

ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ

(4:1-11)

ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ (3: 17), ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਉਚਿਆਈ ਦੇ ਛੋਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।¹ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੁਰ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਥਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁਖ ਭੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ’ (ਇਥਰਾਨੀਆਂ 5: 8)।

ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ (4: 1; ਕੁਚ 19: 1, 2), ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ (4: 2; ਕੁਚ 34: 28; ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 9: 9), ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ (4: 8; ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 3: 27; 34: 1-4).² ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਹੇ। ਡਗਲਸ ਆਰ. ਏ. ਹੋਅਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਸਤਾ ਵੇਖਿਆ:

ਮੱਤੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੁੱਤਰ’ ਆਖਿਆ ਗਿਆ (ਰੋਸੋਆ 11: 1; ਵੇਖੋ ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 8: 5), ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।³

ਆਰ. ਟੀ. ਫਾਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਮੱਤੀ ਨੇ 2: 15 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ।⁴

ਜਾਣ ਪਛਾਣ (4:1, 2)

¹ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਾਵਿਆ ਜਾਵੇ। ²ਅਤੇ ਜਦ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਓੜਕ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ।

ਆਇਤ 1. ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ (3: 13-17), ਜਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “‘ਆਤਮਾ ਝੱਟ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ’” (ਮਰਕੁਸ 1: 12)। ਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸੂ “‘ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਗਿਆ’” (ਲੂਕਾ 4: 2)।

ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਗਿਆ’’ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਉਹਿਆਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਵਾਈਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਯਗੁਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੀਸਾ ਪਹਾੜ (“ਚਾਲੀ”) ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ‘‘ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ’’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਥਾਂ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਮੀਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ।⁵

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸੂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਨੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘‘ਟੈਸਟ, ਪਰੀਖਿਆ’’ ਜਾਂ ‘‘ਲੋਭ, ਲਾਲਚ’’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ⁶ ਸੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੂ ਨੂੰ ਬੁਹਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।⁷ ਖੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਹਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ (ਯਾਕੂਬ 1: 13)। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 10: 13)।

ਜਿਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ। ਸੈਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸੂ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ‘‘ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਨਿੱਕਲੋ’’⁸ (ਵੇਖੋ ਇਬਗਨੀਆਂ 4: 15)।

ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੈਤਾਨ ਜਾਂ ਇਬਲੀਸ (diabolos) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ‘‘ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’’ ਜਾਂ ‘‘ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ’’। 4: 10 ਵਿਚ ਜਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਸੈਤਾਨ’’ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ 1: 6-11 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਵਿਰੋਧੀ’’ ਜਾਂ ‘‘ਸੈਤਾਨ’’ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ’’ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਖੀ 12: 10)। ਉਹ ਬਾਲਜਬੂਲ (ਜਾਂ ਬਾਲਜਬੂਲ) ਭਾਵ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ (ਮੱਤੀ 12: 24; ਮਰਕੁਸ 3: 22)। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪ (ਉਤਪਤ 3: 1-5; 2 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 11: 3; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਖੀ 20: 2), ‘‘ਬੁੱਕਦੇ ਸੀਂਹਾਂ’’ (1 ਪਤਰਸ 5: 8), ਇਕ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਲਾਲ ਅਜਗਰ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਖੀ 12: 3) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘‘ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ’’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (2 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 11: 14)। ਜਿਸੂ ਨੇ ਸੈਤਾਨ ਨੂੰ ‘‘ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ’’ ਆਖਿਆ (ਯੂਹੰਨਾ 16: 11)। ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ਇਸ਼ੁਵਰ’’ (2 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 4: 4) ਅਤੇ ‘‘ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ’’ (ਅਫਸੀਆਂ 2: 2) ਆਖਿਆ।

