

ਅਧਿਆਇ 2

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ

ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ (2:1-12)

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ (2:1-8)

¹ਹੇ ਭਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਉਹ ਅਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ²ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਲਿੱਪੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੁਖ ਅਤੇ ਅਪਜਸ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਲੇਰ ਹੋਏ। ³ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੁੱਧਤਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਛਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ⁴ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ⁵ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਖੀ ਹੈ। ⁶ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਸਾਂ। ⁷ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਅਸੀਲ ਸਾਂ ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ⁸ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਓ।

ਆਇਤ 1. ਆਉਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ εἰσοδοσ (ਏਸੋਡੋਸ) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ "ਦੌਰੇ" (NIV) ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1:9 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਆਓ ਭਗਤ" (NASB; NIV) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣਾ **ਅਕਾਰਥ** ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। “ਅਕਾਰਥ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κενός (ਕੇਨੋਸ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ” ਜਾਂ “ਬੇਕਾਰ।” ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **ਭਰਾਵੇ** ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ।

1:5 ਵਿੱਚ “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਿੱਤ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ” ਅਤੇ **ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ** ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਦੇ ਸਨ)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਇਤ 2. ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ **ਫਿਲਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਅਤੇ ਅਪਜਸ ਝੱਲਿਆ** ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:16-40)। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਠ ਠੇਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:23, 24)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਫਿਲਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ **ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ** ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ (1:5 ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵੇਖੋ) ਦਿਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ (“ਦਿਲੇਰ ਸਨ” KJV) “ਦਿਲੇਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *παρησιαζομαι* (ਪਾਰੇਸੀਆਜ਼ੋਮਾਈ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ”² ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ **ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ** ਝੱਲੇ ਸਨ। “ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ἀγών* (ਅਗੋਨ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। “ਅਗੋਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।”³ ਇਹ “ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:30 ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਜਤਨ ਜਾਂ” ([ਜਿਵੇਂ ਕਿ] ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 2:1 ਵਿੱਚ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।⁴ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੀ ਜਤਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ: ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੂਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤਰਕਪੂਰਣ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ [ਆਪਣੇ] **ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਿੱਚ** ਦਿਲੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 28:20; 2 ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:16)।

ਆਇਤ 3. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਖੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ (ਆਇਤ 1 ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ)। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ “ਧੋਖੇ,” “ਅਸੁੱਧਤਾ” ਅਤੇ “ਛਲ” ਦੇ ਦੇਸੀ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ παράκλησις (*ਪਾਰਾਕਲੇਸਿਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NIV ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਪੀਲ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ παρακαλέω (*ਪੈਰਾਕਲੀਓ*) ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 3:2 ਵਿੱਚ “ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, “ਅਪੀਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” (NIV) ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਅਸੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਛਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਧੋਖੇ” ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ (2 ਖੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:11)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਦੀਤੁਸ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ “ਧੋਖੇ” ਜਾਂ “ਫ਼ਰੋਬ” (RSV) ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। “ਧੋਖਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ δόλος (*ਡੋਲੋਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕਪਟ ਭਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ” ਉਠਾਉਣਾ⁵ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ” ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।”

ਆਇਤ 4. ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਆਇਤ 3); ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ **ਬੋਲਦੇ** ਸਨ (ਹਾਂ ਵਾਚਕ) ਜਿਹੜੇ **ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ** ਸਨ। “ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ δόκιμαζω (*ਡੋਕੀਮਾਜੋ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ “ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਰਿਆ” ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਪਰਤਾਉਣਾ” ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ “ਸੰਪੂਰਣ ਹਾਲਤ” ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ”⁶ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ (ਵੇਖੋ 1 ਸਮੂਏਲ 16:7)। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਤਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 5:21, ਜਿੱਥੇ NIV ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਰਖੇ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਹ ਪਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੱਪਿਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 1:1)। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ **ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ** ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ; ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ, ਉਸ ਨੇ **ਪਰਮੇਸੁਰ** ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਸੀ **ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ** (ਵੇਖੋ ਯਿਰਮਿਯਾਹ 11:20)। ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:5)।

