመሬት ቀና ሲሉ ሁሉም ነገር ቀድሞ በነበረበት ሁኔታ ሙሴ፤ ኤልያስና ደመናው ተለይተዋቸዋል። ኢየሱስ ብቻውን ቆሟል፤ ከብሩህ ፈገግታውና ከእንጸባራቂ ዐይኖቹ በቀር የነበረው ደማቅ ብርሃን በቦታው አልነበረም።

⁷⁴ episkiazō («ማጥላት») በሰብዓ ሊቃናት ትርጉም ዘፀአት 40፥35፤ «ክብር» (Shekinah) የሚለውን ቃል ለመተርጎም ጥቅም ላይ ውሏል (Liefeld, p. 928)። ስለሆነም የተባለው ተያያዥነት ጠንካራ ነው።

§ 86
 ስለሚመጣው ኤልያስ መነጋገራቸው (ማቴ 17፥9-13፤ ማር 9፥9-13፤ ሉቃ 9፥36)

⁹ከተፈራው በመውረድ ሳይ ሳቡ ኢየሱስ፤ «የሰው ሰጅ ከሞት እስኪነሣ ድረስ ያያችሁትን ሰማንም እንዳትናገሩ» ብሎ አዘዛቸው። [¹⁰እነርሱም የተናገሩቸውን ቃል በሰጧቸው አሳደሩት^{10c}] [ስላሳት ነገር በዚያን ወቅት ሰማንም አስተናገዷላችሁ^{10b}] [«ከሙታን መነሣት» ምን ማለት እንደ ሆነ እርስ በርሳቸው ደነጋገሩ ነበር^{10d}]:።

¹⁰ደቀ መዛሙርቱም፤ «ታዲያ የኦሪት ስግ መምህራን፤ ኢሳያስ አስቀድሞ መምጣት ስበበት የሚሉት ሰምንድን ነው?» ብለው ጠየቁት።

¹¹እርሱም መሰሪት እንዲህ አሳቸው፤ «ኢሳያስ በእርግጥ መጥቶ ሁሉንም ነገር ያስተካከላል፤ ¹²ነገር ግን ስላችኋለሁ፤ ኢሳያስ መጥቶአል፤ ሆኖም የረቡንትን ነገር አደረገበት እንጂ አሳወቁትም። [ታዲያ፤ የሰው ሰጅ ብዙ መከራ መቀበልና መናቀ እንዳለበት የተዳፈው ሰምን ደመስሳችኋል^{10c}] እንዲሁም የሰው ሰጅ በእጃቸው መከራን ይቀበላል።» ¹³በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ የነገሩቸው ስለ መጥምቁ የሐንስ መሆኑን ተረዱ።

ለማንም እንዳይናገሩ ሲያመለክት ይህ የመጨረሻው ነው።⁷⁵ ሆኖም እዚህ ላይ ኢየሱስ፤ «የሰው ልጅ ከሞት እስኪነሣ ድረስ» የሚል ጊዜ ገደብ አስቀምጧል። ያዩትንና የሰሙትን ሁሉ የሚናገሩበት ቀን ይመጣል። ይሁን እንጂ ይህ የሚሆነው፤ ሁሉም ነገር ከተፈጸመና ሕዝቡ ያንን ለመስማት ዝግጁ ከሆኑ በኋላ ነው። ሆኖም እንዲህ እንዲህ ያለውን የተለየ ምስጢር መያዝ አዳጋች ይሆናል። ይህ ሌሎቹ ዘጠኝ ደቀ መዛሙርት ሊያውቁት የሚገባ ዋነኛ ጉዳይ ነው። ከዚህም በተረፈ ማን እንደሚበልጥ በቅርቡ በመካከላቸው ክርክር ሊነሣ ነው (§ 90)።

⁷⁵ ማቴዎስ 8፥4፤ 9፥30፤ 12፥16፤ 16፥20፤ 17፥9፤ ማርቆስ 1፥44፤ 3፥12፤ 5፥43፤ 7፥36፤ 8፥26፤ 30፤ 9፥9፤ ሉቃስ 8፥56፤ 9፥21 ይመልከቱ። ይህ ስምንት የተለያዩ ሁኔታዎችን ይጨምራል (§ 45፤ 52፤ 67፤ 68፤ 79ሀ፤ 81ለ፤ 82፤ 86) ማርቆስ ያልጠቀሰው § 68 ብቻ ነው። ዝም እንዲሉ ስለ ተሰጠው ትእዛዝ ማብራሪያ ለማግኘት ለ§ 52 የተሰጠውን ማስታወሻ ይመ።

