

로버트 A. 피터슨 박사, 요한 신학, 세션 2, 요한 스타일, 파트 1

© 2024 Robert Peterson 및 Ted Hildebrandt

이것은 요한 신학에 대한 그의 가르침에서 로버트 A. 피터슨 박사입니다.
이것은 세션 2, 요한 스타일, 1부입니다.

우리는 요한의 스타일에 주의를 기울여 요한 신학에 대한 연구를
계속합니다.

저는 우리가 고려해야 할 11가지 요점을 가지고 있습니다. 그의 독특한
어휘, 그의 설명 노트 또는 편집 노트, 오해, 아이러니, 이중 의미, 이중
의미, 카이아즘 또는 역 병렬 구조, 스타일의 변형, 구약의 사상,
상징주의, 윤리적, 존재론적이지 않음, 이원론 및 과장법. 첫째, 독특한
어휘.

네 번째 복음서의 풍부함의 일부는 독특한 스타일입니다. 저는 요한
복음서의 스타일을 소개하기 위해 다음과 같은 특징을 제시합니다. 요한
복음서는 그의 사상을 형성하고 우리에게 진입로를 제공합니다. 독특한
어휘입니다.

요한복음은 포함된 단어 면에서 독특합니다. 공관복음에는 없거나 훨씬
적습니다. 그리고 공관복음에는 생략된 단어 면에서 독특합니다. 제
개요는 CK Barrett의 요한복음 주석에서 가져왔습니다. 그 주석에 대한 한
마디입니다.

한 번 살펴보죠. 45년 전, 젊은 교수로서 저는 요한 복음을 발견했습니다.
성경 대학이나 신학교에서 요한 복음에 대한 수업을 수강한 적은
없었습니다.

그리고 제가 35년 동안 가르친 두 학교에서, 저는 그 분야의 전문가였던
것 같습니다. 궁극적으로는 신약학자도 아니었지만요. 하지만 저는 그

분야에 뛰어들었고, 탐독했고, 그것으로 작업했습니다. 저는 여전히 2차 문헌에 대해 잘 모르고, 저는 Zondervan 성경 신학 시리즈의 일원인 Andreas Kostenberger에게 공을 돌리겠습니다.

Andreas Kostenberger의 *The Theology of John and His Letters*는 제가 그 책을 읽으면서 많은 것을 가르쳐 주었습니다. 그리고 그는 제가 거의 모르는 방대한 2차 문헌을 계속 보여줍니다. 하지만 저는 Andreas의 결론이 기본적으로 수년간 텍스트를 반복해서 다루어 온 저의 결론과 유사하다는 사실에 거듭거듭 감사했습니다. 가장 최근에는 우크라이나에서 RITE(Reformed International Theological Education)와 함께 Zoom을 통해 요한 복음의 절반과 다른 절반을 가르쳤습니다.

Barrett의 해설. CK Barrett, 또는 그의 친구, 나는 친구가 아니지만, 그를 만난 적이 없습니다. Kingsley Barrett은 더럼 대학교에 있습니다. 그는 세계적인 신약 학자입니다.

그래서 예를 들어, 사도행전에 대한 그의 두 권의 책은 모든 사람이 사도행전에서 가장 결정적이고 가장 뛰어난 주석으로 추천합니다. 하지만 그는 누가가 무슨 뜻인지 말해줄 겁니다. 그는 누가를 바울처럼 훌륭한 신학자로 여기지 않고, 통찰력이 없다고 생각하지만, 때로는 누가를 바로잡기도 합니다. 글쎄요, 그건 요한에 대한 그의 주석에 대한 제 지식과 맞아떨어집니다.

저는 그것을 사용하고 있었습니다. 저는 그가 존이 무슨 뜻인지 말해줄 수 있는 능력이 있었기 때문에 그것으로부터 많은 것을 배웠습니다. 제가 Biblical Theological Seminary라고 불리는 곳의 복도를 걷고 있을 때, 아마도 저에게서 요한병에 걸린 학생이 “존에 대한 Barrett의 주석 서문을 읽어봤어?”라고 물었습니다. 저는 “알다시피, 저는 모릅니다.”라고 말했습니다.

그렇게 생각하지 않아요. 그는 내가 충격을 받았다고 했어요. 나는 무슨 일로?라고 물었어요. 그는 존이 기록한 일들이 실제로 일어났다고 생각하지 않는다고 말했어요.

그리고 저는 그보다 더 충격을 받았습니다. 당신은 해설을 읽어서는 그것을 알 수 없을 것입니다. 그는 예수님의 말씀과 표적의 의미를 뛰어난 방식으로 말해줍니다.

조앤닌 연구의 역사에 대해 조금 말씀드리겠습니다. 자유주의 또는 비판적인 계층에서 홍해 두루마리가 발견되기 전까지 요한 복음은 그다지 높은 평가를 받지 못했습니다. 모든 사람이 그것이 처음 세 복음서보다 더 신학적이라고 보았지만, 그것이 그것을 만들었고, 주류 비평적 학문에 의해 부정적으로 해석되었습니다.

2세기, 아마도 2세기 중반이나 후반에 불트만이 말했듯이, 그 이후로 신뢰를 잃은 견해를 내놓았습니다. 글쎄요, 바울의 생각과 요한의 생각의 유사점은 둘 다 신비 종교나 초기 영지주의의 가르침에 참여한다는 것입니다. 다행히도 지금은 모두 거부되었지만, 요한의 생각, 특히 주류 학자들 사이에서 요한에 대한 연구는 신약 시대의 유대교가 요한의 유대교와 매우 유사하다는 것을 보여준 사해 두루마리에 의해 재활되었습니다.