ਆਇਤ 2. ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜਿਸੂ ਨੇ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: ‘‘ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣਾ’’ (ਲੂਕਾ 4:2)। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੂਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾ ਨੇ ਸ਼ਾਵੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ (ਕੁਚ 34:28; ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 9:9; 10:10)। ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬਾਅਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਗੁਸੀ ਤੋਂ ਨੱਸਦਿਆਂ ਐਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ (1 ਰਾਜਿਆਂ 19:8)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਰਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ।

ਜਿਸੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓੜਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।⁹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸੂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ‘‘ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ’’ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 1:13)।

ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ (4:3, 4)

੩ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ‘ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ।

ਆਇਤ 3. ਯਿਸੂ ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਸੀ ਤਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਰੀੰਬੀਆਂ 7:5; 10:13; 1 ਬੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:5)। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿਚ ਕਰੇ ਗਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਹਨਾ ਮਾਰਿਆ (ਵੇਖੋ 3:17)। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ...।’’ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੁਨਾਨੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ...’’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ (4:2)। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ।’’ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ (ਵੇਖੋ 3:9), ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਯਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ (ਵੇਖੋ 7:9)।

ਜਿਸੂ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਅ ਵਿਚ ਬਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 2:6-11; ਮੱਤੀ 14: 13-21; 15:32-38)। ਸੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ।

ਆਇਤ 4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੀਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ‘ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।’ ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 8: 3 ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਪਤਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਪੁੱਤਰ’ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ (ਕੁਚ 4:22) ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ (ਕੁਚ 16; ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 78: 17-20)। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਜਾਫ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨ ਭਾਵ ‘‘ਸੁਰਗੀ ਰੋਟੀ’’ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੋਗ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਛਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਲਿਓਨ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ’’ ਵਾਕਾਅੰਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਫਲਿਸਤੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ‘‘ਭੋਜਨ’’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀ), ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਰੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।¹⁰ ਜਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ’’ (ਯੂਹੰਨਾ 4: 34)। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਾਉਣ) ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ (6: 31-33)।

ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ (4:5-7)

‘‘ਫਿਰ ਸੈਤਾਨ ਉਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕਿਗਾ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ,

ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ,

ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ।

ਜਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਅ।

ਆਇਤ 5. ਫਿਰ ਸੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਨਹਮਯਾਹ 11: 1, 18; ਯਸਾਯਾਹ 48: 2; 52: 1; ਦਾਨੀਏਲ 9: 24; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਖੀ 11: 2)। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਖੀ ਦੇ ਅਕੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭਾਵ ਸੁਰੱਗੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਖੀ 21: 2, 10; 22: 19)।

ਸੈਤਾਨ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ (ਵੇਖੋ 4: 8) ਐਨਾ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਕਿੰਗਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੂਲ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਬੰਡ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ (‘ਚੋਟੀ’) ਜਾਂ ਸਿਰਾ (‘ਸਿਖਰ’ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ *heron*, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਹੈਕਲ’ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਰਟ ਐਰ. ਗੁੰਡਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, (1) ਹੈਕਲ ਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਹੀ, (2) ਹੈਕਲ ਵਿਚ ਦਾ ਖਲੋ ਦੀ ਸਰਦਲ ਅਤੇ (3) ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਨੁੱਕਰ (ਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਨ)।¹¹ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਥਾਂ ‘ਕਿਦਰੋਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮੌਂ ਫੁੱਟ’ ਹੋਵੇਗੀ।¹² ਜੋਸੇਫਸ ਨੇ ਉਤਰਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

[ਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਨ] ਸੂਰਜ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗ; ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੂੰਘੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ... ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਦ੍ਘਾਂ ਦੇਂਹਾਂ ਉਚਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ [ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ] ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂੰਘੀ ਖੱਡ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।¹³

ਸੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਦ ਰਾਜਾ, ਭਾਵ ਮਸੀਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।’¹⁴ ਉਸ ਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁੰਡਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਰੱਬੀ ਉਪਾਮ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਇੱਕਲੇਪਣ ਦਾ ਛਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।’’¹⁵ ਜੇ ਯਿਸੂ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ, ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਂਡਿਕਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘‘ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਚ [ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ] ਤਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।’’¹⁶