ਆਇਤ 5. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ **ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ** ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। “ਖੁਸ਼ਾਮਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਮਿਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਲੇਭ ਦਾ ਪੜਦਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, “ਪੜਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ $\pi\rho\acute{o}\phi\alpha\omicron\iota\varsigma$ (*ਪਰੋਫੇਸਿਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। [ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ] “ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਰਤੋਂ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 27:30; ਲੂਕਾ 20:47; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:18) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤੇ-ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ “ਪਰਮੇਸੁਰੀ ਚਿੰਤਾ” ਦੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

“ਲੇਭ ਦਾ ਪੜਦਾ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਕਿ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੇਭ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। “ਲੇਭ” ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। **ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਖੀ ਹੈ** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:18; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:9)। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ (ਆਇਤ 1)।

ਆਇਤ 6. ਲੇਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਰਥਾਤ **ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਡਿਆਈ** (“ਸਿਫਤ”; NIV) ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। “ਇਖ਼ਤਿਆਰ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ βίρος (ਬਾਰੋਸ) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ “ਭਾਰੀ” (2:9)। NIV ਅਤੇ NASB ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ “ਭਾਰ” ਜਾਂ “ਭਾਰੀ” ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ, ਹੋਵਾਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।⁸ ਰਸੂਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ “ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ” ਦੇ ਵਿਸਤਰਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ “ਰਸੂਲ” ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:14 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)।⁹

ਆਇਤ 7. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਬਲਕਿ, ਪੌਲੁਸ [ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ] ਅਸੀਲ ਸੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ [ਜੋ] ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ “ਅਸੀਲ” ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ νύμφη (ਨੈਪੀਓਸ) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਨ,” ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੈ।¹⁰ “ਮਾਤਾ ਜੋ ਪਾਲਦੀ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ τροφός (ਟਰੋਫੋਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।” ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ” ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। “ਪਾਲਦੀ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ θάλω (ਥਾਲੋ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਆਇਤ 11; 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:15), ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ “ਅਸੀਲ” ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।¹¹

ਆਇਤ 8. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ (ਮਿਲਾਪ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਵੰਡੀ, ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 9:1-3)। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਜਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ψυχή (ਸੁਕੇ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। “ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ (ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ) ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ’ ਪਰ ‘ਪਰ’ ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।”¹² ਉਹ “ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।”¹³ ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਸੀ।

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ (2:9-12)

੯ ਜੇ ਭਰਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪੇਹਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ¹⁰ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਤੁਸਾਂ ਨਿਹਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ¹¹ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ¹²ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ।

ਆਇਤ 9. ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ “ਧੋਖਾ” ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇਣ ਬਜਾਇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਪੇਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:3; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:7-10)। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। “ਮਿਹਨਤ” ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ Κόπος (ਕੋਪੋਸ) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਹਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ μόχθος (ਮੋਚਥੋਸ) ਇਸ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ “ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”¹⁴ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਇਤ 10. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ), ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ) ਅਤੇ ਨਿਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ)। “ਨਿਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ” ਸ਼ਬਦ ἁμέμπτως, (ਅਮੈਮਪਟੋਸ) “ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ” ਅਤੇ “ਧਰਮ” ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਸੈਟੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ।”¹⁵

ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਇਤ 11. ਆਇਤ 7 ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗਾ” ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ **ਇੱਕ ਪਿਤਾ** ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ **ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ** ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਅਸੀਲਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਮੂਹਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ **ਇੱਕ ਇੱਕ** ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ **ਉਪਦੇਸ਼** ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ **ਦਿਲਾਸਾ** ਦਿੰਦਾ (ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ **ਸਮਝਾਉਂਦਾ** ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ (ਆਇਤ 12)।

“ਸਮਝਾਉਂਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ μαρτύρομαι (*ਮਾਰਟੁਰੋਮਾਈ*) “ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ‘ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ’ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ’ (ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ) . . . । ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”¹⁶