그래서 그는 이 모든 다른 그리스어 자료에서 아이디어를 얻지 못했지만, 그가 때때로 말했듯이 구약성서에서 아이디어를 얻었고, 이제 요한복음에 대한 새로운 시각이 생겼습니다. 저는 뉴욕의 유니언 신학교의 레이먼드 브라운을 언급했습니다. 확실히 믿음의 보루는 아니었지만, 그는 요한복음의 새로운 시각의 일부였고, 그의 접근 방식은 요한을 공관복음 전통과 별개의 전통으로 간주하는 것이었지만, 의심의 혜택을 주는 것이었고, 그것은 훨씬 더 좋았고, 요한이 만든 신학을 신뢰할 수 없다고 여기는 것보다 훨씬 나았습니다.

어쨌든 저는 이 다양한 작가들로부터 많은 것을 배웠습니다. 저는 그들의 견해를 지지하지는 않지만, 그들의 개인적인 견해는 잘 모릅니다. 하지만 저는 요한 복음을 배우고 싶고, 필요하다면 이집트인을 약탈해서라도 그렇게 해야 한다고 믿습니다. 어쨌든, 독특한 어휘, CK Barrett에 크게 의존하는 요한 복음. 네 번째 복음의 그리스어 스타일은 매우 개성적입니다.

요한 1서, 2서, 3서와 매우 비슷하지만, 그 외에는 신약성서에서 단독으로 존재합니다. 요한의 어휘는 적지만, 그럼에도 불구하고 그의 가장 빈번한 단어 중 많은 부분이 공관복음서에서 비교적 드물게 나타납니다. 예를 들어, 사랑하다와 사랑하다, 아가파오, 아가페는 요한복음에서 44회, 처음 세 복음서에서 합쳐서 30회입니다.

숫자를 요약하고 있습니다. 진실, 진실, 진실, 진실을 말하는 두 가지 다른 방식, 요한 복음서에서 45회, 다른 복음서에서 10회. 아는 것, 즉 하나님을 아는 것, 예수를 아는 것, 요한 복음서에서 56회.

텍스트 변형에 따라 56번 또는 57번입니다. 저는 그것에 대해 언급하지 않을 것입니다. 요한복음에서 56번, 세 복음서를 합친 것과 거의 같은 횟수입니다. 나는; 나는의 모든 용례는 나는이라는 말에서 나온 것이 아니지만, 그것은 말하는 사람인 예수에게 주의를 기울입니다.

요한복음에는 54회, 처음 세 복음서에는 34회. 아이디어를 얻으셨죠. 일하다(To work)는 요한복음과 명사 일(work)에서 훨씬 더 많이 나옵니다.

삶, 요한복음에 훨씬 더 많이 나옵니다. 유대인, 요한복음에 66회, 나머지 세 복음서에 16회 나옵니다. 주로 예수를 미워했던 유대인 지도자들에 대해 말하지만 예외도 있었습니다.

그리고 우리는 적절한 시기에 니고데모와 아리마대 요셉에 대해 이야기할 것입니다. 세계, 요한복음에서 78회, 마태복음, 마가복음, 누가복음에서 13회. 우리의 주장은 요한이 사용한 방식으로 결코 사용되지 않았다는 것이 아니라, 요한복음에서 압도적으로 많이 사용된다는 것입니다.

판단하다, 요한복음에서 19번, 다른 복음서에서는 12번. 증거하다, 그리고 증인을 나타내는 두 가지 다른 단어, 요한복음에서 39~40번, 세 복음서에서 12번. 신의 아버지, 처음 세 복음서에서 60번 정도에 비해 118번.

나는 보낸다, 예수는 나를 보낸 아버지에 의해 보내졌다에서처럼, 요한복음에서 32개, 첫 세 복음서에서 15개. 빛, 요한복음에서 23개, 첫 세 복음서에서 15개. 반대로, 일부 일반적인 공관복음 표현은 요한복음에서 드물거나 전혀 없습니다.

세례, 3복음서에서 10번, 요한복음에서 0번. 세례라는 단어. 왕국, 요한복음에서 5번, 처음 세 복음서에서 130번.

악마, 이건 흥미로운 주제네요. 마태복음에는 11번, 마가복음에는 11번, 누가복음에는 23번이 나옵니다. 요한복음에는 매번 예수님이 악마가 들렸다고 비난할 때마다 6번이 나옵니다.

네 번째 복음서에는 엑소시즘이 없습니다. 제가 시련이 존재하지만 예수의 생애 마지막에 최소화되었다고 말한 것을 기억하십니까? 좋아요, 그는 내내 재판을 받고 있습니까? 글쎄요, 요한은 엑소시즘을 기록하지 않았습니다. 그는 일종의 경기장을 비우고 같은 이유로 악마가 예수를 유혹하지도 않았습니다.

왜냐하면, 13장에서 시작하여, 악마는 13장의 시작 부분에서 유다에게 영감을 줍니다. 악마는 유다에게 들어갑니다. 그는 유다에게 영감을 주고, 13장의 끝 부분에서 유다에게 들어갑니다. 그는 나가서 그의 주인을 배신하는 그의 사악한 행위를 합니다.

