

ਟਹਿਲੂਆ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ

ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਟਹਿਲੂਆ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ’ ਕਰਨ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੱਤੀ 20:25-28 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ:

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧੌਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਚਾਹੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ।

ਆਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਟਹਿਲੂਆ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ’ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

‘ਟਹਿਲੂਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਦੋਵੇਂ ਸਬਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਟਹਿਲੂਆ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਮਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਪਿਆਨੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣ, ਖੇਡਣ, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਵੀਬੀਐਸ (ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ) ਵਿਚ ਜਾਣ, ਬਾਈਬਲ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਵਿਚ

ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਤੀ ਘਰ ਦਾ ‘ਚੌਪਰੀ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਅਫਸੀਆਂ 5:22-24)। ਚੰਗੇ ਮਸੀਹੀ ਪਤੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਾਇਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਉਹੀ ਵਚਨ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਫਸੀਆਂ 5:25, 28, 33)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਲਿਆਈ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਏ। ਮਸੀਹੀ ਪਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁਰ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟਹਿਲੂਆ ਬਣ ਕੇ!

ਚੰਗੇ ਵਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਲਏ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,’ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਲਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ “ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੱਤੀ 18: 1-4

ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮੱਤੀ 18: 1-4 ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਮਰਕੁਸ 9: 33-37; ਲੂਕਾ 9: 46-48)। ‘ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ?’ (ਆਇਤ 1)। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ

ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਝੁ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜੋਗੇ’’ (ਆਇਤਾਂ 2, 3)। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵਾਂਝੁ ਛੋਟਾ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।’’ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮੁਚ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹਲੀਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਮੁਚ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਲੀਮ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਹਲੀਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਥੱਥੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ)। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲੀਪੀਆਂ 2:3-8 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਲਈ ਟਹਿਲੂਏ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੱਤੀ 20:20-28

ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮੱਤੀ 20:20-28 ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਮਰਕੁਸ 10:35-45)। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਬ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਓ। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੀ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਆਇਤਾਂ 20, 21)। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਆਇਤਾਂ 22, 23)। ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਿਡ ਗਏ (ਆਇਤ 24)। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆਏ: ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੋ ...’’ (ਆਇਤਾਂ 25-28)।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਰਸੂਲਾਂ ਲਈ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦਸ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭਲਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ।

ਮੱਤੀ 20:25-28 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ?

(1) ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ/ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਹੁਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੋ! ’’ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

(2) ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ

ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓ!

(3) ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ’ ਸੀ (ਮੱਤੀ 20:28; ਮਰਭੁਸ 10:45)। ਪੌਲਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼’ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ‘ਹੋਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਦੀ ਨੂੰ ... ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਝਾਇਆ’ (ਰੋਮੀਆਂ 15:1-3), ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਧਨ ਬਣਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਨਿਰਧਨਤਾਈ ਤੋਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ’’ (2 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 8:9) ਅਤੇ ‘ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ’ (ਅਫਸੀਆਂ 5:25)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ।

ਯੂਹੇਨਾ 13:1-17; ਲੁਕਾ 22:24-30

ਜੀਜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਹੇਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਸਨ (ਯੂਹੇਨਾ 13:1-17)। ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੁਕਾ 22:24-27 ਵਿਚ ਸੰਦਰਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ?

ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗਰੀਬਨਵਾਜ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟਹਿਲੂਏ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਯਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਟਹਿਲੂਏ ਵਰਗਾ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਦਿਆਂ, ਜਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਟਹਿਲੂਏ ਵਰਗਾ’ ਸੀ।

ਜਿਸੂ ਦੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ! ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ! ਲੂਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਹੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ:

‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਦੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਭੀ’ (ਯੂਹੰਨਾ 13: 15-17)।

ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ’ ਬਣਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਦ ਜਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸੂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

‘ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ¹

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਹਿਲੂਆ ਮੰਨਣਾ

ਟਹਿਲੂਆ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਐਲਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ; ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਟਹਿਲੂਏ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ, ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁਮਿਕਾ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। (ਵੇਖੋ ਅਫਸੀਆਂ 4:11, 12)। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨਾ ਕਿ ਰੋਬ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਰੁਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰੁਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ‘ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ’ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?’ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣ

ਦੂਜਾ, ਸਚਮੁਚ ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਜੜ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ‘ਮੈਂ/ਉਹ’ ਭਾਵ ‘ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ; ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਨ; ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸੈਨੂੰ ਬਾਈਬਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ’ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਜੜ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ’’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।’’ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ:

ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਛੱਡੀ
ਅਤੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਨਿਮੁਢਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ...