ਆਇਤ 12. ਪਰਮੇਸੁਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ **ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ** (ਕਲੀਸੀਆ; ਮੱਤੀ 16:18; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:13) **ਵਿੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ** (ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ “ਵਿੱਚ” ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:18)। ਇੱਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:18), ਪਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3:4; 1 ਪਤਰਸ 5:10)।

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (2:13-16)

¹³ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹਚਾਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ¹⁴ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੇ ਭਰਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀਆਂ ਓਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਓਹੋ ਦੁਖ ਝੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਓਹਨਾਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਝੱਲੇ ਸਨ। ¹⁵ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ

ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ¹⁶ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੇਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਜਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਫਰ ਕ੍ਰੇਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ।

ਆਇਤ 13. ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਤ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ।

“[ਯੂਨਾਨੀ] ਕਿਰਿਆ [παρρηλαμβάνω] ਪਾਰਾਲਾਮਬਾਨੇ, ‘ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿ-ਸੰਬੰਧ [παραδίδομι] ਪਾਰਾਡੀਡੋਮੀ, ‘ਦੇਣਾ,’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।”¹⁷ ਆਇਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐνεργεω (ਐਨਰਗੀਓ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “RSV ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਲੇ ਰੂਪ (‘ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,’ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਨਰਗੋਟਾਈ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ‘ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ)’; ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”¹⁸

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਬਲਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਢੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਆਪਣਾ ਕੰਮ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਅਫਸੀਆਂ 3:20; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3:16; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਿਹਚਾਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ।

ਆਇਤ 14. ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਫੇਰ ਪਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਂ (“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੋਣਾ”; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28) ਵਰਗੇ ਜਾਂ “ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ” (KJV) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। NIV ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ” ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਸਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:10) ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਿਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖ ਝੱਲਿਆ ਸੀ

(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:27-42; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਤ 40)। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਾਈ ਕੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿ “ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਮ ਵਾਲਿਆਂ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὁμοφυλιέτης (ਸਮਫਲੇਟਸ) ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, “ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਕੋਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”¹⁹ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1-9)।

ਆਇਤ 15. ਆਇਤ 14 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਭਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 9:1-5), ਪਰ ਇਹ ਉਹੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੁਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਮੱਤੀ 27:15-26; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:22-24)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੱਤੀ 23:29-32 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:51, 52 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੂਕਾ 11:47-51 ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ” (ਆਇਤ 51)। ਇਹ ਨਬੀ ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2 ਇਤਹਾਸ 24:20, 21 ਵਿੱਚ “ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਠਾਇਆ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। KJV ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ “ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ” ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1-10)। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ ਸਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ

ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 5:22-24; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:6)। ਆਖਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ **ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ** ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।²⁰

ਆਇਤ 16. ਇਹ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ (ਆਇਤ 15) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ **ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ।** ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:21, 22 ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ” ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ...।”

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἔθνη (ਏਥਨੇਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਥਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਕੌਮਾਂ” ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ “ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”²¹

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਹ “ਖਾਰ” ਖਾਂਦੇ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:42-45) ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਵੇ। ਸੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ” (NIV) ਜਾਂ **ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ।** ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, **ਕ੍ਰੋਧ** [ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ] **ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ।** “ਕ੍ਰੋਧ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ὀργή (ਓਰਗੇ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕਠੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ *ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ* ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੇ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਯਸਾਯਾਹ 53:5 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ” (ਜੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਕ੍ਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ” ਸਨ “ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉਂ

ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ” (ਰੋਮੀਆਂ 2:5, 6)। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 70 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ (ਤੀਤੁਸ ਅਧੀਨ) ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। “ਹੱਦ ਤੀਕ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ τέλος (ਟੇਲੋਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਖਰ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ।²²

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ (2:17-20)

¹⁷ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ¹⁸ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ¹⁹ਸਾਡੀ ਆਸ ਯਾ ਅਨੰਦ ਯਾ ਅਭਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕੇਣ ਹੈ? ਭਲਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ²⁰ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ।