요한은 예수와 이 세상의 왕자가 쫓겨난 후의 큰 싸움을 보여줍니다. 그렇게 악마는 그리스도에 의해 패배합니다. 아이러니하게도 십자가에서, 인간에게 의로운 존재입니다. 이전 세 복음서에는 30번, 요한복음에는 0번입니다.

기적과 같은 능력, 존에서는 30 대 0. 자비를 베풀다, 자비를 베푸다, 자비를 베푸다. 존에서는 0 대 40 대 약.

복음과 복음을 전파하려면, 0. 어머, 복음이라는 단어의 오류, 개념이라는 단어의 오류를 저지르지 마세요. 요한은 복음을 전파한 적이 없고, 예수님도 복음을 전파한 적이 없습니다. 맞죠? 틀렸습니다. 그는 그 단어가 없고, 마태복음, 마가복음, 누가복음에 22번 나옵니다. 0. 아니요, 그는 복음을 전파하지 않습니다. 그는 아버지께서 세상에 전하라고 보내신 진리를 전합니다. 그래서 사람들은 믿음으로 영생을 얻을 수 있습니다.

다른 관용어법입니다. 설교하다, 요한복음에서는 0번, 처음 세 복음서에서는 30번. 그리고 계속해서 회개하다, 회개하다, 회개하다.

메타노이아, 요한복음에서는 0, 마태복음, 마가복음, 누가복음에서는 약 25회. 비유, 요한복음에서는 45회 대 0. 세리, 통행세 징수원, 세리, 20 대 0. 저는 공관복음 번호를 먼저, 요한복음의 번호를 마지막에 제시합니다.

이것은 우리에게 몇 가지 의문을 제기하지 않습니까? 우리는 이것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 제가 수년에 걸쳐 설명했듯이, 이것은 때때로 젊은 기독교인에게 문제가 되었고, 저는 그것을 유감스럽게 생각하지만, 저는 배우고 싶어 하는 사람들과 기독교 학문을 공유해야 합니다. 우리는 사도행전에 대한 모든 주석에서, 그리고 제가 사도행전을 잘못 말한 것이 아니라, 누가가 사도행전의 설교와 연설을 요약했다고 말하고 있다는 사실을 알고 있습니다. 우선, 어휘는 항상 누가의 어휘입니다.

베드로가 말하든, 스데반이 말하든, 바울이 말하든 상관없습니다. 그것은 누가의 말씀입니다. 그럼 우리는 뭐라고 말해야 할까요? 우리는 하나님께서 누가를 사용하여 베드로, 스데반, 바울의 말씀을 요약하여 세 가지 큰 것을 언급하셨다고 말합니다. 스데반은 사도행전 7장에서 장별로 큰 메시지를 전했기 때문입니다.

벤 위더링턴 3세는 이에 대한 훌륭한 출처입니다. 그의 방대한 해설, 사도행전에 대한 사회-수사적 해설은 놀랍습니다. 일부 로마, 그리스, 로마 역사가들이 연설을 함부로 했다는 것은 사실입니다.

사실, 그들은 때때로 그것을 만들어냈습니다. 그리고 물론, 비판적 학문은 루크가 그렇게 했다고 말했습니다. 슬프게도 어떤 사람들은 여전히 그렇게 합니다.

한센의 학술적 논평은 그런 종류의 것들에 의해 훼손되었습니다. 반면에, 위더링턴 자신을 포함한 다른 사람들은 고대 그리스-로마 역사가인 완전히 다른 역사가의 흐름을 찾습니다. 폴리비우스가 떠오르는데, 여기에 메모가 없습니다.

폴리비우스보다 더 많은 것이 있지만, 이 사람들은 조심했습니다. 그들은 그들이 인용하는 연설자, 웅변가의 메시지를 그들 자신의 말로 요약했습니다. 하지만 인용은 그대로를 의미하지 않았습니다.

그것은 그들의 말을 그들 자신의 말로 요약하는 것을 의미했습니다. 위더링턴은 사도행전을 연구하는 다른 복음주의자들처럼 올바르게 결론을 내립니다. 그것이 바로 사도행전에서 우리가 보는 것입니다.

그리고 제가 말하고자 하는 것은 복음서에서 예수는 변하지 않았다는 것입니다. 그런데, 네 번째 복음서에서 말하는 사람은 요한식 언어를 사용합니다. 요한의 스타일이고, 예수든, 제자 중 한 명이든, 내레이터든, 요한이든, 마리아든 마르다든, 니고데모든, 모두가 요한식 언어를 사용합니다.

예수가 말하는 방식을 바꾸었나요? 네, 그것은 회당 설교였고, 그는 이런 방식으로 말했습니다. 그것은 효과가 없습니다. 왜냐하면 그것은 그의 말뿐만이 아니기 때문입니다. 그래서 요한은 예수의 말씀과 행적을 요약했습니다.

이제, 우리는 이 일에서 성령을 제외시키고 싶지 않습니다. 성령께서 루크가 복음서와 사도행전을 쓸 수 있게 하셨습니다. 두 권 모두 루크는 자신의 관용어로 썼습니다. 루크 1장 1-4절은 그가 기록된 모든 것을 미친 듯이 연구했다고 말합니다.

