ÜNİTE 10

HIRİSTİYAN SAKRAMENTLERİ

Sakrament “kutsal şey” anlamına gelir. Kilise, İsa tarafından belirlendiğini açıkladığı yedi “sakrament” ortaya koymuştur. Hıristiyanlar, sakramentleri kutsallaşmanın bir işareti ve aracı olarak görürler. Sakrament kelimesi yemin, vaat, bağ anlamlarına gelen Latince *sakramentum* kelimesinden türetilmiştir ve Yunanca *musterion* (gizem) sözü ile eş anlamda kullanılmaktadır. Nitekim Hıristiyanların Eski Antlaşma olarak nitelediği Tanah’ta ve Yeni Antlaşma’da da geçen *musterion* sözü Latinceye *sakramentum* olarak tercüme edilmiştir.

Tarih boyunca Hıristiyanlar arasında farklı uygulamalar sakrament olarak nitelendiyse de XII. Yüzyılda yedi uygulama sakrament olarak kabul edilmiştir. Bunlar; vaftiz, evharistiya (ekmek-şarap ayini), pekiştirme (kuvvetlendirme), ruhbanlık, evlilik, tövbe, hastaları mesh etmedir (son yağlama). Katolikler ile Ortodokslar, yedi sakrament, Gregoryen Ermeniler altı sakrament, Protestanlar iki sakrament benimsemiştir. Uniteryenler ile Kuveykırlar, Tanrı ile insan arasında hiçbir şeyi kabul etmediklerinden bunların hepsini reddetmişlerdir.

Sakramentler, Tanrı’nın insanlık için yaptıklarının (hâlâ bunları yapmaya devam etmektedir) simgesi olarak görülmektedir. Hıristiyanlar, Filistin’de yaşayan, ölen ve üç gün sonra dirilen İsa Mesih’in o dönemde yaptığı eğitme, hizmet etme, şifa verme, açları doyurma, bağışlama, cefa çekme, ölme gibi faaliyetlerine hâlâ gizemli bir şekilde devam ettiğine inanmaktadırlar. İsa’nın gizemli bir şekilde yaptığı bu faaliyetler sakramentlerle görünür hale gelmektedir. Hıristiyanlar, sakramente katıldıkları zaman İsa ile karşılaşmış olduklarına inanırlar. Hıristiyanlar, sakramentlerin bizzat İsa tarafından tesis edildiğine ve sakramentlerle onun inayetine kavuşulduğuna inanmaktadırlar.

Vafitz, Ekmek-Şarap (Evharistiya), Güçlendirme (Konfirmasyon), Günah İtirafı, Son Yağlama, Rahip Takdisi ve Nikah Yedi Sakramenttir.

Vaftiz:

Sakramentlerin ilkidir. Vaftiz, daldırmak veya suya batırmak gibi anlamlara gelir. Vaftiz, İsa’nın manevî vücuduna iştirak edişi, Kutsal Ruh ile yeniden doğuşu ifade eder. Kilisede yapılır. Aslî Suç’un vaftiz ile giderilebileceğine inanılır. Vaftiz, Hıristiyan olmanın ilk şartıdır. Hıristiyan olmak, bir Kilise’den diğerine geçmek vaftiz ile olur. Vaftiz ayini, Baba-Oğul- Kutsal Ruh adına yapılır. Vaftiz uygulamaları Kiliseler arasında farklılık gösterir. Suya daldırmak, batırmak, su sepelemek ve su dökmek gibi çeşitli yollarla vaftiz yapılabilir.

Hıristiyanlara göre vaftiz uygulaması “eski yaşamda ölme ve yani yaşama dirilme” anlamına gelir. “Vaftiz yoluyla kişi ‘yeniden doğar’ ama bu, dünyaya değil, Kiliseye doğmak anlamına gelir; söz konusu doğal bir durum değil, doğaüstü bir yeniden doğuştur. Bu değişim bir yandan yıkanmayı ve arınmayı diğer yandan ana karnına veya mezara girmeyi simgeleyen suya batırılma işlemiyle ifade edilir. Hıristiyanlık açısından bunun anlamı, ‘kuzunun kanında yıkanmak’ (Mesih kurbanlık kuzuya benzetilmektedir) sözleriyle ve Mesih’te yaşamaya başlamak için eski hayatın ‘ölmesi’ ile… açıklanır.”

Vaftiz yaşı da Kiliselere göre değişir. Hıristiyanlar için vaftiz, bütün günahlardan arınma, yeniden doğma, Mesih ile bütünleşme ve Kilise’ye katılma vasıtasıdır.