ਆਇਤ 17. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ (“ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ”; NIV) ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1-10)। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ Ἀπορρινωμι (ਅਪੋਰਿਫਾਨਿਜ਼ੇ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨਾਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ”²³ Καίρως ὥρα (ਕੇਰੋਸ ਹੋਰਾ) ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ,” ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ “ਥੋੜਾ ਚਿਰ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ “ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:13-15)। 17 ਆਇਤ ਨਾਲੇ 3:10 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਸੀਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਇਤ 18. ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:3 ਅਤੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ

2:11 ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਰ ਵਾਰ” ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਡੱਕ ਲਿਆ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ἐνέκοψεν (ਏਕੋਪੋਸੇਨ) ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਤਾਨ ਤੇ ਲਾਇਆ। “ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ,” ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।²⁴

ਆਇਤਾਂ 19, 20. ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ **ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ** (ਉਸ ਦੀ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ; 4:15; 5:1-3), ਉਹ ਉਸ ਦੇ **ਅਭਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ** ਹੋਵੇਗਾ। “ਅਭਮਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ καύχησις (ਕਾਉਚੈਸਿਸ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਜੇ. ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ-ਕਦੇ “ਘਮੰਡ” ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ 3:27; 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11:10, 17) ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਭਮਾਨ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।²⁵

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ **ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਤਾਪ ਹੋ**। “ਪਰਤਾਪ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ δόξα (ਡੌਕਸਾ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ “ਉਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਤੁਲਨਾ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11:7, ਜਿੱਥੇ ‘ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਤਾਪ (δόξα) ਹੈ।’²⁶

ਪੌਲੁਸ ਖੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਵਿਚ) “ਅਭਮਾਨ ਕਰੇਗਾ।” ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ “ਆਸ” ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:1), ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਆਸ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 25:14-28)। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ (3 ਯੂਹੰਨਾ 3:3, 4)। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਮੁਕਟ” ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ “ਮੁਕਟ” ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਨ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:13-15; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:1; 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:6-8 ਵੀ ਵੇਖੋ)।

ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ

ਅਧਿਆਇ 2 ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਝੂਠਾ ਡਰਪੇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਦੇਹਾਂ ਪੱਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਚਿੱਤਰ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ (2:1, 2)

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16 ਅਤੇ 17 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 16 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 17 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਅ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ

ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚਰਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜੇਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੂਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਸਰਮਨਾਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਸੁਖਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ।

ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਸਤਾਓ, ਸਰਮਿੰਦਗੀ, ਤੁੱਛ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ! ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਓ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। EC

ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (2:1-12)

ਇਸ ਪੱੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਹ

ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

2:1-12 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੂਸ ਘਮੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਰਵੱਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਵੱਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (2:1-3)। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ “ਅਕਾਰਥ” ਜਾਂ “ਬੇਕਾਰ” ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਇਤ 1 ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ “ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਪਰ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨਿਹਚਾਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਕੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ—ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ—ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਕਦੇ ਵੀ “ਅਕਾਰਥ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਡਰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਤ 2 ਆਇਤ 1 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ “ਦੁਖ” ਅਤੇ “ਅਪਜਸ” ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:19-23 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਠ ਠੇਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਤੋਂ ਅਮਫ਼ਿਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਨਿਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੂੰ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1-3)। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ-ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ

ਸਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਅਪਜਸ” ਅਤੇ “ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ” ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਜਿਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਠ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਰਿਯਾ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:13)।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਗਲਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ (2:3)। ਉਹ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ “ਧੋਖੇ,” “ਅਸੁੱਧਤਾ” ਅਤੇ “ਛਲ” ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ-ਇਸ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ (ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:15-17)। ਪੌਲੁਸ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ (2:6, 9)।

ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੜੀ ਕਠੋਰਤਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ (2:4-11)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਨ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ (2:4)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਆਇਤਾਂ 5, 6)। ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ, ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਧਾਰਣ ਰੀਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ, “ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ!” ਨਾ ਹੀ “ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ!” ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ, “ਪਰਮੇਸੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ!” ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਉੱਤਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ!

ਦੂਸਰਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਆਇਤਾਂ 7, 8)। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ, ਸਿਲਾਸ, ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲਾਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਬੋਲ, ਨਾ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਯਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ “ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭੇਲੇ ਹੋਵੇ” (ਮੱਤੀ 10:16)? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਜ਼ੁਏਟਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਦਿਆਲੂ,” ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:25)। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਯਾਦ ਕਰੋ: “ਉਹ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਨਾ ਧੁਖਦੀ ਹੋਈ ਸਣ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇਗਾ . . .” (ਮੱਤੀ 12:20)।

ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜਾਤ “ਬੱਚਿਆਂ” ਦੇ ਨਾਲ “ਮਾਪਿਆਂ” ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ “ਚਾਹਵੰਦ . . . ਪਿਆਰੇ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ” ਬਣ ਗਏ ਸਨ (2:8)।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਲਗਾਵ ਅਤੇ ਅੰਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੀਸਰਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਆਇਤਾਂ 9-11)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 9 ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:6, 7; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:15-17)। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੋਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 2:10 ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: “. . . ਕਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੁਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਤੁਸਾਂ ਨਿਹਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।” (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿਗੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਐਥਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, “ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਆਇਤ 11 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਗੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ: “. . . ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।” (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:4)। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: “ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰੋ . . .” (5:11)। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ, ਧੀਰਜਵਾਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ (2:12)। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਕਸਰ “ਯੋਗ” ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2:12 ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ . . . ਸੱਦਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:10)। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਆਇਤ 12 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। ਕੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ?

ਸਿੱਟਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਜਾਵੇ! ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। TP

ਪੌਲੁਸ ਦਿਲੇਰ ਸੀ (2:2, 3)

ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਸੀਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ” (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:18)। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:15)। ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਅਤੇ 2 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 2; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:16-24), ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:29)।

ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਇਹ “ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਇੰਜੀਲ” ਸੀ, (ਆਇਤ 2)। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15)। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 1:16)।

ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੁੱਧਤਾ ਤੋਂ . . .” (ਆਇਤ 3)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਅਸੁੱਧਤਾ” ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨਸੀ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।

ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, . . . ਛਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 3)। ਇੰਜੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸੁੱਧ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਛਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ” (ਆਇਤ 5), ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੀ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਵੇਖਣਾ।

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਧ, ਅਤੇ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (2:2-6)

ਹਰੇਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਤੱਤ ਹਨ?

ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲੇਰ (2:2)। ਪੌਲੁਸ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ (2:3)। ਉਹ ਅਸੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ (2:4)। ਉਸ ਨੇ *ਸਿਰਫ* ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫੈਦ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਰਹਟ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

EC

ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ (2:3-6)

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੁਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, “ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?”

ਅਸੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਲ। ਅਸੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਝੂਠ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਅਸੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਅਸੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਸੁੱਧ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਲ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਛਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ

ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਲੋਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ-ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਰਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

EC

ਪੌਲੁਸ ਨਿਮਰ ਸੀ (2:6-8)

ਆਇਤ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਇਤ 7 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸੀਲ ਸਾਂ।” ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਮਰ ਸੀ। “ਨਿਮਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਥੱਸਨੁਲੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ “ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ” (ਆਇਤ 7) ਦੀ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ।

ਪੌਲੁਸ “[ਆਪਣੇ] ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ” (ਆਇਤ 6)। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ, ਕਠੋਰ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਪੌਲੁਸ [ਉਨ੍ਹਾਂ] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ “ਨਿਮਰ ਸੀ” (ਆਇਤ 7)। ਥੱਸਨੁਲੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਭੇਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਪਿਆਰੇ ਬਣ . . . ਸਾਓ” (ਆਇਤ 8)।

ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ (ਆਇਤ 8)। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ . . .” ਇੱਕ ਨਿਮਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ “ਦੇਖਭਾਲ” ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ (ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ)। ਸ਼ਬਦ “ਦੇਖਭਾਲ” ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 9:1-3)।

