

ਸਲੀਬ ਢੀਆਂ

ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 1

ਹੋਮੀਆਂ 5:11-21

‘‘ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’’ (ਰੋਮੀਆਂ 5: 11)।

“ਪ੍ਰਸ਼ਿਤ”

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਫੁੱਘਾਈ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਿਤ, ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ-ਸਲੀਬ 'ਤੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਬਦੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ (ਯੂਹੀਨਾ 3: 16)।

ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ? ਪਾਪ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਿਆ।

ਯਿਸੂ ਬਚਾਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੁਆਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਆਇਆ (ਲੂਕਾ 9: 10), ਕਲਵਰੀ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਿਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ!

ਪ੍ਰਸ਼ਿਤ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਾਕਾਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਬਿਚਲੋਜੀ (ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸੂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਅਪਣੇ ਇਕਲੋਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸੂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੁੱਘੀ ਸੱਚਾਈ ਕਹੀ: 'ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ' (ਮਰਭੁਸ 15:31; ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 23:35)। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:5), ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਤਹਿ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਆਈ (1 ਪਤਰਸ 1:18, 19)। ਲੇਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਹੈ।¹

"ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ, ਸਤਾਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣਾ'। "ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ" ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 'ਖੁਦਾ ਸਹੀ ਹੈ।' ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਪ ਬਾਰੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਿਆ।

ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 3:20-26 ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲੁਸ ਨੇ "... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ... ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ" ਵਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ' ਅਤੇ 'ਧਾਰਮਿਕਤਾ' ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਖੁਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਲੀਬ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:22-25)। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਮੁਕਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖੁਦਾ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਭਜੇਗਾ।' ਪਰ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ 'ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ

ਨਜਰਾਂਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ॥’ ਰਹਿਮ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਜਬਾਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ; ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਆਂ ਬਾਈਬਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ (ਪਵਿੱਤਰਤਾ) ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਛਜੂਲ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਬੇ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਛਜੂਲ ਹੈ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਜਰਾਂਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ (1 ਕੁਰਿੰਧੀਆਂ 6: 11)।

ਯਿਸੂ ਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਹੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ: ‘‘... ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ’’ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 22)। ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ: ‘‘... ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ’’ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 15-17; ਵੇਖੋ 2: 9; ਰੋਮੀਆਂ 5: 10; ਕੁਲੱਸੀਆਂ 1: 22)।

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਝਾਤਰ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗਣਾ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਜਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ (ਯੂਹੰਨਾ 5: 22-27)।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਾਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲ

ਕਲਵਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਢੁਜੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਬਦਲ ਦੇ ਸਲੀਬ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ

ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ! ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸੂ ਸਭ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਜਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਬਦਲ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਛੂੰਘੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਖੁਬਸੂਰਤ ਯਸਾਯਾਹ 53 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸੂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਲਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:8)। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ³ ਜਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ‘‘ਐਲਾਨੀ ਰਾਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ’’ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 3:25, 26; KJV; ਫਿਲੀਪੀਆਂ 3:9; ਯਾਕੂਬ 2:23)। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ (ਰੋਮੀਆਂ 3:9, 10, 20)। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:33) ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 3:24)। ਇਹ ਇਕ ਦਾਨ ਹੈ। ਦਾਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸੂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਖਾਸਤ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ‘‘ਵਾਜਿਬ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ’’ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵਡਾਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਰੋਮੀਆਂ 3:9-12)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 7:18)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ... ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (1 ਯੂਹੇਨਾ 1:7)। ਖੁਦਾ ਮਸੀਹੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮੀ, ਭਾਵ ਤੋਝੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਸੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ (ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26, 27)। ‘‘ਧਰਮੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ’’ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਲੀਬ ਅਲੱਖ ਭੇਤ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਖੁਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਬਦਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਪ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰੂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਜਕ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਸੀਹ ਇਕ ਯਾਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’⁴ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਗਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਰੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ (ਕੁਰ 12:13)। ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।⁵

ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੋਦ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ‘‘ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ।’’ ਗੋਦ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਅਣਗੈਲਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ (ਯੂਹੇਨਾ 3:3-7)। ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੋਦ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:14-18)। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ‘‘ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਸ’’ ਬਣਾ

ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਛਾਸਲੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ‘‘ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਾ’’ ਹੈ! ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ! ਛੁਟਕਾਰਾ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ‘‘ਹੇ ਅੱਬਾ! ਹੇ ਪਿਤਾ! ’’ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4-7)।

ਛਜ਼ਲ ਅਜੀਬ! ਛਜ਼ਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ ਭਾਵ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਫਸੀਆਂ 1:3-14)। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਤ ‘‘ਤਾਜ ਦਾ ਹੀਰਾ’’ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ’’ (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:1, 2)। ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ! ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ! ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਮੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਾਦ! ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ! ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ! ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ! ਮਸੀਹ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਲੀਬ ...
ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

¹ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:6, 12, 13; 6:16; 7:9, 10, 14; 12:11; 13:8; 14:1, 4; 21:9; 22:1, 3. ²ਲੇਖਕ ਅਗਿਆਤ, ‘‘ਹੀ ਪੇਡ ਦੇ ਡੈੱਟ,’’ ਸੋਂਗਸ ਆਫ਼ ਫੇਥ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼, ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੰਪਦਨ ਆਲਟਨ ਐਂਚ. ਹਾਵਰਡ (ਵੈਸਟ ਮੋਨਰੋ, ਲੂਇਸਿਆਨਾ: ਹਾਵਰਡ ਪਬਲਿਸਿੰਗ ਕੰ., 1994)। ³ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 5:5-10; ਅਫਸੀਆਂ 1:3-13; ਫਿਲਿਪੀਆਂ 3:7-10; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:9, 14-17; 7:25; 9:28; 10:10; 12:1, 2; 1 ਪਤਰਸ 2:24; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:1, 2. ⁴ਚਾਰਲਸ ਹੋਜ਼, ਸਿਸਮੈਟਿਕ ਬਿਲੋਜ਼ੀ, ਅੰਕ 2 (ਨਿਊ ਯਾਰਕ: ਸ਼ਿਖਨਰ ਆਰਮਸਟ੍ਰੋਂਗ, ਐਂਡ ਕੰ., 1876), 555. ⁵ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜੀਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਢੰਗ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 8:9-11; 1 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 6:19, 20)।