

ਯਿਸੂ: ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ

ਇਮਾਨੁਏਲ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ 'ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ' ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ (ਯਸਾਯਾਹ 7: 14; 8: 8, 10) ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ (ਮੱਤੀ 1: 23) ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ

ਯਸਾਯਾਹ 7: 14 ਵਿਚ ਇਮਾਨੁਏਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਹਾਜ਼ ਧੌਧੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਹਾਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਜਾੜਣ ਦੀ ਸੂਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸੀ, ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, 'ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ' (ਯਸਾਯਾਹ 7: 11 ਅ)। ਪਰ ਅਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਮੂਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਬੁਠ ਮੂਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: 'ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ' (ਯਸਾਯਾਹ 7: 12)। ਅਜਿਹੀ ਧੌਧੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਰਥਾਤ ਸਜਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ: 'ਇਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਣੋ ਇਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਨੁਏਲ ਰੱਖੇਗੀ।' ਹਾਲਮਹ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ 'ਮੁਟਿਆਰ,' 'ਕੰਨਿਆ' ਜਾਂ 'ਕੁਆਰੀ'¹ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਨੁਏਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।' ਅਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ, ਬਿਪਤਾ, ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਸਜਾ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਸੂਰ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਅਤੇ

ਯਹੂਸਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਲੱਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਪੁੱਤਰ *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਮਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੌੜਾ-ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਮਾਨੁਏਲ ਸ਼ਬਦ (ਯਸਾਯਾਹ 8:8) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ *ਇਮਾਨੁਏਲ* (ਯਸਾਯਾਹ 8:10) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਕੌੜੇਪਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕੁਲ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅੱਸੂਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਹੂਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਮਾਨੁਏਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ। ਯਸਾਯਾਹ 7:14 ਦੇ ਅਰਥੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਣ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਠਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਉਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਸਫ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਸਮੇਂ *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 1:23)। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਚਮੁਚ ‘‘ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ’’ ਸੀ।

ਜੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਅਰਥਾਤ ‘‘ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ’’ ਓਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਠਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ *ਇਮਾਨੁਏਲ* ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਅਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਿਰਫ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ

ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸੀ; ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ।

ਯਸਾਯਾਹ 7 ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨੁਏਲ ਦੀ ਮੱਤੀ 1:23 ਵਾਲੇ ਇਮਾਨੁਏਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ।’ ਇਮਾਨੁਏਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਦਾਉਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ’ (ਯਸਾਯਾਹ 7:13) ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਸਾਰੇ ਜਗਤ’ ਲਈ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2)।

ਦੇਖੋ ਇਮਾਨੁਏਲ! ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3; ਯੂਹੰਨਾ 1:14)। ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ (ਯੂਹੰਨਾ 1:1, 11; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14)। ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਓਸੇ ਵਿਚ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ’ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 2:9)। ਖੁਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 10:37, 38; 14:10, 11, 20ਓ)। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ’ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:19)।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

¹ਆਲਮਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਏਲਮ, ਜਵਾਨ, 1 ਸਮੂਏਲ 17:56; 20:22), ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਲਮਹ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਲਮਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’ (ਉਤਪਤ 24:43; ਰੂਚ 2:8; ਜ਼ਬੂਰ 68:25; ਕਹਾਉਤਾਂ 30:19, ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਗੀਤ 1:3; 6:8; ਯਸਾਯਾਹ 7:14)। ਆਲਮਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ‘ਔਰਤ, ਪਤਨੀ’ ਜਾਂ ਨੇਗੋਬਾਹਭਾਵ ‘ਨਾਰੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸਾਯਾਹ 7:14 ਇਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਮੱਤੀ 1:23 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਬੁਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਰਥਿਨੋਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਆਰੇਪਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਯੋਏਲ 1:8; ਉਤਪਤ 34:3; LXX)।