

ከመስከረም ፩፡ ርእሰ-ዐውደ-ዓመት፡
እስከገዳር ፳፩ ቀን፡ ተዝካራ-ማርያም ድረስ ስላሉ
በዓላትና አጽዋማት፡ መልእክታዊ ማብራሪያ።

የእግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያም
በዓለ ልደት።

[በግእዙ፡ "እግዝእትነ"፡ "እግዚአብሔርታችን" እንጂ፡ "እመቤታችን" ማለት አይደለም፤
"እግዚእነ"፡ "እግዚአብሔራችን" እንጂ፡ "ጌታችን" ማለት እንዳልኾነ።
Lord፡ "ጌታ"፤ Lady፡ "እመቤት" ተብሎ፡ እንደፈረንጆቹ ቋንቋ ሊተረጎም አይገባም።]

ከመስከረም ፩ ቀን፡ የርእሰ ዐውደ-ዓመት በዓል ጋር፡ ዐብሮ ስለሚታሰበው፡ ስለእግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያም፡ የልደቷ በዓል፡ እዚህ ላይ፡ ሊታወስ የሚገባው ቅዱም-ነገር አለ። ያንንም፡ እንደሚከተለው ገላልጠን አቅርቦንላችኋል፡-

አዎን! የእርሷ፡ የእግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያም ልደት፡ እንደልጇ ወዳጇ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕ ልደት ኹሉ፡ በውጪ፡ በሊባኖስ ተራራ ላይ፡ በዛፍ ሥር መኾኑ፡ በልጇ ልደት፡ ኋላ፡ በበረት የተከሰተውን፡ ታላቁን የመለኮት ምሥጢር፡ ቀደም ብሎ፡ በእርሷ ልደት፡ ፍንጮን አሳይቷል። ይህም የኾነው፡ በጠቅላላ፡ ስለኢየሱስ መሲሕ፡ በተለይም፡ ቅድሚያ ስላለው፡ ስለትስብእቱና ስለልደቱ የተነገረውን ትንቢት ኹሉ፡ ለመጨረሻው ፍጻሜ እንዲበቃ ለማድረግ ያስቻለውን መሠረት ለመጣል ነበረ።

ይኸውም፡ የድንግል ማርያም ወላጆች፡ አያቶች እና ቅድመ አያቶች፡ ምዝላቶችም፡ የዚችው ልጃቸው፡ ቀዳሚት አርአያና ጥላ የኾነችውን፡ የንግሥተ ሳባን ፈለግ በመከተልና ከኖሳ ጀምሮ፡ በኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ ሲወርድ ሲዋረድ የተለመደውን ሃይማኖታዊ ጉዞ፡ የትውልድ ግንዳቸው፡ መልክ ጸዴቅ ወደቆረቆራት፡ ቅድስት ሀገር፡ ወደኢየሩሳሌም በማድረግ ያረጋገጡት ነው።

ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ገና፡ በእናቷ፡ በሐና ማሕፀን ውስጥ ተፀንሳ ሳለች፡ ሕሙማንን በመፈወስ፡ ብዙ ተአምር ታደርግ ስለነበረ፡ ያን ኹሉ ተአምራት የተመለከቱ አይሁድ፡ ለምቀኝነት አያርፉምና፡ የኢትዮጵያ ልጆች በኾኑት፡ ኢያቄምና ሐና ላይ፡ ታላቅ ቅንዓት አደረገቸው። “ቀድሞ፡ ከእነዚህ ወገን የሚኾኑ፡ 'ዳዊት፡ ሰሎሞን፡ አርባ አርባ ዘመን፡ እንደሰም አቅልጠው፡ እንደገል ቀጥቅጠው ዝዙን፡ ደግሞ፡ ከዚህች የተወለደ፡ እንደምን ያደርገን ይኾን?” ብለው፡ በጠላትነት ተነሡባቸው።

በዚህ ጊዜ፡ የእግዚአብሔር መልእክት፡ ኢያቄምን፡ “ወደሊባኖስ ተራራዎች፡ ይዘሃት ኺድ!” ብሎት፡ ወደዚያ ኼደው፡ ሐና፡ እግዚአብሔርታችንን ድንግል ማርያምን፡ በዚያ የተራራ ዛፎች ሥር ወልዳታለች! በዚህም፡ “እምሊባኖስ፡ ትወጃለህ መርዳት!”፤ ማለትም፡ “ሙሽሪት፡ ከሊባኖስ ትወጣለች!” የሚለው ትንቢት ተፈጸመ።

የእርሷ ልደት፡ በሊባኖስ ተራራ፡ በዛፍ ሥር፡ የልጇ የኢየሱስ መሲሕም ልደት፡ በቤተ ልሔም፡ በከብቶች በረት፡ እንዲሁም፡ በጻድቁ ኢትዮጵያዊ አረጋዊ፡ በዮሴፍ የተጠበቀው ምድራዊ መጠለያቸው፡ በናዝሬት ዋሻ መኾኑ፡ ለዚያ ሃይማኖታዊ ጉዟቸውና ለመጻተኛ ኑሮአቸው እውነተኛነት፡ በቂ ማስረጃ ኾኖ ይመሰክራል። “ዮሴፍ” የሚለው ስም፡ በግብፅ ስደተኛ ኾኖ ከኖረው፡ ከመጀመሪያው ዮሴፍ ወዲህ፡ ለስደተኛ ግለሰብ የሚሰጥ ስያሜ በመኾኑ፡ ያም የኢትዮጵያዊው ዮሴፍም ስደተኛነት፡ እዚህ ላይ ሊጤን ይገባዋል።

በዚህ መልክ፡ በመስከረም ፩ ቀን የጀመርነውን፡ የምሕረቱን ዓመት፡ ሥጋዊና ነፍሳዊ ጉዞ፡ ወደፊት፡ በየመልካቸው እንደምናስተናግዳቸው እንደሌሎቹ ምግባርቻችን ኹሉ፡ በእውነተኛው መንፈሳዊ አምልኮታችን አካሄድን፡ ለፍጻሜ የምናበቃው ሊኾን ይገባል። ይህም ማለት፡ በዚህ ጉዞ፡ እግዚአብሔር፡ ይህን ዓለም ሲፈጥር፡ ለሰው ልጆች ሥጋዊ ሕይወት፡ አስፈላጊ የኾኑትን፡ ከፀሐይ አንሥቶ፡ እስከነፋስ፡ ውኃና መሬት ድረስ ያሉትን መሠረታዊያን ነገሮች፡ ከእነዚህ የሚገኙትንም፡ የሚንቀሳቀሱትንና የማይንቀሳቀሱትን፡ ረቂቃንና ግዙፋን ፍጥረታት፡ አትረፍርፎ መስጠቱ ይታሰብበታል ማለት ነው።

ይህ ብቻ አይደለም፤ ከዚህ ጋር ደግሞ፡ እኒሁ የሰው ልጆች፡ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ረገድ፡ የሚያስፈልጋቸውን ኹሉ፡ እንዲሁ፡ ምንም ሳይቀረው፡ ያሚላላቸው መኾኑ ብቻ ሳይኾን፡ በጠቅላላ፡ ለሥጋዊውና ለመንፈሳዊው መልካም ህልውናቸው፡ ጠንቅ የኾኑትን፡ የክፋትን ኃይላት፡ ኃጢአትንና ሞትን፡ በመጨረሻው ዘመን፡ በኢየሱስ መሲሕ ሰው መኾን አስወግዶላቸው፡ የዘለዓለም ድል አድራጊነትን ጸጋ ያስገኛላቸው መኾኑን በመገንዘብና በማስታወስ ጭምር ሊኾን ይገባል ማለት ነው።

እንግዲህ፡ እያንዳንዱ በዓል፡ እውነተኛ ኾኖ፡ ለእየራሳችን፡ እርካታን የምናተርፍበት፡ በፈጣሪያችንም ፊት ሞገስን የምናገኝበት፡ በዚህ መልክ ስናከብረው መኾኑን፡ በብርቱ ልንገነዘበው ይገባናል።

ስለእግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያም የልደት ቀን ሓተታ።

የቅድስት ድንግል ማርያም፡ የልደቷ በዓል የሚውለው፡ “በግንቦት ፩ ቀን ነው!” ተብሎ፡ እስከሳፊ፡ በዚህ ቀን ሲከበር የቆየውን፡ አኹን፡ “የለም! ይህ ትክክል አይደለም፤ የእርሷም የልደት ቀን የሚውለው፡ በ‘መስከረም ፩ ቀን ነው!’” ከተባለ፡ እንዲህ ሊኾን የቻለበትን ምክንያት፡ ከዚህ ጋር አያይዞ መግለጽ አግባብ ይኾናል። ምክንያቶቹን፡ በማስተዋል እንድትመለከቷቸው፡ ባጭር ቃል እናቅርብላችሁ፡-

አንደኛ፡- በግብፅ ኦርቶዶክሳውያን ጳጳሳት፡ የውግዘት ቃል፡ በኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ላይ፡ ጸንቶ እየሠራ ያለው የተአምራ ማርያም መጽሐፍ፡ የቅድስት ድንግል ማርያም፡ የልደት በዓል፡ “ግንቦት ፩ ቀን ይውላል” ብሎ፡ በዚህ ወርና ቀን እንዲከበር አድርጓል። “ቦ፡ እለ ይቤሉ፡ 'አመ ዐሠሩ ለመስከረም ልደታ'”፡ ማለትም፡ “የእመቤታችን የልደቷ ቀን፡ 'በመስከረም ዐሥር ነው!' የሚሉም አሉ።” ተብሎ፡ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ ዘወትር የሚነበብ፡ ሌላ ተቃራኒ ቃልም አለ።

ከዚህ ጋር፡ ከእነርሱው፡ ከግብፅ ኦርቶዶክሳውያን ባገኘነው፡ “ስንክሳር” በተባለው መጽሐፍ፡ በመስከረም ፲ ቀን ምንባብ ውስጥ፡ “ወበዛቲ ዕለት፡ ቦ፡ እለ ይብሉ፡ ኮነ ልደታ፡ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ወላዲተ አምላክ፤ ወዝንቱ ጽሑፍ፡ ውስተ መጽሐፈ ግጻዌ፡ ዘቅዱስ አባ መቃርስ፡ ዘገዳመ አስቄጥስ፤ ወከማሁ፡ ካዕበ ጽሑፍ፡ ውስተ መጽሐፈ ግጻዌ፡ ዘላዕላይ ግብፅ፡ ከመ አመ ፲ወ፯ ለወርጎ ታኅሣሥ፡ ፀንሰታ፡ ለእግዝእትነ፡ ቅድስት ድንግል፡ ብፅዕት ሐና፤ ወወለደታ፡ አመ ፲ ለመስከረም፤”

ማለትም፡ “በዚችም፡ በመስከረም ፲ ቀን፡ 'አምላክን የወለደች፡ እግዚአብሔርታችን፡ ቅድስት ድንግል ማርያም፡ የተወለደችበት ነው!' የሚሉ አሉ፤ ይህም፡ የአስቄጥሱ ገዳም፡ ቅዱስ አባ መቃርስ፡ ባዘጋጀው፡ መጽሐፈ ግጻዌ ውስጥ ተመዝግቧል፤ እንዲሁም ደግሞ፡ በላዕላይ ግብፅ በሚገኝ፡ መጽሐፈ ግጻዌ ውስጥ፡ 'ቅድስት ድንግል እመቤታችንን፡ ቅድስት ሐና፡ በታኅሣሥ ወር፡ በ፲፯ኛው ቀን፡ እንደፀነሰቻትና በመስከረም ፲ ቀን እንደወለደችት የሚያመለክት ቃል አለ፤” ተብሎ፡ ተመዝግቦ ይገኛል።

“ቦ፡ እለ ይቤሉ!” ማለትም፡ እንዲህ፡ “የሚሉ አሉ!” የተባልን፡ እኛው የኢትዮጵያ ልጆች ነን፤ ሌላ፡ ማን ሊኾን ይችላል? የኢትዮጵያ አምላክ፡ ይህ እውነታ፡ በዚህ፡ በእነርሱው የተአምራ ማርያምና የስንክሳር መጻሕፍት ውስጥ ሳይቀር፡ በጽሑፍ ሠፍሮ፡ በግድ እንዲነበብ ያደረገው፡ ያለምክንያት አይደለም። ከጥንት ጀምሮ፡ ኢትዮጵያንና ልጆቿን በሚመለከት፡ በነቢያቱ ያናገራቸው መለኮታዊያት ቃላቱ፡ ዓለም በተቀበለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎው እንዲገኝ እንዳደረገ ኹሉ፡ አኹን ደግሞ፡ በእነዚህ፡ በግብፃውያን መጻሕፍት ውስጥ፡ ይህንኑ ድንቅ ሥራውን መድገሙ መኾኑን አስተውሉት!

ይኸውም፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ “የቅድስት ድንግል ማርያም፡ የፅንሰቷ ወር፡ 'ታኅሣሥ'፤ የልደቷም፡ 'መስከረም' ነው!” ብለው አምነው፡ ሲያከብሩትና ሲሠሩበት የኖሩት፤ ዛሬም፡ እኛ፡ የቅዱሱ ቃል ኪዳን ልጆቿ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ እያከበርነውና እየሠራንበት ያለነው፡ ይህ ሥርዓታቸው፡ እውነተኛውና ትክክለኛው፡ የእግዚአብሔሩ መኾኑን፡ በእነርሱው መጽሐፍ ማስረጃ ሳይቀር፡ አረጋግጦ በማሳወቁ ነው።

ከዚህ የተነሣ፡ እውነተኛው ሕያው ቅርስ ሳይደመሰስ፤ ደብዛውም ሳይጠፋ፡ እነሆ፡ ለምስክርነት ተርፎ፡ ዛሬ፡ ከእኛም ዘመን እንዲደርስ፤ አኹን፡ በዚህ መልእክት ቀርቦ እንደሚታየውም፡ እነሆ፡ እውነታው ተፈጽሞ፡ እንዲታወቅ ኾነ! ለዚህ ድንቅ ሥራው፡ እያቀረብንለት ያለነውን ምስጋናችንን፡ እግዚአብሔር፡ የሚቀበለው ይኹን! (የተአምረ ማርያም መቅደምና መጽሐፈ ስንክሳር፤ ከመስከረም እስከየካቲት፤ በትንሣኤ ማሳተሚያ ድርጅት፤ አዲስ አበባ፤ ፲፱፻፺፬ ዓ. ም.፤ ገጽ ፵፱።)

ኹለተኛ፡- ቅድስት ሓና፡ ልጇን፡ ቅድስት ድንግል ማርያምን፡ በታኅሣሥ ወር፡ በ፲፯ኛው ቀን እንደፀነሰቻትና በመስከረም ፲ ቀን እንደወለደቻት የሚያመለክተውን፡ የግብፃውያኑን የመጽሐፍ ቃል፤ ፅንሰቷ፡ በታኅሣሥ ፯፤ ልደቷም፡ በመስከረም ፩ ቀን መኾኑን የሚያረጋግጠውን፡ መለኮታዊ እውነት እንዲጸና ካደረገው፡ ከእኛው፡ ከኢትዮጵያኑ ሥርዓት ጋር፡ እንዴት ሊታረቅ እንደሚችል፡ ከዚህ የሚከተለው ሓተታ ያስረዳል።

የዲያብሎስ ሐሰት፡ በንስሐ፡ ወደእግዚአብሔር እውነት ተመልሶ እንዲታረቅ ከማድረግ በቀር፡ በእግዚአብሔር እውነትና በዲያብሎስ ሐሰት መካከል እንዴት ዕርቅ ሊኖር ይችላል? አይችልም። በተነሣንበት ጉዳይ ላይ፡ ዕርቅ ሊኖር የሚችለውም፡ የሰው የኾነው፡ የእነርሱ፡ የግብፅ ኦርቶዶክሳውያኑ፡ የሐሰትና የጥፋት ሥራ፡ የእግዚአብሔር ወደኾነው፡ ወደእኛው፡ ወደኢትዮጵያኑ የእውነትና የልማት ሥራ ሲመለስ ብቻ ነው። ይህን መንፈሳዊ ጭንጫ መሠረት በማድረግ፡ ለዚህ እውነታ ማብራሪያ የኾነውን ሓተታ፡ እንደሚከተለው፡ በሦስት ቁም ነገሮች አጠቃልለን አቅርባለን፡-

በመጀመሪያ፡- በኹለቱም፡ ማለትም፡ በመስከረምና በታኅሣሥ ወሮች ላይ፡ ፲ (ዐሥር) ያህል ቀኖችን የጨመሩት፡ እነርሱው፡ መኾናቸውን፡ የራሳቸው ሥራ፡ ዛሬም ይመሰክርባቸዋል፤ ይኸውም፡ እግዚአብሔር፡ በሥነ ፍጥረቱ አከናውኖ ያበጀውንና የኢትዮጵያም ልጆች፡ እስካኹን ጠብቀውት፡ እየሠሩበት የሚገኘውን፡ የቀን አቈጣጠር፡ እነርሱ፡ ምዕራባውያኑ፡ በሰብአዊ ዕውቀታቸውና ጥበባቸው ለዋውጠው፡ በዚህ አቈጣጠራቸው መሠረት፡ በዓመቱ ውስጥ ባሉት ወራት ላይ፡ ከ፯-፲፩ (ከስድስት እስከአሥራ አንድ) ቀኖችን እያከሉ ሲጠቀሙበት በመቀጠላቸው መኾኑ፡ በግልጽ ይታያል።

ይህ፡ የተምታታ ግብራቸው፡ በዚህ፡ የ“ስንክሳር” መጽሐፍቸው ውስጥ፡ እንደገና፡ በሌላ ማስረጃ ተጋልጦና ተረጋግጦ ስለምናገኘው፡ የኢትዮጵያ የቃል ኪዳን አምላክ፡ የፈጸመልንን የቸርነትና የጥበብ ሥራውን እናደንቃለን። ይኸውም፡ በታኅሣሥ ፲፫ ቀን ስለሚውሉት በዓላት ሲዘረዝሩ፡ “ወበዛቲ ዕለት፡ ቦ፡ እለ ይቤሉ፡ 'ጸንሰታ ቅድስት ሓና፡ ለእግዚአብሔር ቅድስት ድንግል ማርያም፤’” ማለትም፡ “በዚች ቀን፡ 'ቅድስት ሓና፡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ጸንሰቻት፤' የሚሉ አሉ፤” ብለው፡ በአጭር ዐረፍተ ነገር ወስነው የገለጹት ቃል ነው። (መጽሐፈ ስንክሳር፤ ከመስከረም እስከየካቲት፤ በትንሣኤ ማሳተሚያ ድርጅት፤ አዲስ አበባ ፲፱፻፺፬ ዓ. ም.፤ ገጽ ፬፻፷፮።)

የሰዎች የኾነውን ሥርዓት፡ የመለኮት ከኾነው ጋር ለማስተካከል፤ ወይም፡ ለመለወጥ በመሞከር፡ እንደሌላው ድርጊታቸው ኹሉ፡ አኹንም፡ በዚህ ረገድ፡ ያለጎፍረትና ያለይሉኝታ የፈጸሙት የባስ ጥፋትና በደል፡ በዚያው፡ የስንክሳር መጽሐፍቸው ውስጥ ባለው፡ በራሳቸው ቃል፡ እንዴት አድርጎ እንደሚመሰክርባቸው፡ በማስተዋል ተመልከቱት! ይኸውም፡ “ወተዝካረ በዓለ ልደታሱ፡ ናሁ ጸሐፍን፡ ምሉአ ወስፋሐ፡ አመ አሚሩ፡ ለወርኅ ግንቦት። ይደልወነ ንግበር፡ በክልኤሆን ዕለታት፡ ተዝካረ ልደታ፡ ለእግዚአብሔር፤ እስመ ይእቲ ትተነብል በእንቲአነ፤” ማለትም፡ “እኛ ግን፡ 'የልደቷ መታሰቢያ በዓል፡ በግንቦት ወር፤ በመጀመሪያው ቀን ነው!' ብለን፡ እነሆ፡ አልምተንና አስፍተን ጽፈናል። እመቤታችን፡ ስለእኛ ትማልዳለችና፡ የልደቷን መታሰቢያ በዓል፡ በኹለቱም ቀኖች ልናከብር ይገባናል።” የሚለው ቃላቸው ነው።

እዚህ ላይ በአንክሮ፣ በተዘክሮ ሊመረመርና ሊገመገም የሚገባው፡
አንድ አስገራሚ ነገር አለ፤ ይህንም፡ እንዲህ በሚል አጭር ዐረፍተ ነገር እንገልጻለን፡- እንኳንስ
የአምላክ እናት የኾነችው፡ የቅድስት ድንግል ማርያም ይቅርና፡ የአንድ አረማዊ የልደት ቀን እንኳ፡
በዓመት ኹለት ጊዜያት፣ ያውም፡ በተለያዩ ዕለታት፡ ከቶ እንዲከበር ይደነገጋልን? አይደነገግም፤
ቀድሞውንስ፡ ይህ ነገር እንዴት ታሰባቸው? ያስገርማል።

ይህ ግብራቸው፡ ለምን ያስገርመናል? የራሱን የፈጣሪያችንን
የኢየሱስ መሲሕን የልደት ቀን፡ እንዲሁ፡ ከመስከረም ፩ ቀን፡ ወደታኅሣሥ ፳፰ ወይም ፳፱ ቀን፡
በድፍረት ወስደውት የለምን? ያውም፡ ለእግዚአብሔርታችን፡ ለድንግል ማርያም የቸሩትን ዕድል፡
ለእርሱ በመንፈግ! ለእርሷስ፡ ጽንሰቷና ልደቷ፡ በዓመት ኹለት ጊዜያት፡ በተለያዩ፡ ቀናት በተመደቡ
በዓላት እንዲከበሩላት ፈቅደዋል።

ቀጥሎ፡- ልጅ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ የተስፋ ቃሉን፡ በጽኑ ታማኝነቱ ጠብቆ፣ የቀጠሮውንም ጊዜ፡
ለአንዲት ካልዕት እንኳ ሳያሳልፍ፡ በዚችው፡ ቀዳማዊው አዳም በተገኘበት፡ በመስከረም ፩ ቀን፡ ዳግማዊው
አዳም ኾኖ እንደተወለደበት አምነን፡ እነሆ፡ እኛም፡ በዚሁ እምነታችን፡ እየሠራንበት እንገኛለን፡- እንደዚሁ
ኹሉ፡ የዚያች የተስፋ ቃል፡ አማናዊት መፈጽም የኾነችው ድንግል ማርያምም፡ አርአያዋ የኾነችው፡
ቀዳማዊዋ ሔዋን በተገኘችበት፡ በመስከረም ፩ ቀን፡ ዳግማዊት ሔዋን ኾና እንደተወለደችበት መጠራጠርና
ማስተባበል አይቻልም፡- የእነሆ፡ የዳግማውያኑ አዳምና ሔዋን፡ ማለትም፡ የድንግል ማርያምና የኢየሱስ
መሲሕ፡ በዚሁ፡ በመስከረም ፩ ቀን የመወለዳቸው ምሥጢራዊ እውነታ፡ ቀዳማውያኑ አዳምና ሔዋንም፡ በ፲፮
ዓመታት የዕድሜ ልዩነት፡ በዚሁ፡ በመስከረም ፩ ቀን ለመገኘታቸው፡ ማረጋገጫ ነው፡፡

በመጨረሻ፡- መነሻው፡ መስከረም ፩ ቀን የኾነውን፡ “ዓመተ ምሕረት” ላስገኘው፡ ለባሕረ
ሐሳቡ አቀማመጥ፡ መሠረቱ፡ የልጅ፡ የኢየሱስ መሲሕ መወለድ እንደመኾኑ መጠን፡ ይኸው ዘለዓለማዊ
ምሕረት ለተረጋገጠበት፡ ለአዲሱ ኪዳን፡ ሕያው ምልክት የኾነችው፡ እናቲቱ ድንግል ማርያምም፡ በዚሁ
የምሕረት ጸጋ ውስጥ፡ በፍጹም ተዋሕዶ፡ አብራ የመገኘቷን ነገር፡ ፍጹም አስፈላጊ ያደርገዋል፡፡ ያለእርሷ
መወለድ፡ ይህ የምሕረት ዓመት ሊኖር፣ ዘመኑም፡ “ተጀመረ!” ሊባል አይቻልምና፡፡

ስለዚህ፡ “እግዚአብሔር፡ ይህን የምሕረት ጸጋውን፡ ለፍጥረቱ በመስጠቱ ረገድ፡
ለፈጸመው ምሥጢራዊ ሥራውና መለኮታዊ ቸርነቱ፡ ምክንያትና መሣሪያው ያደረጋትን፡ የቅድስት ድንግል
ማርያምን የልደት ቀን፡ ጥንት፡ በሥነ ፍጥረቱ ልደት ጊዜ፡ የብርሃን ደጃፍን በከፈተበትና ኋላም፡ በፍጹም
ዘመን፡ የዓመተ ምሕረቱ መግቢያ በኾነው፡ በዚሁ፡ በመስከረም ፩ ቀን እንዲኾን አደረገ!” ብሎ መደምደሙ
ተገቢ ይኾናል፡፡ የሔዋን መገኘት፡ በአዳም ቀድሞ መፈጠር ላይ የተመሠረተ እንደነበረ ኹሉ፡
የእግዚአብሔር ወልድ፡ በኢየሱስ መሲሕ ሰውነት መገለጥ ደግሞ፡ በድንግል ማርያም ቀድሞ መወለድ ላይ
ተመሥርቷል ማለት ነው፡፡

በመሠረቱስ፡ “ኪዳን ምሕረት” በማን ተገኘ? በእርሷ፡ በድንግል ማርያምና በልጅ፡
በኢየሱስ መሲሕ አንድነት አይደለምን? “ኪዳን ምሕረት” የሚለው ስያሜስ፡ ለማን ተሰጠ? አምላክን፡
በድንግልና ጸንሳና ወልዳ፣ አጥብታና አሳድጋ፡ በዘለዓለማዊ እናትነት ለምትኖረው፡ ለእርሷ፡ ለድንግል
ማርያም አይደለምን? ለመኾኑ፡ የቀደመችው የብሉይ ኪዳንም ኾነች፡ የአዲስ ኪዳን ጽላት፡ ያለታቦት፣
ታቦቷም፡ ያለጽላት፡ አንዳቸው፡ ያለአንዳቸው፡ ለየብቻቸው ሊኖሩ፡ ከቶ ይቻላቸዋልን? አይቻላቸውም፡፡

ስለዚህ፡ “ከማሕፀኗ ጀምሮ እስከዛሬ፡ በሰማያት፡ በሥጋና በነፍስ፣ በመንፈስም
ያልተለያዩት፡ ኢየሱስ መሲሕ እና እናቱ ድንግል ማርያም፡ ለፍጥረተ ዓለሙ፡ ዓመተ ምሕረቱን፡ ማለትም፡
የምሕረቱን ዘመን ለማስገኘት፡ ሳይለያዩ፡ በእናትነት እና በልጅነት፡ የቅደም ተከተል ሥርዓት፡ ማለትም፡
በ፲፮ ዓመታት የዕድሜ ልዩነት፡ በዚያችው፡ በአንዲቱ፡ በመስከረም ፩ ቀን፡ በሥጋ ተወልደው እንዲገለጡ፡
የእግዚአብሔር ፈቃድ ኾኖ፡ ፈቃዱ፡ በመለኮታዊ ጥበቡ ተፈጸመ!” ብሎ መደምደም፡ የፍጹም ሃይማኖት
ጣፋጭ ፍሬ ለመኾኑ ሊጠረጠር ከቶ አይቻልም፡፡

**ኢትዮጵያዊቷ ድንግል ማርያም፤
በኢየሩሳሌምና በእሥራኤል የመገኘቷ ምሥጢር።**

“ድንግል ማርያም፡ ከኢትዮጵያ፡ ወደእሥራኤል ምድር የኼደችው፡ በትንቢቱ መሠረት፡ ኢየሱስ መሲሕን፡ የይሁዳ ክፍል በኾነችው፡ በቤተ ልሔም ልትወልደው ነው!” ስለሚለው እምነት፥ በመሠረቱም፡ ስለእርሷ ኢትዮጵያነትና እግዚአብሔር ወልድ፡ ከእርሷ፡ በኢትዮጵያዊነት ስለመወለዱ፡ ከዚህ አስቀድሞ፡ በየሐተታው ከተገለጸው ጋር፡ እዚህ ላይ፡ ተጨማሪ ማስረጃዎችን እንሰጣለን።

ለዚህ የእምነት አቋም፡ ማረጋገጫ የኾነው ሐተታ፡ ቀደም ብለው ታትመው፡ ለንባብ በበቁት፡ “ኢትዮጵያዊው፡ በማንነቱ ፍለጋ!”፥ “ኢትዮጵያ፡ የዓለሙ መፋረጃ!” እና “Ethiopia: The Classic Case”፥ እንዲሁም፡ “ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነት፡ ፩ኛ፥ ፪ኛ እና ፫ኛ”፥ ደግሞ፡ «ምሥራች! ከእናት ኢትዮጵያ፡ ለኢትዮጵያ ልጆች፡ ስለኢትዮጵያዊነት»፥ በቅርቡም፡ "አዳም እና ሔዋን፡ በኢትዮጵያ! ፩ኛ፥ ፪ኛና ፫ኛ" በተባሉት፡ ንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደ ወልደ ኢየሱስ ባዘጋጀው መጻሕፍት ውስጥ ይገኛል።

ያን ሐተታ መሠረት በማድረግ፡ ከዚያ የቀሩ ቁም ነገሮች ቢኖሩ፡ እነዚያን በማከል፡ ከዚህ የሚከተለውን መጠነኛ ማብራሪያ፡ እነሆ አቅርቦንላችኋል፤ በማብራሪያው ውስጥ የተጠቃለሉት እነዚህ ቀደም ነገሮች፡ እግዚአብሔር፡ ሰው ኾኖ፡ ፍጥረቱን ሊያድንበት ያዘጋጀውን መለኮታዊ ሥራ፡ እውን የሚያደርገው፡ እንዴትና በምን እንደኾነ፡ ለሰው ልጆች፥ በተለይም ላመኑበት ወገኖቹ፥ ይልቁንም፡ የቃል ኪዳን ልጆቹ ለኾኑት፡ ለኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ እያከታተለ የገለጣቸው፡ የቅድሚያ ዕውቀት ድንቅ ሥራዎቹ ናቸው፤ እነርሱም፡ በተራቸው፡ የተስፋው ፋናና ማጽኛ፥ መፈጽምና ማኅተም ለኾነችው፡ ለቅድስት ድንግል ማርያም፡ ጥላና ምሳሌ፥ አርአያና ምልክት ኾነው በመታየት አገልግለውታል።

፩ኛ፡ ገና በፍጥረት መጀመሪያ፡ “እግዚአብሔር አምላክም፡ እባቡን (ዲያብሎስን፡ እንዲህ) አለው፤ 'ይህን ስላደረግህ፡ ...በአንተና በሴቲቱ (በሔዋን) መካከል፥ በዘርህና በዘርዋ (ከድንግል ማርያም በሚወለደው ልጅ) መካከል፡ ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ እርሱ (ኢየሱስ መሲሕ)፡ ራስህን ይቀጠቅጣል፤ አንተም፡ ስኩናውን ትቀጠቅጣለህ።”

ይህ የኾነው፡ አዳምና ሔዋን በተፈጠሩበት፥ እግዚአብሔር፡ ከሰው ልጆች ጋር ላደረጋቸው፡ ለሰባቱ ቅዱሳት ኪዳናት መሠረት የኾነው፡ የአዳምና ሔዋን የጋብቻ ቃል ኪዳን በተፈጸመበት፥ የዴዶም ገነት በምትገኝበትና ለአራት ከሚከፈለው ወንዟ፡ አንዱ የኾነው፡ “ግዮን” በከበባት፡ በዚችው፡ በኢትዮጵያ ምድር ስለኾነ፡ የሰው፡ ማንነቱ የሚታወቀው ደግሞ፡ በተወለደበት ምድር በመኾኑ፡ የድንግል ማርያም ኢትዮጵያዊነት፡ የተረጋገጠበት የመጀመሪያው ማስረጃ ይህ ነው። (ዘፍጥ. ፪፥ ፰-፲፫፤ ፫፥ ፲፬-፲፭።)

፪ኛ፡ የእግዚአብሔር ወገኖች የኾኑት፡ ደጋጎቹ ወንዶችና ሴቶች፡ እስከጥፋት ውኃ ድረስ፡ በኢትዮጵያ ኖረው፡ በኖላና በቤተሰቡ አማካይነት፡ ከጥፋት ውኃ የዳኑበት፥ መቅዘፊያና ሰብአዊ ቀዛፊ ሳይኖራት፡ በመለኮት ኃይል ብቻ ተጠብቃ የተመራችውን መርከብ፡ እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ “ድንግል ማርያም ናት!” እንላለን።

በመጨረሻም፡ ኖላና ቤተሰቡ፡ በኋላ ዘመን፡ በመልክ ጼዴቅ ተቈርቀው፡ ሰው የሚኾነው አምላክ፡ ዓለሙን ለማዳን እንዲሰቀልባት ወደተመረጠችው፡ ወደኢየሩሳሌም ከተማ፡ የመጀመሪያዋን የመርከብ ጉዞ ፈጽመውና ከሞት ተርፈው፡ ከእግዚአብሔር ጋር፡ ላደረጉት ቃል ኪዳን፡ ምልክት የኾነችው ቀስተ ደመና፡ “ድንግል ማርያም ናት!” ብለን እንናገራለን። ከዚህ የተነሣ፡ በእርሷ፡ ቃል ኪዳኑን፡ ፍሬያማው አንድነታችን፥ መርከቧን፡ ቤተ መቅደሳችን/ቤተ ክርስቲያናችን፥ “የማርያም መቀነት” የምንለውንም የቀስተ ደመና ምልክት፡ ሰንደቅ ዓላማችን አድርገንና እርሷን፡ የተንዠረገገ የፈትል ጥልፍ ቀሚስት በተላበሰ የተዋበ የሴት ወገቧ ላይ አስታጥቀን፡ “እናት አገራችን፡ ኢትዮጵያ” በሚል ስሟ፡ የምናውቃት፥ የምንጠራትና የምንሥላት መኾናችን፡ ይህ፡ ኹለተኛው ማስረጃ ነው።

፫ኛ፡ እግዚአብሔር፡ ሙሴን፡ ወደግብፅ ልኮት፡ የእሥራኤልን ልጆች፡ ከፈርዖን ባርነት፡ ነጻ ከማውጣቱ በፊት፡ በቅድሚያ፡ ወደኢትዮጵያ እንዲመጣና ኢትዮጵያዊት ሚስት አግብቶ፡ በዚያ፡ እንደእሥራኤላውያን ልማድ፡ ብዙ ሚስቶችን በማግባት ሳይኾን፡ በእግዚአብሔር ሕግ መሠረት፡ በአንዲት ሚስት ተወስነው እንደሚኖሩት፡ እንደኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ሥርዓት፡ እስከመጨረሻው፡ በእርሷ፡ በአንዲት ሚስቱ ብቻ ተወስኖ እንዲኖር ለምን አደረገ?

