

ਖੁੱਤਰ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ

ਐਡੀ ਕਲੋਰ

ਬਪਤਿਸਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ।¹ ਯੂਹੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਂਗ, ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ।

ਯਿਸੂ ਜਦ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ (ਯੂਹੰਨਾ 3:23)² ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਬੈਤਨੀਆਹ (ਮਰਕੁਸ 1:9; ਯੂਹੰਨਾ 1:28)³ ਤਕ ਸੱਤ ਮੀਲ ਗਿਆ ਸੀ।⁴ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਇਦ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਦਾ ਹੈ; ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਬੂਲਤ ਵਾਂਗ ਉੱਤਰਿਆ।

ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਹੈ:

ਤਦ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਯਿਸੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਬੂਲਤ ਵਾਂਛ ਉੱਤਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਕ ਸੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੰਨ ਹਾਂ (ਮੱਤੀ 3:13-17; ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਮਰਕੁਸ 1:9-11; ਲੁਕਾ 3:21, 22)।

ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੇਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ (ਮੱਤੀ 3:16)। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ

ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਸੀ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਲੂਕਾ 3:22; 4:1; 1:15)। ਤੀਜਾ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਮੱਤੀ 3:17)। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ, ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਮੱਤੀ 4:1-11)। ਜੇ. ਡਬਲਯੂ. ਮੈਕਗਰਵੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵੇ।’⁵

ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰੀਬਰ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ; (1) ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ (ਯਹੂਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (2) ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ (ਯੂਹੰਨਾ 1:23, 31-34)।

ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਸੀ?

ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 19:4)। ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹਾ ਲਈ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 3:11)।

ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 19:4)। ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਧਰਮ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੌਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੌਬਾ ਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਛਾਉਣਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸੀ (ਮਰਕਸ 1:4)। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨੱਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਤਕ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਸੀ (ਲੂਕਾ 7:30)। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਕਿਲਾ ਸੀ?

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਪੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਆਓ

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਝੁ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ।’’ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜਾ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ‘‘ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ’’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਤੀਜਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਪਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਮਹਾਯਾਜਕ ਬਣਾਇਆ।

ਚੌਥਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 1:23)। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ

ਆਏ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨੇ ‘‘ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ’’ (ਮੱਤੀ 3: 15) ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ‘‘ਧਾਰਮਿਕਤਾ’’ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਸਭ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ‘‘ਦੇ ਬਗਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ‘‘... ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ’’ (ਜ਼ਬੂਰ 119: 172)। ‘‘ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਸਨ; ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ’’ (ਲੁਕਾ 1:6)। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਛਿਆ ਸੀ, ‘‘ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਸੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ?’’ (ਮੱਤੀ 21:25)। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ (ਯੂਹੰਨਾ 6:38)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਾਸ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਤਸਦੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਰੀਬਰ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹ ਯੁੱਗ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

ਜਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਸੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਯੂਹੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 1:32-36)। ਜਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸਰਤ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਸਾਤ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸੂ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

ਜਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।’ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜਿਸੂ ਵਾਂਗ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁਣ ਚਲਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 19: 1-5)। ਜਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸੂ ਸ਼ਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਸ਼ਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ‘ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?’”

ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।⁶ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। ਜਿਸੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਝੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਜਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੌਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 28: 19, 20)।

ਜਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 3: 13-17)। ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ‘‘ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਣਾ।’’ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖਿਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 8, 9)।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ

ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮੁਣੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਹੜਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ (ਮੱਤੀ 17: 5) ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ 12: 28-30 ਵਿਚ।

ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 16: 15)। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵ ਗ੍ਰੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ⁷

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

- ‘ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਢੁਥਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ; ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫਿਲੇ ਅਤੇ ਜੋਸੇਫਸ ਖਮੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬੂਤ 70 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਯਹੂਸਲਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੱਮੇਈ ਅਤੇ ਹਿਲੇਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੈ (ਪਾਸਉਰਵਰ 8: 8)। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੈਕ ਪੀ. ਲੁਈਸ, ਗੌਸਪਲ ਅਕਾਰੰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਥਿਊ, ਪਾਰਟ 1, ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਸੰਪਾ. ਐਵਰੋਟ ਫਰਗਾਯੂਸਨ [ਆਸਟਿਨ, ਟੈਕਸਸ: ਸਵੀਟ ਪਬਲਿਸਿੰਗ ਕੰ., 1976], 62.)।
- ਜਕੀਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤਕ ਉਤੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਲੀ ਸੀ (ਯੂਕਾ 2: 41-49) ਜੋ ਯਿਸੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ³ (ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਿਲ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਬੈਤਨੀਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ-ਅਨਵਾਦਕ) RSV ਵਿਚ ਇਹ ਨੂੰ Bethany ਅਤੇ KJV ਵਿਚ Bethabara ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ⁴ ਨੇਮ ਵਿਚ 7 ਬਪਤਿਸਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: (1) ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ (1 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 10: 2)। (2) ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ (ਮਰਕੁਸ 10: 38, 39)। (3) ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ (1 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 15: 29)। (4) ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ (ਮੱਤੀ 3: 11)। (5) ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ (ਮੱਤੀ 3: 11)। (6) ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ (ਗੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 19: 3)। (7) ਗ੍ਰੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਤਿਸਮਾ (ਮਰਕੁਸ 16: 15, 16; ਮੱਤੀ 28: 19, 20)। ⁵ ਜੋ, ਡਬਲਯੂ. ਮੈਕਗਰਵੇ

ਅਤੇ ਛਿਲੀੱਪ ਵਾਣੀ। ਪੈਂਡਲਟਨ, ਦਾਫ਼ਰਫ਼ੋਲਡ ਗੌਸਪਲ (ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ, ਓਹਾਇਓ: ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਬਲਿਸਿੰਗ ਡਾਊਂਡ੍ਸਨ, ਮਿਤੀ ਰਹਿਤ), 88. ‘ਸਾਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: (1) ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਗੁਰੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 2:38)। (2) ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 22:16)। (3) ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਨੂੰ ਬੇਠੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26, 27)।⁷ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 28:19, 20)। ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਤ ‘ਇੱਕ’ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਅੜਸੀਆਂ 4:4-6), ਜਦ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।