በጣም ቅርብ የነበሩት ሦስቱ ይህን ፈተና ማለፍ አዳጋች ሊሆንባቸው ይችላል። ሆኖም እንደምንመለከተው ዝም ብለዋል። ለእኛ እንደተገለጠውም ዝም እንዲሉ ኢየሱስ የሰጠውን ትእዛዝ ያከበሩ እነርሱ ብቻ ናቸው።

ደቀ መዛሙርት አሁንም ቢሆን ኢየሱስ፣ «ከሙታን መነሣት» ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ ገና አላወቁም ነበር። እንዳይጠይቁ ደግሞ በጣም ፈርተዋል። ምናልባትም የፈሩት ምን ሊላቸው እንደሚችል ስላሰቡ ይሆናል። ምናልባትም የፈሩት አላዋቂ ሆነው እንዳይታዩ ይሆናል። ይህን ያህል እርግጠኛ ቢሆኑም ኢየሱስ በእርግጥ ይሞታል ብለው አልገመቱም። ለእነርሱ መከራ የሚቀበል መሲሕ ጨረሶ የማይታሰብ ነበር። ምናልባትም፣ «ከሙታን መነሣት» ሲል፣ (ሀ) ኢየሱስ የበፊት ዝነኛነቱን እንደገና እንደሚያገኝ፣ (ለ) ኢየሱስ እርሱን ለመግደል አይሁድ እያደረጉ የነበረውን ሤራ በድል እንደሚወጣ፣ (ሐ) ከሲና ተራራ በታች የነበሩ ሰዎች ሙሴ ሞቷል ብለው እንዳሰቡ ሁሉ ከተራራው በታች የነበሩ ሰዎች ኢየሱስ ሞቷል ብለው ገምተው እንደሆነ ሳያስቡ አይቀርም። ስለዚህም ሲገለጥ ለሕዝቡ መንግሥቱን ያስታውቃል።

«ከሙታን መነሣት» ከሚለው የበለጠ አስገራሚው ደግሞ፣ «ኤልያስ ይመጣል» የሚለው ነው። ሚልክያስ 4፥5-6ን መሠረት በማድረግ የመሲሑን መንገድ ለማዘጋጀት አስቀድሞ ኤልያስ እንደሚመጣ ጸሐፍት ሲያስተምሩ ነበር።⁷⁶ ያ ትክክል ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ትንቢት ኤልያስ በአካል ከመምጣቱ ይልቅ በመጥምቁ ዮሐንስ መምጣት ተፈጽሟል በማለት ኢየሱስ እየተናገረ ነው። ምንም

⁷⁶ ኤልያስ ባለመሞቱ አይሁድ ወደ ምድር እንደሚመለስ ይጠብቁ ነበር። ዛሬም ቢሆን አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሑራን ከክርስቶስ መመለስ ቀደም ሲል ከሁለቱ ምስክሮች አንዱ ሆኖ ኤልያስ ይመለሳል ብለው ያምናሉ (ራእ 11፥3-6) Cf. C. Blomberg, "Elijah, Election and the Use of Malachi in the New Testament," CTR 2 (1987):100-108.

እንኳ ኢየሱስ በግልጽ ቢነግራቸውም፣ ሦስቱም ይህን ገና አላስተዋሉም ነበር (ከማቴ 11፥14፣ ሉቃ 1፥17 ጋር ያነ)። አንዳንዴ አንድን ከበድ ያለ ጽንሰ ሐሳብ ለመረዳት ሁለት ሦስት ጊዜ መስማት ይኖርብናል።