እግዚአብሔር፡ ለዚህ፡ መለኮታዊ ምክንያት አለው። ሙሴ፡ የኢየሱስ መሲሕ፡ ቀዳሚ ምሳሌና አርአያ ሲኾን፡ የኢትዮጵያዊው ካህን፡ የዮቶር ልጅ የኾነችው ሚስቱ ሲጻራ ደግሞ፡ የድንግል ማርያም ቀዳሚት ምሳሌና አርአያ መኾኗን ጭምር ሊያሳይ በመኾኑ፡ ይህ እውነታ፡ የድንግል ማርያምን ኢትዮጵያነት ለማሳየት፡ ሦስተኛው ማስረጃ ነው።

፬ኛ፡ ከአዳምና ሔዋን ጀምሮ፡ እስከ ሙሴ ዘመን ድረስ፡ በኪዳነ ልቦና ጸንቶ የቆየው፡ የዐሥሩ አምላካውያት ትእዛዛት ሕግ፡ በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያት የልብ ጽላት ላይ ተጽፎ እየተሠራበት ሣለ፡ በሙሴ መሪነት፡ ከግብፅ ባርነት፡ ነጻ የወጡት እሥራኤላውያን ግን፡ በታላቅ ኃይሉ፡ ነጻ ያወጣቸውን፡ የዘር ግንድቻቸውን፡ የአብርሃምን፡ የይስሐቅንና የያዕቆብን አምላክ፡ እንደኢትዮጵያ ልጆች፡ በዚያው፡ በኪዳነ ልቦና፡ በእውነትና በመንፈስ ሊያመልኩት ሳይፈልጉ ቀሩ፤ ከዚህ ይልቅ፡ በክህደትና በዓመፅ ተነሣሥተው፡ በጣዖት የማምለክ ዝንባሌን ስላሳዩ፡ እግዚአብሔር፡ ያን ሕጉን፡ በኹለት የድንጋይ ጽላት (ሰሌዳዎች) ላይ፡ በጣቶቹ ጽፎና በታቦት (በሣጥን) አድርጎ፡ እንደሰጣቸው ይታወቃል።

ይኹን እንጂ፡ እነርሱ፡ በቃል ኪዳኑ ሕግ ውስጥ ያሉትን ትእዛዛት መፈጸም አቅቷቸው ስላፈራረሷቸው፡ ከዚህም የተነሣ፡ የኃጢአታቸው ጽዋ ስለሞላ፡ እነርሱና አገራቸው፡ በአረማዊው ናቡከደነጾር ሠይፍ እንደሚደመሱ፡ በአምላካቸው ዘንድ ታወቀ፤ ያ፡ ታላቅ ጥፋት ከመድረሱም በፊት፡ እግዚአብሔር፡ እነዚያን ጽላት የያዘችው፡ ያች ታቦተ ሕጉ፡ ወደኢትዮጵያ እንድትመጣ አደረገ፤ እርሷም፡ “ቃል ሥጋ ኾነ!” እንደሚለው፡ እንደባለምሥራቹ (ወንጌላዊው) ዜና፡ የአምላክ ሰው መኾን፡ በእውን እስከተፈጸመበት ጊዜ ድረስ፡ በኢትዮጵያ ኖረች፤ ይህም እርግጥ ነው።

ጽላቱ፡ ሰውነትን፡ ማለትም፡ ነፍስንና ሥጋን፡ ከድንግል እናቱ፡ በተዋሕዶ የለበሰው የአምላካችን፡ የኢየሱስ መሲሕን ትስብእትና መለኮት፡ ጽላቱን የያዘችው ታቦት ደግሞ፡ የቅድስት እናቱ ምሳሌ በመኾናቸው፡ ኢየሱስ መሲሕን የወለደችው ድንግል ማርያም፡ ከኢትዮጵያ ምድር የተገኘች ኢትዮጵያዊት ለመኾኗ፡ ይህ፡ አራተኛው ማስረጃ ነው።

፭ኛ፡- እግዚአብሔር፡ ኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ማክዳ፡ በዚያን ጥንታዊ ዘመን፡ ያን የመሰለ፡ አታካችና አዳጋች ረዥም ጉዞ፡ ወደኢየሩሳሌም እንድታደርግ፡ ለምን ፈቀደ? “ከወገብህ የሚወጣውን ዘርህን፡ ከአንተ በኋላ አስነሣለሁ! ...የመንግሥቱንም ዙፋን፡ ለዘለዓለም አጸናለሁ፤ እኔም፡ አባት እኾነዋለሁ፤ እርሱም፡ ልጅ ይኾነኛል።” ብሎ፡ ለልቦ አምላኩ ለቅዱስ ዳዊት፡ የገባለትን ቃል ኪዳን ሊፈጽም አይደለምን?

እነሆ፡ ንግሥት ማክዳ፡ ይህ፡ መለኮታዊ የተስፋ ቃል፡ “የዳዊት ልጅ!” በተባለው፡ በኢየሱስ መሲሕ የተፈጸመበትን፡ የእግዚአብሔርን ልጅ የወለደች፡ ድንግል ማርያምን ያስገኘውን፡ የቃል ኪዳን ዘር፡ ከዳዊት ልጅ፡ ከንጉሥ ሰሎሞን ተቀብላ (ፀንሳ)፡ ወደአገርዋ፡ ወደኢትዮጵያ ተመለሰች።

እንግዲህ፡ በኢየሩሳሌም የነገሠው፡ የነቢዩ ዳዊት ልጅ፡ እሥራኤላዊው ንጉሥ ሰሎሞን፡ የኢየሱስ መሲሕ ቀዳሚ ምሳሌና አርአያ ሲኾን፡ የመልክ ጼዴቅ ዘር የኾነችው፡ ኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ማክዳ ደግሞ፡ የድንግል ማርያም ቀዳሚ ምሳሌና አርአያ ናት፤ ይህም፡ “ንግሥተ ዓዜብ፡ [ኢትዮጵያ] በፍርድ ቀን፡ ከዚህ ትውልድ ጋር ተነሥታ ትፋረደዋለች፤ ታሳፍረዋለችም፤ የሰሎሞንን ጥበብ ለመስማት፡ ከምድር ዳር መጥታለችና፤ እነሆም፡ ከሰሎሞን የሚበልጥ፡ ከዚህ አለ!” በሚለው፡ በራሱ በጌታ ቃል ተረጋግጧል።

ስለዚህ፡ ይህ፡ የንግሥተ ሳባ ኢትዮጵያዊነትና በእርሷ የተፈጸመው፡ መለኮታዊ ዕቅድ፡ ድንግል ማርያም፡ ኢትዮጵያ ለመኾኗ፡ አምስተኛው ማስረጃ ነው። (፪ኛው፡ ፯፥ ፲፪-፲፮፤ ማቴ. ፲፪፥ ፵፪።)

ጌኛ፡- “ኢትዮጵያ ታቦጽሕ እደዊሃ ኅብ እግዚአብሔር!” ማለትም፡ “ኢትዮጵያ፡ እጆቿን፡ ወደእግዚአብሔር ትዘረጋለች!” ተብሎ፡ በአምላካዊ ቃል የተነገረላት ሰብአዊት ፍጡር፡ ድንግል ማርያም ካልኾነች በቀር፡ ይህ ማንነት፡ ከቶ፡ ለሌላ፡ ለማን ሊኾን ይችላል? መቼም፡ ቃሉ፡ ምድርን፡ አገርን፡ ወይም ግዑዝ አካልን የመሰለ፡ ሌላ ነገርን የሚወክል አይደለም፤ እንደቃሉ አነጋገር፡ ዘርግታ ወደእግዚአብሔር ያደረሰቻቸው እጆች ያሏት፡ ለዘለዓለምም፡ ሕያውት ኾና፡ በምድር ላይ፡ በሰብአዊት ሴት አንቀጽ፡ “ኢትዮጵያ” በሚል ስሟ ስትጠራ የምትኖር፤ እጆቿን፡ እንዲህ ወደእግዚአብሔር ዘርግታ ያደረሰች፡ መልካሙንም ዘለዓለማዊ ምላሽ፡ ከፈጣሪዋ ያገኘች፡ ሰብአዊት ፍጡር፡ ከድንግል ማርያም በቀር፡ ሌላ ፍጡር ሊኖር ከቶ አይችልም፡፡

አዎን! በመላው የሰው ልጆችና በፍጥረቱ ኹሉ ስም፡ እጆቿን፡ ወደእግዚአብሔር ዘርግታ፡ በፍጹም ብቅዓት ያቀረበችው ልመና፡ ከሥሉስ ቅዱስ መንበረ ጸባዖት ደርሶ፡ የቅዱሱ ኪዳን፡ የመጨረሻ ማኅተም የኾነውን፡ የምሕረት ቃል ኪዳን፡ ኢየሱስ መሲሕን ያስገኘችው፡ ያች “ኢትዮጵያ”፡ ድንግል ማርያም ለመኾና፡ ይህ፡ ስድስተኛው ማስረጃ ነው፡፡ (መዝ. ፳፯፡ ፴፩፡፡)

ጌኛ፡ “የእሥራኤል ልጆች ሆይ! እናንተ፡ ለእኔ፡ እንደኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም! ይላል እግዚአብሔር፡፡” የሚለው፡ የነቢዩ ቃል፡ በመጀመሪያ፡ ስሙ፡ “እሥራኤል” የኾነ፡ ብዙዎች ልጆችም ያሉት ሰው መኖሩን ያመለክተናል፡፡ ታዲያ፡ ይህ ሰው፡ እርሱ ማነው? ሰብአዊ ፍጡር የኾነው፡ በወንድ አንቀጽ የሚጠራው፡ የአብርሃም ልጅ የኾነው፡ የይስሐቅ ልጅና የዔሳው መንትያ፡ ያዕቆብ አይደለምን? “እሥራኤል”፡ ቀድሞ፡ የእግዚአብሔር ወልድ፡ ኋላም፡ የኢየሱስ መሲሕ ስም መኾኑ፡ ይህንንም ስም ለያዕቆብ የሰጠው፡ እርሱ ራሱ የሰሙ ባለቤት መኾኑ ይታወቃል፡፡

ይኸውም፡ ቀድሞ፡ በብሉይ ኪዳን፡ “ከእንግዲህ ወዲህ፡ ስምህ፡ 'እሥራኤል' ይባል እንጂ፡ ያዕቆብ አይባል! ከእግዚአብሔር፡ ከሰውም ጋር ታግለህ፡ አሸንፈሃልና!” ተብሎ የተጻፈው ቃል፡ ኋላም፡ “እሥራኤልን፡ ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድሁት፤ ልጄንም፡ ከግብፅ ጠራሁት፤” ተብሎ፡ በሙሴ መሪነት፡ ከግብፅ ባርነት ነጻ በወጡት በእሥራኤል ሕዝብ አስመስሎ፡ ነቢዩ የተናገረው ትንቢት፡ በኢየሱስ መሲሕ የተፈጸመ በመኾኑ ነው፡፡

አዎን! ጌታችን ኢየሱስ መሲሕ፡ በሕፃንነቱ፡ ከእናቱ፡ ድንግል ማርያም ጋር፡ ወደግብፅ ተሰድዶ፡ እዚያም፡ የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያት ርስት በኾነችው፡ በቍስቋም ገዳምና በኢትዮጵያ፡ ቆይቶ፡ ከሦስት ዓመት ተኩል በኋላ ወደናዝሬት ስለመመለሱ፡ የአዲስ ኪዳን ባለምሥራች ሲጽፍ፡ ይህንኑ፡ “ልጄን፡ ከግብፅ ጠራሁት!” የሚለውን ቃል እንደጠቀሰው ይታወሳል፡፡

እንግዲህ፡ ከላይ፡ በጌኛው ተራ ቁጥር የተጠቀሰው፡ “ኢትዮጵያ” የሚለው ስያሜ፡ ለማን ሊሰጥ እንደሚገባ፡ ለማንስ እንደተሰጠ፡ ስለ“እሥራኤል” የተነገረው፡ ይህ የእግዚአብሔር ቃል፡ ያመለክተናል፡፡ ይኸውም፡ “እሥራኤል” የተባለውን ኢየሱስ መሲሕን፡ ለወለደችው፡ ለድንግል ማርያም፡ የተሰጠ መኾኑ ነው፡፡ ይህን እውነታ ለመረዳት፡ “የእሥራኤል ልጆች ሆይ! እናንተ፡ ለእኔ፡ እንደኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም! ይላል እግዚአብሔር፡፡” የሚለውን፡ የራሱን፡ የነቢዩን ቃል በማስተዋል መመልከቱ ይበቃል፡፡

አዎን! እግዚአብሔር፡ እርሱን፡ በአምላክነቱ ፈልገው ላመኑበትና ለወደዱት፡ ቃሉንም ለጠበቁት ወላጆቻቸው፡ ለአብርሃምና ለይስሐቅ፡ ለራሱም ለያዕቆብ የሰጣቸውን ቃል ኪዳን በማጽናት፡ ስለሰሙና ስለእነርሱ ፍቅር ሲል፡ በኋላ ዘመን፡ ልጆቻቸውን፡ የእግዚአብሔር ሕዝብ ሊያደርጋቸው ስለፈለገ፡ “እሥራኤል” የሚለውን ስም እንደሰጣቸው ይታመናል፤ እንደዚሁ ኹሉ፡ በቀደመው ዘመን፡ ከእነርሱ፡ ከእሥራኤል ልጆች ይልቅ፡ አስቀድመው ላወቁት፡ ላመኑበትና ለወደዱት፡ ቃሉንም ጠብቀው ለኖሩት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ደግሞ፡ እርሱን ለመውለድ በምትበቃው እናቱ ስም፡ የእርሷ ልጆች ተብለው እንዲጠሩ ፈቃዱ ኾነ ማለት ነው፡፡

ስለዚህ፡ ቀደም ብሎ ከተሰጠው ማብራሪያ ጋር፡ የራሱ የነቢዩ ቃል፡ “እሥራኤል” የሚለው ስም፡ ኢየሱስ መሲሕን የሚመለከት፡ “ኢትዮጵያ” የሚለው ስያሜ ደግሞ፡ ድንግል ማርያምን የሚያመለክት መኾኑን፤ እንዲሁም፡ እግዚአብሔር፡ ከእሥራኤላውያን ይልቅ፡ አስቀድሞ ያወቀውና የወደደው፡ ኢትዮጵያውያንን መኾኑን፡ በግልጽ ስለሚያረጋግጥ፡ ድንግል ማርያም፡ “ኢትዮጵያ” ለመኾኗ፡ ይህ፡ ሰባተኛው ማስረጃ ይኾናል። (ዘፍጥ. ፴፪፥ ፴፰፤ አሞ. ፱፥ ፯፤ ሆሴ. ፲፩፥ ፩፤ ማቴ. ፪፥ ፲፭።)

ቀደም ብለው የተጠቀሱትን ማስረጃዎች የሚያጠናክሩ፡ ሌሎች፡ የገዘፉ እውነታዎችን፡ እዚህ ላይ ማከል ይቻላል። ከእነዚህ መካከል፡ አንዱን ብቻ እንጥቀስላችሁ! ድንግል ማርያምን፡ በሥጋ ጭምር የምንዛመዳት በመኾኗ፡ “እናታችንና ንግሥታችን፤ ሃይማኖታችንና አገራችንም ናት!” ብለን፡ በስሟ፡ አገራችን፡ “ኢትዮጵያ”፤ ምድራችን፡ ርስቷ፤ እኛም፡ ልጆቿ፡ “ኢትዮጵያውያን፤ ኢትዮጵያውያት” ተብለን እንደምንጠራ ኹሉ፡ ልጇን ኢየሱስ መሲሕንም፡ “ፈጣሪያችንና አምላካችን፤ አባታችንና መድኃኒታችን፤ ብቻ ሳይኾን፡ “ካህን፡ ሊቀ ካህናታችን፤ ንጉሥ፡ ንጉሠ ነገሥታችንም ነው!” ብለን፡ የነፍሳችንና የመንፈሳችን ብቻ ሳይኾን፡ የሥጋችንም ጌታና ባለቤት መኾኑን፡ ለዓለሙ ኹሉ፡ በይፋ ያረጋገጥንበት ብሔራዊ አቋማችን ይገኛል። ያም፡ “ሞአ አንበሳ፡ ዘእምነገደ ይሁዳ!” የሚለውን መለኮታዊ ዓርማ፡ ብሔራዊ ማኅተማችንና በሰንደቅ ዓላማችን ላይ አሥፍረን፡ ማዕከላዊ ምልክታችን በማድረጋችን ታውቋል።

መቼም፡ በሰብአዊው የሥጋ ዝምድና ሓረግ፡ በቀጥታ ያልተሳሰረውን፤ ወይም፡ ወገኑ ያልኾነውን፡ ማንንም ሰው፡ በግዴታና በኃይል ካልኾነ በቀር፡ በፈቃዱ አምጥቶና ተቀብሎ፡ በራሱ ላይ የሚያነግሥ፡ ሕዝብ፤ ወይም ጎብረተሰብ፡ በምድር ላይ ስለሌለ፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያትም፡ ከድንግል ማርያምና ከልጇ፡ ከኢየሱስ መሲሕ ጋር በሥጋ ዝምድና የተሳሰሩ ባይኾኑ ኖሮ፡ እርሱን፡ “ንጉሣችን!”፤ እርሷን፡ እናቱንም፡ “ንግሥታችን!” ብለው፡ በፍጹም ሃይማኖታዊ ፈቃደኛነትና ደስታ፡ በላያቸው ሊያነግሡዋቸው፤ መንግሥታቸውንም፡ “የራሳችን ነው!” ብለው ሊተዳደሩበት ባልተቀበሉም ነበር።

ይህን እውነታ፡ በንጽጽር አቅርቦ ለማሳወቅ፡ ርቆ ኹዶ፡ ሌላ ማረጋገጫ፡ መፈለግና ማቅረብ አያሻም፤ አረማዊው ጲላጦስ፡ ሰላማችን ኢየሱስ መሲሕን፡ በአደባባይ፡ በፊታቸው አቁሞ፡ “ንጉሣችሁን ልስቀለውን?” ብሎ፡ የአይሁድን ካህናትና ሕዝቡን በጠየቃቸው ጊዜ፡ “ከቋሣር በቀር፡ ሌላ ንጉሥ የለንም!” ብለው የሰጡት ቁርጥ ምላሽ ይበቃል።

ደግሞም፡ እኒሁ አይሁድ፡ ወንጀሉ ተገልጾ እንዲጻፍበት በፈለጉበት፡ በመስቀሉ ዓናት ላይ፡ ጲላጦስ፡ “የአይሁድ ንጉሥ፡ የናዝሬቱ ኢየሱስ!” የሚል ቃልን በማስጻፉ፡ “ራሱ፡ “እኔ የአይሁድ ነኝ! አለ፤” ብለህ ጻፍ እንጂ፡ “እርሱ፡ የአይሁድ ንጉሥ ነው!” ብለህ አትጻፍ!” ሲሉ፡ እንደገና ያቀረቡለት ጥያቄያቸውና እርሱም፡ ለዚሁ ጥያቄያቸው፡ “እኔ፡ የጻፍሁትን ጽፌአለሁ!” ሲል የሰጣቸው ቁርጥ መልስ፡ የእውነታውን ንጽጽር፡ የበለጠ ያሳያል።

አይሁድ፡ በኢየሱስ መሲሕ ላይ ያላቸው የጥላቻ ተቃውሞ፡ ይህን በመሰለ ኹኔታ ተገልጾ የታየው፡ እርሱ፡ ጌታችን፡ የሞት ፍርድን በተቀበለበት ጊዜ ብቻ አልነበረም፤ ገና፡ ቀደም ብሎ፡ በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደሳቸው ውስጥ እያስተማረ ሣለ ጀምሮ፡ ተከሥቶ ነበር፤ ያም የጥላቻ ተቃውሞ፡ ቀዳሚ ምሳሌው የኾነው ሙሴ፡ ኢትዮጵያዊት ሚስትን አግብቶ፡ ኢትዮጵያዊ በመኾኑ፡ ከሕዝብ አይሁድ ብቻ ሳይኾን፡ ከእኅቱ፡ ከሚርያምና ከወንድሙ፡ ከአሮን ሳይቀር የደረሰበትን የጥላቻ ተቃውሞን የመሰለ ነበር። ይኸውም፡ አይሁድ፡ በኢየሱስ መሲሕ ላይ የነበራቸው የጥላቻ ተቃውሞ፡ ኢትዮጵያዊ መልኩን በማየት፡ ማንነቱን ከመናቃቸው የተነሣ እንደነበረ፡ ራሱ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ እንዲህ ሲል፡ በአምላካዊ አንደበቱ በተናገረው ቃሉ የመስከረው ነው፡- “የሙሴ ሕግ እንዲይሻር ብላችሁ፡ ሰውን፡ በሰንበት የምትገርዙ ከኾነ፡ ሰውን፡ ኹለናንተናውን፡ በሰንበት፡ ጤናማ ስላደረግሁ፡ ለምን ትቃወሙኛላችሁ? በእውነት ፍረዱ እንጂ፡ በሰው ላይ፡ መልክ አይታችሁ፡ በአድልዎ አትፍረዱ!” ይህን እውነታ ማስተባበል፡ ለማንም አይቻለውም። (ዮሐ. ፯፥ ፳፪-፳፬፤ ፲፱፥ ፲፭-፳፪።)

እዚህ ላይ፡ ከዚህ ጋር ተያያዞ ሊብራራ የሚያስፈልገው፡ ሌላ፡ የእምነት ጥያቄ አለ፤ እርሱም፡ መልአኩ፡ ቅዱስ ገብርኤል፡ ለድንግል ማርያም፡ “እነሆም፡ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ፡ እርሷ ደግሞ፡ በእርጅናዋ፡ ወንድ ልጅን፡ ፀንሳለች!” ሲል የተናገረው ቃል፡ ድንግል ማርያም፡ ኤልሳቤጥን የመሰሉ፡ ሌሎች ሴቶችና ወንዶች ዘመዶች፡ በዚያ አገር ያሏት መኾኑን የሚያመለክተው እውነታ ነው። ይህ ከኾነ፡ ይኸው እውነታ፡ ከእግዚአብሔር ታችን እና ከልጁ፡ ከይታችን ኢየሱስ መሲሕ ኢትዮጵያዊነት ጋር፡ እንዴት ሊጣጣም እንደሚችል ማብራራት፡ አግባብ ይኾናል።

በመጀመሪያ ደረጃ፡- ነቢዩ ዳዊት፡ “የሳሌም ንጉሥ” የተባለው አባቷ መልክ ጼዴቅ የቆረቆራትን “ኢየሩሳሌም”ን መነሻ አድርጎ፡ “ኢትዮጵያ” ስለተባለችው ድንግል ማርያም፡ በመዝሙሩ ሲተነብዩ፡ “የእግዚአብሔር ከተማ (ኢየሩሳሌም) ሆይ! ስለአንቺ የተነገረው ኹሉ፡ ዕውቀት ድንቅ ነው፤ ...እነሆ፡ ፍልስጥኤማውያን፥ ጢሮስም፥ የኢትዮጵያም ሕዝብ፡ እነዚህ፡ በዚያ ተወለዱ።” ብሎ የተናገረው ቃል፡ ለዚህ የእምነት ጥያቄ፡ መነሻ መልስ ነው፤ እኒህ የኢትዮጵያ ሕዝብ፡ ጥንት፡ ከመሥራቻ አባታቸው፡ ከመልክ ጼዴቅ ጀምሮ፡ የእርሷ፡ የኢየሩሳሌም ባላባትና ባለርስት ኾነው፡ በእርሱ ስም፡ ያለማቋረጥ ሲያስተዳድሩዋት የኖሩ፥ ዛሬም እየኖሩ ያሉ ለመኾናቸው መሠረታዊው ማስረጃ ይህ መኾኑ፡ ሊታወቅ ይገባል።

“ንግሥተ ሳባ” የምትባለው፡ ኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ማክዳ፡ ያን ኹሉ ንዝ ይዛ፡ ወደኢየሩሳሌም ለመኼድ የቻለችው፡ ከዚህ ባለቤትነት የተነሣ መኾኑም እንዳይዘነጋ ያስፈልጋል። የአዲስ ኪዳን “አቤሜሌክ”፥ ወይም፡ “ባኮስ”፥ የተባለው፡ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ፡ “ሕንደኬ” የተባለችው የኢትዮጵያ ንግሥት፡ የገንዘብ ምሉኳ [በጅሮንዲ] የኾነው ባለሥልጣን፡ በዚያን ጊዜ፡ ጸንቶ ይሠራበት በነበረው በአራታዊው የኢትዮጵያ ሥርዓት፡ ሊሳለም ወደኢየሩሳሌም ኹዶ የተመለሰው፡ የኢትዮጵያ ሀብትና ንብረት፥ ርስትና ይዘታ ወደነበረው፡ ወደጋዛ መኾኑ፡ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ የሚነበበው ቃል፡ ይህን እውነታ አረጋግጦ ያስረዳል። (ዮሐዋ. ፰፥ ፳፮-፴፱።)

በኹለተኛ ደረጃ፡- እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ከመሲሕ [ከክርስቶስ] ልደት አንድ ሺ ዓመት በፊት፡ ታቦተ ጽዮን ወደኢትዮጵያ እስከመጣችበት ጊዜ ድረስ፡ በዚህ መልክ፡ በኢየሩሳሌም ነዋሪዎችና ተመላላሾች የነበርን ስንኾን፡ ከዚያ በኋላ፡ በታቦተ ጽዮን ባለአደራነታችን ምክንያት፡ እውነተኛቹ እሥራኤላውያን ኾነን መገኘታችን ደግሞ፡ ሌላው እውነታ ነው። ከዚህ የተነሣ፡ በአራቱ ሕግና ሥርዓት አፈጻጸም በኩል፡ በሥጋዊው ኾነ በመንፈሳዊው፥ በሃይማኖታዊውም ይዘታ ረገድ፡ በኢትዮጵያም፥ በኢየሩሳሌምም፡ በነበረን ባለመብትነት፡ በኹለቱም ምድሮች፡ ያለችግር እንኖር የነበርን መኾኑ አያጠያይቅም፤ እንዲህ ከኾነ ደግሞ፡ በዚያን ጊዜ፡ እንደዛሬው ኹሉ፡ የኢትዮጵያውያን፡ በኢየሩሳሌምና በአካባቢ አውራጃዎቿ፡ በብዛት መገኘትና ነዋሪ መኾን፥ እርስ በርሳቸው ተጋብተውና ተዋልደው መኖራቸውም፡ በምንም መልኩ፡ እንደእንግዳ ነገር ተቆጥሮ፡ ሊያስደንቅ ከቶ አይችልም።

ስለዚህ፡ እንኳንስ፡ ትንቢት እያለ፡ ባይኖርም፡ እንኳ፡ እግዚአብሔር ታችን፡ ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ሳትወለድ፡ ወላጆቿ፥ ወይም፡ አያቶቿ፥ ወይም ቅድመ አያቶቿ፡ ወደኢየሩሳሌም ኹደው፡ በዚያ፡ ጊዜያዊ ቆይታ፥ ዘመድ ጥያቄ፥ ወይም ጉብኝት ቢያደርጉ፥ ወይም ኑሮ ቢመሠርቱ፥ ከዚህም የተነሣ፡ የካህኑ ዘካርያስ ሚስትና የመጥምቁ ዮሐንስ እናት የኾነችውን፡ ኤልሳቤጥን የመሰሉ፡ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወንድሞችና አጎቶች፥ ብዙ ኢትዮጵያውያት እጎቶችና አክስቶች፥ ሌሎችንም፡ የቅርብና የሩቅ ዘመዶችን አፍርተው ቢገኙ፡ አግባብና የሚጠበቅ ውጤት ከመኾኑ በቀር፡ አፍራሽ ትርጉም ሊሰጠው ከቶ አይቻልም።

እንዲያውም፡ “ኤልሳቤጥ” የሚለው የስም አጠራር፡ በአይሁድ ዘንድ ስለሌለ፥ ምንም እንኳ፡ ባለምሥራቹ ሉቃስ፡ የእውነተኛች ኢትዮጵያውያት መለያ በኾነው እሥራኤላዊትነቷ፡ “ከአሮን ልጆች ነበረች፤” ቢላትም፡ ያ ስሟ፡ ኢትዮጵያዊ መኾኑ፡ በእርሷና በድንግል ማርያም ማንነት ይረጋገጣል፤ ይኸውም፡ በኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ እንጂ፡ በእነርሱ፡ በአይሁድ ዘንድ የሌለውን፡ “ኢየሱስ” እና “ዮሐንስ” ብሎ ለይታችንና ለመጥምቁ፡ አዳዲስ ስሞችን ባወጣላቸው፡ በመልአኩ፡ በቅዱስ ገብርኤል አንደበት፡ ኤልሳቤጥ፡ የድንግል ማርያም ዘመድ መኾኗ ስለተነገረ ነው። ይህም፡ ለተነሣንበት የእውነት ፍለጋ፡ ተጨማሪ ማስረጃ ሊኾነን ይችላል። (ጴጌ. ፲፥ ፩-፲፫። መዝ. ፹፮፥ ፫-፱። ሉቃ. ፩፥ ፭። ፲፫። ፴፮፥ ፶፱-፷፫።)

የኢየሱስ መሲሕ በዓለ-ልደት።

በዚህ፡ በመስከረም ፩ ቀን በሚውለው የበዓል ዕለት ከሚታሰቡት፡ ከሌሎቹ ታላላቅ ብሔራውያን ምክንያቶች፡ በተለይም፡ ከቅድስት ድንግል ማርያም ልደትና ከኢትዮጵያ ነጻነት ጋር ተዋሕዶ፡ ጥልቅ የኾነ መንፈሳዊ አንክሮንና ተዘክሮን የሚያሳድርብን፡ ቀዳሚው ቍም ነገር፡ የአምላካችን የኢየሱስ መሲሕ ልደት ኾኖ ይገኛል። ይኸውም፡ አምላክ፡ ሰውን ከመውደዱ የተነሣ፡ ራሱን፡ እስከመጨረሻው ድረጃ አዋርዶ፡ በሰውነት መወለዱ ብቻ ሳይኾን፡ እንደነገሥታት ልጆች፡ በቤተ መንግሥት መቀማጠሉ ቀርቶበት፡ ከደኃ ሴት እንደተወለደ ሕፃንም እንኳ፡ በደሳሳ ጎጆ ውስጥ፡ መጠጊያ ማግኘት በዝቶበት፡ በሰውነት ኑሮ፡ እጅግ ዝቅ ካለው ዝቅጠት ደርሶ፡ በእንስሳት በረት መወለዱ ነው።

ለዓለማዊ ፈጣሪና ባለቤት፡ አልጋው፡ ፍራሹና ብርድልብሱ፡ መደቡም ቀርቶበት፡ የሚጠቀለልበትም በቂ ጨርቅ እንኳ ታጥቶ፡ የተኛው፡ በሣር ጉዝገዝ በተሸፈነ፡ በባዶው መሬት ላይ ሲኾን፡ ከበረቱ የሌሊት ብርድ ያማሟቁት፡ በበረቱ ውስጥ የነበሩት እንስሳት ናቸው። በዲያብሎስ የባርነት አገዛዝ፡ የኃጢአት ቀንበርና የሞት ፍዳ ተቀፍድዶ ይማቅቅ የነበረው ፍጥረት፡ በቃተተ ተስፋ ይጠባበቀው የነበረውን፡ የእግዚአብሔር ወልድን፡ ከእግዚአብሔር እም ድንግል ማርያም የመወለዱን ምሥራች፡ ከሰማይ መላእክት የሰሙት፡ በእልፍኝ የሚኖሩት፡ ቅምጥሎቹ ምሉካንና ካህናት፡ መኳንንትና የሕዝብ አለቆች ሳይኾኑ፡ ከመንጎቻቸው ጋር በሜዳ ያደሩ፡ ምስኪኖቹ የገጠር እረኞች ናቸው።

አዎን! አምላካችን፡ ስለእኛ ሲል፡ ከነእናቱ የተቀበላቸውን መከራዎች፡ መቋቋም የጀመረው፡ ገና በማሕፀን ሣለ አንሥቶ መኾኑ፡ ከዮሴፍ ጥርጣሬና ከአይሁድ ጥላቻ መንጭቶ በደረሰበት እንግልት ይታወቃል፤ ከፅንሰቱ በኋላ የቀጠለው፡ ይኸው መከራው፡ እነሆ፡ በበረትም ተከሠተ! እንግዲህ፡ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር፡ እኛን፡ የጠፋነውን በጎቹን፡ እንደቃል ኪዳን ሊፈልገንና ሊያድነን የመጣው፡ ያዳነንም፡ እንዲህ አድርጎ ነው።

ታዲያ! ለዚህ ፍቅርና ቤዛነቱ፡ የምንመልስለት ውለታ፡ ከቶ ምንድር ነው? እርሱ እንደወደደን፡ እኛም፡ እርሱን መውደድ መኾኑን፡ እርሱን መውደዳችንንም፡ የምናውቀው፡ ጠላቶቻችንን ሳይቀር፡ ሰውን ኹሉ ስንወድድ መኾኑን ነግሮናል። ይህን ትሩፋት ማድረግ የምንችለው፡ እግዚአብሔርንና ሰውን ያስታረቀ፡ ሥጋንና ነፍስንም ያስማማ፡ እውነተኛ ሰላማችን፡ እርሱ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ቅዱስ መንፈሱን፡ በሰውነታችን ውስጥ ያሳድር ዘንድ፡ የየልቦናችንን በር እያንኳኳ ነውና፡ ስንከፍትለት ብቻ ነው። ስለዚህ፡ የየልቦናችንን በር እንክፈትለት እንጂ፡ “እንቢ!” አንበለው! እያንዳንዳችንንም፡ በየሰማችን እየጠራን ነውና፡ “አቤት!” ብለን፡ ፈቃዱን እንፈጽም!

የጌታ የልደት በዓል፡ መስከረም ፩ ቀን ስለመኾኑ።

“የኢየሱስ መሲሕ የልደት በዓል፡ በታኅሣሥ ፳፱ ቀን ይውላል!” ተብሎ፡ እስከዛሬ፡ በዚህ መልክ ሲከበር ስለመቆየቱና አኹን፡ ይኸው፡ የአምላካችን የኢየሱስ መሲሕ፡ እውነተኛው የልደት ቀን፡ “መስከረም ፩ ቀን ስለኾነ፡ በዚሁ ቀን ሊኾን ይገባል!” ስለሚያሰኘው ምክንያት፡ ከዚህ የሚከተለውን፡ ጠለቅና ሰፊ ያለ መግለጫ መመልከቱ ይጠቅማል።

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ “ዓመተ ምሕረት ገባ! ተጀመረ!” ብለው፡ በታላቅ ደስታና ምስጋና፡ የሚያከብሩት፡ ዋናው የዐውደ ዓመት በዓላቸው፡ እስከዛሬ፡ እስከ፳፻፱ (፪፯፻፱) ዓመተ ምሕረት ድረስ፡ ይኸው፡ መስከረም ፩ ቀን መኾኑ፡ ዘመኑንም፡ ዓመተ ፍዳ ተወግዶ፡ ዓመተ ምሕረት መተካቱን አረጋግጦ ለማሳወቅ፡ “ዓመተ ምሕረት” አሰኝቶ፡ ዓመቱን፡ ፩ ብሎ እንዲጀመር ያደረገው፡ ይኸው የኢየሱስ መሲሕ ልደት መኾኑ፡ ሊታበል የማይቻል ሕይወት ኾኖ፡ በኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ እስከዛሬ ድረስ፡ በገሃድ ሲፈጸም የኖረ፡ ዛሬም እየተፈጸመ ያለ፡ ቋሚ እውነታ ነው።

የቤተ ክህነት ሊቆቻችንም፡ በረቡዕ ውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ማብቂያ ላይ፡ “አድጋነ ነፍሳቲነ በምጽአቱ ቅዱስ”፡ ማለትም፡ እግዚአብሔር፡ “በልዩ አመጣጡ መጥቶ አዳነን” ብለው፡ ቃል ለቃል የተረጎሙትን ኃይለ ቃል፡ “የቀደመው የረድኤት፡ ማለትም፡ በመንፈስ፡ ነው፤ የዛሬው የኩነት፡ ማለትም፡ ራሱ፡ ሰው ኾኖ፡ በሕያው ሥጋ የፈጸመው ነው!” የሚል አጭር ሐተታን ከሰጡት በኋላ፡ በቀጠለው አንድምታቸው፡ “በጽኑ ቀጠሮው መጥቶ አዳነን፤ 'በጽኑ ቀጠሮው አለ!' አምስት ሺ ከአምስት መቶ ዘመን ሲፈጸም፡” ቀጠሮውን፡ ማለትም፡ በድንግል ማርያም ማሕፀን ተፀንሶ፡ ከእርሷ የተወለደባትን ጊዜ፡ “ለአንዲት ሰዓት እንኳ አላሳለፈምና!” ብለው የምሥጢር ፍቻቸውን ያቆማሉ።

በእግዚአብሔር የእውነት ቃልና ዕውቀት ድንቅ ሥራው፤ እስካኹን ጸንቶ በቀጠለውም፡ በኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት የዘመን አቆጣጠር ሥርዓት፤ እንዲሁም፡ “ጽኑ ቀጠሮውን፡ ለአንዲት ሰዓት እንኳ አላሳለፈም” በሚለው፡ በውዳሴ ማርያም ትርጓሜ መሠረት፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ከድንግል ማርያም የተወለደባትን ጊዜ፡ በጳጉሜ ፭ ቀን፤ ፭ሺ፭፻ ዓመተ ዓለምና ዓመተ ኪዳን፡ ከሌሊቱ ልክ ፮ ሰዓት ሞልቶ፡ አንዲት ካልዕት ለማትሞላ አፍታ፡ ጥቂት እልፍ ብላ በነበረችው ቅጽበት ውስጥ መኾኑ ነው። መስከረም ፩ ቀን፤ ፩ ዓመተ ምሕረት ተብሎ፡ የዓመተ ምሕረት ዘመን አቆጣጠር የጀመረውም፡ ከዚያች፡ የዓመተ ኩነቱ፡ ወይም የዓመተ ፍዳ ማብቂያ ከኾነችው፡ ከጳጉሜዋ ፭ ቀን፤ ፭ሺ፭፻ የፍጥረቱ ዓመተ ዓለም፤ የኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዓመተ ኪዳን፡ ከሌሊቱ ፮ ሰዓት በኋላ ከነበረችው ቅጽበት ጀምሮ ኾኗል!