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ

ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

EE

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ (2:7-12)

ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਂਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਵਉੱਚ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ?” ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,” ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ! ਉਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹ

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ “ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ” ਸੀ (2:9-12)

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਤੁਸਾਂ ਨਿਰਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ” (ਆਇਤ 10)। ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 11)। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 9)। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਝ ਬਣੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ,” “ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ,” ਅਤੇ “ਦਿਨ ਰਾਤ” ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 10)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਵਚਨਬੱਧਤਾ,” “ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ” ਅਤੇ “ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ,” ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਸਨ (ਆਇਤਾਂ 11, 12)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ “ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ,” “ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ” ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੱਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,

ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ, ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਬਚਕਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

EE

ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ (2:13)

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਚੰਗੇ ਦਿਲਾਂ” ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ” ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ (ਆਇਤ 13)। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 10:14)। ਪਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਲਾਤੀਆਂ 1:11 ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ (ਆਇਤ 17) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ (ਆਇਤ 12)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ” ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ (ਆਇਤ 13)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ” (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:16)। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ,” ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ,” ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਵੀਕਾਰ,” ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਆਪਣਾ ਕੰਮ [ਕੀਤਾ]” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:20 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ “ਉਸ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹੰਦੀ ਹੈ।” ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:12, 13, ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬਾਰੋ;

ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:18)।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ “ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ” ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:25), ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਣ” (ਤੀਤੁਸ 3:1), ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਰੁੰਦੇ ਹਨ।” ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਉਹ ਹਨ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਯੂਹੰਨਾ 10:35) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ “ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ” ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:29)। ਚੰਗੇ-ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

EE

ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (2:13)

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨਿਰੰਤਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਸਰਗਰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਬੇਜਾਨ, ਯੁੰਦਲੇ, ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?” EC

ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ (2:1-13)

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ, ਤਿਮੋਥਿਉਸ, ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ, ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਢੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਨਿਜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, “ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?” ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:1-4 ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:1-13 ਹੋਵੇਗਾ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:1-4 ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਦੇਸ਼ (2:13)। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਤਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇੜਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ

ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸਾਂ . . . ਕੀ ਕੀ ਕੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਰਹੋ” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:2, 3; ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਆਇਤ 8 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “. . . ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 2 ਅਤੇ 8 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ? ਆਇਤ 2 ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸਾਂ . . . ਕੀ ਕੀ ਕੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।” ਆਇਤ 8 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “. . . ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ . . . ।” ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੇਰਣਾ (2:1-6, 8)। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਲਿੱਪੈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਉਹ ਪਾਪ, ਅਸੁੱਧਤਾ, ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਇਤ 5 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ।” ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11:8 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਭੀ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਉਸ ਨੇ 2:6 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਨਾ

ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ।”

ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ 5:44 ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਚੋਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਪਲੁਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਇਤ 8 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਓ।”

ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ, ਪਛਾਚਾਤਾਪ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਅਕ, ਇੰਜੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਓ।” ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਕਸਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਤਰੀਕਾ (2:7, 11)। ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ 7 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਅਸੀਲ ਸਾਂ ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।” ਆਇਤ 11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।”

ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਨਬਦਲੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਾ

ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਮਲ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ। ਪੈਲੂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਅਕਸਰ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਰਕ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਰਜ ਸੰਤਿਆਨਾ ਨੇ 1905 ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਗੁੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦ ਲਾਇਫ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੜ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਨਹੀਂ! ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।” ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਜੀਲ ਵਰਗੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ।

ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ: “ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ . . .” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13)। ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ—“ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ,” ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅਰਥ ਪੂਰਣ, “ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ।” AM

ਚੰਗੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (2:13-20)

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਹੋਵੋਗੇ।”

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13-20 ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ “ਚੰਗੇ ਦਿਲਾਂ” ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਉੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਚੰਗੇ ਦਿਲਾਂ” ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। EE

ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ (2:13-20)

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। 2:13-20 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਪੌਲੁਸ, ਸਿਲਾਸ, ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੇ ਫ਼ਿਲਿੱਪੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ (2:13)। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਛਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਦਭੁੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ! ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

1:2, 3 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ 2:13 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ

ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ!

ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ (2:14, 15)। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ “ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ?”; “ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ?”; “ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ?”

ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ; ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹੇ (2:14, 15)। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਰਾਧਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ-ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹੀਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁੱਛਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣ, ਆਦਿ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ (2:15, 16)। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਕੰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ “ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ” (ਰੋਮੀਆਂ 6:23)। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ (2:17, 18)। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪੌਲੁਸ, ਸਿਲਾਸ, ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਹ ਸਭ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ!

ਪੁਨਰ-ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ (2:19, 20)। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ-ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:23-26)। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਣ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 2 ਦਾ ਅੰਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਟੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? “ਯਿਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ! ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ! ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ!”

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ “ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!” ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਾਂ!”

ਸਿੱਟਾ। ਕਲੀਸੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।

ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TP

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ (2:14-16)

ਬੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਇਤਾਂ 14 ਤੋਂ

16 ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੇਕ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀਆਂ ਓਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ . . . , ਆਪਣੀ [ਆਪਣੀ] ਕੋਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਓਹੋ ਦੁਖ ਝੱਲੋ [ਰਹੋ ਹਨ]" (ਆਇਤ 14)। ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:27-42; 8)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ," ਗੈਰ ਕੋਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1-10)।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ (ਆਇਤਾਂ 15, 16)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 9:1-4), ਤਾਂ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ" (ਮੱਤੀ 27:15-26; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:22-24)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ . . . ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ" (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 23:29-32; ਲੂਕਾ 11:47-51; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:51, 52)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "[ਉਸ ਨੂੰ] ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1-9)। ਉਹ "ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਸਨ," ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ" ਰੋਕਦੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:42-45; 22:21, 22)।

ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, "ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ," ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ NIV ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣਾ" ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ "ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ," ਪਰ "ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕ੍ਰੋਧ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ" (ਆਇਤ 16)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਇਤ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ "ਕ੍ਰੋਧ" ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਥੀ 20:10)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਆ ਗਿਆ" ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਈ. ਵਿੱਚ, ਯਰੂਸਲਮ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

EE

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਈ (2:14-16)

ਜਦੋਂ ਪੋਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਪੋਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਾ ਸਕੇ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੁਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੁਸ ਦੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ, ਨਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਿਯਾ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਹੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ। ਯਹੂਸ਼ਲਮ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੋਲੁਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। *ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।* ਜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ” (ਮੱਤੀ 5:12)। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ।

EC

ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ “ਅਨੰਦ” (2:17-20)

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ “ਅਨੰਦ” ਅਤੇ “ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਮੁਕਟ” ਸਨ (ਆਇਤ 19)। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਭਰਾ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਵੱਡੀ ਚਾਚ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨਾ” ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਆਇਤ 17)। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ (ਆਇਤਾਂ 7, 11, 17)।

ਉਹ ਉਸ ਦੀ “ਆਸ” ਸਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:1); ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, “ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ” (ਆਇਤ 19)। ਉਹ (ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ) ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਮਤੀ 25:14-30)।

ਉਹ ਉਸ ਦਾ “ਅਨੰਦ” ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਾਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੇਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 10:10)। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂ ਭਈ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਸਚਿਆਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ” (3 ਯੂਹੰਨਾ 4)।

ਉਹ ਉਸ ਦੇ “ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਮੁਕਟ” ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ “ਮੁਕਟ” ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਰੂਪਕ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਲੰਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਜ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ “ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਮੁਕਟ” ਸੀ।

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ “ਚੰਗੇ ਦਿਲ,” ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। EE

ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ (2:17-20)

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ

ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, *Ἀπορφανίζω* (*ਅਪੋਰਫਾਨੀਜ਼ੇ*) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ "ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ" ਜਾਂ "ਅਨਾਥਾ" ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ, ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ: ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਲੂਕਾ 22:3; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:3)।

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਨੰਦ, ਆਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨਿਆ।