Vaftiz, genellikle din adamları tarafından icra edilse de her Hıristiyan vaftiz yapabilir. Önemli olan vaftizin “Baba, Oğul, Kutsal Ruh” adına yapılmasıdır. Vaftiz, sadece çocuklara değil yetişkinlere de yapılır. Hıristiyanlığı kabul eden yetişkinler de iman ikrarında bulunur ve vaftiz edilir. İncillerdeki İsa ve diğerlerinin vaftizi yetişkin dönemde ve akarsuda yapılmıştır. Vaftizin belirlenmiş bir zamanı yoktur. Bununla beraber tarihi kiliseler vaftizi genellikle Paskalya döneminde yaparlar. Bu yönüyle vaftiz ile İsa Mesih’in dirilişi arasında bağ kurulur.

Ekmek-Şarap (Evharistiya):

Evharistiya sakramenti Hıristiyanların tamamına yakını tarafından uygulanan bir sakramenttir ve Hıristiyanların temel ayinidir. Çarmıha gerilmeden önce İsa’nın havariler ile yediği son akşam yemeğinin hatırasına kutlanan bir şükran ibadetidir. Pazar günü İsa Mesih’in yaşamının, ölümünün ve dirilişinin anısına kilisede yapılır. Amacı, İsa-Mesih’in bedenine katılmaktır. Bu âyinde Kiliseler arasında, bölge ve kültürden kaynaklanan farklar dışında genellikle benzer şeyler yapılır. İncillere göre Son Akşam Yemeği’nde İsa, ekmeği bölmüş ve “Bu benim etimdir.” diyerek Havarilere vermiş; sonra bir kâse içindeki şarap için, “Bu benim kanımdır.” diyerek onlara içirmiştir. Pavlus, bu olayın yorumunu yapmış, Kilise de onu âyîn haline getirmiştir. Ekmek-Şarap ayini ilk zamanlarda senede bir kez yapılırken, daha sonraları her hafta icra edilmiştir.

Evharistiya, Hıristiyan mezhepleri arasında derin ihtilafların olduğu bir konudur. Kimileri ayin esnasında takdis edilen ekmeğin ve şarabın cevherinin değişerek tamamen İsa’nın bedenine ve kanına dönüştüğüne inanır. Kimileri bunun derin bir anlamının bulunmadığını, sadece bir hatıra yemeği olduğunu söyler. Bu konuda mezhepler arasında farklı inançlar bulunmaktadır. Bu konudaki genel anlayışlar şu şekilde anlatılmaktadır: Hıristiyanlar için Mesih’in Havarileriyle yediği Son Akşam Yemeğinde onlara bunu ‘beni hatırlamak için tekrarlayın’ demiş olmasıyla daha da farklı bir anlam kazanmıştır. Daha da ötesi, bu yemekteki ekmek ve şarap onun yapmış olduğu fedakârlığın ve sunduğu armağanın simgesi olarak anlaşılabilir: İnsanlığı kurtarmak için feda ettiği eti ve kanı. Bu çok güçlü bir simgeleştirmedir; bu ayine katılanlar Mesih’in bedeniyle beslenmektedir; onun eti kendilerinin bir parçası haline gelmekte ve onları da Mesih’in parçası haline getirmektedir, aynı zamanda da birbirlerine çok yakınlaşırlar. Mesih’in çarmıhtaki ölümü genellikle Tanrı’ya adanmış bir kurbanlık olarak görüldüğünden, Rabbin Sofrası da sevgili Oğul’un kendini kurban etmesinin simgesi, hatta tekrarı olarak anlaşılabilir.

Güçlendirme (Konfirmasyon):

Vaftiz edilen çocuğun, takdis edilmiş bir yağla, vücudunun çeşitli yerlerinin yağlanmasıdır. Vaftiz âyîninin kuvvetlendirilmesidir. Vaftiz ile Konfirmasyon arasında yakın bir ilgi bulunduğundan arka arkaya yapılması tercih edilir.

Pekiştirme ayininin piskopos tarafından yapılması geleneğe uygun olandır. Bununla beraber ayin, zaruret olduğunda piskoposun tayin edeceği bir rahip tarafından da yerine getirilebilir. Vaftizle İsa’nın dirilişi arasında bir bağ kurulduğu gibi Pekiştirme ayini ile de Pentekost bayramında Havarilere inen Kutsal Ruh arasında bağ kurulur. Hıristiyan inancına göre Kutsal Ruh’u alan Havariler ellerini insanların üzerine koyarak Kutsal Ruh’u onlara vermişlerdir. Böylece piskoposlar bu güce sahip olmuşlar ve kendilerinden sonra gelenlere de bunu aktarmışlardır. Bu ayinin Piskopos veya onun tarafından tayin edilen bir ruhban tarafından icra edilmesi, ayinde ruhbanlık gerektiren işlem yapılmasındandır. Vaftiz edilen kişinin, Pekiştirme ayiniyle Kutsal Ruh’u da alarak Kilise’ye bağlılığını güçlendirmiş olduğu kabul edilir.