ਆਇਤ 6. ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਾਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ‘‘ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ।’’ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 9:11, 12 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ: ‘‘ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ।’’ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੋਟੀ ਤੋਂ ਡੋਟੀ ਸਟ ਵੀ ਨਾ ਮੁਆਕਿਨ ਹੈ।’’ ਪੈਰ ਦੀ ਉੰਗਲੀ ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ ਸੀ! ¹⁷ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਲੂਕਾ 4:10, 11) ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਇਤ 7. ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਥਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਇਗਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ: ‘‘ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਅ’’ (ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 6:16)। ਇਹ ਵਚਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਸਾਹ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੂਰ 17:1-7 ਵਿਚ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਰਫੀਦੀਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?’’ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਮੱਸਾਹ’’ (‘‘ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼’’) ਅਤੇ ‘‘ਮਰੀਬਾਹ’’ (‘‘ਝਗੜਾ’’) ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 6:16 ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ਨਾ ਸੀ।¹⁸

ਤੀਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ (4:8-10)

‘‘ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਨੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ।’’ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਉਂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ¹⁹ ਤੇਂਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ! ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ।

ਆਇਤ 8. ਯਿਸੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ।’’ ਇਹ ਦਿਸ਼ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਥੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ

ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਸੀ (ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 3:27; 34: 1-4)। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ K00M00 (ਕੌਸਮੈਂਸ) ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਾਂਗ ਅਰਥ ਵਿਚ ‘ਸੰਸਾਰ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਰੇਮੀਆਂ 1:8; 4: 13; ਭੁਲ੍ਹਸੀਆਂ 1:6)।¹⁹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਸਮੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਛਲਿਸਤਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਸੈਤਾਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸਚਮੁਚ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ‘ਸਭ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਚਮੁਚ ਵਿਚ ਸਭ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਇਤ 9. ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ (ਜ਼ਬੂਰ 2:6, 8; 72:8-11; ਦਾਨੀਏਲ 7: 14)। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਲਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ (28: 18; ਡਿਲਿਪੀਆਂ 2:8-11)। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਸੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਉਂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ।’

ਸੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਲੁਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾ’ (ਲੁਕਾ 4:6)। ਜੇ ਸੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੈਤਾਨ ‘ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ’ (ਯੂਹੇਨਾ 16: 11) ਅਤੇ ‘ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ੁਰ’ ਹੈ (2 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 4: 4)।

ਆਇਤ 10. ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਹੇ ਸੈਤਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਹ! ’ ਅਜਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ‘‘ਹੇ ਸੈਤਾਨ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ! ’’ (16:23)। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਤਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਸੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਿਓਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਪਤਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 6: 13 ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ: ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਸਨਾ ਕਰ। ’’ ਹਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ (ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਛਾਹਿਏ ਲਈ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 6: 14, 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਹੈ ਇਕ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ’’

ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਡਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ

ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ²⁰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਗੱਦੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਰਾਹ ਸੀ। ਮੌਰਿਸ ਨੇ ‘ਇਕਲੇ’ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (28: 18) ²¹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਢੁਖ ਛੱਲੇ। ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ’ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਖੀ 2: 10) ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਵਛਾਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 2:21-25)।

ਸਾਰ (4:11)