ዮሐንስ በሚልክያስ 4፥5-6 የተነገረለት ኤልያስ ከሆነ፣ «የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፣ የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች» የሚመልሰው እንዴት ነው? በአይሁድ አስተሳሰብ ይህ የዝምድናን ያህል ቤተ ሰብን የሚመለከተ አይደለም። መጥምቁ ዮሐንስን የሰሙ ብዙ አይሁድ ንስሐ ገብተዋል፤ የአባቶቻቸውን መንገድ በማስታወስ መሲሑን ለመቀበል ተዘጋጅተዋል። ይሁን እንጂ፣ አብዛኞቹ አይሁድ ኢየሱስን እንደ መሲሕ ለመቀበል ገና አለመዘጋጀታቸውን ማን ሊክድ ይችላል። (በዚያ ጊዜ ኢየሱስ በገለልተኛ ስፍራ የነበረውና ዝም እንዲሉ ዐሥራ ሁለቱን እየነገረ የነበረው በዚህ ምክንያት ነበር።) ስለሆነም፣ ምንም እንኳን የዮሐንስ ጥፋት ባይሆንም መንገድ በማዘጋጀት ረገድ አገልግሎቱ በአብዛኛው የተሳካ እንዳልነበር የግዳችንን መቀበል ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ ሚልክያስ 4፥5-6 ስንመለስ፣ «መጥቼ ምድርን በርግማን እንዳላጠፋ፣ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች ...» የሚል ትንቢት እንመለከታለን። ዮሐንስ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል፤ ሕዝቡ ግን የራሳቸውን ድርሻ አልተወጡም። በዚህም ምክንያት የእግዚአብሔር ርግማን ወደ ምድራቸው ሊመጣ ነው (ከማቴ 24 ጋር ያነ)።

ከዚህም በላይ፣ ዮሐንስ ኤልያስ መሆኑ፣ ኢየሱስም መሰሕ መሆኑ፣ ከሚመጣባቸው ጥፋት ነጻ አያደርጋቸውም። እንዲህ ያለው መከራ በትንቢት የተነገረ መሆኑን ኢየሱስ አመልክቷል (ማር 9፥12)። እየተነገረ ያለው ኢሳይያስ 53 ላይ ስላለው ሊሆን ይችላል። ስለሆነም ስለመጥምቁ ዮሐንስ ላነሡት ጥያቄ ኢየሱስ መልስ ሰጥቷቸዋል። እርሱ ኤልያስ ነበር (ምሳሌያዊ በሆነ መልኩ)፣ ተልዕኮውን በተመለከተ ቅዱሳት መጻሕፍት ራሳቸው አገልግሎቱ፣ «የተሳካ»፣ አለመሆኑን ይናገራሉ። በተጨማሪም ኢየሱስ በአንደበት ላልገለጹት ጥያቄ ጭምር

መልስ ሰጥቷል። መከራ ስለሚደርስበት መሲሕ ማሰብ አልቻለም። ኢየሱስ እንዳመለከተው፣ የመሲሑን መንገድ የሚያዘጋጀው መከራ ተቀብሏል። ታዲያ፣ ከመሲሑ ከዚህ የተለየ የሚጠብቁት ለምድንነው? ለእርሱ መንገድ ያዘጋጅ የነበረው በሰዎች ከተናቀና ከተገደለ፣ መሲሑ ማ እንዴት ከዚያ የበለጠ አይደርስበት?

ይህ ክፍል፣ «ከመለኮታዊው፣ ወደ ዕለታዊው» የሚል ርእስ ሊሰጠው ይችላል። ኢየሱስና ሦስቱ ደቀ መዛሙርት በሕይወታቸው በጣም ከፍተኛ የሚባል መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ ነበሩ። ከተራራው ሲወርዱ፣ ኢየሱስ ፀበኛና እምነተ ቢስ ከሆኑ ሰዎችና ደካማነት ከተሰማቸው ሐዋርያቱ ጋር ተገናኙ። አለማመን፣ አለመብሰልና ፀበኝነት በሞላበት እውን ዐለም ውስጥ እንደምንኖር ጠንካራ ማሳሰቢያ ነው። ያም ሆኖ ግን የእርሱ አቻ የሆነ መለኮታዊ ልምምድ የሚያሻው ዓለም ነው። ሃይማኖቱም የሚካተተው እንዲህ ዐይነቱ ሁኔታ ውስጥ እንጂ ተራራ ላይ አይደለም።