그리고 그는 글을 쓰고, 하나님께서 그의 말씀을 감독하고 역사하셔서 예수의 말씀과 행적에 대한 적절한 요약을 제공하십니다. 학자들은 예수의 말씀인 *ipsissima verba*와 예수의 음성인 *ipsissima vox*를 구별합니다. 예수의 *ipsissima vox*.

우리는 단어가 없고, 목소리만 있습니다. 이 점이 때때로 제 학생들을 약간 흔들어 놓았습니다. 그저 성경이 작동하는 방식일 뿐입니다.

우리는 이론으로 시작해서 그것을 성경에 강요하지 않습니다. 우리는 성경 자체가 어떻게 작동하는지 이해합니다. 복음주의 기독교인과 무오설론자들이 한 성경 무오설에 대한 시카고 성명을 보십시오. 그들은 복음주의 신학 협회가 처음에는 한 가지 자격을 가지고 있다고 주장했습니다.

당신은 무오성을 믿어야 했습니다. 시카고 성명서는 그것이 의미하는 것과 의미하지 않는 것에 대한 50가지 자격을 제시합니다. 그들은 무엇을 하고 있습니까? 그들은 성경이 자신에 대해 말하는 것에 공정하려고 노력하는 동시에 성경에 대한 높은 견해를 홍보하고, 지지하고, 격려하고, 응호하고 있습니다.

저는 무오설을 믿고, 항상 믿어왔습니다. 저를 주님께 인도한 사람들은 성경을 그렇게 보았고, 저는 그것을 부인할 이유가 없었습니다. 저는 성경의 모든 구절을 이해합니까? 물론 아닙니다.

문제가 있나요? 물론 있습니다. 밤에 잠을 못 이루게 하나요? 아니요. 그런 종류의 일을 하도록 다른 사람들이 불려왔어요.

제 거래는 성경의 가르침을 이해하는 것이었고, 이 과정에서는 요한의 가르침을 이해하는 것이었습니다. 제가 말하고자 하는 것은 하나님께서 사도 요한을 사용하셨고, BB 워필드가 말했듯이 그의 전 생애를 감독하셨고, 특히 그가 하나님께서 그에게 사용하기를 원하셨던 바로 그 단어를 쓰기 위해 펜을 페이지에 놓았을 때였습니다. 그는 자신의 스타일을 사용하여 예수님의 말씀과 행동을 정확하게 요약했습니다. 그래서 그가 예수님이 이런저런 말씀을 하셨다고 말할 때, 우리는 항상 바로 그 단어를 가지고 있는 것은 아닙니다.

우리는 예수님의 음성을 가지고 있습니다. 사실, 그 말씀 자체보다 더 좋은 것은, 우리는 말씀에 대한 하나님의 요약을 가지고 있고, 그리고 모든 복음서가 이것을 가지고 있기 때문에, 요한은 다른 복음서보다 말씀에 대한 그의 영감받은 해석을 더 많이 가지고 있습니다. 사람들은 예수님의 말씀을 듣고도 여러 가지 이유로 이해하지 못했습니다.

죄책감과 그들을 강하게 만드는 신이 떠오르는 두 가지가 있는데, 그것들은 존에게 활동적입니다. 어쨌든, 존의 독특한 어휘에 대한 제 의견은 이렇습니다. 그의 어휘가 독특하다는 것은 의심할 여지가 없습니다.

그는 무시할 수 있거나 아예 없는 좋아하는 용어를 가지고 있습니다. 그것들은 보통 마태복음, 마가복음, 누가복음에 있지만 매우 적은 수로 존재합니다. 반면에, 그들은 그가 전혀 언급할 가치가 없다고 생각하거나 최소한으로 언급하는 일반적인 용어를 가지고 있습니다.

제가 할 수 있는 최선은 그것뿐입니다. 설명 노트. 사도 요한은 종종 그의 복음서에서 설명 노트를 제공합니다.

레이먼드 브라운은 Anchor Bible 주석에서 이러한 주석이 다양한 목적을 달성한다고 지적합니다. 때때로 이름과 직함을 설명합니다. 그래서 우리는 13:8에서 그것을 발견합니다.

저는 이런 것들 중 몇 가지를 샘플로 만들려고 합니다. 왜냐하면 잠들기 전에 몇 마일을 더 가야 하기 때문입니다. 13:8. 예수께서 돌아서서 그들이 따라오는 것을 보셨습니다.

그의 제자 두 명이라고 합니다. 즉시 식별하지는 않습니다. 그리고 그는 무엇을 찾고 있습니까?라고 물었고, 그들은 그에게 말했습니다. 랍비, 어디에 머물고 계십니까? 그리고 그는 그날 남은 시간 동안 그와 함께 머물도록 초대합니다.

글쎄요, 그건 축복이었을 겁니다. 하지만 Rabbi 다음에 요한은 그것을 포함시키고, ESV는 그것을 괄호 안에 넣고, 그들은 그에게 Rabbi라고 말합니다. 이는 선생님을 뜻합니다. 즉, 요한이 우리가 믿는 대로 에베소에서 썼고, 마태가 그의 전도 복음서에서 한 것처럼 주로 유대인 청중이 아니라면, 그는 유대인, 이 경우 유대인이 아닌 사람들을 위한 이름과 직함을 설명합니다.

아니면 같은 1장의 42절은 어떨까요? 안드레는 그의 형제 시몬을 예수께 데려왔습니다. 강력한 말씀입니다. 여기 증거 주제가 실제로 있습니다.