“ለአንዲት ሰዓት እንኳ አላሳለፋትም” የተባለችው ጊዜ፡ “ከጽንሰቱ ይልቅ፡ ልደቱን ይመለከታል!” ማለቱ ትክክል ይኾናል፤ ምክንያቱም፡ ብሥራቱ፡ የእግዚአብሔርታችንን፡ ለአምላክ እናትነት መመሪያ ለማስታወቅ፡ በመልአኩና በእርሷ መካከል፡ በምሥጢር የተካኸደ ንግግር ሲኾን፡ ልደቱ ግን፡ የሰማይ መላእክትና የምድር ሠራዊት በይፋ የተነጋገሩበት፤ “ለዓለሙ ኹሉ የሚኾን ታላቅ የደስታ ምሥራችን” የተሳተፉበት በዓል ስለኾነ ነው።

ይህም፡ “በዚያም ምድር፡ መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ፡ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም፡ የእግዚአብሔር መልአክ፡ ወደእነርሱ ቀረበ! የእግዚአብሔር ክብርም በዙሪያቸው አበራ! ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ! መልአኩም፡ እንዲህ አላቸው፡- 'እነሆ፤ ለእናንተና ለዓለሙ ኹሉ የሚኾን፡ ታላቅ የደስታ ምሥራች እነግራችኋለሁና፡ አትፍሩ! ዛሬ፡ በዳዊት ከተማ፡ መድኃኒት፡ እርሱም፡ ቡሩክ መሲሕ፡ ጌታ የኾነ፡ ተወልዶላችኋልና!' በሚለው የመልአኩ ቃል ተረጋግጦ ይታወቃል። (ሉቃ. ፪፥ ፳-፲፬።)

እዚህ ላይ፡ “ለዓመተ ምሕረት የጊዜ አቆጣጠራችን፡ መሠረቱና መጀመሪያው፤ ለዓመተ ፍዳም፡ ድምድማቱና መጨረሻው፡ “ቃል፡ ሥጋ ኾነ!” ማለትም፡ “አምላክ ሰው ኾነ!” የተባለበት፡ የኢየሱስ መሲሕ የልደት ቀን ከኾነ፤ የተወለደባት ቀን ደግሞ፡ በጳጉሜ ፭ ቀን፤ ፭ሺ፭፻ ዓመተ ዓለም፡ ከሌሊቱ ልክ ፮ ሰዓት ላይ ከኾነ፤ አለዚያ፡ መቼም ሳይወለድ፡ “ዓመተ ምሕረት ገባ! ወይም ተጀመረ!” ማለት ስለማይቻል፤ በአጠቃላይ፡ እውነታው፡ ይህ ሲኾን ሣለ፡ በግብፃውያን ጳጳሳት፡ “ኢየሱስ መሲሕ፡ ተወልዶበታል! እርሱም፡ በየዓመቱ ታኅሣሥ ፳፱፤ በየአራት ዓመቱ ደግሞ፡ በታኅሣሥ ፳፰ ቀን ይውላል!” ተብለን እንድናከብረው የተደረገው፡ ይህ፡ የገና ወይም የልደት በዓል፡ ታዲያ ከየት መጣ?

“በጽኑ ቀጠሮው፡ አንዲት ሰዓት እንኳ ሳያሳልፍ፡ ልክ፡ የ፭ሺ፭፻ው ዓመተ ፍዳ ሲያበቃ፡ ተወለደ!” ብለን እያወጀን፤ እውነታውም፡ ይህ ኾኖ ሣለ፡ ለምን፤ ወይም፡ እንዴት፤ ከመስከረም ፩ ቀን በኋላ፡ አራት ወሮችን ቆይተንና አሳልፈን፡ “በታኅሣሥ ፳፰ ወይም ፳፱ ቀን ተወለደ!” ብለን፡ እንደገና በዓሉን እናከብራለን?” የሚል ጥያቄ መነሣቱ አይቀርም።

ለዚህ ጥያቄ፡ የሚሰጠው መልስ፡ እንደሚከተለው ነው፡- ይህን ግዙፍ ስሕተት ያደረሰው ማ መኾኑን ለማወቅ፡ እምብዛም አያዳግትም።

የግብፅ ኦርቶዶክሳውያን ጳጳሳት፡ በዚህ ረገድ ብቻ ሳይኾን፡ የልደቱን ቀን፡ በየአራት ዓመቱ፡ በዘመነ ዮሐንስ፡ ከታኅሣሥ ፳፱፡ ወደኋላ፡ ወደታኅሣሥ ፳፰ ቀን “ይመለስ!” ብለው በፈጠሩብን ውዝግብ የተነሣ፡ ችግሩ እየጨመረ እንዲኾኑ ተደርጓል።

ይህን ድርጊት “ትክክል ነው!” ብለው አምነው የተቀበሉ ወገኖች ካሉ: “ታዲያ! ለምንድር ነው: በዚያው ዓመት ውስጥ ተቀምረው የተወሰኑትን: ቢያንስ ቢያንስ: የድንግል ማርያምን እና የኢየሱስ መሲሕን በዓላት: በየአራት ዓመቱ: ወደኋላ: በአንድ ቀን እንዲቀነሱ ያላደረጉት?” ለሚለው ጥያቄ መልስ መስጠት ይኖርባቸዋል:: ከኹሉም ይልቅ: “የጌታ የልደት በዓል ቀን: እንዲሁ: በአንድ ቀን ተቀንሶ: ከታኅሣሥ ፳፱: ወደኋላ: ወደታኅሣሥ ፳፰ ቀን ከተመለሰ እኮ: ሌሎቹ ኹሉ: የዓመቱ በዓላትና አጽዋማት: እንዲሁ: በአንዳንድ ቀናት: በግድ: ወደኋላ መሸጋሸግ አለባቸው::

ስለዚህ: ከዚህ ኹሉ የማይሰፈልግ ውዝግብና ችግር መዳን የሚቻለው: “ጌታችን ኢየሱስ መሲሕ የተወለደው: አንድ ጊዜ ብቻ ስለኾነ: ተወልዶም: ተልእኮውን: ለአንዴና ለመቼውም ጊዜ ስለፈጸመ: በየዓመቱ የሚከበረው: የልደት በዓሉም: በመታሰቢያነትና ለመታሰቢያነት ብቻ በመኾኑ: በየአራት ዓመቱ: አንድ ቀንን እየተቀነሰ እንዲከበር ማድረጉን ትተን: በዚያው በታኅሣሥ ፳፱ ቀን እንጽና!” ማለት ይችላሉ ነበር::

ይኹን እንጂ: ይህ ሳይኾን: እስካሁን ተኑርዋል:: ስለዚህ: ለዚህ ቀላል ችግር: ይህ ውሳኔ: ጊዜያዊ መፍትሔ ሲኾን: ለዘላቂታው የሚኾነው መፍትሔ ግን: የጌታ የልደቱ በዓል: ወደጥንታዊው እውነተኛ ዕለት ተመልሶ: በመስከረም ፩ ቀን እንዲውል ማድረግ ብቻ ነው::

ታዲያ: የቤተ ክህነት ሊቆቻችን: “የልደት በዓል: በየአራት ዓመቱ: በታኅሣሥ ፳፰ ቀን ሊውል ይገባዋል” በሚለው: አወዛጋቢ ውሳኔ ምክንያት: የተፈጠረውን: ይህን ትንሹንና ቀላሉን ጉዳይ: ቀደም ብሎ በተገለጸው መልክ: ለባዕዳኑ የግብፅ ኦርቶዶክሳውያን አለቆቻቸው: በትክክል አስረድተው መቋቋም ሲችሉ: ይህን ማድረግ ያቃታቸው ከኾነ: ይኸኛውን ትልቁን: የዘመን መለወጫ የኾነውን የልደቱን ቀን: እንደጥንቱ: “እንደኢትዮጵያዎቹ ልጆች ሥርዓት: በመስከረም ፩ ቀን መጽናት አለበት!” ብለው: እንዴት ሊያስረዱና ሊያስተካክሉ ይችላሉ? አዎን! በእርግጥ ሳይችሉ ቀርተዋል::

እንግዲህ: እግዚአብሔር የሠራውን: ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያትም: በቃል ኪዳን ታማኝነታቸው: ጠብቀው ያኖሩትን ሥርዓት ለማናጋት መሞከር: ውጤቱ: ይህን የመሰለውን: ምስቅልቅልና ዝብርቅርቅ: ውስብስብና አሳዛኝም ኹኔታን ማስከተል ነው: ስለዚህ ነው: ይህ ችግር የተፈጠረው:: ይህንም ችግር የፈጠሩት: የወዳጅ ጠላቶቻችን: ግብፃውያን መኾናቸው: ስለባሕረ ሐሳቡ: በዋቢነት የሚጠቀሰው ድሜጥሮስ: ራሱ ያስረዳል:: ይኹን እንጂ: እርሱም ቢኾን: በተለይ: የጌታን የልደት ቀን በሚመለከት: በተፈጸመው ስሕተት: ራሱን: ከተጠያቂነት: ነጻ ማድረጉን: ጥቂት ቆይተን እንገነዘባለን::

ዐውደ ዓመት በኾነው: በመስከረም ፩ ቀን: የእግዚአብሔር ሥነ ፍጥረት: ተዘርዘሮና ተጠቃልሎ የሚነገርበት: ከራብዒትና ከኬክሮስ ተነሥቶ: እስከዓመትና ዘመናት የሚደርሰው የጊዜ አቆጣጠር: በሒሳብ ተሰልቶ የሚወጣበት: ባሕረ ሐሳብ የሚባለው ሥነ ዕውቀት በይፋ ይቀርባል:: በዚህ ዕለት: በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚደረግ: የካህናትና የምእመናን ጉባኤ ላይ: በየዓመቱ: ምድር ከምታበቅለው: የአትክልት: የአዝርእትና የዕፀዎት ዓይነት መካከል: ከፈጣሪ ለተገኘው በረከትና ለእርሱ ለሚቀርበው ምስጋና: ምልክት ይኾን ዘንድ: ስንዴና የወይን ፍሬ (ዘቢብ): ጧፍና ዕጣን: በመሰብ ወርቅ ኾኖ: የዕንቁጣጣሽ አበባ ጉንጉን ጭምር ተዘጋጅቶ በሚታይበት: የቤተ ክህነት ሊቃውንት: የዚያን አዲስ ዓመት: የበዓላትና የአጽዋማት ውሳኔ: በዚህ ባሕረ ሐሳብ አማካይነት: በዐዋጅ ያሰሙበታል::

ለዚህ ባሕረ ሐሳብ ቅመራ: መሠረትና መነሻ ኾኖ: የዘመኑ: የሰዓትና የዕለት: የመዓልትና የሌሊት: የወርና የዓመት አቆጣጠር: እንዲሁም: የአጽዋማትና የበዓላት ቀኖች አመዳደብ የሚወስንበት: የመጀመሪያው መግቢያ: “መስከረም ፩ ቀን” ነው::

የየአንዳንዱ ቀን: የመዓልትና የሌሊት ልክ ታውቆ የሚወጣበት: “አበቅቴ” የሚባለው መሥፈሪያ: አጽዋማትና በዓላት የሚውሉባቸውንም ዕለታት የሚወስነው: “መጥቅዕ” የሚባለው መቀመሪያ: ኹለቱም መሥፈሪያዎች: በየመልካቸው ተሰልተው የሚወጡት: ይህንኑ: “መስከረም ፩ ቀን” መደብ አድርገው ነው:: ከዚህ በኋላ ነው: የቀኑና የሌሊቱ ቁጥር: እንዲሁም: የዓመቱ የጾም መግቢያዎችና ማብቂያዎች ዕለታት የሚታወጁት::

በዚህ ዐዋጅ ላይ፡ ከሰባቱ አጽዋማት መካከል፡ የገና ጸም የሚባለው፡ ጸመ ነቢያትና ከእርሱ ጋር የተያያዘው፡ “ጸመ ገሃድ” የሚባለው፡ የጥምቀት ዋዜማ ጸም፥ እንዲሁም፡ ጸመ ፍልሰታ፥ ደግሞ፡ ከዓባት በዓላት መካከል፡ የጌታችን የኢየሱስ መሲሕ፡ የጽንሰቱና የልደቱ፥ የጥምቀቱም ዕለታት ብቻ ተለይተው ይቀራሉ።

የጌታ ልደት፡ ከአጽዋማቱና በዓላቱ፡ ከቀመሩ ዐዋጅ ተለይቶ ስለመኖሩ።

በባሕረ ሐሳቡ ተቀምረው ወጥተው የሚታወጁት አጽዋማት፡ ጸመ ኢትዮጵያ (ጸመ ነነዌ)፥ ዓቢይ ጸም፥ ጸመ ሐዋርያት (የሰኔ ጸም)፥ ጸመ ድኅነት (ረቡዕና ዓርብ) ሲኾኑ፡ የጌታችን በዓላት ደግሞ፡ ደብረ ዘይት፥ ሆሣዕና፥ ስቅለት፥ ትንሣኤ፥ ዕርገትና በዓለ መንፈስ ቅዱስ ናቸው።

ዳሩ ግን፡ የጌታችን የኢየሱስ መሲሕ፡ የትሱብእቱ (የጽንሰቱ) እና የልደቱ፥ የጥምቀቱም በዓላት ቀኖች፥ ከእነርሱም ጋር የተያያዘው፡ የነቢያት ጸምና ጸመ ገሃድ፡ በዚህ በባሕረ ሐሳቡ ቅመራ ውስጥ ሊገቡ ያልቻሉት፡ ለምንድር ነው? ለሚለው ጥያቄ፡ መልሱ፡ አጭር ነው፤ ይኸውም፡ በቅድሚያ፡ “የጌታ፡ የልደቱ ቀን ፡ ከመስከረም ፩ ቀን ተነሥቶ፡ ወደሌላ ዕለት ሊዛወር የማይቻል በመኾኑ ነው፤ ቀጥሎም፡ ከዚህ የተነሣ፡ እነዚህ፡ ጥቂት አጽዋማትና በዓላት፡ በባሕረ ሐሳቡ ውስጥ እንደተያዙት፡ እንደሌሎቹ አጽዋማትና በዓላት፡ መግቢያቸውና ማብቂያቸው፥ በዓላቱም፡ የሚውሉባቸው ቀናት፡ ወደላይ የማይወጡና ወደታች የማይወርዱ፡ ማለትም፡ ለምንጊዜውም፡ ሳይነዋወጡ፡ በቋሚነት ተወስነው የተመደቡ በመኾናቸው ነው!” የሚል ይኾናል።

ወይስ፡ ይህን የመሰለው ቀውስ የተፈጠረው፡ ይኸው፡ የጌታ፡ የልደቱ ቀን፡ ከእውነተኛው፡ ከመስከረም ፩ ቀን ተነሥቶ፡ አላገባብ፡ ወደታኅሣሥ ፳፱ ቀን በመቀየሩ ይኾን? ለዚህ ጥያቄ፡ መልስ ለመስጠት፡ በኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ባሕረ ሐሳብ ውስጥ፡ ስማቸው የሚጠቀሰውን፡ ግብዓውያኑን ድሜጥሮስንና አቡሻኸርን፡ እንደተለመደው፡ እንደዋቢ አድርገን ልናቀርባቸው ያዳግተናል።

ምክንያቱም፡ የጌታን፡ የጽንሰቱንና የልደቱን፡ የበዓላት ቀኖች፥ ከእነርሱ ጋር የተያያዙትንም የአጽዋማት ቀኖች፡ ማለትም፡ ጸመ ነቢያትንና ጸመ ገሃድን፥ እንዲሁም፡ ጸመ ፍልሰታን ጨምረው፡ ከቅመራቸው ውጪ ስላደረጋቸው ነው። እነርሱም ቢኾኑ፡ ከዚህ ቀደም ብሎ እንደተጠቀመው፡ እየራሳቸውን፡ ከስሕተቱ ነጻ ያደረጉ ይመስላሉ።

ታዲያ፥ ይኼ ኹሉ የስሕተት ድርጊት፡ ምንን ያስረዳል? ወደምንስ ያመለክታል? ለራሱ፡ ለኢትዮጵያዊው ባሕረ ሐሳብና ለአቆጣጠሩ፡ እንደመስከረሙ ወር፡ መሠረቱ እና መነሻው እርሱ፡ የጌታ፡ የልደቱ ቀን በመኾኑ አይደለምን? መሠረት ከተነዋወጸ ደግሞ፡ በእርሱ ላይ የቆመው ኹሉ ይፈራርሳል።

ስለዚህ፡ መሠረቱ፡ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ፡ በባዕዳኑ ዘንድ ሲፋለስ፥ በኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ እስከዛሬ አልተነዋወጸም ማለት ነው። አዎን! እርሱ፡ ራሱ፡ መሠረቱ፥ ባለቤቱ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ዓለሙን በፈጠረባትና በተወለደበት ቀን፡ ራሱ ተመልሶ መጥቶ፡ ዓለሙን እስከሚያሳልፍባት ዕለት ድረስ፡ መስከረም ፩ ቀንን፡ የጌታን የልደት በዓል የሚያደርገው፡ ይህ፡ የጊዜ አቆጣጠር ሥርዓት፡ በኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ ተጠብቆ፡ ወደፊትም፡ ሳይነዋወጽ ጸንቶ ይቆያል።

የጌታ የልደቱ ዕለት፡ በመስከረም ፩ ቀን መኾኑን ከሚያረጋግጡት ድርጊቶች መካከል፡ እናቱ፡ ቅድስት ድንግል ማርያም፡ እርሱን፡ ሕፃን ልጇን፡ ኢየሱስ መሲሕን፡ ከሄሮድስ ሠይፍ ለማዳን፡ በሊቀ መላእክቱ፡ በቅዱስ ገብርኤል ቃል መሠረት፡ አቅፋና አዝላ፡ ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋር፡ ወደምድረ ግብፅ የተሰደደችበት ጊዜ፡ እንደአራቱ ሥርዓት፡ በተወለደ በአርባኛው ቀን፡ አስፈላጊውን ቍርባን ይዛ፡ በእግዚአብሔር ፊት ልታቀርበው፡ ወደቤተ መቅደስ እንዲገባ ካደረገችበት፡ ከጥቅምት ፲ ቀን በኋላ፡ እስከኅዳር ፮ ቀን፡ ባለው ወራት ውስጥ መኾኑ፡ ሌላው ተጨባጭ እውነታ ኾኖ ይገኛል። በዚህ መሠረትከ ነው፡ እመቤታችን፡ ሕፃን ልጇንና ተከታዮቿን ይዛ፡ ከኢየሩሳሌም ተነሥታ፡ የኢትዮጵያውያን ርስት እኾነችው፡ ቍስቋም ገዳም፡ በኅዳር ፮ ቀን፡ በደኅና የደረሰችው። ይኸው፡ ዛሬ፡ እኛ የኢትዮጵያ ልጆችም፡ በወርጋ ጽጌ የሚውለውን፡ የስደትን ጸም ፈጽመን፡ የቍስቋምን በዓል፡ በዚህ፡ በኅዳር ፮ ቀን የምናከብረው።

እንግዲህ፡ እውነታው፡ እንዲህ መኾኑ ከተረጋገጠ፡ የትስብእቱ (የጽንሰቱና የብሥራቱ) ወርና ዕለት፡ ልደቱ ከዋለበት ከመስከረም ፩ ቀን፡ ወደኋላ፡ ፱ ወር ከፎ ቀን ሲቆጠር፡ ጽንሰቱ፡ ታኅሣሥ ፩ ቀን መኾኑ ይረጋገጣል፤ ከዚህ የተነሣ፡ የብሥራቱ፡ የጾመ ነቢያትና የጥምቀቱ ወራትና ዕለታት፡ አኹን የሚውሉበትን ትክክለኛ ጊዜያት እንደያዙ ይቀጥላሉ።

በሌሎቹ ሥራዎቻቸው የምናደንቃቸው፡ የእኛ ሊቃውንት ግን፡ የዛሬዎቹ ጭምር፡ ይህንኑ ስሕተት ተቀብለው፡ እንዲህ ሥር ሰድዶ ይኖር ዘንድ፡ ዝም ብለው መመልከታቸው፡ ያስገርማል፤ ከተጠያቂነት ሊያመልጡ የሚችሉም አይመስለንም።

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ከፈጣሪያቸው ተቀብለውት፡ በመለኮታዊው ቃል ኪዳን ያጸኑትና የጠበቁት፡ በቅዱሳት መጻሕፍት የተረጋገጠውን ሃይማኖታቸውን ብቻ ሳይኾን፡ ሥርዓታቸውን ጭምር ስለኾነ፡ እኒህን፡ ሕያዋን ቅርሶቻቸውን፡ በሰውኛ ዕውቀትና ብልሃት ሊያሻሽሉ፡ ወይም ሊለውጡ ቀርቶ፡ ከቶ ሊያስቡትም አይሞክሩትም። እንደህልውናቸው ኹሉ፡ በዘመን አቆጣጠር ስልታቸውም ረገድ፡ በሌሎቹና በጥንቶቹ ግብፃውያን ላይ ሳይቀር፡ ቅድሚያ ያላቸው መኾኑ፡ አንከባክበው በኖሩት፡ የትውፊትና የቅርስ ይዘታቸው ይታወቃል። ለዚህም፡ ግዙፉ ማስረጃ፡ የጥንቶቹ ግብፃውያን፡ የዘመን አቆጣጠራቸውን ባህል፡ የመሠረቱት፡ በታላቁ የዓባይ ወንዝ ውሃ ምልዓትና ጉድለት ላይ መኾኑ ነው።

የዓባይ ወንዝ ምንጭ ባለይዘታዎች፡ ጠባቂዎችና ባለአደራዎች የኾኑት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ በአዳምና ሔዋን ከሚጀምረውና በኖኅ ሃይማኖታዊ ምግባር፡ ከድምሳሴ ተርፎ ከቀጠለው ህልውናቸው አንሥቶ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ከድንግል ማርያም በመወለዱ፡ ፭ሺ፭፻ኛው ዓመተ ኰነኔ እስከተፈጸመባት፡ አዲሱም ዓመተ ምሕረት እስከተተካባት ቅጽበት ድረስ፡ ከዚያም ወዲህ፡ ሰዓታቸውን፡ ቀናቸውን፡ ሳምንታቸውን፡ ወራቸውንና ዓመታቸውን ለመቁጠር፡ አንድ ብለው የሚነሡበት ምልክት፡ የዓባይ ውኃ፡ በክረምቱ ዝናብ ምክንያት፡ ከመጨረሻው ምልዓቱ ደርሶ፡ የመቀነስ ርደቱን ማሳየት የሚጀምርበትን ዕለት ነበር። ያንንም ዕለት፡ “መስከረም ፩ ቀን” ብለው ሠይመው፡ ዓመቱና ወሩ፡ ዕለቱና ሰዓቱ የሚብቱበት (የሚጀምሩበት) እንዲኾን ወስነውታል።

በግብፃውያን ምድረ በዳ እየፈሰሰ፡ በሲሳይ ሰጪነቱ፡ ሕዝቡን የሚመግበው፡ ይኸው፡ በኢትዮጵያ ድልብ አፈርና የዝናብ ውኃ የሞላው፡ የዓባይ ወንዝ፡ ከመልካው አፍ አልፎ መፍሰሱን፡ መቀነስ የሚጀምርበት ጊዜ፡ ይኸው፡ መስከረም ፩ ቀን በመኾኑ፡ እነርሱም፡ ማለትም፡ ራሳቸው፡ የኢትዮጵያ ልጆች የኾኑት፡ ጥንታዊያኑ ግብፃውያን፡ ከኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ባገኙት ዕውቀት፡ የአዲስ ዓመታቸው መግቢያ፡ በዚህ ዕለት እንዲኾን አድርገዋል።

እዚህ ላይ፡ ኢትዮጵያ፡ እንደዛሬው ሳይኾን፡ በዚያን፡ በጥንቱ ጊዜ፡ ስፋትዋ፡ እስከአስዋን ደርሶ፡ የዛሬደቱን ግብፅ የምትዋሰን፡ ድንበረተኛ ብቻ ሳትኾን፡ ራስዋን፡ ግብፅንም ጭምር ጠቅልላ ታስተዳድር እንደነበረ፡ ማስታወስ ያሻል፤ የኢትዮጵያ አካል የነበረችው ኑብያ፡ ጥንታዊ ስሟን ለውጣ፡ በቅርቡ የተፈጠረችውን፡ ሱዳንን ትቶ ማለት ነው።

ስለዚህ፡ ከዚያ ወዲህ የደረሰውን፡ በዛሬዎቹ "የሃይማኖት ወገኖች" በተባሉት፡ የግብፅ ኦርቶዶክሳውያንም የተፈጸመውን እንተወውና፡ በዚህ፡ በዘመን አቆጣጠር ሥርዓት ረገድ፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ በግብፃውያን ላይ ቅድሚያ እንደነበራቸው፡ ቀደም ብሎ የተገለጸው ቃል ያመለክታል።

ይህ፡ የኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት አቋም፡ እስከዛሬ ጸንቶ የኖረውና ዛሬም የማይናወጸው፡ ምክንያቱ፡ ይኸው፡ የሰዓትና የቀን፡ የሳምንትና የወር፡ የዓመትና የዘመን አቆጣጠራቸው፡ በቅዱሳት መጻሕፍት ተመዝግቦ የሚገኘውን፡ የእግዚአብሔርና የተፈጥሮ የኾነውን ሥርዓት ሳይለቅ በመቀጠሉ ነው።

እንዲህ ከኾነ፡ ታዲያ፡ የኢየሱስ መሲሕ ልደት፡ ከዚህ አቋሙ እንዲነዋወጽ ለምን ተደረገ? ለሚለው ጥያቄ፡ መልሱ፡ ያው የታወቀውና የተለመደው፡ “ኢትዮጵያን፡ ከእነርሱ ይልቅ፡ ቀደምት የሚያደርጉትን የማስረጃ ምልክቶች ኹሉ፡ ደብዛቸውን ሳይቀር፡ ጨርሶ ለማጥፋት ነው!” በሚል፡ አጭር ቃል ይጠቃለላል።

ይህን እውነት ለማረጋገጥ፡ አንድ፡ ሊያስተላለፉት የማይቻለውን፡ ዛሬም ቆሞ የሚጮኸውን ምስክር ማቅረብ ይቻላል። ያም፡ በኢየሩሳሌም፡ ዐፀመ ርስት የኾነውን፡ የኢትዮጵያን ይዞታ፡ በኃይልና በሐሰት ነጥቀው ወስደው፡ ለሚሞግቱን፡ የሃይማኖት ወገኖች ለተባሉት አብያተ ክርስቲያናት፡ ቀንደኛ መሪ የኾኑት እነማን ናቸው? እኒሁ፡ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን መነሻት፤ ጳጳሳትና መሪዎቻቸው አይደሉምን?

ስለዚህ፡ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ተጠሪዎች፡ ኢትዮጵያ፡ በኢየሩሳሌም የዓጽመ ርስት ይዞታዎቿና በዚያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ላይ፡ እስካኹን ሲፈጽሙት የኖሩትን፤ አኹንም፡ እየፈጸሙት ያለውን ክፋት፤ ጥፋትና በደል፡ በማስተዋል ለሚያየውና አትኩሮ ለሚያመዛዝነው እውነተኛ ታዛቢ፡ ኢትዮጵያንና ልጆቿን በሚመለከት፡ በየሌሎቹ ዘርፎች፡ በየመልኩ ካደረሱት በላይ፡ ይህንንም የዘመን አቆጣጠራችንን ሥርዓት ለማፋለስ፡ በተፈጸመው ስህተት፡ ዓይነተኛውን የተፅዕኖ አስተዋጽኦ “አላደረጉም!” ሊባል ከቶ አይቻልም።

ስለስህተቱ፤ ስህተቱ መኖሩንም ስለማወቅና ስላለማወቅ።

ይህ ስህተት፡ የኢትዮጵያዊነት መሠረታዊ አቋማችንን ለማናጋት፡ ኾን ተብሎ፡ በጥናትና በዕቅድ የተፈጸመ መስሎ ስለሚታይ፡ እኛም፡ በከፍተኛ ሃይማኖታዊና ብሔራዊ ደረጃ ይዘን፤ ብርቱ ጉዳያችንም አድርገን፡ ልንከታተለው፤ በቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያዊነት እውነተኛ ዕውቀት ልናስተካክለው ይገባናል።

አዎን! ስህተቱ፡ መቼም፡ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ በመኾኑ፡ በቀላል ታይቶ፡ ሊታለፍ የሚገባው አይደለም፤ የስህተቱን መኖር ለማያውቀው ወገን፡ “እኔ፡ መቼ፡ ይህን አወቅሁ!”፤ ለሚያውቀውም፡ “እኔ፡ መቼ እንዲህ መሰለኝ” ብሎ፡ ኋላ፡ ምክንያት እንዳያቀርብ፡ ኹሉም፡ ስለዚህ፡ ዓቢይ ጉዳይ፡ እውነቱን እንዲያውቅ ለማድረግ፡ ኹላችንም፡ ኪዳናውያንና ኪዳናውያት የኢትዮጵያ ልጆች ኃላፊነት አለብን። እኛም፡ ይህን ጉዳይ በሚመለከት፡ ያለውን ትክክለኛ መረጃ፡ ምንም እንኳ፡ ቀደም አድርገን፡ በተለያዩ መንገድ ገልጠነው የነበረ ቢኾንም፡ አኹን፡ እንደገና፤ ወደፊትም፡ እንዲሁ እያብራራን ማስረዳታችን አይቋረጥም።

በዚህ መሠረት፡ እዚህ ላይ፡ ስለጌታ የልደት በዓል ቀን፡ ለጊዜው፡ በኹለት ቁም ነገሮች ተወስነን፡ ከዚህ የሚከተለውን ሓተታ፡ በመልክ በመልኩ እናቀርብላችኋለን።

እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ የዓለሙ ሰላም፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ በእውነተኛው፡ የኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ቀን፤ ይኸውም፡ መስከረም ፩ ቀን፡ ከድንግል ማርያም ስለተወለደ፡ “ዓመተ ፍዳ ተሸሮ፡ ዓመተ ምሕረት ተተካ!” ብለን፡ በዕለቱ፡ ታላቅ የዐውደ ዓመት በዓል እናደርጋለን።

ለዚህ ላባቃን አምላክም፡ ከአራሲቱ ቅድስት እናቱና ከጠባቂዋ ጻድቅ ዮሴፍ፤ ከመላእክትና ከእረኞች፤ ከሰብአ ሰገልና ከእንስሶች ጋር፡ በእውነተኛው መንፈሳዊ አምልኮ ኾነን፤ በምሥራች ዝምሬና በሐሜት ቃል፡ የደስታ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ነገር ግን፡ ይህ ኹሉ ከኾነ በኋላ፡ ለአራት ወራት ቆይተን፡ በታኅሣሥ ፳፱ ቀን፡ እንደገና እንድናከብረው ሲደረግ ቆይቷል። ለምን? ምክንያቶች ካሉት፡ እስኪ፡ እነዚህን፡ ጥቂት ጠለቅ ብለን እንመልከታቸው?!