¹¹ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦੂਤ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਆਇਤ 11. ਤੀਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ (4: 10), ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਕਾ 4: 13 ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁਝ ਚਿਰ ਤੀਕਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।’ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ’ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 15)। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤਕ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਯੂਹੇਨਾ 6: 15), ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ (ਲੁਕਾ 11: 29), ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ (16: 21-23)। ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ‘ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ! ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆ।’ (27: 40)। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁਖ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵੇ (1 ਪਤਰਸ 5: 8)।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1: 14)। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਬਸਮਨੀ ਵਿਚ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਲੁਕਾ 22: 43)।

~~~ ਸਬਕ ~~~

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ (4:1-11)

ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਆਓ ਮੱਤੀ 4: 1-11 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ।

ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੈਤਾਨ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁੜੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ’ (ਯੂਹੀਨਾ 8:44)। ਫਰੇਬ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਛ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਈ ਇਕ ਮਸਖਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਯਸਾਯਾਹ 5:20)। ਉਹ ਨੰਗ-ਪੜੰਗ ਨੂੰ ‘ਕਲਾ,’ ‘ਪਾਪ ਨੂੰ ‘ਕੁਸ਼ੇਝ,’ ਵਿਭਚਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਵਪੁਰਣ ਸਬੰਧ,’ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਵੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀਂ’ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ‘ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ‘ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਜਾ’ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (2 ਕੁਰਿੰਧੀਆਂ 11:13, 14)। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ‘ਸੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (1 ਤਿਮੋਬਿਊਸ 4:1, 2)। ਉਹ ‘ਕਪਟ ਨਾਲ ਝੂਠ’ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ (6: 16–18; 17:21)। ਤਰਸੁਸ ਵਾਸੀ ਸੌਲਸ (ਪੌਲਸ) ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 9:9) ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ (2 ਕੁਰਿੰਧੀਆਂ 6:5; 11:27)। ਪੌਲਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ) ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ (1 ਕੁਰਿੰਧੀਆਂ 7:5)। ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਹਿਮ ਛੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 13:2; 14:23)।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (6: 16–18)। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ’ ਬਲਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ’ (6: 16)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ (9: 14, 15; ਮਰਕੁਸ 2: 18–20; ਲੁਕਾ 5: 33–35)।

ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਰੂਹਾਨੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈ ਐਨ. ਫੁਡਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸਨ
ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਸਭ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਹਿਸ ਦੇ ਹਰ
ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾਰੀ ਮੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ
ਦੀ ਹਮਾਇਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ

ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਹੋਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਆਮੀਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿੱਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਬੋਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।²²

ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਫੁੱਥਾ ਹੋਵੇ;
2. ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹੀ ਜਿੱਦਗੀ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ;
3. ਜਦ ਕਲੀਸੀਆ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ;
4. ਜਦ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਡੀਕਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਚੋਣ;
5. ਜਦ ਕੋਈ ਜਿੱਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਸੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ (1 ਯੁਹੰਨਾ 2: 16)। ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਛਲ ‘ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ’ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਦਾ’ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ’ ਹੈ (ਉਤਪਤ 3: 6)। ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ (4: 3)। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ (4: 6)। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੋਈ ਜਦ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ (4: 8)। ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਗਰਭਣੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ’ (ਯਾਕੂਬ 1: 14, 15)।