그는 그의 동생을 예수께 데려왔다. 예수는 육체적으로, 그리고 육체적 이상으로 그를 바라보며 말했다. 너는 요한의 아들 시몬이다. 시몬 바요나, 바요나.

너는 게바라고 불릴 것이다. 아람어 단어입니다. 그래서 요한은 해석하는데, 그것은 베드로를 의미합니다.

이것은 John이 독자를 돋기 위해 하는 설명적 또는 편집적 코멘트입니다. John의 스타일로 작업하면서, 그가 왜 이러한 특징 중 일부를 사용하는지, 때로는 명백하게, 독자를 사로잡기 위해 사용하는지에 대해 생각해 보고 싶습니다. 여기서, 가난한 독자가 그가 무슨 말을 하는지 이해하도록 돋기 위해.

때때로 그는 상징을 설명합니다. 12:33에 따르면, 예수께서 자신의 십자가 처형에 대해 말씀하신 한 가지 방식은 인자가 들어올려진 것과 같다고 합니다. 아.

바로 여기 있습니다. 요한복음 12:33. 그는 말씀하셨고, 나는, 32절, 땅에서 들어올려질 때, 모든 사람을 내게로 이끌 것이다. 그는 자신이 어떤 죽음으로 죽을 것인지를 보여 주기 위해 이렇게 말씀하셨습니다.

요한복음 12장 33절은 요한복음 12장 32절을 십자가 처형, 십자가 처형으로 인한 죽음을 언급하는 것으로 해석합니다. 많은 독자들은 그 표현을 들어올리는 것만으로 그것을 알지 못했을 것입니다. 긴 이야기지만, 우리는 그것이 이사야 53장, 52장 말, 53장 초에 나오는 것으로 생각하는데, 그것은 주님의 종이 높여지고, 높고, 들어올려지는 것을 말합니다.

그리고 아이러니하게도, 존의 들어올림은 이중적 의미를 가지고 있습니다. 그는 문자 그대로 십자가에 들어올려졌습니다. 그리고 매우 아이러니하게도, 사람들이 그에게 할 수 있는 최악의 일은 그에게 십자가형이라는 꼼찍한 죽음을 주는 것입니다.

하지만 그들이 그에게 할 수 있는 최악의 일은 그가 아버지께로 돌아가는 것을 재촉하는 것뿐입니다. 그의 들어올림은 아이러니하게도 추악한 십자가 처형과 승영의 의미를 동시에 두 배로 만듭니다. 때때로 요한은 편집자의 논평을 사용하여 그가 말한 다른 것들을 자격을 부여하여 잘못된 인상을 바로잡습니다.

그래서 요한복음 4:2에서는 예수께서 제자들에게 세례를 베푸셨다고 말합니다. ESV에서는 4:2를 괄호 안에 올바르게 넣었습니다. 예수께서 직접 세례를 베푸신 것이 아니라 제자들에게만 세례를 베푸셨다고 말합니다.

예수께서는 세례를 허가한다는 의미로 세례를 주셨습니다. 하지만 우리는 그가 자신의 손으로 세례를 행하지 않았다고 현명하게 생각합니다. 왜 현명하게요? 농담하시는 겁니까? 저는 스승님께 세례를 받았습니다.

오, 세상에. 그러니까 4:2와 6:6에서 요한은 잘못된 인상을 바로잡습니다. 때때로 요한은 설명적인 주석과 함께 사건을 다른 사건과 연결합니다.

11:2는 그것이 어떤 마리아인지 말해줍니다. 이제, 어떤 사람이 병들었는데, 베다니의 나사로, 마리아와 그녀의 자매 마르다의 마을이었습니다. 주님께 향유를 바르고 머리카락으로 그의 발을 닦은 사람은 마리아였습니다.

그냥 지나가면서 말씀드리자면, 복음서에서 그런 일이 한 번 이상 일어난 것 같습니다. 하지만 여기서 요한은 그 마리아를 그 일을 한 사람으로 밝힙니다. 그리고, 오, 세상에, 저는 그 사건이 이 복음서에 기록되어 있지 않다고 믿습니다.

이 강의에서 잘못된 정보를 제공하지 않기를 바랍니다. 요한이 공관복음 전통에 의존하는 곳이라고 생각합니다. 어쨌든, 그것은 창조하고, 사건을 다른 사건과 연관시키고 있습니다.

요한은 때때로 설명적 주석이나 편집적 주석을 사용하여 인물을 식별합니다. 그래서 요한복음 7:50은 니고데모를 우리가 3장에서 배운 인물로 식별합니다. 이전에 그에게 갔었고 그들 중 한 명이었던 니고데모는 그들에게 자신이 산헤드린의 일원이며 3장에서 예수에게 왔다고 말했습니다. 복음서 전반에 걸쳐 니고데모에 대한 연구는 흥미진진하며, 우리는 교회를 연구할 때 그것을 살펴볼 것입니다. 요한은 하나님의 백성을 단체적으로 양, 예를 들어 포도나무에 거하는 자로 간주할 뿐만 아니라 우리에게 모범이 되는 개인을 골라냄으로써 교회에 대한 교리를 가르치기 때문입니다. 그리고 니고데모는 공개적인 제자가 되는 비밀 제자의 예입니다.

그 남자는 예수의 십자가에 못 박힌 몸과 동일시합니다. 정말 놀랍습니다. 그만.