በአኹኑ ጊዜ፡ የጌታ የልደት በዓል፡ በመላው ዓለምና በቤተ ልሔም የሚከበረው፡ በታኅሣሥ ወር፤ ያውም በአንድ፡ በተወሰነ ቀን ሳይኾን፡ በዚህ ወር መጨረሻና በጥር ወር መጀመሪያ ባሉት ቀኖች አካባቢ፡ በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት፡ ቢያንስ ቢያንስ፡ በአራት የተለያዩ ዕለታት ነው። በዚህም፡ የሃይማኖት ወደረኞቻችን፡ አይሁድም፤ እስላሞችም፤ አረማውያንም፤ ሃይማኖተ ቢሶችም እንደሚያፈቁብን ይነገራል፤ ይታያልም።

ምዕራባውያንና አብዛኛዎቹ ምሥራቃውያን ክርስቲያኖች፡ የልደትን በዓል የሚያከብሩት፡ በእነርሱ የዘመን አቆጣጠር፡ በDecember 25 (ዲሴምበር ፳፭)፤ (በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር፡ በታኅሣሥ ፲፮) ሲኾን፡ ኢትዮጵያውያንና ጥቂቶች ምሥራቃውያን ክርስቲያኖች ደግሞ፡ ያው፡ በታኅሣሥ ፳፱ ቀን፡ በእነርሱ አቆጣጠር፡ በJanuary 7 (ጃንዋሪ ፮)፤ ሌሎቹም የቀሩት አናሳ ወገኖች፡ በእነዚህ ቀኖች መካከል ባሉ፡ የተለያዩ ኹለት ዕለታት ያከብራሉ።

በምዕራባውያን፣ ይልቁንም፡ በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የሥነ ከዋክብት ሊቃውንት ዘንድ፡ የጌታችን የኢየሱስ መሲሕ የልደት ቀን፡ “በትክክል አይታወቅም” የሚለው የግምት አስተሳሰብ፡ እስከዛሬም እንደጸና ይገኛል። ከዚህ የተነሣ፡ ከቀድሞ ጀምሮ፡ የልደቱ ቀን፡ “በዚህ ዕለትና ዓመት ይኹን!” እያሉ የወሰኑት፡ በሥጋ ፍልስፍናና በዘፈቀደ፡ በምናልባትና በመላምት ብቻ መኾኑ ተረጋግጧል። እኒህ፡ የምዕራባውያን ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት፡ የዱሮውን የሮማውያንን አረማዊ ባህል አስወግደው፡ በእርሱ ሥፍራ፡ B.C. (Before the Birth of Christ) “ከክርስቶስ ልደት በፊት” እና A.D. (Anno Domini) “ዓመተ ምሕረት”፣ ወይም፡ “ከክርስቶስ ልደት በኋላ” የሚለውን የዘመናት መክፈያ ሥርዓት ለመተካትና ለመመሥረት ተገድደዋል።

ይህም የኾነው፡ ትክክለኛውን የኢየሱስ መሲሕን የልደት ቀን፡ ማለትም፡ በዓመተ ኮነኔውና በዓመተ ምሕረቱ መገናኛ ላይ፡ አልዞ (zero ዜሮ) ቁጥር የሚኾነውን ጊዜ፡ በቁርጥ ለማግኘት ስላቃታቸው፡ ይህን ዕለት ፈጥረው፡ በዘፈቀደ እንደወሰኑት ታውቋል። ለዚህም፡ በዋቢነት፡ ስሙ የሚጠቀሰው፡ Dionysius Exiguus ዲዮኒሲዮስ ኤክሲጊዮስ የተባለው፡ ጣልያናዊ፡ የካቶሊክ መነኩስ ነው። እርሱም ይህን አሳብ ያመነጨው፡ እንደእነርሱ አቈጣጠር፡ ከ፳፻ እስከ ፳፻፳፮ ዓመተ ምሕረት ባለው ዘመን ውስጥ ነበር።

ጌታችን ኢየሱስ መሲሕ፡ በነቢያት ትንቢት መሠረት ይወለድ ዘንድ፡ በቅድስት እናቱ ድንግል ማርያም ማሕፀን ኾኖ፡ በጸድቁ ቅዱስ ዮሴፍ ጠባቂነት፡ ከገሊላ ናዝሬት መኖሪያቸው፡ ወደቤተ ልሔም በረት የተጓዙት፡ የሮማውያን ገዢ የነበረው፡ አውግሥጦስ ቄሣር፡ በግዛቱ ውስጥ የሚኖረው፡ ሰው ኹሉ፡ በየትውልድ በታው እየኾደ እንዲመዘገብ፡ ባወጀው ትእዛዝ መነሻነት መኾኑ ይታወቃል። ያ ትእዛዝ የታወጀበት ጊዜም፡ ምዕራባውያን፡ “የክርስቶስ የልደት ቀን ነው” ብለው የወሰኑትን፡ የዘመን አቈጣጠራቸውን ቀመር ተከትሎ ሲሰላ፡ “ከክርስቶስ ልደት በኋላ” በ፯ኛው ዓመተ ምሕረት ላይ የዋለ ኾኖ ተገኝቷል።

ከእኒህ ኹሉ ማስረጃዎች ጋር፡ የጌታን የልደት በዓል ለማክበር ሲባል፡ የልደቱ ቀን፡ ቀደም ብለው የተጠቀሱትን ዕለታት በሚያካልለው፡ በዚህ፡ በአንድ ሰሞን፣ በተለይም፡ በእነርሱ የቀን አቆጣጠር፡ በDecember 25 (ዲሴምበር ፳፮)፡ እንዲውል የተደረገበት፡ አንድ ሌላ፡ የታወቀ ዋና ምክንያት ደግሞ አለ! ይኸውም፡ በእምነታቸው፡ ገና አረማውያንና አሕዛብ የነበሩት፡ ሮማውያንና የቀሩት የአውሮጳ ሕዝቦች፡ የጣያትና የባዕድ አምልኮቻቸውን ልደት፡ ወይም፡ የመመሥረቻ ቀን ምክንያት በማድረግ፡ በተመሳሳይ መልክ ይፈጽሙት ከነበረው፡ የፍና ተሳልፎ [የፈንጠዚያ] በዓላቸው ጋር፡ አዲሱ የኢየሱስ መሲሕም ልደት፡ ዐብሮ ኾኖ በዚህ ሰሞን እንዲከበር፡ የቀድሞዎቹ ክርስቲያኖች፡ በቅን ዓላማ መፈለጋቸው ነው።

"ከጌታ ልደት ጋር ተመሳሳይነት ነበራቸው!" የተባሉት፣ በዚያው ዕለት፡ ማለትም፡ በእነርሱ የቀን አቆጣጠር፡ በDecember 25 (ዲሴምበር ፳፮)፣ ወይም በዚያው ሰሞን የሚውሉትና የሚከበሩት፡ እነዚያ፡ የአረማውያኑ በዓላት፡ ለምሳሌ ያህል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ነበሩ፡-

፩ኛ፡ ሮማውያን፡ ስሙን በመታሰቢያነት፡ January (ጃንዋሪ) ብለው፡ ለዓመቱ የመጀመሪያ ወር የሰጡለት፡ Janus (ጃኑስ) የተባለው ጣያታቸው በዓል፤

፪ኛ፡ Natalis Solis Invicti (ናታሊስ ሶሊስ ኢንቪክቲ)፡ ማለትም፡ “ያልተደፈረችው ፀሐይ የልደት ቀን” የሚለው የልደት በዓል፤

፫ኛ፡ “ሚዕራ” የምትባለው፡ የኢራናውያን (የፋርስ) የምሥጢር ጣያት፡ የልደት በዓል ቀን፤

፬ኛ፡ የአረማውያኑ በዓል፡ ጥንቱ፡ ኾን ተብሎ፡ እንዲውል የተደረገው፡ በበረዶው ወራት መካከል ኾኖ፡ ያም ወቅት፡ አረማውያኑ፡ ለክረምትና ለፀሐይ፡ በጥድ ዛፍ የሚያቀርቡትን የባዕድ አምልኮ ሥርዓታቸውን የሚፈጽሙበት፣ ሓሜት የሚያደርጉበትና የመልካም ምኞት ስጦታን የሚለዋወጡበት [የፍና ተሳልፎ] ታላቅ በዓል።

እንግዲህ፡ እዚህ ላይ፡ በዚያን ዘመን፡ አረማውያንና አሕዛብ የነበሩት ሮማውያንና አውሮጳውያን፡ የክርስትናን እምነት እንዲቀበሉ በተደረገበት ጊዜ፡ ይህንኑ አዲስ የክርስትና ሃይማኖታቸውን በበለጠ እንዲያጸኑት ለማበረታታት ሲባል፡ በጊዜው የነበሩት የቤተ ክርስቲያን ልኡካንና መሪዎች፡ የተጠቀሙበትን ዘዴ፡ በቀላሉ መመልከት ይቻላል፤ ቅዱስ ጳውሎስ፡ ጣያት አምላኪዎች ለነበሩት ለግሪክ ሰዎች፡ በአቴና ከተማ፡ በአርዮስፋንስ አደባባይ ተገኝቶ በሰበከላቸው አቀራረብ ዓይነት ማለት ነው።

ይኸውም: “ያ: በዛፍና በልዩ ልዩ ምልክቶች ታመልኩት የነበረው አምላክ: እነሆ: ሰው ኸኖ ተወልዶ: ከሰይጣን ገዢነት፥ ከኃጢአት ቀንበርና ከሞት ዕዳ አዳነን! የእርሱ ልጆች የምንኾንበትንም ጸጋ በጥቶን: የዘለዓለም ሕይወት ወራሾች አደረገን!” በማለት: በዚያው: የአማልክቶቻቸውን የልደት ወይም የመታሰቢያ በዓላት በሚያከብሩበት ቀንና በዚያው: በጥንቱ: የአምልኮ ምልክታቸው፥ ባህላቸውና ሥርዓታቸው ተቀይሮ እንዲቀጥል ማድረጋቸው ነው። ይህ ኹሉ: በራሳቸው: በምዕራባውያኑ የዝክረ ነገር መጽሐፍ ውስጥ ተመዝግቦ ይገኛል። (የሐዋ. ፲፯፥ ፳፩-፴፩። Encyclopaedia Britannica, CD 2000, Christmas.)

በምዕራባውያን ዘንድ: ዛሬ: የኢየሱስ መሲሕ: የልደቱ ቀን: ቀደም ብሎ በተጠቀሰው ዕለት እንዲውል የተወሰነው፥ ምልክቱና ሥርዓቱም: በተጌጠ የጥድ ዛፍ እንዲኾን የተደረገው: በዚህ ምክንያት መኾኑን: በተለይ: እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት: ልናጤነው ይገባናል። የገናን በዓል: በጥድ ዛፍ የማክበሩ ባህል: ለእኛ: ምናችንም አለመኾኑን: በብርቱ ልንገነዘበው ያስፈልጋል። ይህንም ነገር: በቦታው: ርእስ አድርገን እንወያይበታለን።

በእነርሱ: በምዕራባውያኑ በኩል: ይህን ወጋቸውን እንዲጠብቁ የተገደዱበት: ቀደም ብለን የገለጽንላችሁ ምክንያት: ከእኛ ጋር የሚነጻጸርበት ኹኔታ አለ፤ ይኸውም: ከፍጥረት መጀመሪያ አንሥቶ: በኪዳነ ልቦናው እምነትና ሥርዓት: ጸንቶ የኖረው: የኢትዮጵያ ሕዝብ: ቀደም ብሎ: ወደኪዳነ ኦሪቱ፥ በመጨረሻም: ወደኪዳነ መንፈስ ቅዱሱ እምነትና ሥርዓት በተሸጋገረበት ጊዜ: በታቦተ ጽዮን አማካይነት ሲካኼድ የቆየውን አምልኮተ እግዚአብሔር: በመመሪ ሽግግር እንዲቀጥል ያስቻለ ስልት: በቤተ ክህነቱ ዘርፍ ባሉት ኢትዮጵያውያን አዋቆች ተተልሞ: በሥራ ላይ መዋሉ ነው፤ ያም ስልት: የቀድሞዋን የሚተካ: በአዲሱ ኪዳን መሠረት: ከዕብነ-በረድ እና ከእንጨት የተቀረጸ ጽላትና ታቦት ተዘጋጅቶ: በየቤተ መቅደሱ እንዲገኝ ማድረጉ ነበረ።

በዚህ ሐተታ: የመጀመሪያውን ቁም ነገር እናጠናቅቃለን። ኹለተኛውን ቁም ነገር ደግሞ: ከዚህ እንቀጥላለን:- ይኸውም: የጌታችን የኢየሱስ መሲሕ: የልደት ቀን: በምዕራባውያኑ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ዘንድ ሳይቀር: በትክክል ባለመታወቁ: እኒሁ መሪዎች: ለዚህ ችግር “መፍትሔ ይኾናል!” ብለው የፈጸሙትን ዘዴ: በመመርመር ነው።

አዎን! መፍትሔው: ይህንኑ: የጌታን የልደት በዓል: ወደክርስትና ሃይማኖት የተመለሱት: አዲሶቹ ምእመናን: ቀድሞ: በአረማዊነታቸው ጊዜ: የበዓላቸው ዕለት አድርገው ያከብሩት በነበረው: በDecember 25 (ዲሴምበር 'ታኅሣሥ' ፳፭) ቀን እንዲውል መወሰን ብቻ ኸኖ ተገኘ። ይህንም ያደረጉት: በአዲሶቹ ክርስቲያኖች ዘንድ: የቀድሞው የበዓላቸው ቀን ሳይፋለስ መቀጠሉ: ለክርስትናው እምነት መመሥረት፥ መጽናትና መስፋፋት: ጠቃሚና መልካም ዘዴ ሊኾን እንደሚችል በማመናቸው መኾኑን: ቀደም ብለን ካቀረብነው ሐተታ: ተረድታችሁታል።

የዚህ ሐተታ ፍሬ ነገር ሲጠቃለል: “ጌታ የተወለደበት ነው” ተብሎ የሚከበረውን ቀን: አጠራጣሪ የሚያደርግ: የስሕተት ጭብጥ መኖሩን የሚያመለክት ከመኾኑ ጋር: ወደሌላ የማስረጃ ፍለጋና ምርምር እንድናመራ የሚጋብዝ: አስተማማኝ ፍንጭንም ያበረክትልናል። ምርምራችንም: ጌታችን ኢየሱስ መሲሕ: “ተወልደበታል” የሚባለው: የDecember (ዲሴምበር 'ታኅሣሥ') ወር: ቤተ ልሔም በምትገኝበት: በሰሜኑ ክፍለ ዓለም ክልል: ክረምትና በረዶ የሚጸናበት ጊዜ ስለኾነ: “ያ: የክረምትና የበረዶ ወራት: በእርግጥ: ጌታችን ኢየሱስ መሲሕ የተወለደበትን ቀን የያዘ ነበር ወይ?” የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ መቻል ይኾናል። ይህን ችሎታ የሚያስገኛልን ደግሞ: ቀጥሎ ያለው የምሥራቹ (የወንጌሉ) ቃል ነው:-

“በዚያም ወራት: ዓለሙ ኹሉ እንዲጻፍ: ከአውግስጦስ ቄሣር ትእዛዝ ወጣች። ቄሪኔዎስ: በሶርያ አገር: ገዥ በነበረ ጊዜ: ይህ: የመጀመሪያ ጽሕፈት ኾነ። ኹሉም: እያንዳንዱ: ይጻፍ ዘንድ: ወደከተማው ሄደ። ዮሴፍም ደግሞ: ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ: ከገሊላ: ከናዝሬት ከተማ ተነሥቶ: ቤተ ልሔም ወደምትባል: ወደዳዊት ከተማ: ወደይሁዳ: ፀንሳ ከነበረቸው: ከእጮኛው ማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ። በዚያም ሣሉ የመውለጃዋ ወራት ደረሰ፤ የበኩር ልጇንም ወለደች፤ በመጠቅለያም ጠቀለለችው፤ በእንግዶች ማደሪያም: ሥፍራ ስላልነበራቸው: በበረት አስተኛቸው። በዚያም ምድር: መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ።”

አውግስቲን ቁጥር፡ ይህን ትእዛዝ ያስተላለፈው፡ “አንቺ ቤተ ልሔም! የይሁዳ ምድር! ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሺም! ሕዝቤን፡ እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን፡ ከአንቺ ይወጣልና!” የሚለው፡ የእግዚአብሔር የትንቢት ቃል እንዲፈጸም ለማድረግ መኾኑ የታመነ ነው። (ሉቃ. ፪፥ ፩-፰፤ ማቴ. ፪፥ ፭-፮።)

ይኹን እንጂ፡ “አውግስቲን ቁጥር፡ በዘመኑ እጅግ ሰፊ በነበረው ግዛቱ ውስጥ ይኖር የነበረው፡ ያ ኹሉ እልፍ አእላፋት ሕዝቡ፡ ዝናሙና በረዶው፡ በዚያ ክፍለ ዓለም በሚከፋበትና በሚበረታበት፡ በክረምቱ ወራት፡ ከያለበት እንዲንቀሳቀስ ያደረገውን፡ ያን የመሰለውን ትእዛዝ ያስተላልፋል!” ተብሎ እንዴት ሊታሰብ ይችላል? አይቻልም። ወራቱ፡ በእርግጥ ክረምት ከኾነ፡ “ቁጥራዊውን ትእዛዝ በመፈጸምና በማስፈጸም ረገድ፡ በእያንዳንዱ ዜጋና ቤተሰብ፡ በመንግሥቱ ባለሥልጣኖችና ሠራተኞችም ላይ ሊደርስ ይችላል!” ተብሎ የሚገመተውን እንግልትና ጫና፡ እንኳንስ፡ የክረምቱ አሠቃቂ ጠንቅ ተጨምሮበት ይቅርና፡ በዚያው በበጋው ወራት ፀሐይም ኹኔታም እንኳ እያሉ፡ በድንግል ማርያምና በጠባቂዋ ዮሴፍ ላይ በደረሰው፡ የጉዞና የማረፊያ ቦታ ማጣት ችግር፡ በቀላሉ መረዳት ይቻላል።

ታዲያ፡ ልትወልድ እንደተቃረበችው፡ እንደእግዚአብሔርታችንና እንደጠባቂዋ ዮሴፍ፡ ከመኖሪያ ቀበሌያቸው ተነሥተው፡ እንደዛሬው እንኳ፡ ተሸከርካሪና ምቹ መንገድ ባልነበረበት ኹኔታ፡ ጓዛቸውን ጭነው ወይም ተሸክመው፡ ያን ያህል፡ ከዚያም ሊርቅ የሚችል የእግር መንገድ ጉዞን ለሚያደርጉ ዜጎቹ፡ ያ መንግሥት አያስብምን? በእርግጥ፡ ያስባል እንጂ። ለዜጎቹ የማያዝን እንኳ ቢኾን፡ ትእዛዙን ለማስፈጸም፡ መንግሥቱ ራሱ፡ የሚያደርገው ዝግጅትና ድርጅት እንዴት ሊከናወንለት ይችላል? አይቻልም። ዛሬ፡ የመገናኛና የማንገዳገር ዘዴዎች ተከናውነው በሚገኙበት ጊዜ እንኳ፡ በማንኛውም አገር፡ የሕዝብ የምርጫ ሥርዓት የሚካከሉት፡ የወራቱ አየር ጠባይ፡ ተስማሚ መኾኑ በተረጋገጠበት፡ የበጋ ወራት እንደኾነ ይታወቃል።

የአይሁድ ሎሌዎችና የጲላጦስ ወታደሮች፡ ጌታችን ኢየሱስ መሲሕን ይዘውና አሥረው፡ ወደሊቀ ካህናቱ ግቢ የወሰዱበት የምሽቱ ጊዜ፡ “ብርድ ነበርና፡ አገልጋዮችና ሎሌዎች፡ የፍም እሳት አንድደው፡ ቆመው ይሞቁ ነበር፤ ጴጥሮስም ደግሞ፡ ከእነርሱ ጋር ቆሞ፡ ይሞቅ ነበር” የሚለውን የመሰለ፡ የባለምሥራቹ (የወንጌላዊው) አገላለጽ፡ በዚህ፡ በጌታ የልደት ጊዜ አልተወሰነም። ጌታ የተወለደበት ወራት፡ እንኳንስ የክረምት ዝናምና በረዶ ይቅርና፡ ብርድ እንኳ የነበረ መኾኑን፡ የሚያመለክት፡ የሚያስረዳም፡ አንዳችም ምልክት የለም። ቢኖርም እንኳ፡ ወራቱ ምንም ዓይነት፡ የክረምት ምልክት የሌለው፡ እንዲያውም፡ ፍጹም በጋ መኾኑን የሚያረጋግጥ ኾኖ ይገኛል።

ይኸውም፡ ባለምሥራቹ (ወንጌላዊው) ሉቃስ፡ ስለልደቱ ኹኔታ፡ በጊዜው ስለነበረው፡ የአየሩ ጠባይና ስለተፈጸመው ተአምራዊ ድርጊት፡ በጻፈው ዜና ውስጥ፡ ቀደም ብሎ የተጠቀሰው፡ በተለይም፡ “በዚያም ምድር፡ መንጋቸውን፡ በሌሊት ሲጠብቁ፡ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ።” የሚለው ቃልና ምንም ዓይነት የአየር ጠባይ ችግር ያልታየበትና ያልነበረበት፡ የሰብአ ስገል የመዘዋወር ጉዞ፡ ለዚህ ምስክርነት ይበቃል። ይህም፡ ወራቱ፡ በጋ እንጂ፡ ዝናምና በረዶ የሚወርድበት፡ ክረምት፡ ማለትም፡ የታገሣሥ ወር ያለመኾኑን ያረጋግጣል። ለዚህ ጉዳይ፡ ከባለምሥራቹ (ከወንጌላዊው) ያለፈ፡ ሌላ ምስክር አያሻም። (ዮሐ. ፲፰፥ ፲፰፤ ሉቃ. ፪፥ ፰።)

“ቀጥር ወይም ብርድ ነበረ” ተብሎ የሚሰጥ የትርጓሜና ትችት ቢኖር እንኳ፡ ያ ቀጥር ወይም ብርድ፡ በአገራችን፡ በጥቅምትና በጥር ማታና ሌሊት የሚወርደውን የሚመስል መኾን ይኖርበታል። የሌሊት ቀዝቃዛ ነፋስ፡ ወዲያና ወዲህ በሚነፍስበት፡ ዝግ ግድግዳ በሌለውና በፍርግርግ በተከለለ በረት ውስጥ፡ “ብርድ የለም!” እንዴት ሊባል ይቻላል? ከዚህ የተነሣም፡ ጌታ በተወለደበት በረት ውስጥ የነበሩ እንስሳት ሳይቀሩ፡ “በእስትንፋሳቸው አሟሟቁት” ተብሎ በተጨማሪ ሐተታ ቢተረጎም፡ አያስደንቅም።

እንግዲህ፡ በዚህ ኹሉ ማስረጃ፡ ያ፡ ጌታችን ኢየሱስ መሲሕ የተወለደበት ወራት፡ ቤተ ልሔምን፡ መካከለኛውን ምሥራቅና መላውን አውሮጳን ባቀፈው በሰሜኑ ክፍለ ዓለም፡ የፀሐይ ብርሃንና ሙቀት የሚሰፍንበት፡ በእኛ፡ የክረምት ወራት፡ በእነርሱ ደግሞ፡ የሐጋይ፡ ወይም፡ የበጋ ወራት መኾኑ፡ አሌ ሊባል ከቶ አይቻልም።

የመስከረም ወር፡ በዚያ ክፍለ ዓለም፡ ተስማሚ የአየር ጠባይ የሚታይበት፡ የበጋው ወራት ማብቂያ ስለኾነ፡ በትክክል ሊታወቅ ያልተቻለው፡ ነገር ግን፡ በሰዎች፡ የምናልባትና የመላምት ውሳኔ፡ በDecember 25 (ዲሴምበር 'ታኅሣሥ' ፳፮) ቀን እንዲውል የተደረገው፡ የጌታችን የኢየሱስ መሲሕ የልደቱ ቀን፡ እውነተኛውና ትክክለኛው፡ በኢትዮጵያን የጊዜ አቆጣጠር፡ “መስከረም ፩ ቀን ነው!” ብለን መደምደም ይኖርብናል።

በዚህ ሐተታ፡ ኹለተኛው ቁም ነገር ይጠቃለላል።

የኢትዮጵያ ልጆች፡ የዘመን አቆጣጠር፡ ከሌሎቹ የሚለይበት ባሕርይ።

ቀደም ብሎ እንደተገለጸው፡ በይበልጥ፡ በአረማዊነት ባህል፡ በመጠኑም፡ በከዋክብት ሥነ-ዕውቀት ላይ የተመሠረተው የምዕራባውያን የዘመን አቆጣጠር፡ ከኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር የሚለይበት ባሕርይና አኹን ያለበት ቀውስ የደረሰበት፡ ለምን እንደኾነ፡ ሊብራራ ስለሚገባው፡ የዚህ ቀውስ፡ ዝርዝር ዘገባ፡ ከዚህ በሚከተለው ሐተታ ቀርቧል፡-

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ በቅዱሱ ኪዳን ሃይማኖታቸው ላይ የመሠረቱትን፡ ይህን የጊዜ አቆጣጠር ሥርዓት፡ ምዕራባውያን፡ አርቶዶክሳውያን የተባሉት አብያተ ክርስቲያናት ጭምር፡ በአረማዊው፡ ዩልዮስ ቁሣርና ኅርኅርዮስ (ግራኅሪ) ፲፫ኛ በተባለው፡ በካቶሊካዊው ርእሰ ቤተ ክርስቲያን ስሞች እየሰየሙ፡ በየጊዜው እየለዋወጡና በመጨረሻ፡ ፰ ዓመታት ከ፲ ቀናትን ያህል አክለውበት መቆየታቸው ይታወቃል። በዚህ የአቆጣጠራቸው ስልት፡ የጌታችን የኢየሱስ መሲሕን የልደት ቀን፡ ከ፬ እስከ፯ ዓመታት ለሚደርስ ዘመን፡ ከፍ አድርገው እንዲጨምሩ በመገደዳቸው፡ ይህን፡ ሰው ሠራሽ ቀውስ አስተካክለው ለማስታረቅ አቅቷቸው፡ እነሆ፡ እስካኹን ሲባዝኑ ይገኛሉ። በዚህ፡ በእነርሱው አቆጣጠር፡ ጌታ፡ የተወለደው፡ “በ፬፥ በ፯ ወይም በ፯ ዓመተ ምሕረት ላይ ሳይኾን አይቀርም” ከማለት በስተቀር፡ እርግጠኛውን ቀን፡ በቁርጥ ሊወስኑ ሳይቻላቸው ቀርቷል።

ይህ ቀውስ የተፈጠረባቸው፡ የጌታን የልደት ዓመት፡ አንድ ብለው መቁጠር ከጀመሩ በኋላ፡ ያ፡ የዓመተ ምሕረት መነሻ ዘመን፡ በአረማዊነት ዘመናቸው፡ “ጁልያን” በሚል ስምና በተለያዩ ስልት ይጠቀሙበት በነበረው የአቆጣጠር ሥርዓታቸው፡ በ፬፥ በ፯ ወይም በ፯ ዓመታት ላይ ውሎ ስላገኙት ነው።

ሌላው፡ ይህን ችግር የፈጠረባቸው ምክንያት፡ የምዕራባውያን የጊዜ አቆጣጠር፡ እንደኢትዮጵያው አቆጣጠር፡ ያኑ፡ በአንድ መሠረት ላይ ታንጾ፡ በአንድ፡ በተስተካከለ ሥርዓት ተቀምጦ የሚመራ ባለመኾኑ ነው። ይህንም፡ ከዚህ የሚከተለውን ማነጻጸሪያ ሐተታ በመመልከት፡ መረዳት ይቻላል።

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ “የእግዚአብሔር ገነት” ተተክላባት፡ አዳምና ሔዋን የተፈጠሩበት አገራቸው የምትገኘው፡ በምድር ማእከል፡ ወይም መቀነት ክልል ውስጥ ስለኾነ፡ የጊዜ አቆጣጠራቸው ሥርዓት፡ መዓልቷና ሌሊቷ፡ ዓመቱን ሙሉ፡ በ፲፪፥ በ፲፪ ሰዓታት፡ እኩል በተከፈለበት የአሠፋፈር ስልት ላይ ተመሥርቶ፡ የባሕረ ሐሳቡ ቅመራ፡ ሥርዓቱን ጠብቆ፡ ያለችግር ይካኼዳል።

ይኸውም፡ ወደኋላ፡ ወደረቂቃኑ ሳንኼድ፡ ከሣልሲት ተነሥተን፡ እስከዓመት ብንቈጥር እንኳ፡ ቀመሩ፡ የተስተካከለ ኾኖ እናገኘዋለን። ማለትም፡ ፰ (ስድሳ) ሣልሲታት፡ ፩ (አንድ) ካልዕት (Second)፥ ፰ (ስድሳ) ካልዕታት፡ ፩ (አንድ) ደቂቃ፥ ፰ (ስድሳ) ደቂቃት፡ ፩ (አንድ) ሰዓት፥ ፳፬ (ሃያ አራት) ሰዓታት፡ ወይም ፰ (ስድሳ) ኬክሮስ፡ ፩ (አንድ) ዕለት ይኾናሉ። ፩ዱ (አንዱ) ዕለት ደግሞ፡ ፀሐይ እንድትሠለጥንበት የተመደበው፡ ፲፪ (ዐሥራ ኹለት) ሰዓታትን የያዘው፡ የብርሃን ጊዜ፡ “መዓልት”፥ ጨረቃ እንድትሠለጥንበት የተመደበው፡ ፲፪ (ዐሥራ ኹለት) ሰዓታትን የያዘው፡ የጨለማ ጊዜ ደግሞ፡ “ሌሊት” ይባላል።

የመዓልቱ የጊዜ አቆጣጠር፡ የተፈጥሮውን ሥርዓት በመከተል፡ “ከቀትር በፊት” እና “ከቀትር በኋላ” ተብሎ፡ ፀሐይ፡ ጮራዋን በምትፈነጥቅበት፡ በንጋቱ ፩ (አንድ) ሰዓት ይጀምርና፡ በምትጠልቅበት፡ በምሽቱ ፲፪ (ዐሥራ ኹለት) ሰዓት ያበቃል።

የሌሊቱም ጊዜ፡ እንደዚሁ፡ እስከእኩለ ሌሊት ድረስ፡ “ከማታው”፥ ከእኩለ ሌሊት በኋላ ደግሞ፡ “ከሌሊቱ” እየተባለ፡ ጨረቃ ከምትታይበት፡ ወይም ጨለማው ከሚጀምርበት፡ ከምሽቱ፡ ፩ (አንድ) ሰዓት ይነሣና፡ ጎህ በሚቀድድበት፡ በንጋቱ ፲፪ (ዐሥራ ሹለት) ሰዓት ይቆማል።

በዚህ መሠረት የተደለደለችው፡ አንዲቱ ዕለት፡ ሰባት ስትኾን፡ ፯ቱ ዕለታት፡ ፩ ሳምንት ይኾናሉ።

የምዕራባውያኑ ግን፡ እንዲህ አይደለም። ምዕራባውያን፡ የሰሜኑንና የደቡቡን የመሬት ዋልታ ተከትለው፡ በሰሜንና በደቡብ ክፍላተ ዓለማት የሚኖሩ በመኾናቸው፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ክረምት (የዝናም ወራት)፥ መፀው (የጽጌ=የአበባ ወራት)፥ ሓጋይ (የበጋ ወራት)፥ ጸደይ (የበልግ ወራት) እንደሚሉት፡ የእነርሱም ዓመት፡ Winter (ዊንተር)፣ Spring (ስፕሪንግ)፣ Summer (ሰመር) እና Autumn (አተምን)፥ ወይም፡ Fall (ፎል) በተባሉ፡ በአራት የተለያዩ ወራት ተከፋፍሎ፡ በክረምቱ፡ ሌሊታቸው፡ እስከ ፭ ሰዓታት የሚቀንስበት፥ በበጋው ወራት ደግሞ፡ መዓልታቸው፡ እስከ ፭ ሰዓታት የሚጨምርበት ኹኔታ አለ።

እንዲያውም፡ ወደሰሜኑም ኾነ ወደደቡቡ የመሬት ዋልታ ጫፍ እየተጠጉ በኼዱ መጠን፡ የሚቀነሱት፡ ወይም የሚጨመሩት ሰዓታት እያደጉ ይኼዱና፡ ወደመጨረሻው ጽንፍ ላይ ሲደርስ፡ ከናካቴው፡ ፯ ወራት ሙሉ፡ ሌሊት ብቻ፥ ወይም መዓልት ብቻ ይኾናል።

ይህም ማለት፡ ይህ ኹኔታ፡ በሰሜኑና በደቡቡ ክፍላተ ዓለም፡ በዓመቱ ውስጥ፡ እንዲህ ስለሚፈራረቅ፡ የክረምቱ ብርዳማ ጠባይ፡ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው፡ የሰሜኑን ክፍል በሚያጠቃበት ጊዜ፡ በደቡቡ ክፍል ደግሞ፡ የበጋው ፀሐያማ ጠባይ ይሰፍናል ማለት ነው።

ይህ ብቻ ሳይኾን፡ በዓመት፡ ሹለት ጊዜያት፡ በየ፯ (በየስድስት) ወሩ፡ የሰዓት አቆጣጠራቸውን፡ እንደየክፍል ዓለማቸው አቀማመጥ፡ በ፩ (አንድ) ሰዓት ያሳድጉታል፥ ወይም በ፩ (አንድ) ሰዓት ይቀንሱታል።

በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ ፯ቱ (ሰባቱ) የሳምንቱ ቀኖች፡ የእግዚአብሔር፡ የሥነ ፍጥረት ሥራው፡ በተራና በቅደም ተከተል የተካከሉባቸውንና በቅዱሳት መጻሕፍት የተመዘገቡትን የዕለታት ስም እንደያዙ፡ የአዳምና ሔዋን ቋንቋ በኾነው፡ በግእዝ፡ “አሐዱ”፡ “አንድ”፥ ወይም፡ “መጀመሪያ ቀን” ለማለት፡ “እሐድ”፥ ቀጥሎ፡ “ሹለት”፥ ወይም፡ “ሹለተኛ ቀን” ለማለት፡ “ሱይ”፡ “ሰኞ”፥ ቀጥሎ፡ “ሦስተኛውን ቀን”፡ “የሰኞ ማግሥት” ለማለት፡ “ማግሰኞ”፥ ቀጥሎ፡ “አራት”፥ ወይም፡ “አራተኛ ቀን” ለማለት፡ “ረቡዕ”፥ ቀጥሎ፡ “አምስት”፥ ወይም፡ “አምስተኛ ቀን” ለማለት፡ “ሐሙስ”፥ በመጨረሻ፡ “የሥራ ማካተቻ”፥ ወይም፡ “የሰንበት መግቢያ”፥ ወይም፡ “የሳምንቱ ጊዜ፡ የሚጠልቅበት ቀን” ለማለት፡ “ስድስተኛውን ቀን”፡ “ዓርብ”፥ በሰንበት ጌታ፡ በኢየሱስ መሲሕ ትንሣኤ፡ ወደዘለዓለማዊነት ከመለወጧ በፊት፡ ቀድሞ የነበረችበትን ኹኔታ ለማስታወስ፡ “ሰባተኛዬቱን የሰንበት ቀን”፡ [በስሕተትም ቢኾን] “ቅዳሜ” ብለው ይጠርዋቸዋል።

ምዕራባውያን ግን፡ ቀድሞ፡ አረማውያን ሣሉ፡ ለእነዚህ የሳምንት ቀኖች፡ የሰጧቸውን የአማልክታቸውን ስም እንመልከት! Sunday: Sun's day (ሳንዴይ)፡ ማለት፡ የፀሐይ ቀን፥ Monday: Moon's day (ማንዴይ)፡ የጨረቃ ቀን፥ Tuesday: Tui's day (ቲዩስዴይ)፡ ማለት፡ የጦርነቱ አምላክ፡ የቲዩ ቀን፥ Wednesday: Woden's day (ዌድንስዴይ)፡ ማለት፡ የታላቁ አምላክ፡ የዎደን ቀን፥ Thursday: Thor's day (ተርስዴይ)፡ ማለት፡ የነጉድንዱ አምላክ፡ የቶር ቀን፥ Friday: Frigg's day (ፍራይዴይ)፡ ማለት፡ የታላቁ አምላክ፡ የዎደን ሚስት፡ የፍሪግስ ቀን፥ Saturday: Saturn's day (ሳተርዴይ)፡ ማለት፡ የሰማይ ኮከብ፡ የሳተርን ቀን።

በኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ፡ ፴ (ሠላሳ) ዕለታት፡ ፩ (አንድ) ወር ሲኾኑ፥ ፲፪ (ዐሥራ ሹለት) ወራት እና ፭ (አምስት) ዕለታት ተሩብ ደግሞ፡ ፩ (አንድ) ዓመት ይኾናሉ። ፭ቱ (አምስቱ) ዕለታት ተሩብ፡ “ጳጉሜ” ይባላሉ። ግእዙ “ጳጉሜ”፡ የቃል ለቃል ትርጉሙ፡ “ተውሳክ”፡ “ጭማሪ”፥ “ተረፍ”፡ “ትርፍ” ማለት ነው። ፲፪ቱ (ዐሥራ ሹለቱ) የምዕራባውያን ወሮች ግን፡ ፳፰ (ሃያ ስምንት)፡ ዕለታትን፥ በየአራት ዓመቱም፡ ፳፱ (ሃያ ዘጠኝ) ዕለታትን ከያዘውና በተራው፡ ሹለተኛ ከኾነው፥ (February ፌብሩዳሪ) ከሚባለው ወር በቀር፡ እኩሌቶቹ፡ በ፴ (ሠላሳ)፥ የቀሩትም፡ በ፴፩ (ሠላሳ አንድ) ዕለታት ተመድበው፡ ይህን በመሰለ፡ የተዘበራረቀ መልክ ይቆጠራሉ።

በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያት በኩል፡ ከመስከረም እስከነሐሴ ድረስ ያሉት፡ ፲፪ቱ (ዐሥራ ሹለት) ወርቻቸውና ጳጉሜ፡ እያንዳንዳቸው የሚጠሩበት ስም፡ ከእግዚአብሔር ከተሰጣቸው፡ የተፈጥሮ ጸጋቸው ጋር የተያያዘው ገጽታቸውን የሚያሳይ ትርጉም ያለው ሲኾን፡ በኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት የወራት አመዳደብ መሠረት፡ ከSeptember (ሴፕቴምበር) መስከረም እስከAugust (ኦገስት) ነሐሴ ድረስ ያሉት፡ የምዕራባውያኑ ወርቻቸው ግን፡ እንደሳምንቱ ቀናቻቸው ኹሉ፡ የተሠየሙት፡ በጣዖቶቻቸውና እንደአማልክት ይሰግዱላቸው በነበሩት ገዢዎቻቸው ስም ኾኖ ይገኛል።

ይኸውም፡ መስከረምን፡ ከኢትዮጵያ፥ Augustን (ኦገስትን)፡ ነሐሴን ደግሞ፡ ከምዕራባውያን፡ ለምሳሌ ያህል ወስደን ብንመለከታቸው፡ “መስከረም”፡ በኢትዮጵያኛ፡ “ከረመ” ወይም፡ “ከረምትን አሳለፈ” ከሚለው ግሥ ወጥቶ፡ “ከረምቱ የሚያበቃበት”፡ ማለትም፡ የዝናሙ ጠል አብቅቶ፡ የፀሐይ ብርሃን የሚፈነጥቅበት፥ የዓባይና የሌሎቹ ወንዞች ሙላትና መጉደል የሚጀምርበት፥ ፍጥረቱ ኹሉ፡ ከተሸሸገበት በዓቱ እየወጣም፡ እርስ በርሱ የሚገናኝበት፡ አዲሱ ዓመት፡ የሚገባበት ማለት ነው። “መስከረም ጠባ!” የሚባለውም ለዚህ ነው። በምዕራባውያን ዘንድ ግን፡ August (ኦገስት)፡ ስለወሩ ኹኔታ፡ ምንም ትርጉም የሌለው ኾኖ፡ እንደጣዖት ይመለክ ለነበረው፡ ለአረማዊው ርእስ ነገሥት (Emperor)፡ ለአውግሥጦስ ቄሣር፡ በመታሰቢያነት የተሰጠ ወር መኾኑን ብቻ ያስረዳል።

የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያት ዓመት የሚጀምረው፡ በ“መስከረም”፥ የሚያበቃውም፡ በ“ጳጉሜ” ሲኾን፡ የምዕራባውያኑ ግን፡ በእነርሱ January (ጃንዋሪ)፡ ማለትም፡ በ“ጥር” ይጀምርና፡ በDecember (ዲሴምበር)፡ ማለትም፡ በ“ታኅሣሥ” ይጨርሳል። ስሙን፡ በመታሰቢያነት፡ January (ጃንዋሪ) ብለው፡ ለዓመቱ የመጀመሪያ ወር የሰጡለት፡ Janus (ጃኑስ)፡ ለሮማውያን፡ ታላቁ ጣዖታቸው እንደነበረ፡ ቀደም ብሎ ተመልክቷል።

በኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ፡ ፬ (አራት) ዓመታት፡ ፩ (አንድ) ዐውደ ዘመን ይኾናሉ። ይህም፡ እያንዳንዱ ዓመት፡ ፲፻፷፭ (ሦስት መቶ ስድሳ አምስት) ከሩብ ዕለታት፡ ወይም ከ፮ (ስድስት) ሰዓታት፥ ወይም፡ ከ፲፮ (ዐሥራ አምስት) ኬክሮስ ያለው ኾኖ፡ “ዘመነ ማቴዎስ”፥ “ዘመነ ማርቆስ”፥ “ዘመነ ሉቃስ” እና “ዘመነ ዮሐንስ” ተብሎ ተሠይሟል፤ እነዚህ፡ የ፬ቱ (አራቱ) ዓመታት ጳጉሜዎች ሰዓታት ሲደመሩ፡ ፩ (አንድ) ዕለት ይሞሉና፡ በ፬ኛው (አራተኛው) ዓመት፡ በዘመነ ሉቃስ መጨረሻ፡ ፯ (ስድስት) ዕለታት በመኾን፡ የባሕረ ሐሳቡ ቅመራ ይካተታል፤ የዘመን አቆጣጠሩም ዐውድ፡ እንዲህ፡ በየአራት ዓመታቱ ይዘጋል። (Encyclopaedia Britannica, CD 2000, Egyptian, Julian & Gregorian Calendar; Week; Months of the year.)