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਕ ਆਮ ਅਨੁਭਵ ਹੈ (1 ਕੁਰਿੰਬੀਆਂ 10: 13)। ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ (ਅਫਸੀਆਂ 6: 17)। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਹਾ 4: 1–11 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

1. ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਤਾਨ ਸਚਮੁਚ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਕਿਰਕ ਹੈ।
2. ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ

ਕਿਹਾ।

3. ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਸ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਕੇ ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (4:4, 7, 10)।
6. ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਛਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ (4:11)।²³

ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ (4:1-11)

ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ (ਮੱਤੀ, ਮਰਬੁਸ, ਅਤੇ ਲੂਕਾ)।²⁴ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿੰਦਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਛੌਰਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ‘ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਗਿਆ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ’ (4:1)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੀ ਰੋਮਾਂਚ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ (4:3-10)। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ‘ਭੁਝ ਚਿਰ ਤੀਕਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਢੂਰ ਰਿਹਾ’ (ਲੂਕਾ 4:13)। ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ’ (ਯਾਕੂਬ 4:7)।

ਭੁਲਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਜਸ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (4:1-11)

ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜਸ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ’ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਥਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ

ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ'' (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 15)। ਇਹ ਵਾਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਰਥ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਥੇ ਪਾਪ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਕੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਚ. ਬੀ. ਬਿਯੋਲਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ '‘ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸਤ ਉਸ ਦੇ ਬਧਤਿਸਮੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਲ ਸੀ।’’²⁵

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਭਾਵ ਦੋਹਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਖੁਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 10: 17, 18; ਲੂਕਾ 23: 46)। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ।

ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ (4:1-11)

ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਧਤਿਸਮੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਨ ਹਾਂ’’ (3: 17)। ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਖਾਸ, ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਛੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’²⁶ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। (1) ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ (4: 3)। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਰੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (2) ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਇਆ (4: 5, 6)। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। (3) ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵ ਬਿਨਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਇਆ (4: 8, 9)। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ

ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਨਕਲ ਕਰਨ, ‘‘ਸਫੇਦ ਬੁਠ ਬੋਲਣ’’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਤਬਰ ਜਾਂ ਵਛਾਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3: 26-29)। ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸ਼ਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ’’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ‘‘ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ।’’ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘‘ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ’’ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 14-16)।

ਡੇਵਿਡ ਸਟਿਵਰਟ

ਖਾਮੋਸੀ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸਨ (4:1-11)

ਅਸੀਂ ਇਕ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਢੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਰ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ?

ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ‘‘ਬੰਦ ਕਮਰੇ’’ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1. ਅਸੀਂ ਜਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ (4: 1; ਮਰਕੁਸ 1: 35; ਲੂਕਾ 4: 42)।
2. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗਾ (ਜ਼ਬੂਰ 46: 10; ਯਾਕੂਬ 4: 7, 8)।
3. ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ (ਲੂਕਾ 2: 52)।
4. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ।
5. ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

¹ਰੋਬਰਟ ਐਚ. ਮਾਊਸ, ਮੈਥਿਉ, ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਬਲੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਪੀਥੋਡੀ, ਮੈਸਾਚੁਈਟਸ: ਹੈਂਡ੍ਰਿਕਸਨ ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼, 1991), 28. ²ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਜੀਜ਼ਸ ਐਂਡ ਦ ਗੱਸਪਲਜ਼, ਸੰਪਾ. ਜੋਏਲ ਬੀ. ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਕੋਟ ਮੈਕਨਾਈਟ (ਡਾਊਨਰਜ਼ ਗ੍ਰੌਵ, ਇਲਿਨੋਇ: ਇੰਟਰ ਵਰਸਿਟੀ ਪੈਸ, 1992), 824-25. ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਚ. ਟਵੈਲਫਟੀ, ‘‘ਟੈਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਜ਼ਸ।’’ ³ਡਗਲਸ ਆਰ. ਏ. ਹੋਅਰ, ਮੈਥਿਉ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟੇਸ਼ਨ (ਲਈਸਵਿੱਲੇ: ਜੋਨ ਨੈਕਸ ਪੈਸ, 1993), 24. ⁴ਆਰ. ਟੀ. ਫਾਂਸ, ਦ ਗੱਸਪਲ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਥਿਉ, ਦ ਟਿੱਡੇਲ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸਿਗਨ: ਵਿਲੀਆਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਂਸ

ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰ., 1985), 97. ੯ਜੈਕ ਪੀ. ਲੂਈਸ, ਦ ਗੌਸਪਲ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੁ ਮੈਕਿਊ, 1, ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਆਸਟਿਨ, ਟੈਕਸਸ: ਸਹੀਵ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰ., 1976), 67. ੧੦ਵਾਲਟਰ ਬਾਉਰ, ਏ ਨੀਕ-ਇੰਗਲੰਸ਼ ਲੈਕਸਨਿਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਿਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਲਦ 3ਜੀ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਪਾ., ਫੈਡਿਕ ਭਬਲਯੂ. ਡੈਂਕਰ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੈਸ, 2000), 793. ੧੧ਜੋਨ ਮੈਕਾਰਥਰ, ਜੁਨੀ., ਦ ਮੈਕਾਰਥਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ: ਮੈਕਿਊ 1-7 (ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਮੂਡੀ ਪੈਸ, 1985), 87. ੧੨ਐਚ. ਲਿਓ ਬੋਲਸ, ਏ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦ ਗੌਸਪਲ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੁ ਮੈਕਿਊ (ਨੈਸ਼ਨਿਵਲ: ਗੌਸਪਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰ., 1936), 96. ੧੩ਤੇਜ਼ ਭੁਖ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਈ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਮਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ (2 ਰਾਜਿਆਂ 6:28, 29)। ੧੪ਲਿਓਨ ਮੌਰਿਸ, ਦ ਗੌਸਪਲ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੁ ਮੈਕਿਊ, ਪਿੱਲਰ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗ੍ਰੌਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸਿਗਨ: ਵਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰ., 1992), 74.

੧੫ਰੋਬਰਟ ਐਚ. ਗੁੰਡਰੀ, ਮੈਕਿਊ: ਏ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਹਿਜ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਂਡ ਬਿਉਲੋਜੀਕਲ ਆਰਟ (ਗ੍ਰੌਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸਿਗਨ: ਵਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰ., 1982), 56. ੧੬ਲੂਈਸ, 69. ੧੭ਜੋਸੇਫਸ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀਜ਼ 15.11.5. ੧੮ਪੇਸਿਕਟਾ ਰੱਬਤੀ 36; ਟਵੈਲਫਟ੍ਰੀ 823 ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ੧੯ਗੁੰਡਰੀ, 56. ੨੦ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਂਡਿਕਸਨ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ: ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਗੌਸਪਲ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੁ ਮੈਕਿਊ (ਗ੍ਰੌਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸਿਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੂਕ ਹਾਊਸ, 1973), 230. ੨੧ਮੌਰਿਸ, 76. ੨੨ਡੋਨਲਡ ਏ. ਹੈਗਨਰ, ਮੈਕਿਊ 1-13, ਵਰਡ ਬਿਲੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਲਦ 33ਏ (ਡਲਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1993), 67. ੨੩ਐਲਬਰਟ ਬਾਰਨਸ, ਨੋਟਸ ਆਨ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ: ਮੈਕਿਊ ਐਂਡ ਮਾਰਕ, ਰੋਬਰਟ ਕਿਊ (ਫਿਲਾਡੈਲੀਫੀਆ: ਪੰਨਾ ਰਹਿਤ, 1832; ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ, ਗ੍ਰੌਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸਿਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੂਕ ਹਾਊਸ, 1974), 35. ੨੪ਜੈਕ ਪੀ. ਲੂਈਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 10:26) ਅਤੇ ਛਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੇਖੀ 19:10); ਬੰਦਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ!' (ਲੂਈਸ, 70.)

੨੫ਮੌਰਿਸ, 78. ੨੬ਗਾਈ ਐਨ. ਫੁਡਜ਼, 'ਕੁਐਸਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਆਂਸਰਜ਼,' ਗੌਸਪਲ ਐਡਵੋਕੇਟ (17 ਜੂਨ 1982): 358. ੨੭ਇਸ ਸਾਰ ਵਿਚ ਇੱਤੇ ਨਾਮ ਜੈਕ ਵਿਲਹੈਮ, 'ਲੈਸੰਜ਼ ਡਰਾਮ ਦ ਟੈਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੀਜ਼ਸ,' RSVP ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ 154-10-83-37 (1983) ਤੋਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਕ ਵਿਲਹੈਮ, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ 2222, ਡਲੋਰੈਂਸ, ਅਲਬਾਮਾ 35630 ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ੨੮ਯਸੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮਰਕੁਸ 1:12, 13 ਅਤੇ ਲੂਕਾ 4:1-13 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ੨੯ਬੋਲਸ, 95. ੨੩ਹੋਅਰ, 26.