ਸੰਭ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਉੰਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚੁਕਣ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹਾਂ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ...’’ (ਅਜ਼ਰਾ 9:3-7)।

ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਗੂ ਬਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ

ਤਿੰਨ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ (ਰੋਮੀਆਂ 15:1-3)। ‘ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਲਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਵਲਤਾਏਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਝਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਲਈ ਰਿਝਾਏ ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ...’

ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਹਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ... ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੀ ਅਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਟਾ ਸੁੱਟੀ’’ (ਕੁਰਾਨ 32:31, 32)। ਮੂਸਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਨਾਮੁਖਕਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਂਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਟਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ’’ (ਕੁਰਾਨ 32:33)। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਮ ਸੀ (ਤੁਲਨਾ ਰੋਮੀਆਂ 9:2, 3)।

ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਜੜ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਐਲਡਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮੁਤਾਬਿਕ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਮੁਕਰੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਸਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ’’ (1 ਤਿਮੋਥਿਊਸ 3:1; KJV)। ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡਰ ‘‘ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ,’’ ‘‘ ਵੱਡੀ ਇੱਜਤ,’’ ਜਾਂ ‘‘ਟੌਰ’’ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਲਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਜੇ ਟੌਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਐਲਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇੱਜਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੰਮ (ਸੇਵਾ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘‘ਇੱਜਤ’’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ

ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਕੰਮ, ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮ, ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਵਿਅਸਵਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਠਮਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ

ਪੰਜ, ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੁੰਮੰਡੀ, ਆਕੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂ ਦੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ 1 ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:5-12 ਵੇਖੋ:

ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਿਲ ਸਾਂ ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਓ। ਹੇ ਭਰਵੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਨਤ ਪੋਹਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੁਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਹਦੁਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਤੁਸਾਂ ਨਿਹਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਿਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ।

‘ਸਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ’ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਜੀਜ਼ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤਾਉ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਇਕ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਦਿਆਲੂਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ

ਛੇ, ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਸੂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਵੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 5:3)। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਨਾ ‘ਰੂਹਾਨੀ’ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ’ ਨਾਲ ਐਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟਹਿਲੂਆ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ! ਸਿਪਾਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉਹ ਮਸਨੀਗਨ ਲੈ ਆਵੋ! ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਜੋ ਆਖਣ, ‘‘ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ! ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ! ’’ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਇੱਥੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ: ‘‘ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ।’’

ਸਾਰ

ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਟਹਿਲੂਏ ਆਗੂ ...

... ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 ... ਉੱਚੇ ਥਾਂ, ਸਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਜਤ ਨਹੀਂ; ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।
 ... ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਲਈ
 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸੀਆ
 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 ... ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
 ... ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ... ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰ
 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
 ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 ... ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
 ਉਹ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ... ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ
 ਹਨ।
 ... ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਸੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਜੋ
 ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 ਕੀ ਟਹਿਲੂਏ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹੈ? 1991 ਵਿਚ ਕੈਂਨ ਅਡੇਲਮੈਨ
 ਨੇ ਛੋਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਕ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ
 ਕਰਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਜਾਇਂਟ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲਿਨ ਪਾਵੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
 ਦਿੱਤਾ:

ਖੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੋਜਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਨਰਲ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸਾਨ ਨਾਲ
 ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ
 ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ: ‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
 ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸੂਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਨ
 ਦਿਓ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ (ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੋ;
 ਜੇ ਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ NCO (ਨਾਨ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
 ਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ; ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
 ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
 ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’²

ਜਨਰਲ ਪਾਵੇਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸੀਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੜੀ
 ਢਕਦੀ ਹੈ: ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੰਨਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਦੀਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡਲੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਾਤਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਕਰੇਗੀ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

¹ਜੋ ਕੁਝ ‘‘ਐਲਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ’’ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਚੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਹਿਲੂਆ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ²‘‘ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਸਟ੍ਰੋਂਘਨ ਯੂ.ਐਸ.,’’ ਦਿ ਟੈਨੇਸੀਅਨ, ਫਰਵਰੀ 5, 1991, 7 ਏ।