ስለዚህ፡ “የግሬጎሪ” ወይም “ግሬጎሪያን” ተብሎ የሚጠራው፡ የምዕራባውያን፡ የጊዜ አቆጣጠር ባህል፡ እንዲህ፡ ምስቅልቅሉ የወጣ በመኾኑ፡ በእርሱ ሰበብና ጠንቅ፡ ጽኑ የኾነው፡ ሃይማኖታዊና ተፈጥሮአዊ መሠረት ያለው፡ የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ሥርዓት፡ ሊቃወስ ቀርቶ፡ ሊነካ እንኳ፡ ከቶ አይገባም።

**የጌታን፡ የልደቱን ቀን ማናጋት፡
ያስከተለው ብርቱ ጠንቅ።**

የጌታችን፡ የኢየሱስ መሲሕ፡ የልደቱ ቀን፡ ከእውነተኛው ዕለት፡ ከመስከረም ፩ ቀን፡ ወደታኅሣሥ ፳፰ (ሃያ ስምንት)፥ ወይም፡ ፳፱ (ሃያ ዘጠኝ) ቀን በመዛወሩ፡ እስካኹን ከተገለጸው በቀር፡ በሃይማኖታችንና በምግባራችን፥ በአምልኮችንና በሥርዓታችን ላይ፡ ሌላ፡ ምን የባሰ ጠንቅን እንዳስከተለ ማወቁ፡ እንደሌላው ኹሉ፡ ስለሚጠቅም፡ በዚህ ቁም ነገር ላይ መተቸቱ አስፈላጊ ይኾናል።

በዚህ ረገድ ያለውን ዕውቀት ማግኘቱ፡ ለማንኛውም እውነተኛ ኢትዮጵያዊ፡ የቱን ያህል የእጩይታ ስሜትን እንደሚሰጥ አይጠረጠርም፤ ምክንያቱም፡ ይህ ነገር፡ ያን ኢትዮጵያዊ፡ እጅግ ሲያሳዝን፥ ሲያሳስብና ሲያስጨንቅ የኖረ፡ ከባድ ጉዳይ በመኾኑ ነው።

እዚህ ላይ፡ ነገሩ፡ ከተነሣ ዘንድ፡ ይህንኑ ከባድ ጉዳይ፡ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ፡ እያንዳንዱም ኢትዮጵያዊት፡ በጋለ መንፈሳዊ ቅንዓት አጢነው፡ ለመልካም ፍሬ ሊያበቁት እንደሚገባ ልናሳስብ እንወድዳለን። በዚህ ረገድ፡ አንድ፡ የተለየ፡ ታላቅ ቁም ነገር መኖሩን ልንጠቁማችሁ እንፈልጋለን።

ይኸውም፡ እግዚአብሔር፡ በድንግል ማርያም፡ የአምላክ እናትነትና መድኃኒትነት፤ በልጁ፡ በኢየሱስ መሲሕም ቤዛነት፡ አርነት [ነጻ] አውጥቶ፡ የቅዱስ ኪዳን አገር፤ ሕዝብና መንግሥት የመኾንን፡ የክብር አክሊል፡ መልሶ ያቀዳጃቸውን፡ ኢትዮጵያን፤ ኢትዮጵያውያንንና ኢትዮጵያውያትንም ልጆቿን፡ ዲያብሎስ፡ እንደገና ነጥቆ፡ የራሱ ተገዢዎች በማድረግ፡ በዚች፡ የሥጋዌ ምሥጢረ-መለኮት በተፈጸመበት ልዩ በዓል አማካይነት፡ ከፍተኛ የአጥቂነት በደሉን፡ እንዴት ባለ ረቂቅ ስልትና ዘዴ ፈጽሞ፡ ድልን እንደተቀዳጀ፡ በገሃድ የሚያሳየውን እውነታ፡ በግልጽ ማቅረብ ነው።

እንግዲህ፡ በዚች ዕለት፡ ዲያብሎስ የተቀዳጃቸውን፡ ኹለት ድሎች፡ በማስተዋል ተመልከቷቸው፡-

አንደኛ፡- እውነተኛዎ፡ የኢየሱስ መሲሕና የእናቱ፡ የቅድስት ድንግል ማርያም፡ የልደት ቀን በመኾኗ፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ለሃይማኖታቸውና ለምግባራቸው፤ ለአምልካቸውና ለሥርዓታቸው፡ አንዷ፡ ዋና መሠረታቸው ያደረጓትን፤ ደግሞም፡ “ርእስ ዐውደ ዓመታችን ናት!” ብለው፡ በመጀመሪያ፡ በቤተ ክርስቲያን፡ የእግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያም እና የእግዚአብሔር ወልድ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ሥጋና ደም የኾነውን፡ ቅዱስ ቍርባንን በመቀበል፡ በፍጹም መንፈሳዊ ሐሣብ፤ ከዚህ ቀጥለው ደግሞ፡ በየቤታቸው፡ የመልክ ጸዴቅን በረከት እና የፋሲካን ዕርድ በመሳተፍ፡ በታላቅ በዓላዊ ድምቀት ሊያከብሩዋት የሚገባቸውን፡ መስከረም ፩ ቀንን፡ ዲያብሎስ፡ ኹለንተናዎን፡ እርሱ ወደሚመለከበት፡ ወደታኅሣሥ ፳፰-፳፱ ቀን እንዲያዛውሩ ማድረግ ነው።

ኹለተኛ፡- ዲያብሎስ፡ ያችኑ፡ ባዶ ኾና ያገኛትን፡ የተቀደሰችውን፡ መስከረም ፩ ቀንን፡ “ይህች ቀን፡ ዓመቱን ሙሉ፡ ለእኔ አሳልፋችሁ ያስረከባችሁኝን፡ በደም የታተመ፡ የአምልኮ ታማኝነታችሁን የምታረጋግጡባት፡ በነጻ ያገኘኋት፡ የእኔ ዕለት ስለኾነች፡ ከየቤታችሁ ሳትወጡ፡ ቀይ፥ ነጭ፥ ጥቁር ዶሮ፥ በግ፥ ፍሪዳ እያረዳችሁ፡ ደም አፍስሱልኝ! ጭዳ፥ ጨሌ፥ ቦረንትቻ፥ ቂጣ፥ ቆሎ፥ ርሚጦ እያላችሁ፡ መባ አቅርቡልኝ! በስሜ ተሰብስባችሁ፥ ቡና አፍልታችሁና ሣር ጌዝጌዛችሁ፥ ዕጣን ዐጢሳችሁና ቅቤ ተቀብታችሁ፡ እየበላችሁና እየጠጣችሁ፡ አምልኩኝ! አወድሱኝ!” ብሎ፡ ኢትዮጵያውያንንና ኢትዮጵያውያትን፡ በቅዱሱ ኪዳን፡ የድንግል እና የመሲሕ ሥጋና ደም በከበረችው፡ በኢትዮጵያ ምድራቸው ላይ፡ አምልኮ ባዕድን እንዲፈጽሙ ማድረግ ነው።

ለዚህ ባዕድ አምልኮ የሚታረዱትን፡ የእንስሳቱን የቀለም ዓይነት፡ “ቀይ፥ ነጭ፥ ጥቁር” ማለቱ፡ በክርስትና ጥምቀት ጊዜ፡ በሚጠመቀው ምእመንና በምትጠመቀው ምእመኒት አንገት ላይ ሊታሠር የሚገባውን፡ አረንጓዴ፥ ብጫና ቀይ የኾነውን፡ የኢትዮጵያ ልጆችን፡ የቅዱሱ ኪዳን ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት ማተብ፡ ቀይ፥ ነጭና ጥቁር በኾነው፡ በግብፃውያን የአረማዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት ማተብ እንዲለወጥ የማከናወኑን ረቂቅ ዘዴ ልታስተውሉትና ይህን የማተብ ቀለማት ነገር በሚመለከት፡ በሌላ ሥፍራና በሌላ ርእስ ሥር፡ ከተወያየንበት ሐተታ ጋር ልታስተያዩት ይገባል።

“ዐውደ ዓመት”፥ “ዕንቁጣጣሽ”፥ “የዘመን መለወጫ”፥ “ቅዱስ ዮሐንስ” እየተባለ፡ በግልና በአገር ዐቀፍ ደረጃ፡ ታላቅ በዓል ኾኖ በሚከበረው፡ በመስከረም ፩ ቀን፡ እየራሳችሁ፡ በቤተ ክርስቲያን ተገኝታችሁ፡ ለበዓሉ፡ ከተለመደውና ከሚጠበቀው የሰው ብዛትና ዓይነት ውስጥ፡ ከካህኑም፥ ከምእመኑም፡ ከወንድም፥ ከሴቱም፡ ምን ያህሉ እንደመጣና እነርሱም፡ እነማን፡ እነማን እንደኾኑ፥ በየቤቱም፡ ስለበዓሉ፡ በባዕድ አምልኮ መልክ የሚካኼደውን መሰናዶና የሚፈጸመውን ድርጊት፡ በቅርብ በማየትና በመከታተል፡ የዚህን እውነታ ትክክለኛነት፡ በቀላሉ ልትገነዘቡት ትችላላችሁ።

ስለገና ዛፍ።

እዚህ ላይ፡ ተያይዞ ሊብራራ የሚገባ፡ ሌላ ዋና ነገር አለ፤ ይህም፡ የገናን ዛፍ የሚመለከት ነው። ቀደም ብሎ በተሰጠው ሐተታ እንደተብራራው፡ የክርስትናን እምነት የተቀበሉት አረማውያን፡ እውነተኛውን፡ የኢየሱስ መሲሕን የልደት ቀን፡ የጣዖትና የባዕድ አምልኮ ልማዳቸውን ወደሚፈጽሙበት ዕለት አዛውረው፡ በዚያን ዕለት እንዲከበር መወሰናቸውና ይህንኑ ውሳኔያቸውን፡ በተግባር ማዋላቸው፡ ያለውን አስፈላጊነትና ተገቢነት፡ በቀላሉ ሊገባን ይችላል ይኾናል። ይኸውም፡ እንኳንስ፡ የሃይማኖት መሰሎቻችን የኾኑት፡ የግብፃውያንና የእኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ወገኖች፡ ግብረ አበርነትና መተባበር ታክሎበት ይቅርና፡ በራሳቸው፡ በአረማውያኑ ዘንድ ብቻም ቢኾን ማለት ነው።

እኛ፡ በቅዱሱ ኪዳን ሃይማኖትና ምግባር፥ አምልኮና ሥርዓት ጸንተን ለኖርነው ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ግን፡ ይህን፡ ግብፃውያንን የሚጨምረውን፡ የአሕዛብ ውሳኔ ለመቀበል፡ በእርግጥ ይከብደናል።

“ታዲያ፡ በዚያ፡ በጣዖትና በባዕድ አምልኮ ኖረው፡ ወደክርስትና እምነትና ሕይወት የገቡት ወገኖች፡ ግብፃውያን ጭምር፡ 'የኔታችን የኢየሱስ መሲሕ፡ የልደት በዓሉ ቀን ይኾን!' ብለው፡ በራሳቸው አቁጣጠር፡ በDecember 25 (ዲሴምበር ፳፭)፡ በየቦታው፡ የገና ዛፍ ብለው፡ ሽልመው በሚያከብሩበት ጊዜ፡ ስለዚህ ሥርዓታቸው፡ ለራሳቸውና ለልጆቻቸው፥ ለሌላውም ለማስረዳት፡ ለእነርሱ፡ በቂ ምክንያት ይኖራቸው ይኾናል።

ለእኛ፡ ለኢትዮጵያ ልጆች ግን፡ "እንዲህ ነው!" ብሎ፥ ወይም፡ ብለን ለማስረዳት፡ እጅግ ያስቸግራል፤ የአኹኑ የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያት የገና በዓል፡ የባዕዳኑን አቆጣጠር ተከትሎ፡ በታኅሣሥ ፳፰፥ ወይም፡ ፳፱ ቀን እንዲከበር ተደርጎም እንኳ፡ ከእነርሱ በዓል ጋር በአንድ ቀን፡ ዐብሮ ሊውል አለመቻሉ፡ ይኸው ይታያል፤ ስለዚህ፡ የበዓሉ ቀን፡ አኹን ባለው እየቀጠለም ቢኾን፡ ወደፊት፡ በአገር ደረጃ፡ ወደጥንታዊው ትክክለኛ ቀመሩ፡ ወደመስከረም ፩ ቀን እስከሚመለስበት ጊዜ ድረስ፡ እኛ የኢትዮጵያ ልጆች፡ በቅዱሱ ኪዳን ሃይማኖታችን ምክንያት፡ ዐውቀንም ኾነ፡ ሳናውቅ፡ በየግላችንም ኾነ፡ በየቤተሰባችን፡ ይህን ስሕተት ከመፈጸም ልንታቀብና ልንጠነቀቅ ይገባናል፤ ምክንያቱም፡ ይህ፡ የገናው ዛፍ ነገር፡ የአምልኮ ጠንቅ ስላለበት ነው።

ባኹኑ ጊዜ፡ አንዳንድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፥ ካለማወቅ የተነሣ ይመስላል፥ ኢትዮጵያዊዉን የልደት በዓል፡ በየቤታቸው፥ ሕዝባውያን በኾኑ ቦታዎች ሳይቀር፡ በምዕራባውያን ልማድ፡ በጥድ ዛፍ ሲያከብሩት ይታያል። ዳሩ ግን፡ ይህ ድርጊት፡ የሃይማኖት አምልኳችንን የሚነካ በመኾኑ፡ እንኳንስ ሊደረግ፡ ሊታሰብም የሚገባ አይደለም። እንዲህ እንዳይኾንም፡ ከአኹኑ፡ በብርቱ ሊነቃበት ያስፈልጋል።

በተለይ፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ልጆች፡ ስለዛፉ በሚጠይቁበት ጊዜ፡ ጉዳዩ፡ ሃይማኖታችንንና አምልኳችንን የሚመለከት በመኾኑ፡ ስለሚሰጠው ምላሽ፡ ወላጆችም ኾኑ መምህራን፥ አረጋውያን ወንዶችም ኾኑ ሴቶች፡ በብርቱ ሊዘጋጁበት ያሻል። የኢትዮጵያ ሕፃናት ልጆች፡ በቤታቸው፥ ወይም፡ በሕዝብ ቦታዎች ተሰናድቶ ስለሚያዩት፡ ስለገናው ዛፍ፡ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ፡ ኢትዮጵያውያኑና ኢትዮጵያውያቱ፡ የሚሰጧቸው መልስ፡ ምን ሊኾን ነው? ምዕራባውያኑ፡ ለልጆቻቸው፡ “የክርስትናን ሃይማኖት ከመቀበላችን በፊት፡ በዛፍ እናመልክ ስለነበር ነው!” ብለው የሚሰጧቸውን መልስ የመሰለ ሊኾን ነው? ወይስ፡ ሌላ ምን ዓይነት ምክንያት ልናቀርብላቸው ነው? ከማፈር በስተቀር፡ ምንም የሚነገር ነገር ከቶ አይኖርም። ደፍሮ፡ ታሪኩን፡ ቀደም ብዬ በዘረዘርሁት መልክ የሚያብራራላቸው ቢኖር እንኳ፡ መቼም፡ የዘመኑ ልጆች፡ ንቁ ጠያቂዎች ናቸውና፡ “ታዲያ! እኛ፡ ለምንድር ነው፡ ይህን፡ የገናን በዓል፡ እንደፈረንጆቹ፡ በዚህ፡ በዛፉ የምናከብረው?” ብለው፡ መልሰው ቢጠይቁን፡ የምንሰጣቸው፡ ምን መልስ ይኖረን ይኾን? በአግባቡ በጠየቁን ልጆቻችን ፊት ከማፈር፥ ወይም፡ ከመዋሸት በቀር፡ ምንም ዓይነት መልስ፡ ከቶ አይኖረንም።

እንግዲህ፡ ምዕራባውያን፡ የገና በዓላቸውን፡ በተጌጠ የጥድ ዛፍ የሚያከብሩት፡ በምን ምክንያት መኾኑን፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ልጆቻችን፡ በትክክል እንዲያውቁት ከማድረግ በቀር፡ ነገሩን እንደቀላልና እንደዋዛ በማየት፤ ወይም፡ “ልጆችን ያስደስታል!”፤ ወይም፡ “ከማን አንሺ!” በማለት፡ ደን የሚያራቁትውን፡ ይህን የመሰለውን ድርጊት መፈጸሙ፡ በሥጋም፤ በነፍስም፤ በመንፈስም፡ ከባድ ችግር ውስጥ መግባት መኾኑን አውቀን፡ በእኛ በኩል፡ በጊዜው፡ ተገቢውን ጥንቃቄ ልናደርግ ግድ ይኾንብናል።

ስለዚህ፡ ይህ ጉዳይ፡ ሃይማኖትንና አምልኮን የሚመለከት በመኾኑ፡ ወላጆችም፤ መምህራንም፤ ከዚያም በላይ፡ ማናቸውም ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊት፤ ኹላችንም፡ ለልጆቻችን፡ ልናሳውቃቸውና ልናስተምራቸው የሚገባን፡ አዎን! እኛ፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ኹላችን፡-

አንደኛ፡ የጌታችን፡ የኢየሱስ መሲሕን የልደት በዓል የምናከብረው፡ በኢትዮጵያዊው የቀን አቆጣጠር ስልት፡ በመስከረም ፩ ቀን እንጂ፡ በታኅሣሥ ፳፰ ወይም ፳፱ አለመኾኑን፤ ደግሞም፡ እንደኢትዮጵያዊው ሥርዓት፡ በቤተ ክርስቲያን ተገኝተን፡ የድንግል ማርያምን እና የኢየሱስ መሲሕን፡ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም በመቀበል እንጂ፡ እንደባዕዳኑ፡ የጥድ ዛፍን በማስጌጥና በመሸለም አለመኾኑን በማብራራት፡ ይህን የመሰለው አጉል ባህል እንዳይለመድ፤ ለተተኪውም ትውልድ እንዳይተላለፍ መታገሉ፡ የእነርሱም ግዳጅ መኾኑን፤

ኹለተኛ፡ ጥንት፡ ከአዳምና ሔዋን ጀምሮ፡ በኪዳነ ልቦና፤ በመካከሉ፡ በኪዳነ ኦሪት፤ በመጨረሻም፡ በኪዳነ መንፈስ ቅዱስ፡ እስከዛሬ የኖርነው፤ ዛሬም እየኖርን ያለነው፤ ወደፊትም የምንኖረው፡ ስለጽላትና ስለታቦት፡ በዚህ የኅዋ ሰሌዳችን ላይ ተዘርዝረው በወጡት መጽሐፍቻችንና በየመድረኮቹም በሚነበቡት መልእክቶቻችን ውስጥ፡ የተሰጡት ሐተታዎች እንደተጠበቁ ኾነው፡ ያው፡ በእውነትና በመንፈስ፡ በምንፈጽመው፡ በአምልኮተ እግዚአብሔር ሥርዓታችንና ባህላችን ብቻ መኾኑን ነው።

ስለሺሁ ዓመት።

የኢትዮጵያ ልጆች የዘመን አቆጣጠር ሥርዓት፡ ትክክልና እውነተኛው መኾኑን፡ ለመጨረሻ ጊዜ ለማረጋገጥ የሚያበቃው ከፍተኛ ነጥብ የሚገኘው፡ ስለዚህ፡ ስለ“ሺሁ ዓመት” ምሥጢርና ፍጻሜው፡ የእኛው ሥርዓት ከሚሰጠው የትርጓሜ ሐተታ ነው። ይህም ሐተታ፡ ባለምሥራቹ (ወንጌላዊው) ቅዱስ ዮሐንስ፡ ስለዚህ፡ የሺ ዓመቱ ምሥጢር፡ በራእይ አይቶ የጻፈውን ትንቢታዊ ቃል፡ መሠረት ያደረገ መኾኑ ይታወቃል። (ራእ. ፳፥ ፩-፲፡፡)

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ እንዲህ፡ በቅዱሳት መጻሕፍት የተረጋገጠውን፡ የእግዚአብሔርን ሥርዓት በመከተል፡ እስከዛሬ ጠብቀውት የኖሩትን፡ መሠረታዊውን የጊዜ አቆጣጠር ስልት፡ ምዕራባውያን፤ አርቶዶክሳውያን የተባሉትን አብያተ ክርስቲያናት ጨምሮ፡ በአረማዊው፡ ዩልዮስ ቄሣርና ግሬጎሪ ፲፫ኛ በተባለው፡ በካቶሊካዊው ርእስ ሊቃነ ካህናት ስሞች እየሰየሙ፤ በየጊዜውም እየለዋወጡ፤ በመጨረሻ፡ ፰ (ስምንት) ዓመታት ከ፲ (ዐሥር) ቀናት ያህል አክለውበት በመቆየታቸው መኾኑ፡ ቀደም ብሎ ተገልጿል።

ከዚህ የተነሣ፡ ከላይ የተጠቀሰው፡ በራእየ ዮሐንስ የተነገረው፡ የሺሁ ዓመት ምሥጢር፡ እንደእነርሱ አቆጣጠር፡ “፩ (አንድ) ሺህኛው ዓመት ተፈጽሞ፡ ፪ (ኹለት) ሺህኛው ዘመን በጀመረባት የጥር ወራቸው መግቢያ እኩል ሌሊት ላይ በነበረችው፡ በዚያች፡ የመጀመሪያ ሰዓት ይከሠታል!” ብለው፡ በታላቅ ሥጋትና ፍርሃት፤ የመንፈስ ንቃትም፡ የጠበቁት፡ “የዓለሙ ፍጻሜ” ሳይደርስ አልፏል! ታዲያ! የዚህ ምክንያት፡ ምን ይኾን? እነዚያ፡ በሰውኛ ፍልስፍና ታስበውና ተቀምጠው የታከሉት፡ ፰ (ስምንት) ዓመታት ከ፲ (ዐሥር) ቀናት፡ በኢትዮጵያኑ አቆጣጠር ላይ መጨመራቸው፡ ስሕተት መኾኑን ለማረጋገጥ ይኾንን? አዎን! ነው።

እንግዲህ፡ በዚህ ረገድ የሚጠበቀው፡ በእውነተኛዋ ሃይማኖት ላይ የጸናው፤ ዛሬ የሚሠራበትና ከሺሁ ዓመት ማብቂያ ቀጥሎ፡ ስምንት ዓመታትን የጨመረው፡ ይህ የኢትዮጵያውያን የጊዜ አቆጣጠር ሥርዓት ነው።

ይኸው፡ ኢትዮጵያዊው ሥርዓት፡ የተመሠረተው፥ የቆመውና የተደመደመው፡ በእግዚአብሔር ቃልና አምልኮት ላይ ስለሆነ፡ ዕድሜውን ያገኘው ሰው፡ ይህ መለኮታዊ ምስጢር ተገልጾ የተነገረበት፡ “ኢትዮጵያ፡ የዓለሙ መፋረጃ!” የሚለው መጽሐፍ ታትሞ ከወጣበት፡ ከ፩ሺህ፻፺፰ ዓ. ም. በኋላ፡ ለ፯ ዓመታት ቆይቶ፡ በገባችው፡ በዚያች በ“ሺዋ ዓመት” ፍጻሜ የደረሰውን፡ የራእዩ ዮሐንስን የምስጢር ክሥተት፡ በዚሁ የኅዋ ሰሌዳችን አማካይነት ተላልፎ በተነበበው፡ የኹለት ሺህኛው ዓመተ ምሕረት መልእክት እንደተብራራው፡ ሊያየው በቅቷል።

**የድንግል ማርያምን እና የኢየሱስ መሲሕን የልደታት ቀን፡
ወደየተገቢው ጥንተ-በታቸው ስለሚመለሱበት መንገድ።**

የኢትዮጵያን ልጆች የዘመን አቁጣጠር ሥርዓት በመከተል፡ ወደየነበሩበት የጥንት መደበኛ ቀናቸው ሊመለሱ የሚገባቸውን በዓሎቻችንና ጸሞቻችንን በሚመለከት፡ እዚህ ላይ፡ አንዳንድ የማጠቃለያ ቍም ነገሮችን ማውሳት አግባብ ይኾናል፤ ይኸውም፡ በግብፅ ኦርቶዶክሳውያን መካከላትና ጳጳሳት ሃይማኖታዊ ተፅዕኖ ምክንያት፡ ለ፩ሺ፷፻ (አንድ ሺህ ስድስት መቶ) ዓመታት ያህል፡ እንዲህ ሥር ሰድዶ፡ በኢትዮጵያና በልጆቿ ዘንድ የኖረው፡ በተለይ፡ ይህ የተሳሳተ የልደት በዓል አከባበር፡ ወደነበረበት ጥንታዊና ኢትዮጵያዊ ሥርዓቱ እንዲመለስ ለማድረግ፡ ስለሚቻልበት ኹኔታ ማለት ነው።

መቼም፡ እንደሚታወቀው፡ “ሃይማኖት”፡ ቀላል ነገር አይደለም፤ እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ “ሃይማኖት ነው!” ብለን የያዘነው፡ የህልውና አቋማችን፡ ከፈጣሪያችንና አምላካችን፡ እግዚአብሔር ጋር፡ በእውነትና በመንፈስ ቅዱስ የሚያገናኘንና አንድ የሚያደርገን፡ የአምልኮ ኃይል ነው።

የምናምነውና የምናመልከው እግዚአብሔር ደግሞ፡ እውነት እንጂ፡ ሐሰት ስለማይስማማው፡ ይህንኑ ሃይማኖታችንን፡ በሐሰት ሳይኾን፡ በእውነት፥ በተራ ግዴላሽነትና በቀላል ወላዎይነት ሳይኾን፡ በከፍተኛ ጥንቃቄና በፍጹም ታማኝነት ልንጠብቀው የሚገባን ታላቅ ጉዳይ ነው። ይህ አባባላችን፡ እሙን ስለመኾኑ፡ በማናቸውም ሰብአዊ ፍጡር ዘንድ የታወቀ ነውና፡ በምንም አያከራክርም።

እንዲህ ከኾነ፡ አምላክ ሰው በኾነበት፡ በዚህ፡ በታላቁ የልደት ቀን ላይ የሚኖረን ሃይማኖታዊ አቋም፡ እግዚአብሔር በሚወድደውና በሚቀበለው እውነት ላይ የተመሠረተ ሊኾን ይገባል ማለት ነው፤ ከዚህ በቀር፡ በሌላው "በሐሰቱ መንገድ፡ 'ይቀጥል!' የሚል፡ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ይኖራል!" ብለን አንገምትም። ባለማወቅ ሲሠራበት ለቆየው ስሕተት፡ ተጠያቂነቱ፡ በቀጥታ፡ ዐውቀው ያጠፉትን የሚመለከት ሲኾን፡ ይኹን እንጂ፡ ባላወቁት ዘንድ፡ በሕሊናም፥ በእግዚአብሔርና በሰውም በኩል፡ ከተጠያቂነቱ ነጻ እንደሚኾኑ፥ እውነቱን ካወቁት በኋላ ግን፡ ለማንም፡ ምንም ዓይነት ምክንያት በማቅረብ፡ ከተጠያቂነቱ ለማምለጥ፡ ከቶ እንደማይቻል፡ ማረጋገጡ አያዳግትም።

አኹን፡ ይኸው ጉዳይ፡ ሃይማኖትንና አምልኮን የሚነካ፥ እያንዳንዱን ኢትዮጵያዊና እያንዳንዱን ኢትዮጵያዊት፡ በኃላፊነት የሚያስጠይቅ ከመኾኑ የተነሣ፡ በግለሰብ ደረጃ እየተፈጸመ የሚቆይ እንጂ፡ "በአኹኑ ጊዜ፡ በአገር ደረጃ፡ በሥራ ላይ ሊውል ይቻላል!" ብሎ ለማሰብ ያዳግታል። በሥራ ላይ ሊውል የሚችለው፡ በኢትዮጵያ፡ ጸንቶ የኖረው፡ የእግዚአብሔር ሥርዓተ መንግሥት፡ በቅድሚያ፡ በምድሪቱ ስፋትና በሕዝቡ መካከል፡ በይፋ መስፈን ሲጀምር ብቻ ይኾናል። በዚያን ጊዜ፡ ይህም ኾነ፡ በቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያዊነት ላይ፡ የክህደት፥ የዓመፅና የአምልኮ አመንዝራነትን ኃጢአት የፈጸመው፡ "ኢትዮጵያዊ ነኝ!" በሚለው በዚህ ትውልድ ላይ፡ ያለማቋረጥ እየወረደ ላለው መከራ፡ ጠንቀኛ ምክንያቶች የኾኑት፡ ሌሎቹ ተመሳሳይ ጉዳዮች፡ ኹሉም፡ ቤተ ክህነቱንና ቤተ ምልክቱን አጠቃልሎ በያዘው፡ በቤተ ሕዝቡ ታይተውና ተመክሮባቸው የሚወሰኑ ይኾናሉ።

እስከዚያው ግን: “በተለይ: ስለእግዚአብሔርታችን ድንግል ማርያም እና ስለእግዚአብሔራችን ኢየሱስ መሲሕ የልደታት ቀን: የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያት ውሳኔ: ምን ሊኾን ይገባል? በአኹኑ ዘመን ለምንገኝ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት: ያለን ምርጫ: የትኛው ነው?”

የእግዚአብሔርታችን የድንግል ማርያም: የልደቷ ቀን: ለእኛም በዓላችን ኾና ልናከብራት የሚገባን ዕለት: ከኹለቱ ዕለታት: ማለትም: ከግንቦት ፩፻ እና ከመስከረም ፩፻ ቀን: የትኛው ናት?”