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਪਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੜਫ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਿਚਲਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਜੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਮੌਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: "ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ!'" (ਮੱਤੀ 12:49)। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁੱਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

EC

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

¹ਜੇ. ਈ. ਫਰੇਮ, *ਏ ਕਿਊਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਂਗਜ਼ੋਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆੱਨ ਦ ਐਪਿਸਟਲਸ ਆਫ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਟੂ ਦ ਥੱਸਲੁਨੀਅਨਸ*, ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਊਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਨਿਊਯਾਰਕ: ਚਾਰਲਸ ਸਕਰਾਈਬਨਰਸ ਸੰਨਜ਼, 1912; ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ, ਏਡਿਨਬਰਗ: ਟੀ. ਐਂਡ ਟੀ. ਕਲਰਕ, 1988), 92. ²ਵਾਲਟਰ ਬਾਯਰ, *ਏ ਗ੍ਰੀਕ-ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਿਟ੍ਰੇਚਰ*, ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਸੰਪਾ. ਫਰੈਡਰਿਕ ਡਬਲਿਊ. ਦਨਕਰ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪ੍ਰੈੱਸ, 2000), 782. ³ਡੇਵਿਡ. ਜੇ. ਵਿਲੀਅਮਜ਼, *1 ਅਤੇ 2 ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼*, ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਬਲੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ: ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਲਦ 12 (ਪੀਬੋਡੀ, ਮਾਸਚਿਊਸੇਟਸ: ਹੈਂਡਰਿਕਸਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, 1992), 37. ⁴ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸਨ, *ਦ ਐਪਿਸਟਲਜ਼ ਆਫ ਪੌਲ*, ਜਿਲਦ 4, *ਵਰਡ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ* (ਨੈਸਵਿਲ: ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1931), 16. ⁵ਬਾਯਰ, 256. ⁶ਰੋਬਰਟਸਨ, 16. ⁷ਆਈ. ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਸਲ, *1 ਅਤੇ 2 ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼*, ਨਿਊ ਸੈਨਚੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ: ਵਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1983), 67. ⁸ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 68-69. ⁹ਆਇਤ 6, "ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਸਾਂ," ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ। ¹⁰ਸੀ. ਜੀ. ਵਿਲਕ ਐਂਡ ਵਿਲੀਬਾਰਡ ਗ੍ਰਿਮ, *ਏ ਗ੍ਰੀਕ-ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ*, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਜੇਸੇਫ ਹੈਨਰੀ ਬਾਯਰ (ਏਡਿਨਬਰਗ: ਟੀ. ਐਂਡ ਟੀ. ਕਲਰਕ, 1901; ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ, 1977), 279.

¹¹ਮਾਰਸਲ, 70-71. ¹²ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਬਰੂਸ, *1 ਅਤੇ 2 ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼*, ਵਰਡ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਲਦ 45 (ਵਾਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 32. ¹³ਰੋਬਰਟਸਨ, 19. ¹⁴ਮਾਰਸਲ, 72. ¹⁵ਫਰੇਮ, 103. ¹⁶ਲੀਓਨ ਮੌਰਿਸ, *ਦ ਫੱਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਏਪਿਸਟਲਜ਼ ਟੂ ਦ ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼*, ਦ ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆੱਨ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ: ਵਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1959), 84. ¹⁷ਵਿਲੀਅਮਜ਼, 51. ¹⁸ਮਾਰਸਲ, 77. ¹⁹ਮੌਰਿਸ, 89. ²⁰ਵੇਏ ਹੈਨਰੀ ਅਲਫਰਡ, *ਦ ਗ੍ਰੀਕ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ*, ਸੇਧ ਇਵਰਟ ਐੱਫ ਹੇਰੀਸਨ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਮੂਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1958), 3:260-61.

²¹ਰੋਬਰਟਸਨ, 22. ²²ਫਰੇਮ, 114-15. ²³ਰੋਬਰਟਸਨ, 23. ²⁴ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 24. ²⁵ਵਿਲੀਅਮਜ਼, 55. ²⁶ਬਰੂਸ, 57.