Rahip Takdisi:

Kilise sakramentlerinden birisi de ruhbanlıktır. Ruhbanlık, tanrısal görevle ve kendini kiliseye adamayla ilgilidir. Ruhban olmak isteyen kişi, kendisini birçok şeyden mahrum ederek kilise hizmetine adamaktadır. Kişi ruhban olmayı kendisi istemekte, kilise de bu isteği uygun görürse onu ruhban sınıfına dâhil etmektedir. Hıristiyan inancına göre İsa göğe çıkmadan önce tanrısal yetkilerini Havarilere vermiş Havariler de kendilerinden sonra bu görevi üstleneceklerin üzerine ellerini koyarak onları takdis etmişler, onları yetkilendirmişlerdir. Havariler tarafından yetki verilen Piskoposlar da İsa’dan gelen yetkilerini sonraki nesillere devretmektedirler. Bu yetki müteselsil olarak devam etmektedir. Piskoposların yetkileri tartışılmaz. Bu yetki Baba’dan ve İsa’dan gelir. Luka İncili’ndeki *“Sizi dinleyen beni dinlemiş olur, sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur.”* (Luka, 10: 16) sözü ruhbanların yetkilerinin mutlaklığına dayanak olarak kullanılır.

Kilise hiyerarşisinin üç üst merhalesinde bulunan diyakos, papaz ve piskoposların takdîsi âyînidir. Bu görevler, sadece tayinle değil, takdis âyîniyle verilir. Takdis, piskopos tarafından yapılır.

Ruhbanlarla ilgili ifa ettikleri görev ve duruma göre farklı unvanlar (Papa, Patrik, Kategikos vb.) olsa da temelde ruhbanlıkta üç mertebe vardır. Bunlardan birincisi ve esas olanı piskoposluktur. Piskoposlar bulundukları bölgede mutlak otoritedir. Onlar Havarilerin İsa’dan aldığı tanrısal yetkiyi ellerinde bulundururlar. Bu yetkiyi bölgelerinde bulunan papazlara da verirler. Papaz piskoposa yardımcı olan, ondan aldığı yetkiyle ayin yöneten, günahları bağışlayan kimsedir.

Ruhbanlık mertebelerinin en alt basamağı olan Diyakosluk, Havariler dönemine kadar götürülür. Diyakosluk, Yeni Antlaşma’daki şu sözlere dayandırılır: *“Bunun üzerine Onikiler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: Tanrı sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler aramızdan Ruh’la ve bilgelikle dolu yedi saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözüne yayma işine adayalım.”* Bunu söyledikten sonra yedi kişi seçildi ve Havariler de onlar için dua edip ellerini üzerlerine koydular. (Elçilerin İşleri, 6: 3-6). Diyakoslar, ibadet esnasında piskoposa veya papaza yardım etmek, İncil’i halka öğretmek, yardım faaliyetlerine katılmak, hastalara, muhtaçlara bakmak gibi görevleri ifa ederler. Ruhban sınıfına dahil olmalarına rağmen günah çıkarmak, Evharistiya ayini yönetmek, rahip takdis etmek gibi görevleri yapamazlar.

Ruhbanlık yetkisini alan kişi her ne kadar tanrısal yetki almış olsa da beşerdir. Bu yüzden ruhbanların hatalardan, insani zaaflardan veya günahlardan korunacağının garanti altına alındığı düşünülmemelidir. Tevarüs yoluyla asli günaha bulaşmış olması açısından her insan günah işler. Bununla beraber ruhbanların günah işlemeleri onların bu sırrı devam ettirmelerine mani olmaz.

Kişinin kendi isteğiyle başlayan ve Kilise’nin onu kabul etmesiyle devam eden ruhbanlık süreci sadece erkeklerle sınırlıdır. Kadınların ruhban olmalarına izin verilmemektedir. Son dönemlerde bazı Protestan Kiliselerde kadınlara da rahiplik yolu açılması, mutlak anlamda ruhbanlık ile ilgili değildir. Çünkü ruhbanlığı sakrament olarak kabul eden Katolik ve Ortodoks Kiliselerinde bu konudaki kesin tavır devam etmektedir.

Evlilik/Nikah:

Katolik Kilisesi’ne göre Nikâh, İsa ile Kilise arasındaki çözülmez ruhanî ilişkinin sembolüdür. Bundan dolayı bir sakramenttir. Sakrament olarak kabul edilen evlilik, iki kişinin anlaşmasının Kilise tarafından takdisi ve çiftin Kilisede kutsal bağ ile bağlanmasıdır.