ደግሞም: የእግዚአብሔራችን የኢየሱስ መሲሕ የልደቱ ቀን: ለእኛም በዓላችን ኾና ልናከብራት የሚገባን ዕለት: ከኹለቱ ዕለታት: ማለትም: ከታኅሣሥ ፳፱፻ እና ከመስከረም ፩፻ ቀን: የትኛው ናት?” ለሚሉት ጥያቄዎች: ተገቢውን መልስ በመስጠት መቆየት ያስፈልገናል::

ቀደም ብለን እንዳመለከትናችሁ: ነገሩ: የቃል ኪዳን ሃይማኖትን የሚነካ ስለኾነ: በዚህ ሃይማኖታችን አማካይነት አውቀነውና ተቀብለነው ባጸናነው: የመምረጥ ነጻነታችንና የመወሰን ሥልጣናችን ተጠቅመን: እውነተኛዬቱና ትክክለኛዬቱ ዕለት: የትኛው እንደኾነች: በእግዚአብሔር እውነትና መንፈስ: መርጠንና ወስነን: አንደኛዬቱን መያዝ አለብን::

ይህን ምርጫና ውሳኔ: በየግላችን እናደርግ ዘንድ: ከየፊታችን የሚቀርቡት እውነታዎች: ኹለት ናቸው:: ከእነዚህ እውነታዎች መካከል: የመጀመሪያው:- “እግዚአብሔር እም ድንግል ማርያም: ሥነ-ፍጥረቱና ቀደምቱ ሰዎች: "ተወለዱባት! [ተፈጠሩባት!]"፤ እግዚአብሔር ወልድ: ኢየሱስ መሲሕም: "በጽኑ ቀጠሮው: አንዲት ሰዓት እንኳ ሳያሳልፍ "ተወለደባት!" ያስኘውና "ዓመተ ምሕረት" ብለን ዓመቱን የጀመርንበት: ጥንታዊው የዘመን አቆጣጠራችንም: በእግዚአብሔር አምልኮ: በቃሉና በመንፈሱ ተመሥርታ፤ ጸንታና ሕያው ኾና የኖረችው: ያች: የኹለቱም የልደታት ዕለት: "መስከረም ፩ ቀን ናት!" ብሎ ያረጋገጣትና የመስከረላት ስለኾነ: የኢትዮጵያ ወደኾነው: ወደዚያ: ወደመሠረቱ፤ ወደጥንታዊው ተመልሰን፤ ያንኑ አጽንተን: ልናከብር የሚገባን: እርሷን: መስከረም ፩ [አንድ] ቀንን ነው!" የሚል ይኾናል።

ኹለተኛው ደግሞ:- “ይኼ: ከእግዚአብሔር ያገኘነው: ጥንታዊውና መልካሙ ሥርዓታችን ተሠርዞ: በጣዖት አምልኮና በአረማውያን ባህል ላይ በተመሠረተው: በባዕዳኑ ሰብአዊ ዘዴ የተተካውን አሠራር ተቀብለን: ከወገኖቻችን መካከል: ብዙዎች እንዳደረጉት: እኛም: የቀረነው: ኢትዮጵያዊነታችንን ክደንና የቀን አቆጣጠራችንን ዘይቤ ለውጠን: በባዕድ አምልኮውም ተዘፍቀን: ወደዲያብሎስ ግዛትና ወደአሕዛቡ ሥርዓት: ጠቅልለን እንግባወይ?” የሚል ነው::

እንግዲህ: ቀደም ባሉት ሐተታዎቻችን: መላልሰን እንዳወሳነው: ይህ ጉዳይ: ሃይማኖትንና አምልኮን የሚመለከት ስለኾነ: በተለይ: በእኛ በኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ: እንደማናቸውም ተራ ነገር: እንዲያው: በዝምታ: ወይም: በቸልታ: ወይም: በቆይታ: ወይም: በእይታ: ሊታለፍ የሚገባው አይደለምና: አኹን ለጊዜው: እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እና እያንዳንዷ ኢትዮጵያዊት: በየግላቸው: ወደፊትም: በጊዜው: በቤተ ሕዝብ: በቤተ ክህነትና በቤተ ምልክናው አባልነታቸው: የሚገባቸውን የመምረጥና የመወሰን ግዳጃቸውን እንዲፈጽሙ: ኃላፊነቱን: ከጽኑ አደራ ጋር: ለየራሳቸው በመተው: ይህን አጭር ትችት: በዚህ እንገታዋለን:: (ኢትዮጵያ: የዓለሙ መፋረጃ! ፲፱፻፺፰ ዓ. ም. በንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደ ወልደ ኢየሱስ፤ ገጽ ፩፻፴፬-፩፻፶፫::)

በዓለ ግዝረት::

“በዓለ ግዝረት”: ሰላማችን: ሕፃን ኢየሱስ መሲሕ: ከቅድስት ድንግል ማርያም: በቤተ ልሔም: በበረት: ከተወለደ በኋላ: “ስምንት ቀንም በተፈጸመ ጊዜ: ሕፃኑን ሊገዝሩት: ወሰዱት፤ ስሙንም: ገና በማሕፀን ሳይፀነስ: አስቀድሞ: መልአኩ እንደሰየመው: 'ኢየሱስ' አሉት::” በሚለው: የባለምሥራቹ (የወንጌላዊው) ቃል መሠረት: በጅኛው ቀን: “ኢየሱስ” ተብሎ: የኪዳን አብርሃምን ሥርዓት የፈጸመበትን ዕለት በማስታወስ: የምናከብረው በዓል ነው፤ እርሱም: “በዓለ ግዝረተ ኢየሱስ” ተብሎ: በመስከረም ፰ ቀን ይከበራል:: (ሉቃ. ፪: ፳፩::)

እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ይህን በዓል የምናከብረው፡ የሰላማችን፡ የኢየሱስ መሲሕን ግዝረት ለማስታወስ ብቻ ሳይኾን፡ ሥርዓቱን፡ ቀድሞም፡ በኪዳነ ልቦና፡ ማለትም፡ ከአብርሃም በፊት በኖርንበት አምልኮተ እግዚአብሔር፡ በተፈጥሮ ባሕርያችንና በገዛ ፈቃዳችን፡ የልብ ግርዛትን በመቀበል፡ ስንፈጽመው የቆየን፡ ጓላም፡ በኪዳነ አሪቱ፡ በአብርሃም፡ በመጨረሻም፡ በኪዳነ መንፈስ ቅዱስ ምክንያት፡ ያንኑ፡ ጥንታዊ ሥርዓታችንን አጽንተን የቀጠልን መኾናችንን ለማረጋገጥ ጭምር ነው።

በዚህም፡ እየራሳችንን፡ በቅዱሱ ኪዳን ጸጋ፡ በነፍስ፡ የሃይማኖትን ግዝረት፡ በሥጋም፡ የምግባርን ግዝረት ተቀብለን፡ በመንፈስ ቅዱስም፡ ከእግዚአብሔር ያገኘነውን፡ አማናዊዉን፡ የልጅነት ክብር የተቀዳጀን መኾናችንን እናዘክርበታለን።

በዓል መስቀል።

አምላካችንና ሰላማችን ኢየሱስ መሲሕ፡ ራሱን፡ በቤዛነት አመሳቅሎ በመዘርጋት፡ እጆቹንና እግሮቹንም በመቸንከር፡ ሥጋውን የቆረሰበትንና ደሙን ያፈሰሰበትን፡ የትስብእት አካሉን የተሸከመው ዕፀ መስቀል፡ ተፈልጎ የተገኘበትና ተቆፍሮ የወጣበት፡ የመታሰቢያ ዕለት፡ በየዓመቱ፡ በመስከረም ፲፯ ቀን ታስቦ፡ በጥልቅ መንፈሳዊ ስሜትና በታላቅ የበዓል ሥርዓት ይከበራል።

ይኸውም፡ “ንሰግድ ለመስቀሉ-እግዚእነ፡ ኢየሱስ መሲሕ፤ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር፤ ዘነሥአ፡ እምእግዝእትነ ድንግል ማርያም። መስቀል፡ ኃይልነ! መስቀል፡ ጽንዕነ! መስቀል፡ ቤዛነ! መስቀል፡ ሰላሙ-ነፍስነ! አይሁድ፡ ክህዱ! ነሕነሰ፡ አመነ፤ በኃይሉ-መስቀሉ ሞእነ!

“ከእግዚአብሔርታችን ከድንግል ማርያም በነግሰው፡ በከበረ ደሙ ለተቀደሰው፡ ለአምላካችን፡ ለኢየሱስ መሲሕ መስቀል እንሰግዳለን! መስቀል፡ ኃይላችን ነው! መስቀል፡ ጽናታችን ነው! መስቀል፡ ቤዛችን ነው! መስቀል፡ የነፍሳችን ሰላም ነው! አይሁድ፡ ካዱት! እኛ ግን፡ አመንንበት! ያመንንበት እኛም፡ በመስቀሉ ኃይል፡ ክፉዉን አሸነፍን!” የሚል ትርጉም ያለውን ጸሎታችንን፡ በግእዝ፡ በየዕለቱ ማለዳ ጀምረን፡ በቀኝ እጃችን ጣቶች፡ የመስቀል ምልክትን በመሥራት፡ ፊታችንን በማማተብ፡ ኹለቱን እጆቻችንንም፡ ወደየጎናችን በመዘርጋት፡ ራሱን፡ ኹለንተና ሰውነታችንን፡ የመስቀል ምልክት በማድረግ፡ መላልሰን የምንጸልይበትንና የክርስትና ምልክታችን አድርገን፡ በየሰውነታችን ላይ የተነቀስነውንና በየአንገታችን ላይ፡ በማተባችን ያንጠለጠልነውን፡ በየልብሳችን ላይ የተጠለፈውንና በየእጃችን የያዘነውን መስቀል፡ እንዲሁም፡ የሰላማችንን የኢየሱስ መሲሕን፡ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ፡ እስከሞት ያደረሰውን መከራ የሚያስታውሰን በዓል ነው።

ደመራ።

በመስቀል በዓል ዋዜማ፡ “ደመራ” የሚባለው የበዓሉ መክፈቻ፡ በደመቀ ዝግጅትና ሥርዓት ተካኪዶ ይከናወናል። ይኸውም፡ እንዲህ ነው፡- በየሰበካው ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውጭ ባለው አደባባይ (ማርገጃ) ላይ፡ የደመራው ቋሚ ተሸካሚ ይኾን ዘንድ፡ በጫፉ ቅርንጫፍ፡ የዓደይ አበባ ጉንጉን የታሠረበትን፡ ትልቅ እርጥብ አጣ፡ በመጀመሪያ አምጥተው፡ እንደምሰሶ ይተክሉታል፤ ከዚያ፡ ከየሠፈሩ የተመረጠ ኹነኛ ወይም ቀንደኛ የኾነ ሰው፡ ደግሞም፡ ዓቅሙ የሚፈቅድለትና ለማበርከት የሚፈልግ ማንኛውም ግለሰብ ጭምር፡ እርጥብና ለጋ የኾነውን የባሕር ዛፍ፡ በምሰሶው ዓይነት እያዘጋጀና እያመጣ፡ በቋሚው ላይ ይደምርበታል፤ “ደመራ” የተባለው፡ ለዚህ ነው።

የሠርክ ጊዜ ሲደርስ፡ ይኸውም፡ ከቀትር በኋላ፡ ወደዓሥራ አንድ ሰዓት ግድም፡ ሕዝቡ ተሰብስቦና ያማረ መጎናጸፊያን ያገለገረው ደመራውን ከብብ እንደቆመ፡ ልብሰ ተክህኖ በለበሱ ልሁካን መሪነት፡ ካህናቱና መዘምራቱ፡ መስቀልን በሚመለከት፡ ለበዓሉ የተመደበውን ሥርዓተ ጸሎት ያደርሳሉ።

በዚህ መሠረት፡ ካህኑ፡ “ ...መስቀለ መሲሕስ፡ ቤዛነ፥ ወኃይልነ፤ አግዐዘ ጸድቃነ፥ ወኃጥኣነ፡ እምግብርናተ ሰይጣን ጸላዒነ፤ ነሢኦ ሥልጣነ እምእግዚአብሔር አምላክነ፡”

ማለትም፡ “የመሲሕ መስቀልማ፡ ከእግዚአብሔር አምላካችን፡ ሥልጣንን አግኝቶ፡ ጸድቃንና ኃጥኣንን፡ ከጠላታችን፡ ከሰይጣን የባርነት አገዛዝ፡ ነጻ ያወጣ፡ ቤዛችንና ኃይላችን ነው!”

ዲያቆኑም፡ “ጸልዩ፡ ቅድመ መስቀል! ኩልክሙ መሃይምናን፡ እንዘ ትእገዝዎ በየማን፤ ወትክህድዎ ለሰይጣን፤ እስመ ተቀደሰ፡ በደመ መለኮት መድኅን፡”

ማለትም፡ “ምእመናን ኹላችሁ! በቀኝ እጃችሁ እያማተባችሁና ሰይጣንን እየካዳችሁ፡ ሰላምን፡ በድሉ ባስገኘልን የመለኮት ደም፡ በተቀደሰው፡ በመሲሕ መስቀል ፊት ጸልዩ!”

ሕዝቡም፡ “ክቡር አንተ ንጉሠ ዕፅዋት መስቀል!” ማለትም፡ “አንተ፥ የዛሬኛ ኹሉ ንጉሥ የኾንህ መስቀል ሆይ! አዎን! ክቡር ነህ!” የሚለውን፡ የመስቀል ውዳሴ፡ በዜማ እየተቀባበሉ ያመሰግናሉ፡፡

ጸሎቱ ሲያበቃ፡ “መስቀል አብርሃ! በከዋክብት፡ አሠርገወ ሰማየ! እምኩሉስ፡ ፀሐየ አርአየ!”

ማለትም፡ “ከኹሉም ይልቅ፡ ደምቆ በሚታየው፡ በፀሐይ፥ ደግሞም፡ በከዋክብት፡ ሰማየን እንዳስጌጠ፡ እነሆ፡ መስቀሉ፡ በዓለሙ ኹሉ አበራ!” የሚለውን ዜማ እየዘመሩ፥ ቀጥሎም፡ ሕዝቡ፡ “እየሃ አበባዬ! መስከረም ጠባዬ?!” የሚለውን፡ የሆታ መዝሙር፡ በመቀባበል እያሰማ፡ ደመራውን፡ ሦስት ጊዜ ይዘራሉ፡፡ በዚህ፡ የሥርዓተ ጸሎቱ ፍጻሜ ይኸንና፡ ወንዱ፡ የችቦ መብራቱን ሊያበራ፡ ወደየቤቱ ይኼዳል፡፡

ወደእየቤቱ የተመለሰው ሰው፡ ችቦውን ከየምድጃው እሳት ለኩሶ ሲወጣ፡ ትርጉሙ፡ ከላይ፡ ቀደም ብሎ የተነበበውን፡ “መስቀል ኃይልነ! መስቀል ጽንዕነ! መስቀል ቤዛነ! መስቀል ሰላመ ነፍስነ! አይሁድ ክህዱ! ንሕነስ አመንነ! ወእለ አመንነ፡ በኃይለ መስቀሉ ሞእነ!” እያለ፡ በየደጃፉ መድረክ ላይ ከተረከቡስ በኋላ፡ የችቦ ፋናውን እያንገገገገ አምጥቶ፡ ከተቀጣጠለው የደመራው እሳት ላይ እያነጣጠረ፡ ከሩቅ በመወርወር ይጥለዋል፡፡ የደመራው እሳት ተያይዞ፡ ነበልባሉ እየተንቀለቀለ፥ ብርሃኑ፡ የአካባቢውን ጨለማ፥ ሙቀቱም፡ የምሽቱን ብርድ ሲያስወግድለት፡ ሕዝቡ፡ በመንፈሳዊ ተመስጦ እየዘመረና በሃይማኖታዊ ስሜት እየጨፈረ፡ የደመራው፡ የመኻል ምሰሶ ኸኖ የቆመው እንጨት፡ ነድዶ እስኪወድቅ ድረስ ይቆያል፡፡

ከዚህ በኋላ፡ ደመራው በገጠር የተደረገ ከኾነ፡ እያንዳንዱ አምራች፡ ከኃይሉ፡ ወይም ከእርሻው መሬት፡ ፈጣሪው ባርኮ የሰጠው፡ የድካሙ ፍሬ የኾነ ሰብል ቢኖረው፡ ከዚያ ላይ፡ እሸቱን፡ እንደምስጋና መባእ አድርጎ ያቀርብና፡ ያን፡ እሸቱን፡ በደመራው ፍሕም እየጠበሰ፡ እዚያ ካለው፡ ከቀረው ሰው ጋር ተሳትፎ ሲጨርስ፡ ወደየቤቱ ይመለሳል፡፡ ደመራው ግን፡ እንዲሁ፡ ሲነድድ ያድራል፡፡

በማግሥቱ ማለዳም፡ እያንዳንዱ ሰው፡ ወንዱም፥ ሴቱም፡ ወደነደደው የደመራ አመድ እየመጣ፥ ከአመዱም፡ በጣቱ እየጠቀሰ፡ የመስቀል ምልክትን፡ በየግንባሩ ላይ ካተመ በኋላ፡ ለጸሎት ወደቤተ ክርስቲያኑ ይገባል፡፡

የእውነተኛው መስቀል ፍለጋና ፍሬያማ ውጤቱ፡፡

“ነገር ከሥሩ፥ ውኃ ከጥሩ!” እንዲሉ፡ ስለመስቀል ታሪክ ሲወሳ፡ አዳምንና ሔዋንን በሚመለከት፡ ከዚህ የሚከተሉት ቀንም ነገሮች ይጠቀሳሉ፤ ይኸውም፡ እኒህ፡ ኹለት የመጀመሪያ ሰዎች፡-

፩ኛ፡- የአምላክ ልጆች ኾነው፡ በቅንነት እንዲመሩበትና ለዘለዓለም ሕያዎን ኾነው፡ በገነት ተድላ እንዲኖሩበት፡ ከፈጣሪያቸው ከተሰጣቸው የእውነት ቃልና ከተኅናጸፉት መልካም ሕይወት ይልቅ፡ ዲያብሎስ ከተባለው የሐሰት አበጋዝ የቀረበላቸውን የጥፋት ምክር፡ በራሳቸው ምርጫ ተቀብለው፡ በክፋት ዓለም መኖርን መምረጣቸው፡

፪ኛ፡- ቆይተው ግን፡ ከዚህ የኃጢአት ምግባራቸው ፍጹም ተጸጽተው፡ ንስሐ በመግባት፡ የፈጣሪያቸውን ምሕረት መጠየቃቸው፥ እግዚአብሔርም፡ ሊነገር በማይቻል ቸርነቱ፡ ኃጢአታቸውን ይቅር ማለቱ፡

፫ኛ፡- እግዚአብሔር፡ የዚህ ይቅርታው መገለጫ በኾነው፡ በእግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያም መድኃኒትነት፤ በአንድ ልጁ፡ በኢየሱስ መሲሕም ቤዛነት፡ እነርሱ፡ አዳምንና ሔዋንን፤ የእነርሱን ፈለግ የተከተልን፡ እኛን፡ ዘርቻቸውንም፡ በፈቃዳችን ካመጣነው፡ ከዚያ የፍዳ አገዛዝ፤ የኃጢአት ቀንበርና የሞት ዕዳ፡ ካዳንን በኋላ፡ ጥንቱኑ አዘጋጅቶልን ወደነበረው፡ ወደዘለዓለም መንግሥቱ ሕይወት የመለሰን መኾኑ፡ ከኹሉ በፊት፡ መነሻና መሠረት ኾኖ መነገር አለበት።

ይህም ኹሉ ሊኾን የቻለው፡ በቀላል አልነበረም፤ እግዚአብሔር እም፡ አስቀድሞ፡ ጽላተ-ኪዳንን በመዋሐድና በታቦተ ጽዮን በማደር፤ ኋላም፡ በቅድስት ድንግል ማርያም ሰውነት በመገለጥ፡ አማናዊውንና ዘለዓለማዊውን መድኃኒትነት በማስገኘቷ ሲኾን፤ ልጇ ወዳጇ እግዚአብሔር ወልድ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ እርሷ ከተዋሐደችት፡ ከቅድስት ድንግል ማርያም፡ በፍጹም ሰውነት ተወልዶ፤ ያለኃጢአት፡ እውነተኛውን ሰብአዊ ሥርዓት በመኖር፡ ለፍጥረቱ በጎ አርአያ ኾኖ፤ የእግዚአብሔርን መንግሥት ኢትዮጵያን ምንነት፡ በትምህርት ገልጦና አምላክነቱንም፡ በተአምራት አሳይቶ፤ ልዩ ልዩ ፈተናዎችን አሸፎና መከራዎችን ተቀብሎ፤ በመስቀል ላይ ራቁቱን ተሰቅሎ፤ ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሣውን፡ ቅዱስ ሥጋውን ቆራርሶና ክቡር ደሙን አፍስሶ፤ ሙቶና ተቀብሮ፤ በመጨረሻ፡ በትንሣኤው፡ ያን፡ ጠንቀኛ ጠላታቸውን ዲያብሎስን፡ ድል በመንሣት ነው።

ከዚህ ጋር በማያያዝ፡ "ዘይፈቅድ ይትልወኒ፡ ይጽልክ ለነፍሱ! ወያጥብዕ! ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ! ወይትልወኒ! ወዘይፈቅድ፡ ያድኅና ለነፍሱ፡ ለይግድፋ! ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲአየ፡ ይረክባ!

"እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር፡ ራሱን ይካድ! ለሞት እስከሚያበቃ የሚደርስ፡ የመስቀል መከራንም ለመቀበል፡ በፍጹም ቆራጥነት ጨክኖ ይከተለኝ! ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ኹሉ፡ ያጠፋታል፤ ስለእኔ ግን፡ ነፍሱን የሚያጠፋ ኹሉ ያገኛታል!" የሚለው፡ የመስቀሉ ጌታ፡ የኢየሱስ መሲሕ ቃል እና የእርሱ ተከታይ ሐዋርያ፡ ቅዱስ ጳውሎስ፡ በመንፈስ ቅዱስ ተመልቶ፡ "እስመ ነገረ-መስቀሉሰ፡ ዕብድ ውእቱ፡ በኅበ ሕጉላን። ወበኅቤነሰ፡ ለእለ ድኅነ፡ ኃይለ-እግዚአብሔር ውእቱ።

“የመስቀሉ ቃል፡ በሚጠፉት ዘንድ፡ ሞኝነት ነው፤ በእኛ፡ በዳንነው ዘንድ ግን፡ የእግዚአብሔር ኃይል ነው!” በሚል የመክፈቻ አርእስት፡ ስለመስቀል ምስጢር የሰጠው የትርጓሜ ሐተታ፡ ዐብሮ ሊታወስና ሊነገር ይገባል። (ማቴ. ፲፮፥ ፳፬-፳፭፤ ፩ኛ ቆሮ. ፩፥ ፲፰-፴፩።)

የትርጓሜው ሐተታ እንዲህ ነው፡- የአይሁድ ሊቃናት፡ ከካህናቱና ከሕዝቡ ጋር፡ በሰይጣናዊ ቅንግት ተነሣሥተው፡ በስቅላት ያስገደሉት ኢየሱስ መሲሕ፡ ሥጋው ከተቀበረም በኋላ እንኳ፡ ቅንግታቸው ሊበርድ፤ ጭካኔያቸውም ሊረግብ አልቻለም፤ ያ፡ ያሠቃዩት፡ እርሱ፡ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕ፡ ስለፍጥረቱ ቤዛነት፡ የመጨረሻው የፋሲካ በግ ኾኖ የተሠዋበት፡ ይህን የመሰለው መለኮታዊ ፍቅር ተፈጽሞ፡ ምስጢሩ የተከሠተበትን እንጨት እንኳ፡ በርኅራኄያቸው ትተው ሊያልፉት አልፈለጉም። “ደቀ መዛሙርቱ፡ ሥጋውን ሠርቀው እንዳይወስዱት” በሚል ምክንያት፡ መቃብሩን እንዲያስጠብቅላቸው፡ ወደዲላጦስ ኼደው በመማፀንና እርሱም ፈቃዳቸውን በመፈጸም፡ በድኑን ሳይቀር እንዳልተዉት ኹሉ፡ አኹንም፡ በመስቀሉ ላይ የፈጸሙት ግፍ፡ ከዚያ ያላነሰ፤ እንዲያውም የባሰና ወደር የማይገኝለት ኾኖ እንዲቀጥል ማድረጋቸውን እነሆ እንመለከታለን።

ይኸውም፡ መስቀሉ፡ ደብዛው ሳይቀር፡ ጨርሶ እንዲጠፋ ያደረጉበት፡ መሠሪ ዕቅዳቸውና ክፉ ድርጊታቸው ነው። በዚህ ዕቅዳቸው መሠረት፡ ማንም ሰው፤ የራሳቸው የኾኑት ወገኖቻቸው እንኳ ሳይቀሩ፡ ሊጠረጥሩ በማይችሉበት ኹኔታና ሥፍራ፡ መስቀሉን፡ በድብቅ አስወስደው ቀበሩት፤ ያም ሥፍራ፡ ለከተማው የቆሻሻ መጣያ የተመደበው ቦታ ነበር።

በዚህ ድርጊታቸው፡ ሦስት እኩይ ዓላማዎቻቸውን የፈጸሙ መስሏቸው ነበር። ከእነዚህ ዓላማዎቻቸው መካከል፡- የመጀመሪያው፡ የሰማይና የምድር ፈጣሪና ጌታ የኾነው ኢየሱስ መሲሕ፡ ከእግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያም የነሣው፡ ቅዱስ ሥጋው የተቆረሰበትንና ክቡር ደሙ የፈሰሰበትን ምሥዋዕ (መሠዊያ) መስቀሉን ማርከስ ሲኾን፤

ኹለተኛው ደግሞ፡- ሕዝቡ ኹሉ፡ የቤቱንና የከተማውን ጥራጊና ቁሻሻ፡ በየቀኑ ያለማቋረጥ በማፍሰስና በመጣል፡ የዕፀ መስቀሉን መቀበር፡ ማንም ሊያውቅ እንዳይችል፤ ምናልባት ቢታወቅ እንኳ፡ ምንጊዜም ተቆፍሮ እንዳይገኝና እንዳይወጣ ማድረግ ነው፤

ሦስተኛውም፡- መስቀሉን እንዲህ አድርገው በሚቀብሩበት ጊዜ፡ የክፋታቸው መጠን ምን ያህል የጸና መኾኑን የሚያመለክተው፡ ሌላው ገጽታ ይታያል፤ ይኸውም፡ ዕፀ መስቀሉ፡ ምናልባት ተቆፍሮ የተገኘ እንደኾነ፡ በመለኮታዊትና በትስብእታዊት እናቱ እግዚአብሔር እም ድንግል ማርያም መድኃኒትነት፡ ለአንዴና ለዘለዓለም ፈጽሞ ለዳነው ፍጥረተ-ዓለም፡ እርሱም፡ ልጇ ወዳጇ እግዚአብሔር ወል ኢየሱስ መሲሕ፡ በበኩሉ፡ በመለኮታዊው እና በትስብእታዊው ልጅነቱ ጀግንነት፡ በዝንተ-ዓለም ተግራሪው ላይ፡ የመጨረሻውን ድል በማግኘት፡ እውነተኛዋንና ፍጹሟን ሰላም፡ ለአንዴና ለዘለዓለም ያቀዳጀበት፡ እውነተኛው መስቀል፡ የትኛው እንደኾነ ተለይቶ እንዳይታወቅ ለማድረግ ሲሉ፡ በቀኝና በግራ የተሰቀሉትን ወንበዴዎች ብቻ ሳይኾን፡ ሌሎች ወንጀለኞች ጭምር የተሰቀሉበትን እንጨት፡ ከጌታ መስቀል ጋር ደበላልቀው እንዲቀበር ማድረጋቸው ነው።

ዕሌኒ ንግሥትና ልጇ፡ ንጉሥ ቄስጠንጢኖስ።

ነቢዩ ዳዊት፡ “ጊዜ፡ ገቢር ለእግዚአብሔር” እንዳለው፡ እግዚአብሔር፡ ፈቃዱን የሚፈጽምበት፤ ሥራውንም የሚሠራበት ጊዜ ስላለው፡ የዚህ፡ የመስቀሉ ክብርና ኃይል የሚገለጽበት ቀኑ፡ እነሆ ደረሰ። ያም ቀን፡ ምድረ ከነዓንን በማጠቃለል፡ በማእከላዊው ባሕር አካባቢ ያለውንና በዘመኑ፡ “ሥጋዊው ሥልጣኔ ዳብሮበታል” የተባለውን ዓለም፡ በቁሣርነት የገዛው ቆስጠንጢኖስ፡ በ፲፱፳፭ ዓ. ም. በእናቱ በንግሥት ዕሌኒ አማካይነት፡ የክርስትናን እምነት ለመቀበል፡ ራሱን ያበቃበት ጊዜ ነበር። በዚያው ዓመት፡ ሃይማኖታዊት የኾነችው፡ ይህችው ንግሥት እናቱ፡ ኢየሱስ መሲሕ ተወልዶ፤ አድጎና ኖሮ፤ ተሰቅሎና ሞቶ፤ ተነሥቶና ዐርጎ፤ ተልእኮውን በማከናወን፡ ዘለዓለማዊ የምሕረት ጸጋውን፡ ለሰው ልጆች፡ በቃል ኪዳን የሰጠባቸውን ቅዱሳት መካናት ትሳለም ዘንድ፡ ልቦናዋ ተነሣሥቶ፡ ወደኢየሩሳሌም እንድትጓዝ ኾነ።

ዕሌኒ ንግሥት፡ ኢየሩሳሌም ገብታ፡ ቅዱሳት መካናትን እየተዘዋወረች ከጎበኘች በኋላ፡ ስለጌታ ቅዱስ መስቀል በጠየቀች ጊዜ፡ መስቀሉ የተቀበረበት ቦታ ባለመታወቁ፡ እስከዚያን ቀን ድረስ፡ የመስቀሉ ነገር የተሠወረ ምሥጢር ኾኖ እንደሚገኝ ተነገራት። በዚያን ጊዜ፡ መስቀሉን በሚመለከት፡ በመንፈሳዊ የፍቅርና የቅንዓት እሳት በነደደ ልቦናዋ፡ የኢየሱስ መሲሕን፡ ሕማማቱንና የተናገራቸውን ቃላት በማዘከር፡ ወደፈጣሪዋ፡ የእንባ ጸሎት አቀረበች፤ በእርሷ በኩል፡ ምን ማድረግ እንደሚገባት ያመለክቷትም ዘንድ፡ ወደቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ካህናት፤ በየቦታው ወደዘጉ ባሕታውያን ሳይቀር እየላከች አስጠየቀች።

ከእነርሱም ያገኘችው መልስ፡ ካህናትና ምእመናን፡ በቤተ ክርስቲያን ተሰባስበውና በምሕላ ተጠምደው፤ የዘጉትና የበቁትም፡ በየበዓታቸው ተጠናክረው፤ ኹሉም፡ በያለበት ጸምና ጸሎት በማድረስ፡ መንፈስ ቅዱስ፡ ምስጢሩን እንዲፈታው መጠየቅ መኾኑን የሚያመለክት ነበረ። እርሷም፡ ይህ የተባለው መንፈሳዊ ምግባር፡ ራሷ ጭምር በተካፈለችበት፡ እንዲካኼድ አድርጋ፡ የእግዚአብሔር ጽድቅ የተገለጸበትንና መልካም የምሥራች ፍሬ የኾነውን፡ ከዚህ የሚከተለውን መመሪያ ለማግኘት በቃች። ይህም፡ “ለመሥዋዕት እንደሚደረግ፡ እንጨት ተረብርቦ እንዲነድና በዚያ ላይ፡ በሱባዔና በምሕላ የተጸለየበት ዕጣን ተጨምሮ፡ ጢስ ቅታሬው፡ ወደሰማይ ከወጣ በኋላ፡ ወደምድር ተወርውሮ የሚተከልበት፡ ያ ቦታ፡ ኢየሱስ መሲሕ የተሰቀለበት፡ እውነተኛው ዕፀ መስቀል የተቀበረበት ሥፍራ መኾኑን አረጋግጦ የሚያሳይ ምልክት ይኹናችሁ!” የሚል ነበር።

በዚህ መሠረት፡ መንፈሳዊቷ ንግሥት፡ ይህንኑ መመሪያ በመከተል፡ የታዘዘው ሥርዓት እንዲፈጸም በማድረግ፡ በሃይማኖታዊ ተስፋና ቅንግት የተጠበቀው ውጤት ታየ! አዎን! ከሚነድደው እሳት ተነሥቶ፡ ወደሰማይ የወጣው የዕጣኑ ጢስ ቅታሬ፡ ወደምድር ተመልሶ፡ ከተራራማነት መጠን ደርሶ በነበረ፡ በአንድ ጉብታ ላይ እንደጦር ተወርውሮ ተተከለ! ይህ ተአምር የታየበት ዕለት፡ መስከረም ፲፯ ቀን፥ ፲፻፳፯ ዓ.ም. ነበር። በዚያ ተራራ ላይ የሚደረገው ቁፋሮ፡ በዚሁ ቀን ተጀምሮ፡ ወደጥልቅ እየወረደ ሲቀጥል ከቆየ በኋላ፡ በመጋቢት ፲ ቀን፡ መስቀሎች ተከማችተው ከሚገኙበት ዐዘቅት ተደረሰ!