존은 편집 노트를 제공합니다. 그는 역사가이자 신학자이기도 합니다. 그리고 여기서, 두 가지 자격으로 그는 자신의 말을 설명하는 데 도움을 주고 있습니다.

오해. 오, 이건 매혹적이네요. 요한은... 사도 요한은 그의 복음서에서 오해를 매우 효과적으로 사용합니다.

종종 예수의 청중들은 그를 오해합니다. 그는 영적인 현실에 대해 말하고, 그의 청중들은 오로지 지상의 평면에서 생각하고 있습니다. 이것은 정말 매혹적입니다.

이것들을 함께 살펴보자. 4:12. 이것은 존이 독자와 독자의 감정까지 사로잡는 한 가지 방법이다.

죄송합니다. 2:20. 예수께서 성전을 깨끗이 하셨습니다. 꽤나 뻔뻔스러운 행동입니다. 2:18, 이런 일을 하는 것에 대해 무슨 표적을 보여 주시겠습니까? 유대인들이 말했습니다. 유대인 지도자들이요.

예수께서 대답하셨다. 이 성전을 헐어라. 그러면 내가 사흘 만에 그것을 세울 것이다. 유대인들은 말했다. 헤롯이 성전을 수리하는 데 46년이 걸렸다고.

그리고 당신은 그것을 사흘 만에 일으키려고 합니까? 미쳤습니까? 여기... 사실, 그것은 편집자의 논평입니다. 그것은 그들의 오해이며, 여기서 요한은 명확히 합니다. 그러나 그는 그의 몸의 성전에 대해 말하고 있었기 때문에 죽음에서 부활했습니다.

그의 제자들은 그가 이렇게 말씀하신 것을 기억하고, 성경과 예수께서 말씀하신 말씀을 믿었습니다. 2:20은 오해를 줍니다. 그리고 독자에게 그 목적은, 와, 예수께서 부활을 예언하셨구나라고 말하는 것입니다.

이것은 요한이 공관복음과 다른 점의 한 예입니다. 공관복음에서, 마태복음에서 적어도 세 번이나 네 번, 예수는 자신이 넘겨질 것이고, 인자에 의해 배신당할 것이고, 배신당하고, 서기관과 바리새인들에게 넘겨질 것이고, 사흘 만에 십자가에 못 박힐 것이고, 다시 살아날 것이라고 예언합니다. 요한은 그것을 더 상징적으로 합니다.

그는 예수가 배신당하고 체포되었다고 했습니다. 하지만 여기서 그는 이 상징주의를 가지고 있습니다. 이 오해를 통해 성경의 진실성을 증명하는 데 도움이 됩니다.

세상에, 제자들은 예수님의 말씀을 성경과 같은 수준으로 놓았습니다. 22 절. 정말 놀랍습니다.

그리고 그것은 오해에서 비롯되었습니다. 3, 4는 정말 명청한 것입니다. 니고데모는 이스라엘의 선생입니다.

지금은 그냥 그렇게 두겠습니다. 나중에 그와 사마리아 여인의 큰 대조를 보여드리겠습니다. 하지만 이 사람은 산헤드린의 일원이자 바리새인일 뿐만 아니라 교사, 중요한 교사입니다.

니고데모, 예수는 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다고 말합니다. 니고데모는 말합니다. 사람이 늙어서 어떻게 태어날 수 있겠습니까? 어머니의 태에 두 번째로 들어가서 태어날 수 있겠습니까? 농담하시는 겁니까? 그건 명청한 척도의 맨 위에 있습니다. 오, 요한은 무엇을 보여주는 걸까요? 그는 엄청난 오해를 보여주고 있습니다.

그리고 다시, 니고데모는 결국 옳은 편에 서게 됩니다. 그리고 밤에 예수께 오는 것에 대해, 저는 그를 비난하지 않습니다. 오는 것은 놀라운 일입니다.

그는 진심으로 예수님에 대해 더 알고 싶어하는 듯합니다. 하지만 예수님은 그에게 강경하게 말씀하시며, “너는 유치원에 다니잖아. 너는 하나님의 왕국에 대해 아무것도 모르잖아.”라고 말씀하십니다.

오, 세상에. 당신은 이스라엘의 선생입니다. 당신의 문제는 무엇입니까, 10절? 당신이 이스라엘의 선생입니까? 하지만 당신은 이런 것들을 이해하지 못합니다.

에스겔 36장을 모르세요? 맙소사, 그렇게요. 그는 무례하거나 천박하지 않지만 강합니다. 그리고 그게 닉고데모에게 정확히 필요한 것입니다.

그는 흔들려야 해. 그리고 그는 이 멍청한 말을 해. 오, 무슨 오해야.

그것은 그의 무지함을 드러냅니다. 그리고 그는 취약해 보입니다. 7장에서 그는 예수를 변호합니다.

19장에서 그는 십자가에 못 박힌 예수의 몸을 묻어 무덤에 넣어 달라고 요청합니다. 와우. 415, 우리는 이런 오해를 바로잡기 위해 노력하고 있습니다.

제가 실수했나요? 음. 4:15. 오, 맞아요, 예수님께서 말씀하셨죠, 내가 그 사람 안에 있는 사람에게 줄 물은 영원한 생명으로 솟아오르는 물이 될 것입니다.

요한복음 4:14, 그 여인이 그에게 말했습니다. 선생님, 저에게 이 물을 주세요. 그러면 제가 목마르지 않고 물을 길러 여기 오지 않아도 될 겁니다. 이것은 이중 의미의 예입니다. 그녀는 살아있는 물을 듣습니다.