Evliliği sakrament olarak gören Hıristiyanlar tarafından evlilik sadece iki insan arasındaki medeni bir durum olarak görülmez. Evlilik aynı zamanda Tanrı’nın insanlara olan sevgisinin de bir tezahürü kabul edilir. Evlilik hem iki insan arasında bir antlaşma hem de sakramenttir. Kutsal kitaplarındaki şu ifadeler bu konuda referans olarak kullanılır: *“Ey kocalar Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin.”* (Efeslilere, 5: 25-26). *“Bunun için adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Bu sır büyüktür ve ben bunu Mesih ve inananlar topluluğu için söylüyorum."* (Efeslilere, 5: 31-32). Evliliği kutsal bir bağ olarak gören Katolik Kilisesi, Matta İncili’ndeki (19: 6) *“O halde Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın”* ifadesine dayanarak mensuplarının evliliğinin bozulmasına izin vermez. Bununla beraber Katolik Kilisesi’ne göre evlilik, kendini tam anlamıyla Tanrı’ya adamaya engel görüldüğü için evlenen kişi ruhbanlığa kabul edilmez.

Günah İtirafı:

Kaybolan vaftiz inayetini yeniden elde etmek için yapılan âyindir. Günah işleyen, günahlarını itiraf eder. Kilise adına affetme yetkisine sahip papaz, itirafta bulunanın günahlarını bağışlar. Günah İtirafı, Tanrıyla ve kiliseyle barışmanın bir simgesidir.

Tövbe sakramenti, ruhbanlık sakramenti ile doğrudan ilişkili bir sakramenttir. İncillerdeki şu anlatımla İsa, günahları bağışlama yetkisini Havariler yoluyla ruhbanlara vermiştir: *“İsa yine onlara, ‘Size esenlik olsun!’ dedi. ‘Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum’. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek ‘Kutsal Ruh’u alın’ dedi. ‘Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.”* (Yuhanna 20: 21-23). İsa bağışlama yetkisini Petrus’a ve daha sonra da diğer öğrencilerine vermiştir. Bu sözlerle günah itirafı, sakrament olmuştur. Günahları bağışlama yetkisini Havariler ruhbanlara devretmiş ve bu yetki müteselsil olarak devam etmektedir. Vaftizden sonra günah işleyen kişi tövbe sayesinde tanrısal lütfu yeniden elde ederek Tanrı ile uzlaşmış olur.

Tövbede üç unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi pişmanlıktır. Günah işleyen kişi gerçekten günahından pişmanlık duymalıdır. İkinci unsur günah itirafıdır. Kişi işlediği günahı rahibe anlatmalıdır. Üçüncüsü de kefaret boyutudur. Katolik mezhebine göre günaha karşılık dünyevi cezalar da söz konusudur. Kişi işlediği günahın cezasını ya bu dünyada ya da Araf’ta ödeyecektir. Mücrim kişi rahibin verdiği cezayı yerine getirmelidir.

Son Yağlama:

İncillerde İsa’nın hastalara bakışı özel bir yer işgal eder. İncillerde o bir peygamber, bir öğretici veya Hıristiyanların kabul ettiği gibi Tanrı Oğlu işlevinden ziyade bir şifacı, bir hekim durumunda anlatılmaktadır. Onun yaptığı en önemli işlerden birisi hastaları iyileştirmektir. İncillerde, İsa’nın tükürme, el koyma (Markos 7: 32-36), tükürükle çamur yaparak sürme, yıkama (Yuhanna 9: 6-8) gibi tedavi şekilleri anlatılmaktadır. Katolik mezhebine göre Matta İncili’ndeki İsa’nın Onikilere (Havariler) söylediği “Hastaları iyileştirin!” (Matta 10: 8) sözünden, hastaları iyileştirme görevinin Kilise’ye verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Yakup’un hasta kişiye yapılmasını istediği şu uygulama, hastayı yağla mesh etmenin sakrament olduğuna delil olarak gösterilmektedir: *“İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın. Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler.”* (Yakup: 14-15).

Takdis edilen yağın, şifa, günahların bağışlanması ve rahat ölüm için hastalara ve yaşlılara sürülmesi âyînidir. Bu Âyin, Kilisenin papazlarının hastaların üzerine elini koyması, hasta için dua etmesi ve daha sonra kutsanmış yağı sürmesiyle icra edilir.

Hastalara yağ sürmenin temelde iki boyutu vardır; şifa ve günahların affı. Hastalara yağ sürme işlemi sadece ağır hastalara hatta ölmek üzere olan hastalara uygulandığı için bu sakramente son yağlama da denilmiştir. Günümüzde hastayı yağla mesh etme ağır hastalara uygulanmakta, hasta iyileşirse ve sonra yeniden hastalanırsa tekrar yağlanmaktadır. Hastayı kutsal yağla yağlamanın şifa boyutu yanında günahlardan arındırma, kutsama boyutu ön plana çıkmaktadır. Bu uygulamada hastanın duyu organlarına, alnına ve ellerine yağ sürülmektedir.