በዚያ ዐዘቅት ውስጥ ከነበሩት፥ ሳይበሰብሱና መሬት ሳይበላቸው ከተረፉት ጥቂት መስቀሎች መካከል፡ ለካ፡ ሰላማችን ኢየሱስ መሲሕ፡ ለፍጥረቱ ቤዛ ኾኖ፡ ከድንግል ማርያም የነሣው ቅዱስ ሥጋው የተቆረሰበት፥ ክቡር ደሙም የፈሰሰበት፡ እውነተኛው ዕፀ መስቀል፡ ዐብሮ ይገኝ ኖርዋል! ነገር ግን፡ የትኛው እንደኾነ ለይቶ ለማወቅ እጅግ አዳጋች ኾነ! ይኹን እንጂ፡ ይህን ችግር ለመፍታት፡ ረዥም ጊዜን አልወሰደም፤ ብዙ ድካምንም አልጠየቀም፤ አማናዊው ቅዱስ መስቀል፡ የተለያዩ ተአምራትን በመፈጸም፡ ራሱን ከሌሎቹ ለይቶ በማቅረብ፡ ማንነቱን፡ በታላቅ ኃይል ገልጦ ሊያሳይ ችሏል።

ዛሬም፡ እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ “ደመራ” እና “መስቀል” እያልን፡ በየዓመቱ የምናከብረው በዓል፡ መነሻና ዓላማው፡ ይህ ሲኾን፥ መታሰቢያነቱም፡ ለዚህ ነው።

የንግሥት ዕሌኒ፡ እውነተኛነትና ባለውለተኛነት።

የንግሥት ዕሌኒ፡ እውነተኛ ክርስቲያንነትና ጽኑ ሃይማኖታዊነት፥ ለክርስቲያኖች ኹሉ፡ በተለይም ፡ ለእኛ፡ ለኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ባለውለታችን መኾኗን፡ ራሱ፡ ምግባርዋ ይመስክራል፤ ይኸውም፡ እንዲህ ነው፡- ይህችው ንግሥት ዕሌኒ፡ በኢየሩሳሌም ባሳለፈችው የጥቂት ዓመታት ቆይታዋ፡ የመጣችበትን፡ ቅዱሳት መካናትን የመሳለም ዓላማዋንና ታላቁ ትሩፋትዋ የኾነውን፡ የመሲሕ ኢየሱስን ቅዱስ መስቀል አስቆፍሮ የማውጣት ተልእኮዋን ማከናወን ብቻ አልነበረም፤ ጎልጎታ በተባለውና መስቀሉ በተገኘበት ቦታ ላይ፡ የኢየሩሳሌምን ቤተ ክርስቲያን፡ በአምስት ዓመታት አሠርታ ያስጨረሰችው፡ በዚሁ ጊዜ ነበር። አሠርታም እንደጨረሰች፡ ምዕራቡን፡ ለሮም (ለግሪኮች)፥ ምሥራቁን፡ ለሐበሾች (ለኢትዮጵያውያን) ሰጠች። ይህ የኾነው ያለምክንያት አልነበረም።

ያም ምክንያት እንደሚከተለው ነው፡- ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ጥንት፡ ኢየሩሳሌምን ከቁረቁረው አባታቸው፡ ከመልክ ጼዴቅ ጀምሮ እስከኢትዮጵያዊት ንግሥታቸው፡ ማክዳ፥ ከዚያም፡ ታላቁ እስክንድር እስከተነሣበት ዘመን ድረስ፡ ከትውልድ ወደትውልድ እየተላለፉ፡ በውርስ የደረሷቸው፡ በኢየሩሳሌም ያሉት የዐፅመ ርስት ቦታዎችና ንብረቶች፡ በይዘታቸው ሥር ተጠብቀው ይኖሩ ነበረ፤ በእስክንድር ዘመንና ከእርሱ በኋላ ግን፡ በእርሱ ሥልጣን ከተተኩት፡ ከአራቱ የጦር አዝማቾቹ አንዱ ወራሽ የነበረው፡ ፬ኛው አንጥያኮስ ኤጲፋንዮስ የተባለው አረማዊ፡ ከክርስቶስ ልደት በፊት፡ በ፩፻፺፰ ዓመት፡ ኢየሩሳሌም ገብቶ፡ ታላቅ ዕልቂትንና ብርቱ ጥፋትን አደረሰ፤ ከዚህ በኋላ፡ ከክርስቶስ ልደት በፊት፡ በ፩፻፷፯ ዓመት፡ መቃብያን፡ በእርሱ አገዛዝ ላይ በዓመፅ ተነሥተው፡ እስኪያስወግዱት ድረስ፡ እነዚህ፡ የኢትዮጵያ ይዘታዎች፡ በዚያ ከሚገኙት ቅዱሳት መካናት መካከል ጠፍ ኾነው ቆይተው ስለነበረ ነው።

ይህን እውነታ፡ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ማስረጃ ያረጋግጠዋል። ስሙ፡ ቀደም ብሎ የተጠቀሰው ቆስጠንጢኖስ፡ ከክርስቶስ ልደት በኋላ፡ በ፫፻፳፭ ዓ.ም. ግድም፡ በሮም (በቀራስጥንጥንያ) ነግሦ፡ እናቱን፡ ንግሥት ዕሌኒን፡ ወደኢየሩሳሌም ልኳት፡ እርሷም፡ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው፡ የመጣችበትን የተቀደሰ ዓላማዋን፥ ታላቁን ተልእኮዋንና የሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ሥራዋን አከናውና እንደፈጸመች ወዲያው፡ “በጊዜው ለነበሩት ክርስቲያኖች፡ ቦታ በምትሰጥበት ጊዜ፡ አብርሃ ወአጽብሐ የተባሉት፡ የዘመኑ የኢትዮጵያ ነገሥታት፡ ወደቆስጠንጢኖስና ወደእናቱ፡ ንግሥት ዕሌኒ፡ እንዲህ ሲሉ ላኩ፡-

"በኢየሩሳሌም: 'ገዳመ ንጉሥ' [ኋላ በእስላሞች ጊዜ 'ዴር ሡልጣን'] የተባለ አንድ ቦታ፥ የአሕዛብ ነገሥታት፡ ኢየሩሳሌምን እስኪያጠፏት ድረስ፡ ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ነገሥታት እጅ እንደነበረ፡ ከታሪክ አይታችሁ፥ ከሽማግሌም ጠይቃችሁ፡ እንድትመልሱልን እንለምናችኋለን፡፡ ከእናንተ በፊት የነገሡ አሕዛብ፡ እግዚአብሔርን የማይፈሩ፥ ሰውን የማያፍሩ ነበሩና፡ እግዚአብሔር፡ ለሕዝቡ፡ አማኝ ንጉሥ እስኪያነግሥ ድረስ፡ ዝም አልፎ፡ አኹን ግን፡ 'እግዚአብሔርን የሚፈራ፥ ለሕዝብ ክርስቲያን የሚራራ፥ ርስት የሚተክል እንጂ የማይነቅል፡ "ቆስጠንጢኖስ" የሚባል ደግ ንጉሥ ነገሥ!' የሚል ዜና ብንሰማ እጅግ በጣም ደስ አለን፡፡ ስለዚህ፡ አንቺም፡ ክብርት ንግሥት ሆይ፥ ደግ ክርስቲያን መኾንሽንና ጌታችንን፡ ኢየሱስ ክርስቶስን ማፍቀርሽን ሰምተናልና፡ 'የእናት ልመና፡ ፊት አያስመልስ፤ አንገት አያስቀልስ!' እንደሚባለው፡ ለንጉሡ ልጅሽ ነግረሽ፡ ርስታችንን አስመልሽልን!' ብለው ወደዕሴኒ ንግሥት ላኩ፡፡

“እርሷም፡ ይህንኑ፡ ወደልጇ፡ ወደንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ልካ አሳወቀችው፡፡ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስም፡ የኢትዮጵያ ነገሥታት፡ አብርሃ ወአጽብሐ የላኩትን ቃል አይቶ፥ ከታሪክም ተመልክቶ፥ ከሽማግሌዎችም ጠይቆና ተረድቶ፥ የእናቱንም ምክር ሰምቶ፡ በደስታ፡ "እሺ!" አለ፡፡ ይኸው፡ በኢየሩሳሌም ቅዱሳት መካናት፡ የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያት፡ ርስታቸው የኾነው ቦታ፡ በንጉሥ ቆስጠንጢኖስና በእናቱ በንግሥት ዕሴኒ ትእዛዝ፡ እንደቀድሞው፡ ለኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያውያት እንዲመለስ ተደረገ፡፡

"ከዚያ በኋላ፡ የኢትዮጵያ መናንያን [መነኮሳት/ዪያት]፡ መኖሪያ ቤት ሠርተው ባገኙት ቤተ ጸሎት፡ እያገለገሉ ቆዩ፡፡ ይህም የኾነው፡ ከ፲፱፻፳፰ ዓ.ም. ጀምሮ ነው፡፡ እስከዘመነ ተንባላትም ድረስ፡ (ማለትም፡ እስላሞች ሥልጣን እስከያዙበት ጊዜ ድረስ)፡ ከሦስት መቶ ዓመታት ለሚበልጥ ጊዜ፡ በሰላምና በዕረፍት ኖሩ፡፡”

የመስቀሉ ነገርና ኢትዮጵያዊው አጼ ዳዊት፡፡

የመስቀሉ ነገር፡ በዚህ ኹኔታ፡ ለአንድ ሺ ዓመታት ያህል ተጠብቆ ሲኖር ሣለ፡ በመካከለኛው ዘመን ግድም፡ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ መልኩ፡ በመለኮታዊ ሥራ፡ እንደገና ሊነሣሣ የቻለበት ምክንያት ተፈጠረ፡ እርሱንም፡ እዚህ ላይ ወደማዘከሩ እንገባለን፡፡

በ፲፱፻፹፭ ዓ. ም. በኢትዮጵያ ዙፋን ላይ ተቀምጦ፡ ለሠላሳ ዓመታት ያህል፡ በዘውድ ሥልጣን የቆየው፡ ዳግማዊ አጼ ዳዊት፡ በሃያ አምስተኛው የሥልጣን ዘመኑ፡ "ናዝር" የተባለ የእስላም ንጉሥ፡ በኢየሩሳሌምና በግብፅ የሚኖሩትን ክርስቲያኖች ኹሉ አስጨነቀ፡፡ በዚያ መከራ ምክንያት፡ አባ ዮሐንስ የሚባለው፡ የኢየሩሳሌም ሊቀ ካህናት (ኤጲስ ቆጶስ)፡ “ስለእግዚአብሔር ብለህ እርዳን! የክርስቲያን ስም ጠፋ! በእስላምም እጅ ተጨነቅን!” ሲል፡ ወደኢትዮጵያው መሪ፡ ወደአጼ ዳዊት፡ መልእክትን ላከ፡፡

ይህን መልእክት የተቀበለው አጼ ዳዊት፡ በክርስቲያኖቹ ላይ የደረሰውን መከራ፡ ከመልእክተኞቹ በተረዳ ጊዜ፡ እጅግ አዘነ፡፡

ወዲያውም፡ “ምታ ነጋሪት! ክተት ሠራዊት!” ብሎ ወደምድረ ግብፅ ለመዝመት፥ በግብፅና በኢየሩሳሌም፡ በመከራ የሚሠቃዩትንም ክርስቲያኖች፡ ከእስላሞች እጅ ለማዳን ተነሣ፡፡ ቁርጥ ውሳኔው በዚህ ብቻ ሳያበቃ፡ “የምሥርን [የግብፅን] አገር የሚያጠጣውን የዓባይን ውኃ ገድቤ፡ ወደውቅያኖስ እንዲፈስስ አደርገዋለሁ!” ብሎ ላከ፡፡

ምሥርች (ግብፃውያን)፡ ያለዓባይ፡ ሌላ ውኃ የላቸውምና፡ እስላሞች፡ ይህን ቃል ሲሰሙ፡ ከንጉሣቸው ጋራ ተጨነቁ፡፡ ስለዚህም ነገር፡ በኢየሩሳሌምና በግብፅ ከሚኖሩት ክርስቲያኖች ጋር በግድ ታረቁ፡፡ አጼ ዳዊትም፡ ደስ ብሎት ወደአገሩ ተመለሰ፡፡ (ደብረ ሥልጣን በኢየሩሳሌም፥ በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ገዳማት ታሪክ ማስታወቻ፡ በአባ ማቴዎስ፡ ሊቀ ካህናት (ሊቀ ጳጳሳት)፡ በ፲፱፻፹፰ ዓ. ም. የታተመ፥ ገጽ ፮-፯፥ ፲፮- ፳፬፡፡)

አጼ ዳዊት፡ ይህንና የመሰለውን፡ ታላቅ የመታደግ ሥራ፡ በእግዚአብሔር ፈቃድና ኃይል ስላደረገላቸው፡ ለዚህ በኅ አድራሳቱ የሚመጥን፡ መልካም ውለታ ይኾንላቸው ዘንድ፡ “ምን ዓይነት ቋሚ የመታሰቢያ ስጦታ እናድርግለት?” ብለው፡ የኢየሩሳሌሙ ሊቀ ካህናት (ኤጲስ ቆጶስ)፥ ካህናቱና ምዕመናኑ አሰቡ፡ መከሩም፡፡

በዚያ ምክራቸውም፡ የሰላማችንን የኢየሱስ መሲሕን፡ የመስቀሉን ቀኝ ግማድ (ጉራጅ)፥ ከእርሱም ጋር፡ የሐንስ ባለምሥራቹ (ወንጌላዊው) የሣለውን፡ የኢየሱስ መሲሕን ኩርዓተ ርእስ (በሾህ አክሊል ደም የታለለ ራሱን) ሥዕል እና ባለምሥራቹ (ወንጌላዊው) ሉቃስ የሣላትን፡ የምስለ ፍቁር ወልዳን (ድንግል ማርያም፡ ሕፃን ልጇን፡ ኢየሱስ መሲሕን እንደታቀፈች የሚያሳየውን) ሥዕል ሊልኩለት ተስማምተው ወሰኑ። ወስነውም አልቀረ፡ ይህንኑ ግማደ መስቀል፡ ከኹለቱ ሥዕሎች ጋር ላኩለት።

ይህም የኾነው፡ ግማደ መስቀሉ፡ በሕያው ቅርስነቱ፡ እንደሌሎቹ፡ ማለትም፡ ታቦተ ጽዮንን እንደመሰሉት ንዋያት ቅድሳት ኹሉ፡ የልዑል አምላክ፡ የቃል ኪዳን ባላደራ በኾነችው፡ በኢትዮጵያ ምድር፡ ተጠብቆ፡ ለዘለዓለም ይኖር ዘንድ፡ የእግዚአብሔር ፈቃድ በመኾኑ ነው።

የኢትዮጵያዊው ኢየሱስ መሲሕ፡ ታማኝ አገልጋይ ኾኖ የተገኘው፡ ዕድለኛው አጼ ዳዊት፡ ይህን ዜና በሰማ ጊዜ፥ ዜናውም፡ ወደቤተ ክህነቱ፥ ወደቤተ ምልክናውና ወደቤተ ሕዝቡ ጆሮ ደርሶ በተሰማ ጊዜ፡ ኹሉም፡ ታላቅ ደስታ ተሰማቸው፤ ለፈጣሪያቸውም፡ ልባዊ ምስጋናን፡ በየቤታቸውና በየቤተ ክርስቲያናቸው አቀረቡ። ግማደ መስቀሉንም ለመቀበል፡ ወደአገራቸው ሰሜናዊ ጠረፍ፡ ጉዞ ለመጀመር፡ አልዘገዩም። ከአጭር ቀናት ዝግጅት በኋላ፡ "ሰናር" ወደተባለችው ግዛት ተጉዛው፡ በመስከረም ፲ ቀን፥ ፲፱፻፲፩ ዓ. ም. ግማደ መስቀሉን፡ ከእርሱም ጋር፡ ኹለቱን ሥዕሎች ተረከቡ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፡ ይህ ዕለት፡ “ተቀጻል ጽጌ” እና “ያጼ መስቀል” ተብሎ፡ እነሆ እስከሳራ፡ በየዓመቱ ይከበራል።

አጼ ዳዊት፥ እርሱንም የተከተሉት፡ የቤተ ምልክናው፥ የቤተ ክህነቱና የቤተ ሕዝቡ ተጠሪዎች፡ እንዲህ አድርገው ከተረከቡት ግማደ መስቀል፡ ፍጹም የኾነውን መለኮታዊ በረከት ተቀብለውና በመስቀሉ ብርሃን ተመልተው፡ ይህንኑ፡ ቅዱሱንና ሰማያዊውን ቅርስ ይዘው፡ ወደአገራቸው የሚያደርጉትን የመልስ ጉዞ፡ በታላቅ ሥርዓት ጀመሩ።

አጼው፡ በግርማ መንግሥቱ፥ ቀላውስቱና ደባትሩ (መዘምራኑ)፡ በቅዳሴ፥ በማኅሌትና በይባቤ፥ አለቆቹና ሠራዊቱ፡ በክብር ሰልፍ፥ እንዲሁም፡ ሕዝቡ፡ ወንዱ፡ በሆታና ሴቱ፡ በእልልታ፡ ግማደ መስቀሉን ዐጅቦው፡ የዘመኑ መናገሻ ከተማ ከኾነችው ከተማ አድርሰው፡ በዚያ፡ በተዘጋጀለት ማደሪያ፡ በታላቅ ማዕርግ አሳረፉት። ያችም ከተማ፡ በላይዋ ከታየው፡ የመስቀሉ ብርሃን የተነሣ፡ የዛሬ መጠሪያ ስሟን ያተረፈችውና በሸዋ፡ ተጉለት የምትገኘው፡ የዘርዓ ያዕቆብ መዲና፡ ደብረ ብርሃን ናት።

ግማደ መስቀሉ፡ ለጥቂት ጊዜያት፡ በዚችው በደብረ ብርሃን ከቆየ በኋላ፡ በመጨረሻ፡ ከዚያ ተነሥቶ፡ በወሎ ምድር ወደምትገኘው፡ ወደግሼን አምባ ተዛውሮ፡ ዛሬ፡ በዚያ ይኖራል። ይህ፡ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የተፈጸመው ድርጊት የደረሰው፡ ያለምክንያት አልነበረም።

ቀደም ብሎ በተነገረው፡ የትንቢት ቃል መሠረት፡ ለግማደ መስቀሉ፡ የዘለዓለም ማረፊያ እንድትኾን የተመደበችውን ቅዱስ ተራራ ለመፈለግ፡ ከአጼው ጋር፡ የቤተ ክህነቱ፥ የቤተ ምልክናውና የቤተ ሕዝቡ ተጠሪዎች፡ ግማደ መስቀሉን ይዘው፡ ከተራራ ወደተራራ ተዘዋወሩ።

ኢትዮጵያን፡ በቅዱስ መስቀሉ፡ ለሦስት ዓመታት ከሦስት ወራት ካስባረኩ በኋላ፡ በመጨረሻ፡ በተፈጥሮዋ የመስቀል መልክ ባላትና እግዚአብሔር፡ ለቅዱስ መስቀሉ ማረፊያ እንድትኾን፡ አስቀድሞ ባዘጋጃት፡ በግሼን ተራራ ላይ፡ ይኸው ግማደ መስቀል ዐረፈ። ግማደ መስቀሉ፡ በዚች ተራራ ላይ ከማረፉ በፊት፡ በመላ ኢትዮጵያ፡ በአራቱ ማዕዘናት፡ እንዲዘዋወር የኾነው፡ “የኢትዮጵያ አድባራት፡ በግማደ መስቀሉ ይቀደሱ ዘንድ፡ የእግዚአብሔር ፈቃድ በመኾኑ ነው።” ተብሎ ታምኗል። ባኹኑ ጊዜ፡ "ደብረ ከርቤ" ተብላ የምትጠራው፡ ይህች የግሼን ተራራ፡ መጀመሪያ፡ "ደብረ ነገሥት"፥ ቀጥሎ፡ "ደብረ ነጉድጓድ" ትባል እንደነበረም ይታወቃል። (ድርሳነ መስቀል፡ በሚጣቅ አማኑኤል ገዳም፡ በሰኔ፥ ፲፱፻፺፫ ዓ. ም. የታተመ፤ ገጽ ፶፪-፶፫፥ ፳፯-፳፪።)

ስለመስቀሉ ነገር፡ በመጠኑም ቢኾን፡ ካብራራው፡ ከዚህ ሓተታ የተገኘውና ትምህርታዊ ጥቅም፡ በሚከተለው መልክ እናጠቃልለዋለን። ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ በያመቱ፡ በመስቀል ዋዜማ፡ በመስከረም ፲፮ ቀን፡ ደመራ ደምረውና በደመራው ዙርያ ተሰባስበው፡ ተገቢውን ሥርዓተ ጸሎት ካደረሱ በኋላ፤ እሳቱን በማንደድ፡ ተከታዩን፡ መስከረም ፲፮ ቀን አያይዘው የሚያከብሩት የመስቀል በዓል፡ በግዙፍ ሲፈጸም ከምናየው ሥርዓትና ድርጊት በላይ፡ ሌላ፡ ጥልቅ ምሥጢርና ዓቢይ መልእክት ያለው መታሰቢያ መኾኑ፤ ለታይታ ወይም ለልማድ ብቻ ተብሎ የሚከበር በዓል አለመኾኑም ሊታወቅ ይገባል።

የበዓሉ ዋዜማ፡ “ደመራ” የተባለበት ምክንያት፡ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው፡ እያንዳንዱ ምእመን፡ ቆርጦና መልምሎ፤ በጫፉም ቅጠል ላይ፡ የአደይ አበባ ነዶን አሥሮ፡ በመስቀል ዋዜማ ለሚነደው እሳት ያገለግል ዘንድ፡ ለዚህ ተግባር ወደተመደበው፡ ወደቤተ ክርስቲያን አደባባይ የሚያመጣውን፡ ለምለም አጣና (ለጋ ዛፍ)፡ በሌላው ላይ ስለሚደምረው ነው።

ቁም ነገሩ፡ ለጊዜው ነድዶ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ አመድ የሚኾነው የእንጨቱ ክምርና ብርሃኑ በድምቀት ተንቦግቡኅ ከታየ በኋላ፡ ወዲያው የሚጠፋው ግዙፉ የእሳት ነበልባል አይደለም። ቁም ነገሩ፡ ከመስቀሉ በዓል ርእስ መግቢያ ላይ የጠቀስንላችሁ፡ “ጌታችን ኢየሱስ መሲሕ፡ ስለመስቀሉ የተናገረው ቃልና በቅዱስ ጳውሎስ ብዕር የተጻፈው መልእክት፡ በየልባችን ሰሌዳ ላይ ተቀርጸ፡ ሕይወታችንን እየመራንበት ነወይ? ደግሞስ፡ ከዚህ መለኮታዊ ቃልና ሓዋርያዊ መልእክት የተነሣ፡ ያ፡ በንግሥት ዕሌኒ ልቦና ውስጥ ይነድድ የነበረው መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ የቅንዓት እሳት፡ ዛሬ፡ በእኛ፡ በእያንዳንዳችን ልቦና ውስጥ እየነደደ ነወይ?” ለሚለው ጥያቄ የምንሰጠው መልስ መኾኑ ተረጋግጦ ሊታወቅና ሊታመንበት፤ በምግባርም ሊገለጥ ይገባል።

አዎን! የአምላካችንና የሰላማችን የኢየሱስ መሲሕ፡ እውነተኛ መስቀሉ ተቀብሮ ሊገኝበትና የፍቅር ዘለዓለማዊ እሳት፡ እንደደመራው እንጨት፡ ሊነድድበት የሚገባው ቦታ፡ ሃይማኖታዊውና መንፈሳዊው ልቦናችን መኾኑን፡ ይህ፡ የመስቀል በዓል ያስታውሰናል።

በዓል ዕርገታ ለማርያም ድንግል።

እኛ፡ የቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ዘለዓለማዊት ሃይማኖታችንና አገራችን፤ መድኃኒታችንና መቅደሳችን፤ እናታችንና ንግሥታችን፤ መመኪያችንና ኪዳናችን ለኾነችው፡ ለቅድስት ድንግል ማርያም፡ ያለንን ጽኑ ፍቅር ለመግለጽ፡ በዓመቱ ውስጥ ከምናከብራቸው ታላላቅ በዓሎቻችን መካከል፡ ፍልሰቷንና ዕርገቷን፡ በቅደም ተከተል የምናዘክርባቸው ዕለታት፡ መስከረም ፳፩፤ ጥር ፳፩ እና ነሐሴ ፲፮ ቀናት ይገኛሉ።

ቀድሞ፡ በሥነ ፍጥረት፤ ኋላም፡ በኢየሱስ መሲሕ ተገልጸ፡ ብዛታቸው ሊቆጠር የማይቻል፡ መልካም ነገሮችን ላበረከተልን ፈጣሪያችን፡ ለእግዚአብሔር እንደምናደርገው ኹሉ፡ ስለቅድስት ድንግል ማርያምም፡ በየላሊናችን የምናስበው፤ በአንደበታችን የምንናገረውና በየሕዋሳታችን የምንፈጽመውም ኹሉ፡ በየሕይወታችን ውስጥ፡ ዐብሮን ሕያው ኾኖ፡ ለዘወትር ባለማቋረጥ የሚካኸድ እንጂ፡ በአንድ ቀን ብቻ የተወሰነ አይደለም።

አኹንም፡ እዚህ ላይ፡ ባጭሩ የምናቀርብላችሁ ዜና መዋዕሏ፡ በተለይ፡ በአዲስ ኪዳኑ መጽሐፍ ውስጥ ተመዝግቦ የሚነበበውን፤ ልጇ፡ ጌታችንና ሰላማችን ኢየሱስ መሲሕ እስካረገበትና መንፈስ ቅዱስ፡ በሓዋርያት ላይ እስከወረደበት ቀን ድረስ ያለውን አይደለም፤ ከዚያ በኋላ፡ በዚያው መልክና ይዘት የቀጠለው ምድራዊ ሕይወቷ፡ በጅፀ ዓመታት ዕድሜዋ አብቅቶ፡ ጥር ፳፩ ቀን ከኾነው፡ ከመጀመሪያው ፍልሰቷ ዕለት የሚነሣውን፤ በየዓመቱ፡ በነሐሴ ፲፮ ቀን፡ ለኹለት ጊዜያት በተከታታይ በተከሰተው፡ በዚህ ፍልሰታዋ በኩል አልፎ፤ በመጨረሻ፡ በመስከረም ፳፩ ቀን በተፈጸመው ዕርገቷ የተደመደመውን ዜና ብቻ ይኾናል፤ እርሱም፡ የዕርገቷን በዓል በምናከብርባት፡ በዚችው በመስከረም ፳፩ ቀን፡ እንዲህ በሚለው ቃል ይገለጻል፡-

የእግዚአብሔር እም: ቅድስት ድንግል ማርያም: ምድራዊ ቆይታዋ አብቅቶ: በቅዱሳን መላእክት ይባቤ: ወደገነት ተነጥቃ የተወሰደችበት፤ ይኸውም: የመጀመሪያው ፍልሰቷ የተፈጸመበት ዝክር የሚታሰበው: "አስተርእዮ ማርያም" ተብሎ በሚከበረው: በጥር ፳፩ ቀን ነው። ከዚያ በቀጠለው: በነሐሴ ወር እኩሌታ: ኹለተኛውን ሕያው ፍልሰቷን: እንደልጇ ትንሣኤ አድርጋ ገለጠች። እንደዚሁ ኹሉ: ሦስተኛ ፍልሰቷን ደግሞ: እንደልጇ ዕርገት አድርጋ ትገልጠው ዘንድ ፈቃዷ ስለኾነ: የሕያው ፍልሰታዋን እውነታ: ማሳየትና ማሳወቅ የጀመረችበትን: ነሐሴ ፲፬ ቀንንና የጨረሰችበትን: ነሐሴ ፲፯ ቀንን: እነዚህን: ሦስት መዓልታትና ሦስት ሌሊታት መነሻ በማድረግ: በአርባኛው ዕለት: በመስከረም ፳፩ ቀን: እንደልጇ ኢየሱስ መሲሕ: ወደሰማይ ዐረገች።

እንግዲህ: ይህ: "ፍልሰታ" የሚለው ዘይቤ: በጥር ፳፩ ቀን በታየው ፍልሰታዊ ምጥቀቷ ተጀምሮ: በመስከረም ፳፩ ቀን በኾነው ፍልሰታዊ ዕርገቷ ያበቃውን: የፍልሰቷን አስተርእዮ አካትቶ ለማዘከር ተብሎ: የተመደበ ቃል መኾኑን: በማስተዋል መመልከት ነው።

በልጇ: በወዳጇ: በእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕ ብኸርናና ቀዳሚነት የተጀመረው: ያ: የመለኮት ምሥጢራዊ ትንግርት የኾነው: የትንሣኤና የዕርገት ዕፁብ ድንቅ ነገር: እነሆ: አኹን ደግሞ በመጨረሻ: በእርሷ: በእናቷ በእግዚአብሔር እም: ቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰትና ዕርገት: በበለጠ: ገሃድና እውን ኾኖ ታየ። ይህም ብቸኛ ታላቅ ተአምር: ዛሬ: በኢትዮጵያ: የእግዚአብሔር መንግሥት የምሥራች ተልእኮ አማካይነት: ይኸው: ለፍጥረተ-ዓለሙ ኹሉ: በይፋ ተነገረ።

ይህን: የእግዚአብሔር እም: ቅድስት ድንግል ማርያምን: ተአምራዊ ፍልሰትና ዕርገት: በአንድ ጊዜ ለማየትና ምስክር ለመኾን የታደለው: የመጀመሪያው ሓዋርያ: ቅዱስ ቶማስ ብቻ ኾነ። የጌታችንንና የሰላማችንን: የኢየሱስ መሲሕን: የትንሣኤውን ምሥራች: ከቀሩት ሓዋርያት ኹሉ ቀድሞ ለማየትና ለመስማት: ለእነርሱም: አስቀድሞ ለማሰማት: ማርያም መግደላዊት: የመጀመሪያዋ ሓዋሪት እንደኾነች ኹሉ ማለት ነው።

አዎን! እርሱ: ሓዋርያው ቶማስ: ቀድሞ: የልጇን: የኢየሱስ መሲሕን: የትንሣኤ ምሥራች: ከቀሩት ሓዋርያት ጋር ዐብሮ ለመስማትና ለማየት: ሳይታደል ቀርቶ የነበረ ሲኾን: አኹን ግን: ትንሣኤ ያላስፈለገውን: ይህን: ለእግዚአብሔር እም ቅድስት ድንግል ማርያም: የሕያው ህልውናዋ: ገሃድ አስተርእዮ: ማረጋገጫ የኾነውን ፍልሰቷን: እንዲሁም: የዚሁ ፍልሰታዋ አማናዊ መገለጫ የኾነውን ዕርገቷን ጭምር: በአንድነት: ለብቻው ለማየትና ለመስማት: ከቀሩት ሓዋርያት መካከል: ተለይቶ የታደለው: ይኸው: ሓዋርያው ቶማስ ኾኖ ተገኘ።

ከዚሁ: ከሓዋርያው ቶማስ ጋር የተያያዘው: የዚህ ርእሰ-ጉዳይ: ዝክረ ነገር: እንዲህ የሚል ነው:- እግዚአብሔር እም: ቅድስት ድንግል ማርያም: በመጀመሪያው ፍልሰቷ: በመላእክት ይባቤ ተነጥቃ: በገነት: በዕፁ ሕይወት ቦታዋ: የማረፍዋን ዕፁብ ድንቅ እግዚአብሔራዊ ሥራ: ወንድማቸው ዮሐንስ: ዐብሮ ተነጥቆ ኼዶ: አይቶ ኖሮ: የቀሩት ሓዋርያት ግን: ያን ታላቅ ተአምር ሳያዩ በመቅረታቸው አዝነው: "እኛስ ሳናይ: እንዴት እንቀራለን!? አቤቱ: ይህን ቸርነትሽን: ለእኛም አድርጊልን!? ብለው በመማፀን: በሚቀጥለው ነሐሴ ፩ ቀን: ሱባዔ ያዙ።

"ይህ ኹሉ ሲኾን: ማለትም: በመጀመሪያው ሱባዔ ጊዜ: ሓዋርያው ቶማስ: በቦታው አልነበረም። ለሓዋርያት በተሰጣቸው: የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና ኃይል: እርሱም እንደለመደው: ደመና ጠቅሶ: እግዚአብሔር ባወቀውና ባደረገው ምክንያት: ዘግይቶ: በዚያ በደመናው እየተጓዘ: ከሀገረ ስብከቱ: ወደወንድሞቹ ሓዋርያት ሲመጣ: እግዚአብሔር እም: ቅድስት ድንግል ማርያም: እያረገች ሳለች: እርሷ በፈቀደችው በጎ መንገድ: ለእርሱ: ለቶማስ ተገለጠችለት።

"ያችም ዕለት: የእርሷ ፍልሰታዊ ትንሣኤ: እንደልጇ እንደኢየሱስ መሲሕ አማናዊ ትንሣኤ: ለሓዋርያት: በአስተርእዮ የተከሠቱባት፤ ከነሐሴ ፲፬ እስከ፲፯ ቀን ያሉትን: ሦስቱን መዓልታትና ሦስቱን ሌሊታት ያጠቃለለችውና መነሻ ያደረገችው፤ እንደልጇም ዕርገት: በአርባኛው ዕለት: ወደሰማይ ያረገችባት: መስከረም ፳፩ ቀን እሑድ ናት።

"በዚህ ጊዜ፡ ቶማስ፡ ከደመናው ሊወድቅ እስኪናወጽ ድረስ፡ ሰውነቱ ታውኮበት፡ 'ቀድሞ፡ ሌሎቹ ወንድሞቹ ሓዋርያት ኹሉ ታድለው፡ የልጅሽን ትንሣኤ ሲያዩ፡ እኔ ብቻ ሳላይ ቀረሁ። አኹን ደግሞ፡ እነርሱ፡ ኹላቸው፡ ይኸው፡ የአንቺን ፍልሰት፡ ቀድመውኝ ሲያዩ፡ እኔ ብቻ ሳላይ ቀረሁ!' ብሎ፡ ማዘኑን ገለጠላት።

"እግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያምም፡ 'አይዘህ! አትዘን! እኒያ ወንድሞችህ፡ በልጄ ጊዜ፡ በመጀመሪያ፡ የእርሱን የትንሣኤ ምሥራቅ፡ ከሌሎች ሴቶች ሓዋርያት ስምተው ሳያምኑ በመቅረታቸው፡ ኋላ፡ ከአንተ በፊት፡ እነርሱ ያዩት ቢኾንም፤ አንተ፡ ለጊዜው፡ በራስህ ፍላጎት፡ በዚያ ባለመኖርህ፡ ሳታየው ብትቀርም፡ ዕርገቱን፡ ዐብረሃቸው ኾነህ አይተሃል። አኹንም፡ እንደዚያኑ ጊዜ፡ እነርሱ፡ የእኔን፡ ፍልሰቴን ያዩ ኾነው፡ አንተ፡ ያላየህ ብትኾንም፡ ይኸው፡ አኹን ደግሞ፡ ዕርገቴን ያየህ፡ አንተ ብቻ እንጂ፡ እነርሱ አላዩም። ስለዚህ፡ ከእነርሱ ይልቅ፡ በበለጠ የታደልህ፡ አንተ ነህ፤ ፍልሰቴንም፡ ዕርገቴንም፡ ኹለቱንም፡ በአንድነት አይተሃልና!" ብላ አጽናናችው።

"ቀጥላም፡ እንዲህ አለችው፡- 'አኹንም፡ ወደእነርሱ ኼደህ፡ <ዐረገች!> ብለህ፡ የፍልሰታዬን ዕርገት ምሥራቅ ንገራቸው።' ይህንም ብላ፡ የውስጥ መጎናጸፊያዋን ሰጥታ፡ ሰደደችው። እርሱም፡ በግንባሩ ሰግዶና በእጇ ተባርኮ፡ በደስታና በምስጋና ዓይኖቹ እየተመለከታት ተሰናበታት።

"ቶማስ፡ ከቦታው ደርሶ፡ በሱባዔና በጉባኤ የሰነበቱ ወንድሞቹን ሓዋርያትን ሲገናኛቸው፡ 'አረ! የእናታችን ነገር፡ እንደምን ኾነ?" ብሎ ጠየቃቸው።

"እነርሱም፡ የኾነውን ትንግርት ኹሉ፡ ምንም ሳያስቀሩ፡ አንድ በአንድ እየተቀባበሉ ነገሩት።

"ቶማስም፡ ጸጥ ብሎ፡ ነገራቸውን አዳምጦ፡ ካስጨረሳቸው በኋላ፡ 'ታዲያ! አኹን፡ የት ነው፡ ያለችው? እጅግ ናፍቃኛለችና፡ ኼጄ፡ እንድሳለማት፤ እንድሰግድላትም፡ ያለችበትን ንገሩኝ!' አላቸው።

"በዚህ ጊዜ፡ ቅዱስ ጴጥሮስም፤ ዐብረውት ያሉት፡ የቀሩት ሓዋርያትም፡ ኹሉም፡ የሚመልሱት አጥተው፤ አቀርቅረው፡ ዝም አሉ።

"ቶማስም፡ ጥያቄውን በመቀጠል፡ 'እንዳወጋችሁልኝ፡ በትንሣኤ መልክ ከታየችበት፡ ከመጀመሪያው የፍልሰቷ አስተርእዮ በኋላ፡ እስካኹን እንዳስለመደቻችሁ፤ ልጄ ጌታችን ኢየሱስ መሲሕም፡ እስከዕርገቱ ድረስ፡ ዐልፎ ዐልፎ እየተገለጠ ያነጋግረን እንደነበረው ኹሉ፡ ምናልባት፡ እርሷም፡ ድንገት፡ በመካከላችን፡ ትገኝ እንደኾነ፡ እንጠብቃት ይኾን?" አላቸው፤ እያንዳንዳቸውን፡ ተዘዋውሮ እየተመለከተ።

"እነርሱም፤ ኹሉም፡ 'አዎን! ልክ ነህ፤ ይህ ያልከው ነገር፡ 'አይኾንም!' አይባልም። ምናልባት፡ ሊኾን ይችላል!' በሚል ስሜት፡ ቀና ብለው እያዩት፡ ወደዝምታቸው ተመለሱ።

"በዚህን ጊዜ፡ ቶማስ፡ ባጭር ቃል፡ 'መቼም፡ <አታምኑኝም!> ብዬ ነው እንጂ፡ ደስ ይበላችሁ! እናታችን እግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያም፡ በፍልሰታዋ እንዳለች ኾና፡ ዐርጋለች! በልጄ፡ በጌታችን እግዚአብሔር ወልድ፡ ኢየሱስ መሲሕ የትንሣኤ ዕለት፡ በገዛ ድክመቴና ጥፋቴ፡ ከወንድሞቹ ሓዋርያት ጋር፡ ዐብሬ ባለመገኘቴ፡ በራሴ ላይ ያሳደርሁትን፡ የዘለዓለም የጸጸት እሳት፡ በርኅራኄዋና በቸርነቷ ልታስወግድልኝ ፈቃዷ ኾኖ፤ ለዚያ በደሌ፡ ዋጋዬን እኔ መክፈል ሲገባኝ፡ እንዲያውም፡ <ይህ ካሣ ይኹንህ!> ብላ፡ ይህን ቸርነት፡ ለእኔ፡ ለአገልጋይዋ አደረገችልኝ!' በማለት፡ ወንድሞቹ ሓዋርያት፡ ትኩር ብለው እየተመለከቱት፡ በግንባሩ ተደፍቶ፡ ሥቅሥቅ ብሎ አለቀሰ፤ የደስታ እንባውንም አፈሰሰ።

"እነርሱም፡ ባንድነት ኾነው፡ ከወደቀበት ካነሡት በኋላ፡ 'እንኳን ደስ አለህ!' ከሚል ቃል ጋር፡ እያቀፉ፡ በፍቅር አጽናኑት።

"ቶማስም፡ በደስታ ፈክቶ፡ 'እኔ በሌሊት ስለኾነው ኹሉ፡ እናንተ፡ አኹን ያላችሁኝን ጨምሮ፡ ከእርሷ ስምቼዋለሁ። ለኹላችንም የሚኾን የእናትነት ምክራንም ለግሣኛለች። በብዙ አጽናንታኛለች። ይህን የውስጥ ተደራቢ መገናጸፊያዋን፡ ለኹላችንም፡ ለበረከት እንዲኾነን፡ ይኸውላችሁ፡ በእኔ እጅ ሰድዳላችኋለችና፡ እንካችሁ ተረከቡኝ!' ብሎ ሰጣቸው።