그녀는 흐르는 물소리를 듣는다. 그리고 그녀는 생각한다. 맙소사, 내 집 근처에 내가 모르는 개울이 있을까? 그거 환상적일 거야. 여기까지 오는 대신.

그리고 물론 예수님은 살아있는 물에 대해 말씀하고 계십니다. 사실, 알기가 조금 어렵습니다. 영생을 주시는 분은 성령이시거나 성령이 주시는 영생입니다.

영원한 삶이라고 할게요. 잘 모르겠어요. 하지만 그의 상징 중 하나예요.

안드레아스 코스텐베르거에 따르면, 물, 뺑, 빛은 그의 세 가지 큰 상징입니다. 그의 편지에 요한 복음 신학이 있습니다. 그리고 그것은 맞습니다. 더 많은 상징입니다.

하지만 그 세 가지가 큰 것입니다. 그는 성령이 주는 영원한 삶에 대해 말하고 있습니다. 그녀는 흐르는 물에 대해 생각하고 있습니다.

그녀는 오해하고 있습니다. 그리고 기독교 독자는 낄낄거릴지도 모릅니다. 아마도, 아가씨, 당신은 이해하지 못하셔요라고 말할지도 모릅니다.

그는 우리를 끌어들인다. 그는 이런 수단을 통해 우리를 이야기에 참여시킨다. 하나 더.

11:50. 이게 가장 위대한 자에게 주는 상이에요. 어머, 미안해요.

나는 계속 잘못된 곳에 뛰어든다. 6:26. 가장 큰 아이러니에 대한 상을 받았다.

그리고 그것은 오해입니다. 하지만 저는 11:50에 대해 조금 후에 말씀드리겠습니다. 하지만 6:26에 군중이 있습니다.

예수는 군중, 5,000명에게 먹이를 줍니다. 그들은 배를 세어봅니다. 그리고 그들은 바다 건너편으로 갑니다.

그들은 반대편에 있습니다. 그리고 그들은 배를 세고 있습니다. 그리고 그들은 말합니다, 잠깐만요.

제자들은 배를 타고 왔습니다. 예수님은 배를 타고 오지 않았습니다. 무슨 일이 일어나고 있나요? 어떻게 여기로 건너왔나요? 뭔가가 뒤섞여 있습니다.

그리고 랍비, 언제 여기 오셨어요? 우리가 모르는 배가 있나요? 그들은 물 위를 걷는 것에 대해 생각조차 하지 않아요. 그것은 그들의 어휘에도 없어요. 하지만 그는 이해해요.

그는 마음에 다가갑니다. 다른 복음서에서 예수는 그 사람을 읽고 말씀하시고 그들의 악한 생각을 알고 때때로 그 생각에 대해 언급하십니다. 여기서 그는 말씀하십니다, 진실로 진실로, 내가 너희에게 이르노니, 너희가 나를 찾는 것은 표적을 보았기 때문이 아니라, 20:30과 31의 의미에서입니다.

이 표징들은 당신이 믿고 영생을 얻도록 쓰여진 것이 맞죠? 아니, 아니, 아니. 그들은 그런 이유로 그를 찾는 것이 아닙니다. 그들은 또 다른 무료 식사를 원합니다.

그들은 경품을 위해 거기에 있습니다. 또 다른 무료 뷔페가 그들이 원하는 것입니다. 오해입니다.

그것은 예수님의 관대함, 그의 정체성, 그리고 그가 그들을 죄악으로 대면하는 것을 강조하는데, 이는 좋은 일입니다. 또 다른 특징은 아이러니입니다. 레이먼드 브라운은 다시 앵커 바이블 주석에서, 제가 인용한 대로, 예수님을 반대하는 자들은 그분에 대해 경멸적이고, 냉소적이며, 믿을 수 없거나 적어도 그들이 의도하는 의미에서 부적절한 진술을 하는 경향이 있다고 썼습니다.

그러나 아이러니하게도, 이러한 진술은 종종 진실이거나 그들이 깨닫거나 의도하지 않은 의미에서 더 의미가 있습니다. 전도자는 단순히 그러한 진술을 제시하고 답하지 않은 채로 둡니다. 그는 믿는 독자들이 더 깊은 진실을 볼 것이라고 확신하기 때문입니다. 독자를 참여시키는 것에 대해 이야기해 보세요.

4:12. 4:12, 사마리아 여인. 맙소사, 그녀는 정말 놀라운 여정을 떠날 거야.

오, 세상에. 그는 그녀에게 음료수를 달라고 했고, 그녀가 그가 무슨 일을 하는지 안다면, 그녀는 그에게 생수를 한 잔 달라고 할 거라고 했습니다. 그리고 그녀는 물론 오해합니다.

선생님, 우물은 깊고, 당신은 양동이도 없습니다. 어떻게 물을 구하시려고요? 그리고 12절. 당신은 우리 조상 야곱보다 더 크신가요? 요한은 야곱의 우물이 여기 있다고 말했습니다.

당신은 우리 아버지 야곱보다 더 위대합니까? 오해이지만, 참 아이러니합니다. 그리고 그리스도인 독자는 자신을 통제할 수 없습니다. 농담하시는 겁니까? 그는 야곱보다 위대합니다. 창조자가 피조물보다 위대하기 때문입니다.