¹⁴[በማግስቱ ከተፈፀሙ ከወረዱ በኋላ¹⁵] ወደ ቀረት ደቀ መዛሙርት ተመሰሰው ሲመጡ፣ ብዙ ሕዝብ ከበዋቸው ዳህንነት ከስነገሩ ጋር ሲከፈኩ ስደቱ። ¹⁵ሕዝቡ ሆይ ስደቱ ወደያው ተደንቀው ስጅ ሲነሡት ወደ ስርዓቱ ጩ። ¹⁶እርሱም፣ «ከስነገሩ ጋር የምትከፈኩት ስለምን ጉዳይ ነበር» ሲሰጡ ጠየቁቸው።

§ 87
አጋንንት
የነበሩበት ልጅ
መንፈስ
(ማቴ 17፡14-
20፣ ማር
9፡14-29፣ ሉቃ
9፡37-43)

ማር 9፡14-16ገ
ከሉቃ 9፡37
ጋር

ኢየሱስ ከተራራው ሲወርድ እየተጨቃጨቁ ያሉ ሰዎችን ድምፅ ሰማ። ኢየሱስ አንዳች ክፉ ነገር ሲያደርግ ለመያዝ አድብተው ያጠብቁ የነበሩ ጸሐፍት ጭቅጭቁን አባብሰውት ነበር። ኢየሱስ በቦታው ባልነበረ ጊዜ ጋኔን ማስወጣት ያቃቃቸውን የተቀሩትን ዘጠኝ ደቀ መዛሙርት ለማዋረድ ሁኔታውን ተጠቀሙበት። ጭቅጭቁ ምንን አስመልክቶ እንደ ነበር ባይነገረንም አጋንንት ለማስወጣት ያላቸውን ሥልጣንና ኢየሱስ ከመንፈሳዊው ዓለም ጋር ያለው ግንኙነት ላይ ያተኩረ ሲሆን እንደሚችል እርግጠኞች ነን (ከማቴ 9፡34፣ 12፡22-37፣ ማር 3፡20-30 ጋር ያነ)።

ኢየሱስ፣ «በትክክለኛው ጊዜ» በመምጣቱ ሕዝቡ ተደንቀዋል። አንዳንዶች በኢየሱስ ገጽ ፀዳል መደነቃቸውን አመልክተዋል (ከዘጠ 34፡29-35 የሙሴ ሁኔታ ጋር ያነ)። ይሁን እንጂ፣ ይህ ቀደም ሲል ኢየሱስ ዝም እንዲሉ ከሰጠው ትእዛዝ ጋር አይስማማም። ይልቁንም ሲሰርቅ እንደ ተያዘ ሰው ሁሉ የኢየሱስ እዚያ መገኘት ብቻውን አስደንገጦአቸዋል ቢባል ይበልጥ አሳማኝ ይሆናል። ጸሐፍት የያዙት ማንንጠጥ መቀጠል እንደማይችል ዐውቀዋል። ዘጠኙ ደቀ መዛሙርትም ያንን ልጅ መፈወስ ባለ መቻላቸው ሲያጠፉ እጅ ከፍንጅ እንደ ተያዘ ልጅ ሆነዋል። ደቀ መዛሙርቱ ማድረግ ያቃቃቸውን ኢየሱስ ማድረግ እንደሚችልና ይህ አስደናቂ ነገር የሚታይበት ጊዜ እንደሚሆን ሕዝቡ ተረድተዋል።

«የምትከራከሩት ስለምን ጉዳይ ነበር?» በማለት ኢየሱስ ላቀረበው ጥያቄ እዚያ የነበሩ የሰጡት መልስ ዝምታ ነበር። ከእንግዲህ ዝም ማለት ያልቻለ ምስኪኑ አባት ዝምታውን ሰበረ። ለአምልኮ ባይሆንም ለአክብሮት ያህል ኢየሱስ እግር ሥር ተንበረከከ። ጥያቄው ቀላል ሆኖም ልባዊ ነበር። ይህ ብቸኛ ልጅ ነበር (እንደ ኢያሊርስና በናይን እንደ ነበረችው መጠለት)።