"ሐዋርያት፡ ያን፡ የእናትነት ስጦታዎን በማየታቸውና በማግኘታቸው፡ እጅግ ደስ ብሏቸው፡ በቅዱስ ጴጥሮስ አማካይነት ተቀብለው፡ ለበረከት ተካፈሉት።

"ይህ በኾነ፡ ልክ በዓመቱ፡ የቀሩት ሐዋርያት፡ 'ቶማስ፡ ፍልሰታዊ ዕርገትሽን አይቶ፡ እኛ ሳናይ፡ እንዴት እንቀራለን? እኛንም፡ ለዚህ ዕድል አብቅተሽ፡ እባክሽ አሳዩን!' ብለው፡ ወደፈጣሪያቸው የሚቀርብ፡ ኹለተኛውን፡ የ፪ ሳምንት ሱባዔያቸውን፡ ቶማስ ጭምር፡ ዐብሮአቸው በተሳተፈበት፡ በሚቀጥለው ነሐሴ ፩ ቀን፡ በተገቢው ጾምና ጸሎት፤ ትህርምትና ብሕትውና፡ በአንድነት ጀመሩ።

"የኹለተኛው ሳምንት ሱባዔ፡ በነሐሴ ፲፬ ቀን፡ እንደተፈጸመም፡ በነሐሴ ፲፰ ቀን፡ ሐዋርያት፡ በቅድሚያ፡ ከእየግል በአታቸው ወጥተው፡ በአንድነት በተሰበሰቡበት፡ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴነቷና በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥትነቷ፤ በኪዳነ ምሕረትነቷም፡ ኹሉን አንድ አድርጋ የምትመለከውና የምታስመልከው፡ እግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያም ተገልጣ፡ መለኮታዊ ክብሯንና ብርሃኗን ተጎናጽፋ፡ በመካከላቸው ተገኝተዋቸው።

"በዚህ ጊዜ፡ እጅግ ደስ ብሏቸው፡ ወድቀው ከሰገዱላት በኋላ፡ ዙሪያዎን ኾነው፡ ሱባዔያቸውን፡ በሰላምና በፍቅር ስላስፈጸመቻቸው፤ በእርሱም፡ ተስፋ ያደረጉትን አማናዊ መልስ ስላስገኙላቸው፡ ምስጋናቸውን፡ በኅብረት ጸሎታቸውና ዝማሬያቸው፤ ውዳሴያቸውና ቅዳሴያቸው አቀረቡ።

በመጨረሻ፡ በነሐሴ ፲፯ ቀን በሚውለው፡ በፍልሰታ ለማርያም በዓል ዕለት፡ ሐዋርያትና እነርሱን የመሰሉት ኹሉ፡ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፡ ወደስማያዊቷ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ተነጥቀው ኼደው፡ እግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያም፡ በመንበረ ጸባዖትነቷና በቅዱሱ ኪዳነ ኢትዮጵያነቷ የምትገኝበትን ክብርና ምስጋና አዩ! ለዘለዓለምም፡ እያዩ ይኖራሉ።

ልጇ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሢሕ፡ እርሷን፡ ቅድስት እናቱን፡ መንበር፤ ራሱን፡ ሠራዒ (ዋና) ካህን፤ ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስን፡ ንፍቅ (ረዳት) ካህን፤ ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስን፡ ሠራዒ ዲያቆን አድርጎ፡ ቀድሶ፤ ራሱም ቆርቦ፤ እናቱንም አቅርቦ፤ ካህናቱንና ሐዋርያትን፤ እነርሱን የመሰሉትንና በዚያ የታደሙትን አማኞቹን ኹሉ አቆረበ። ለዘለዓለምም፡ እያቆረበ ይኖራል።

በዚያን ጊዜ፡ በመላው ፍጥረታተ-ዓለማት ዘንድ፡ በሥጋም፤ በነፍስም፤ በመንፈስም፡ ታላቅ ደስታ፤ ታላቅ ሐሜት ኾነ! ለዘለዓለምም፡ እየኾነ ይኖራል። (ራእ. ፲፩፤ ፲፱፤ ፲፪፤ ፩-፲፯።)

ስለዚህ፡ ይህን የእግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያምን፡ በዓለ ዕርገት፡ በያለንበት፤ በተለይም፡ የልጇ፤ የወዳጇ፤ የጌታችንና የሰላማችን፡ የእግዚአብሔር ወልድ፡ ኢየሱስ መሢሕ፡ የዕፀ መስቀሉ ዜና፡ ተስፋፍቶ በሚነገርባትና በሚወደስባት፡ በግሼን ማርያም ደብር፡ በዛሬዬቱ መስከረም ፳፩ ቀን ለማክበር ስላበቃን፡ ቸሩ ፈጣሪያችንን እያመሰገንነው፡ "ንግሥተ ሰማያት ወምድር፡ ማርያም ድንግል! ተፈጸመ ፍልሰታሃ፤ ወዕርገታ ዘልዑል!" ማለትም፡ "ድንግል ማርያም፡ የሰማይና የምድር ንግሥት ናት! ሉዓላዊ የኾነው ፍልሰታ፤ ዕርገቷም፡ እነሆ፡ ተፈጸመ!" ከሚለው የይባቤ መዝሙራችን ጋር፡ "ዕርገት ውስተ አርያም፡ ማርያም ድንግል! በፍልሰተ-ሥጋሃ ዘልዑል!" ማለትም፡ "ማርያም ድንግል፡ የልዑል ልጇን ዕርገት በመሰለ ይባቤ፡ በሥጋዋ ፍልሰት፡ ወደስማያት ዐረገች!" በሚለው የምሥራች ቃል፡ "ኹላችሁንም፡ "መልካም በዓል ይኹንላችሁ!" እንላችኋለን።

በዓለ በአተ መቅደስ፦

ወይም፦

በዓለ ስምዖን

“በዓለ በአተ መቅደስ”፦ ወይም፦ “በዓለ ስምዖን” ተብሎ፦ ጥቅምት ፲ ቀን የሚከበረው በዓል፦ ሕፃኑ እግዚአብሔር ወልድ፦ ኢየሱስ፦ መሰረት፦ እንደአራቱ ሥርዓት፦ በእግዚአብሔር ፊት ሊቆም፦ በአርባ ቀን፦ በእናቱ እግዚአብሔር እም፦ ድንግል ማርያም ዕቅፍ፦ ከመሥዋዕቱ ጋር፦ ወደቤተ መቅደስ የገባበትንና ለአረጋዊው ጻድቅ፦ ለስምዖን ተገልጾ የታየበትን ዕለት የሚያስታውሰን ነው። በዚያች ዕለት የኾነውን ዝክረ ነገር፦ ከዚህ የሚከተሉት፦ የአሪታውያኑ አይሁድ፦ የብሉዩ እና ከእርሱ ጋር የተያያዙት፦ የሓዲሱ ኪዳናት መጻሕፍት ጥቅሶች ይናገሩታል።

“እግዚአብሔርም ሙሴን፦ እንዲህ ብሎ ተናገረው፦ “ለእሥራኤል ልጆች፦ እንዲህ ብለህ ንገራቸው፦ 'ሴት ብታረግዝ፦ ወንድ ልጅንም ብትወልድ፦ ሰባት ቀናት ያህል የረከሰች ናት፤ እንደሕመም መርገም ወራት ትረክሳለች። በስምንተኛውም ቀን፦ ልጅ፦ ከሥጋው ሸለፈት፦ ይገረዝ! ከደምምም እስክትነጻ፦ ሠላሳ ሦስት ቀናት ትቀመጥ! የመንጸትዋ ቀንም እስኪፈጸም ድረስ፦ የተቀደሰ ነገር አትንካ! ወደመቅደስም አትግባ!”

“ሴት ልጅንም ብትወልድ፦ እንደመርገም ወራት፦ ኹለት ሳምንታት ያህል፦ የረከሰች ናት፤ ከደምም እስክትነጻ ድረስ፦ ስድሳ ስድስት ቀናት ትቀመጥ!” እንደሚለው “እንደሙሴ ሕግ፦ የመንጸታቸው ወራት በተፈጸመ ጊዜ፦ በጌታ ሕግ፦ “የእናቱን ማሕፀን የሚከፍት ወንድ ኹሉ፦ 'ለጌታ የተቀደሰ ይባላል!' ተብሎ እንደተጻፈ፦ በጌታ ፊት ሊያቆሙት፦ በጌታም ሕግ፦ “ኹለት ዋልያ፦ ወይም፦ ኹለት የርግብ ጫጩቶች' እንደተባለ፦ መሥዋዕት ሊያቀርቡ፦ ወደኢየሩሳሌም ወሰዱት።

“እነሆም፦ በኢየሩሳሌም፦ 'ስምዖን' የሚባል ሰው ነበረ፤ ይህም ሰው፦ የእሥራኤልን መጽናናት፦ ይጠባበቅ ነበር፤ ጻድቅና ትጉህም ነበረ፤ መንፈስ ቅዱስም፦ በእርሱ ላይ ነበረ፤ በእግዚአብሔር የተቀባውንም ሳያይ፦ እንዳይሞት፦ መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት ነበር። በመንፈስ፦ ወደመቅደስ መጥቶ ሣለ፦ እናቱና ዘመዶቹ፦ እንደሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ፦ ሕፃኑን ኢየሱስን፦ ይዘውት፦ ወደመቅደስ ባገቡት ጊዜ፦ እርሱ ደግሞ፦ በክንዱ ተቀብሎ፦ አቀፈው፤ እግዚአብሔርንም እያመሰገነ እንዲህ አለ፦ 'ጌታ ሆይ! እንደቃልህ፦ ዛሬ፦ ባሪያህን፦ በሰላም ታሰናብተዋለህ፤ ብርሃንን፦ ለአሕዛብ፦ ክብርንም፦ ለሕዝብህ፦ ለእሥራኤል ትገልጽ ዘንድ፦ በሕዝብህ ኹሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን፦ ዓይኖቼ አይተዋልና።’

“የሴፍና እናቱም፦ ስለእርሱ በተባለው ነገር፦ ይደነቁ ነበር። ስምዖንም ባረካቸው፤ እናቱን ማርያምንም፦ 'እነሆ፦ ይህ፦ በእሥራኤል ላሉት፦ ለብዙዎቹ፦ ለመውደቃቸውና ለመነሣታቸው፦ ለሚቃወሙትም፦ ምልክት ተሾሟል። በአንቺ ግን፦ የብዙዎችን ሰዎች፦ የልባቸውን አሳብ ይገልጥ ዘንድ፦ በነፍስሽ፦ ሠይፍ ይገባል!' አላት።

“ከአሴር ወገን የምትኾን፦ የፋኑኤል ልጅ፦ ሐና የምትባል፦ አንዲት ነቢይትም ነበረች፤ እርሷም፦ ከድንግልናዋ ጀምራ፦ ከባልዋ ጋር፦ ሰባት ዓመት ኖረች፤ ሰማንያ አራት ዓመት ያህል፦ መበለት ኾና፦ በጣም አርጅታም ነበር፤ በጸምና በጸሎትም፦ ሌሊትና ቀን እያገለገለች፦ ከመቅደስ አትለይም ነበር። በዚያችም ሰዓት ቀርባ፦ እግዚአብሔርን አመሰገነች፤ የኢየሩሳሌምንም ቤዛ ለሚጠባበቁ ኹሉ፦ ስለእርሱ ትናገር ነበር።”

እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፦ ዛሬ፦ ሕፃናት ልጆቻችንን፦ ወንዶቹን፦ በግ፦ ሴቶቹንም፦ በጥቅ ቀናቸው፦ ወደቤተ ክርስቲያን ወስደን፦ በዚያ፦ የክርስትናን ጥምቀት የምናስጠምቃቸው፦ አንዱ መሠረታዊ ምክንያት ይህ ነው። (ዘፀአ. ፲፫፦ ፩-፪፤ ዘሌዋ. ፲፪፦ ፩-፳፤ ሉቃ. ፪፦ ፳፪-፴፰።)

ወርጎ ጽጌ።

ከመስከረም ፳፮ እስከ ኅዳር ፭ ቀን ድረስ፡ አርባ ዕለታት ያለው ወራት፡ “ወርጎ ጽጌ” ወይም፡ “ዘመነ ጽጌ” ይባላል። እግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያምና ሕፃን ልጇ፡ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕ፡ የተቀበሉትን፡ ቀዳሚ የስደት መከራ በማሰብ፡ የቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ “ጸመ ስደት” ብለው፡ በየዓመቱ የሚፈጽሙት፡ የመጀመሪያው የዓመቱ ጸማቸው የሚካኔደው፡ በዚህ፡ በ“ዘመነ ጽጌ”፡ ከጥቅምት ፲፩ እስከኅዳር ፭ ቀን ድረስ መኾኑ ይታወቃል፤ ይህም የኾነው፡ ስደቱ የተጀመረው፡ ሕፃን ኢየሱስ፡ በተወለደ በግኛው ቀን፡ በእግዚአብሔር ፊት ሊቀርብ፡ ቤተ መቅደስ ከገባበት፡ ከጥቅምት ፲ ቀን በኋላ በመኾኑ ነው።

በግእዝ፡ “ጽጌ” ማለት፡ “አበባ” ነው። ዘር ኹሉ፡ ከፍሬ በፊት የሚያሳየው የምሥራች ምልክት፡ “አበባ”ን እንደመኾኑ መጠን፡ እግዚአብሔር፡ አዳምንና ሔዋንን፡ በኢትዮጵያ ምድር ፈጥሮ፡ ለመኖሪያቸው በከለለላቸው፡ የዔዶም ገነት መካከል፡ የተከላተ “የሕይወት ዛፍ” ምሳሌዋ የኾነችው፡ “እውነተኛዬቱ ሕያውት ዛፍ”፡ እግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያምም፡ እውነተኛውን የዘለዓለም የሕይወት ፍሬ፡ እግዚአብሔር ወልድ፡ ኢየሱስ መሲሕን፡ ከመውለዱ በፊት፡ በዘለዓለማዊት አበባነቷ፡ እንደርግብ ኖሮ፡ የዓለሙን የደገንነትና የሰላም ምሥራች፡ ለፍጥረቱ ኹሉ ማወጃን ለማስረዳት፡ በአበባ ተመስላለች።

ጸመ ስደትና ማኅሌተ ጽጌ።

የ“ጸመ ስደት” እና የ“ወርጎ ጽጌ” ምሥጢር፡ ኢትዮጵያዊው ሊቅ፡ ገዳማዊ ጽጌ ድንግል፡ “ሰቆቃወ ድንግል” እና “ማኅሌተ ጽጌ” በተባሉት፡ በግእዙ፡ የመልክዓታት ድርሰቶቹ፡ ገላልጦ፡ በሰፊው ተናግሮታል። “የሴፍ፡ የእግዚአብሔር መልአክ፡ ሌሊት፡ በሕልሙ እንደነገረው፡ ከእንቅልፉ ተነሥቶ፡ ሕፃኑን፡ ከእናቱ ከማርያም ጋር ይዞ፡ ወደግብፅ አገር ሸሸ፤ ማርያምም፡ 'የልጄን ደም ሲያፈስሱት ከማይ ይልቅ፡ የእኔን ሞት ያስቀድሙት!' ብላ አለቀሰች።” ተብሎ የሚተረጎመውን፡ የ“ሰቆቃወ ድንግል” ድርሰቱን ይጀምራል።

ይህም፡ “ጐየ የሴፍ፡ ብሔረ ግብፅ፡ ተንሢእ እምንዋሙ፤ መልአክ እግዚአብሔር ሌሊተ፡ በከመ ነገር በሕልሙ፤ ነሢእ ሕፃኑ፡ ዘምስለ ማርያም እሙ፤ ይእቲ ትበኪ፥ ወትቤ፡ 'ቀቲሎትየ ይቅድሙ! እምእርአይ ለወልድየ፡ ዘይትከዓው ደሙ!'” የሚለው የግእዙ ቃል ነው።

ገዳማዊ ጊዮርጊስ፡ የ“ማኅሌተ ጽጌ” ድርሰቱን፡ “ጽጌ አስተርአዩ፡ ሠሪዎ እምዓጽሙ!” በሚል መክፈቻ ጀምሮ፡ “እንዘ ተሐቅፊዮ ለሕፃንኪ፡ ጽጌ ፀዓዳ ወቀይሕ፤ አመ ቤተ መቅደስ ቦእኪ፡ በዕለተ ተአምር ወንጽሕ፤ ንዒ ርግብየ፡ ትናዝዝእ እምላህ፤ ወንዒ ሠናይትየ፡ ምስለ ገብርኤል ፍሡሕ፤ ወሚካኤል፡ ከማኪ ርኅሩኅ።” በሚል ውዳሴ እየተንደረደረ ኾኖ፡ “ተፈጸመ ናሁ፡ ማኅሌተ ጽጌ ሥሙር፤ አስምኪ ቦቱ፡ ንግሥተ ሰማይ ወምድር፤ ከመ በሕፅንኪ ያሰምክ ፍቁር።” በሚል ማሳረጊያ ይደመድመዋል።

የዚህም ትርጉም፡ የመጀመሪያው፡ “ከግንዱ የሠረፀችው ሓረግ፡ አበባነቷን ገልጣ አሳየች!”፥ ከዚያ የቀጠለው፡ “አንቺ፡ የፈካሽ ጽጌረዳ ሆይ! ንጹሕና ተአምረኛ በኾነችው፡ በአርባኛዬቱ ዕለት፡ ሕፃን ልጅሽን አቅፈሽ፡ ወደቤተ መቅደስ እንደገባሽ፡ ዛሬም፡ የእኔ መልካሚቱ ርግብ ሆይ! ከኃዘኔ ታጽኖኒኝ ዘንድ፡ ከርኅሩኅ መልአክ፡ ከሚካኤልና ከባለምሥራቹ መልአክ፡ ከገብርኤል ጋር አብረሽ ነዬልኝ!” ሲኾን፥ የመጨረሻውም፡ “በምሥጢር የተከናወነው፡ የአበባዬቱ ማኅሌት፡ እነሆ ተፈጸመ! የሰማይና የምድር ንግሥት ሆይ! ተወዳጁን ሕፃን ልጅሽን፡ በጭንሽ እንደታቀፍሺው ኹሉ፡ ይህን፡ ዝማሬያችንንም፡ እንደርሱ ተቀብለሽ ታቀፈልን!” የሚል ነው።

በዚህ ወራት፡ በየሳምንቱ እሑድ ሌሊት፡ ካህናቱና መዘምራት፡ በየሰበካ ቤተ ክርስቲያናቸው እየተገኙ፡ ከዋዜማው ሰንበት ማታ ጀምረው፡ በመቋሚያ፥ በጸናጽልና በከበሮ በመዘመርና በማሸብሸብ፡ ቀደም ብሎ የተጠቀሰውን ማኅሌተ ጽጌ፡ በተመሰጠ መንፈሳዊ ስሜት ሲያደርሱ ያድራሉ። ምእመናንና ምእመናትም፡ በብዛት ተገኝተው፡ ሌሊቱን ኹሉ፡ በመንፈሳዊ ደስታ ተመልተው፡ ወንዶቹ፡ በጭብጨባ፥ ሴቶቹም፡ በእልልታ፡ ካህናቱን በማጀብ፡ የምስጋናው ዝማሬ፡ ተካፋዮች ይኾናሉ።

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ እንዲህ ባለፈው የተለየ መልክ፡ መንፈሳዊ ደስታቸውን የሚገልጹት፡ ቀደም ብሎ ከተገለጸው፡ ከአበባው ምሥጢራዊ ምሳሌነት ጋር፡ ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶችም ስላሏቸው ነው። እነዚህም፡-

፩ኛ፡- “ልጄን ከግብፅ ጠራሁት” የሚለው የነቢዩ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ፡ መድኃኒታችን ድንግል ማርያም፡ ሕፃን ልጄን፡ ኢየሱስ መሲሕን ታቅፋ፡ ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋር፡ ወደምድረ ግብፅ የተሰደደችበትንና በዚያም፡ “ቀስቋም” በተባለችው፡ የኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያት ርስትና ገዳም፡ በምድረ ኢትዮጵያም ውስጥ የቆዩችበት ጊዜ የሚታወስበት መኾኑ።

፪ኛ፡- በዚያኑ ወቅትና ከዚያ በኋላ፡ ልጄ፡ ፲፪ኛ ዓመቱን ከጨረሰበት ዕድሜው ጀምሮ ፀ ዓመት ሞልቶት እስኪጠመቅ ድረስ፡ ባለው ዘመን መካከል፡ እናትና ልጄ፡ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል ጠባቂነት፡ አገራቸውን ኢትዮጵያን፡ እየተመላለሱ የጎበኙባቸው ጊዜያት የሚዘከርበት ሰሞን መኾኑ ናቸው።

በእነዚህ ምክንያቶች፡ ይህ ወርኅ ጽጌ፡ በተለይ፡ ለእኛ ለኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ መታሰቢያነቱ፡ እጥፍ ድርብ ኾኖ ይዘከራል። ይህም፡ በአንድ ወገን፡ በታላቅ ተመስጦ በሚካኼደው፡ በጽጌ ማኅሌት፡ በሌላ ወገን ደግሞ፡ በፍጹም ፈቃደኝነት በምትጸመው፡ በጽጌ [የስደት]ጾም ገዝፎ ይታያል።

የጽጌ ማኅሌቱና የስደቱ ጾም ፍጻሜ፡ ቅድስት እናታችንና ልጄ፡ ከስደታቸው ባረፉባት፡ በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያቱ ገዳም፡ በደብረ ቀስቋም ተሰይሞ፡ በዓሉ፡ በኅዳር ፮ ቀን ይከበራል።

ዘመነ አስተምህሮ።

ከኅዳር ፮ እስከ ፱ ቀን ድረስ፡ “ዘመነ አስተምህሮ” ይባላል። ሕዝቡ፡ ከመስከረም ፳፮ እስከ ኅዳር ፭ ቀን ድረስ ባለው “ወርኅ ጽጌ”፡ ስለሥነ ፍጥረት፡ ስለፈጣሪና ስለራሱ ፍጡርነት፡ በበለጠ ሲረዳ ቆይቷል።

እንደዚያ ኹሉ፡ አኹን ደግሞ፡ ከኅዳር ፮ እስከ ፱ ቀን ድረስ ባሉት ሳምንታት፡ ከምሥጢረ ሥላሴ ተነሥቶ፡ በምሥጢረ ሥጋዌ፡ በምሥጢረ ጥምቀትና በምሥጢረ ቍርባን አልፎ፡ ወደምሥጢረ ትንሣኤ መታን የሚደርስበትን፡ የዓመቱን፡ ሥጋዊና መንፈሳዊ ጉዞ፡ በትምህርት እየታነጸ ማደጉን ይቀጥላል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊና እያንዳንዷ ኢትዮጵያዊት፡ በእነዚህ ሳምንታት፡ ሲቻላቸው፡ በቤተ ክርስቲያን፡ ሳይቻላቸው ደግሞ፡ በየቤታቸው እና/ወይም፡ በየሥራ ቦታቸው፡ አለዚያም፡ በየሚመቻቸው ሥፍራ እየተገኙ፡ ከትምህርቱ ጋር የምስጋና ጸሎታቸውን፡ ወደፈጣሪያቸው እያቀረቡ፡ በነቢያት ትንቢት፡ ሲጠበቅ የኖረውንና በሐዋርያት ተስፋ ተፈጽሞ የታየውን፡ የአዲስ ኪዳን ምሕረቱን ለመቀበል፡ እየራሳቸውን ያዘጋጁበታል።

ሕዝቡ፡ በዚህ፡ የትምህርትና የምሕላ አካኜዱ፡ እግዚአብሔር፡ በዘመነ ብሉይ፡ ለቀደሙት ወላጆቹ፡ በቃል ኪዳን ሲያደርግላቸው የቆዩትን፡ የረድኤትና የበረከት ሥራዎቹን እያስታወሰ፡ እርሱም በፋንታው፡ እነርሱ ለበቁበት የገድል ጸጋና የድል አክሊል፡ እየራሱን ለማብቃት፡ የሚደራጅባቸውን በዓላት እያከበረ፡ ጉዞውን ይቀጥላል። እነዚህም በዓላት፡ ከዚህ የሚከተሉት ናቸው፡-

የኅዳር ሚካኤል።

“የኅዳር ሚካኤል” ተብሎ፡ በኅዳር ፲፪ ቀን የሚከበረው፡ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በዓል ነው። እግዚአብሔር፡ የእሥራኤልን ሕዝብ፡ በሙሴ አማካይነት፡ ከፈርዖን የባርነት አገዛዝና ከምድረ ግብፅ የሥቃይ ኑሮ፡ ነጻ አውጥቶ፡ መዓልቱን፡ በደመና፡ ሌሊቱንም፡ በእሳት ዓምድ ከልሎ እየመራቸው፡ የኢትዮጵያንም ባሕረ ነጋሽ (ቀይ ባሕርን)፡ በደረቅ ምድር አሻግሮ እየጠበቃቸው፡ ውኃውን ከዓለት አፍልቆ፡ ኅብስተ መናውን ከሰማይ አውርዶ፡ “ሥጋ አማረን!” ሲሉም፡ ድርጭቱን በነፋስ አውታር ሰብስቦ አምጥቶ እየመገባቸው እንደተንከባከባቸው ይታወቃል፤ በአምላካቸው ቸርነት፡ ይደረግላቸው የነበረውን፡ ያን ኹሉ፡ የተራዳኢነት ተልእኮ ይፈጽምላቸው የነበረው፡ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነበር።

ይኹን እንጂ፡ እነርሱ፡ ለዚህ ኹሉ አምላካዊ ቸርነት፡ ውለታቢሶች በመኾን፡ ፈጣሪያቸውን አሳዘኑ፤ ይኸውም፡ ሙሴ፡ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት፡ ወደተራራ ወጥቶ፡ ለጥቂት ቀናት፡ በሱባዔ መቆየቱን ምክንያት አድርገው፡ ካህን ወንድሙን፡ አሮንን፡ “በፊታችን የምናስቀድመው፡ ጣዖት ካልሠራህልን!” ብለው አስጨንቀው፡ ጣዖቱን ማስቀረፃቸውና ማምለካቸው ነው።

እነርሱ፡ ሊጠፉበት የነበረውን የእግዚአብሔር ቍጣ፡ ሙሴ በባለሟልነቱ አማልዶ ቢያስመልስላቸውም፡ የእነርሱ፡ ማለትም፡ የእሥራኤል ልጆች ፍላጎት፡ እንደኢትዮጵያ ልጆች፡ እግዚአብሔርን፡ በእውነትና በመንፈስ ማምለክ ሳይኾን፡ እንደአሕዛብ፡ በሚታይና በሚዳስስ ግዙፍ ነገር መኾኑን፡ እግዚአብሔር ተመለከተ፤ እንዲህ ከኾነ ብሎም፡ እርሱ፡ እግዚአብሔር፡ ቃሉን፡ በጽላት ላይ ቀርቶ፡ ያንንም ጽላት፡ በግእዝ፡ “ታቦት” በሚባለው ሣጥን ውስጥ እንዲያስቀምጡት አዝዞ፡ በዚያ፡ እንዲያመልኩት፡ “ታቦተ ጽዮን” የተባለችውን፡ የቃል ኪዳን ምስክር ሰጣቸው። ከዚህ የተነሣ፡ ጠላቶቻቸውን ድል ይነሡባት ዘንድ፡ እንዲህ አድርጎ በሰጣቸው፡ እርሱ፡ ለእነርሱ በሚገለጽባት፡ እነርሱም፡ እርሱን በሚያመልኩባት፡ በዚችው የጽላተ ሕግ ሃይማኖትና ምግባር ጸንተው፡ ይኼዱ፡ ወይም አይኼዱ እንደኾነ ሊፈትናቸው፡ አርባ ዓመታት ሙሉ፡ በምድረ በዳ አንከራተታቸው።

በዚያን ጊዜ፡ ለእሥራኤል ሕዝብ፡ “አንተ፡ አንገተ ደንዳና ሕዝብ ስለኾንህ፡ በመንገድ ላይ እንዳላጠፋህ፡ እኔ፡ በአንተ መካከል አልወጣምና፡ በፊትህ፡ መልአኬን እስድዳለሁ!” ብሎ የመደበላቸው መልአክ፡ ቅዱስ ሚካኤል ነበረ። ይህ ኹሉ ዝክረ ነገር፡ በአራት ዘጸአት መጽሐፍ ውስጥ ተመዝግቦ፡ ዛሬ ድረስ የሚነበብ ነው።

እግዚአብሔር፡ ለወዳጆቹ፡ ለአብርሃም፡ ለይስሐቅና ለያዕቆብ፡ የገባውን ቃል ኪዳን በማሰብ፡ በዚያን ዘመን፡ ለእሥራኤል ልጆች፡ ያን የመሰለ ታዳጊነቱን፡ በመልአኩ በቅዱስ ሚካኤል አገልጋይነት ያደርግ እንደነበረ፡ ዛሬ፡ “እውነተኞቹ እሥራኤል እኛ ስለኾንን፡ ይህንኑ ተራዳኢነቱን ይፈጽምልናል!” ብለው፡ የኢትዮጵያ ልጆች፡ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል፡ በዚህ ዕለት ያከብራሉ።

በአገራችን፡ በኢትዮጵያ፡ በዚህ፡ በኅዳር ሚካኤል ዕለት፡ ካህናቱ፡ በየቤተ ክርስቲያኑ፡ ጸሎተ ዕጣን እየደገሙ፡ የማዕጠንት ዕጣንን የሚያሳርጉት፡ ሕዝቡ፡ በከተማ፡ ቍሻሻ የኾነውን ነገር ኹሉ እየሰበሰቡ የሚያቃጥለው፡ በገጠርም፡ በየእርሻው፡ በተለይም በቆላ የሚኖረው ወገን፡ ስለወባና ወረርሽኝ፡ በየመሬቱ ላይ እሳት አንድዶ፡ ጨስ የሚያጩሰው፡ “ኅዳር ታጠነ!” የሚባለውን ይትበሃል ለማስታወስ ነው፤ የዚህም ምክንያት፡ በራእዩ የላቲንስ ተጽፎ እንደሚነበበው፡ “ሃያ አራቱ ካህናተ ሰማይ” የሚባሉት መላእክት፡ ስለዓለሙ ኹሉ ደኅንነት፡ በሰማይ፡ በጽርሐ አርያም፡ የምስጋና ጸሎትን፡ ከዕጣን ማዕጠንት ጋር፡ በእግዚአብሔር መንበር ፊት፡ ያለማቋረጥ የሚያቀርቡትን ሥርዓት የተከተለ ነው።

እንደዚህ ኹሉ፡ እኛንም፡ እግዚአብሔር፡ በምድር ላይ፡ ካለፈው ዓመት፡ ከማናቸውም ዓይነት፡ ሕማምና ደቄ፡ ቸነፈርና በሽታ ጠብቆ ስላዳነን፡ ከሚመጣውም እንዲጠብቀን በማለት፡ በዚያ ሰማያዊ ሥርዓት፡ እኛም፡ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ለፈጣሪያችን፡ ምስጋናችንንና ጸሎታችንን፡ ይኸው እናቀርባለን፤ በቅርቡ፡ በአጼ ምኒልክ ዘመን ደርሶ የነበረውን፡ “የኅዳር በሽታ” የሚባለውን ከመሰለ፡ በዓመቱ ውስጥ፡ ተላላፊ የሰውና የከብት በሽታ ገብቶ፡ ሊያደርስ ከሚችለው ጥፋትና ዕልቂት “አድነን!” ለማለት።

የኅዳር ጽዮን።

መድኃኒታችን ድንግል ማርያም እና ሰላማችን ኢየሱስ መሲሕ፡ ዓሥሩ የእግዚአብሔር ቃላት በተጻፉባቸው ጽላትና እነርሱን በያዘችው ታቦት አድረው የኖሩባትና "ኪዳነ ሙሴ" የምትባለው “ታቦተ ጽዮን” የምትዘክርበት በዓል፡ “ኅዳር ጽዮን” ወይም “ተዝካረ ማርያም” ተብሎ፡ በኅዳር ፳፩ ቀን ይከበራል።

“ኅዳር ጽዮን” ተብላ፡ በኅዳር ፳፩ ቀን መከበርዋ፡ “እውነተኛዋ ታቦተ ጽዮን” እርሷ፡ እግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያም መኾኗን ለማመልከት ብቻ ሳይኾን፡ “አማናዊቷ ቤተ መቅደስ”ም፡ እርሷው መኾኗን ለማሳወቅ ነው። ይህም፡ የቃል ኪዳን ልጆቿ እንደኾኑት፡ እንደኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት የቀን አቋጣጠር፡ በመስከረም ፩ ቀን የተወለደችውን፡ ድንግል ማርያምን፡ ወላጆቿ፡ እንደአራቱ ሥርዓት፡ በ፹ (ሰማንያ) ቀን፡ በእግዚአብሔር ፊት ሊያቀርቧት፡ በሕፃንነቷ፡ ወደቤተ መቅደስ የገባችበት ዕለት መታሰቢያ ጭምር በመኾኑ ይረጋገጣል።

ቀደም ብሎ እንደተገለጸው፡ በብሉይ ኪዳን፡ ለእሥራኤል ሕዝብ መመኪያና ለድል አድራጊነታቸው ዋስትና ኾና፡ ስትጠብቃቸው የቆዩችው፡ ይህችው “ጽላተ ኪዳን”፡ ከእነርሱ ተወስዳ፡ ለኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ተሰጥታለች፤ ይህም የኾነው፡ በእርሷ ምስክርነት፡ እሥራኤላውያን፡ ከእግዚአብሔር ጋር ለተጋቡት ቃል ኪዳን፡ እርሷን፡ በባለአደራነት ጠብቀው ለማኖር፡ የበቁና የታሙኑ ኾነው ባለመገኘታቸው ነው።

በዚያች፡ አንዲት በኾነችው መንታ ጽሌዎች (ጽላት) ላይ፡ በመለኮት ጣቶች የተጻፈው፡ የእግዚአብሔር ቃል፡ የአዲሱ ኪዳን ሕያውት ጽላት በኾነችው በድንግል ማርያም ማሕፀን ተቀርቦ፡ በሰውነት በተወለደ ጊዜ፡ የዚያች፡ የብሉይ ኪዳን “ታቦተ ጽዮን”፡ ተልእኮዋን፡ ለመፈጸም በቅታለች።

ስለዚህ፡ እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ ለምድራዊው ህልውናችን ብቻ ሳይኾን፡ ለሰማያዊው የዘለዓለም ሕይወታችንም፡ አማናዊቷ (እውነተኛዋ) መመኪያችንና የድል አድራጊነት ዋስትናችን የኾነችው፡ ሕያውቷ ታቦተ ጽዮን፡ እርሷ፡ “እግዚአብሔር እም፡ ቅድስት ድንግል ማርያም ናት!” ብለን አምነን፡ እነሆ፡ በዓሏን፡ በተለየ አንክሮና ተዘክሮ፡ ተመስጦም እናከብረዋለን።

ይህ በዓል፡ ምንም እንኳ፡ በመላዋ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን፡ አድባራትና ገዳማት፡ በገጠሩም ሳይቀር፡ በከፍተኛ መንፈሳዊ ስሜት የሚከበር ቢኾንም፡ ታቦተ ጽዮን፡ ከኢየሩሳሌም፡ ወደኢትዮጵያ መጥታ፡ እየተዘዋወረች ከቆየችባቸው ቅዱሳት መካናት በኋላ፡ በመጨረሻ፡ ባረፈችባትና “የታቦተ ጽዮን ከተማ” በተባለችው፡ በአኮሎም፡ “እምነ ጽዮን”፡ ማለትም፡ “እናታችን ጽዮን” እየተባለች፡ በተለየ ደማቅ ሥርዓት ትከበራለች።

+ + +