그는 야곱보다 더 위대한데, 구세주가 구원받은 자보다 더 위대한 것처럼요. 그렇습니다. 그는 야곱보다 더 위대합니다. 아니면 7:42는 어때요? 우리가 다를 내용에 대한 조사 요약에서 지적했듯이, 예수님에 대한 반응은 매우 빈번하게 두 가지입니다.

요한복음 740장. 그들이 초막절에 이 말씀을 들었을 때, 그는 자신이 생명의 강을 주고, 절기에 물을 붓는 의식에서 하나님께서 공급하신 물을 공급하겠다고 말했습니다. 사람들은 이것이 정말 선지자라고 말했습니다.

다른 사람들은 이것이 그리스도라고 말했습니다. 둘 다 긍정적인 반응입니다. 하지만 어떤 사람들은 그리스도가 갈릴리에서 나올까요? 성경에 그리스도가 다윗의 후손으로 나오며 다윗이 있던 마을인 베들레헴에서 나온다고 하지 않았습니까? 그래서 사람들 사이에 그를 두고 분열이 있었습니다.

어떤 사람들은 이렇게 말했습니다. 보세요, 이건 모세와 같은 신명기 18장의 선지자의 말씀이에요. 와우. 그리고 다른 사람들은 이게 약속된 말씀이라고 말합니다.

이 사람이 메시아입니다. 다른 사람들은 말했습니다. 아니, 아니, 아니, 아니. 당신은 구약을 모르십니까? 이 사람은 갈릴리 출신입니다.

우리는 구약성경에서 메시아가 베들레헴에서 나올 것이라는 것을 알고 있습니다. 기독교 독자는 ”와! 그는 베들레헴에서 온 거야”라고 말합니다. 나중에 가족은 갈릴리로 이사했습니다.

당신은 틀렸습니다. 당신은 이해하지 못합니다. 그를 거부하거나 적어도 그를 의심하는 당신의 이유는 실제로 그를 믿는 이유입니다.

그가 당신이 인용한 성경적 요구 사항을 충족하기 때문입니다. 가장 큰 아이러니는 11:50입니다 . 세상에.

예수께서 나사로를 일으키셨을 때, 그것은 큰 소동을 일으켰고, 유대인 지도자들의 문제를 더욱 복잡하게 만들었습니다. 그들은 예수가 무슨 말을 하든 무슨 짓을 하든 그를 반대했습니다. 그들은 그것을 믿지 않습니다. 요한복음 11:45 그러므로 마리아와 함께 와서 그가 행한 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었습니다.

그들의 유대인은 유대인 지도자들을 의미하지 않습니다. 그것은 유대인들을 의미합니다. 하지만 그들 중 일부는 바리새인들에게 가서 예수가 행한 일을 그들에게 말했습니다.

Tattletales. 그래서 대제사장들과 바리새인들은 의회, 산헤드린을 모아서 말했습니다. 우리가 어떻게 해야 할까요? 이 사람이 많은 표적을 행하기 때문입니다. 나중에 탈무드는 예수가 마술사이며 이런 일들을 있다고 비난합니다.

그들은 기적적인 요소를 인정했지만, 그것을 신에게 돌리지 않았고 예수를 메시아 또는 진정한 선지자라고 부르지 않았습니다. 그는 거짓 선지자입니다. 그는 메시아적 표적이 아니라 사탄적 표적을 행하고 있습니다.

우리가 그를 이렇게 계속 두면, 모두가 그를 믿을 것이고, 로마인들이 와서 우리의 자리와 우리 민족을 빼앗을 것입니다. 자리, 아마도 성전일 것입니다. 그들 중 한 명인 가야바는 그 해에 대제사장이었고, 그 운명의 해를 의미하는데, 그들에게 말했습니다. 여러분은 아무것도 모릅니다.

요세푸스는 사두개인들이 무례한 말을 하는 것으로 특징지어졌다고 말한다. 가야바가 그것을 보여준다. 또한 당신은 한 사람이 백성을 위해 죽는 것이 온 민족이 멸망하는 것보다 낫다는 것을 이해하지 못한다.

그는 스스로 이렇게 말하지 않았습니다. 물론, 그는 어느 정도는 그렇게 했지만 궁극적으로 스스로 이렇게 말하지 않았습니다. 하지만 그 해에 대제사장이었기 때문에 그는 예수께서 민족을 위해 죽으실 것이라고 예언했습니다. 민족만을 위해서가 아니라, 흩어져 있는 하나님의 자녀들을 하나로 모으기 위해서도 죽으실 것이라고 예언했습니다.

그래서 그날부터 그들은 그를 죽이려고 계획을 세웠습니다. 가야바는 정치적 편의주의에 대한 성명을 합니다. 그것이 그의 의도입니다.

하지만 신이시여, 아이러니, 예상치 못한 일에 대해 이야기해 보세요. 아이러니 중의 아이러니는 대제사장이 공식적인 자격으로 정치적 편의주의에 대한 말을 하는 것입니다. 기본적으로 우리는 예수를 지워야 합니다. 우리는 그를 죽여야 합니다.

우리는 그를 제거해야 합니다. 하지만 그의 말은 예수의 대속적 속죄에 대한 아이러니하고 의도치 않은 예측입니다. 한 사람이 백성을 위해 죽는 것이 온 민족이 멸망하는 것보다 여러분에게 더 좋습니다.

글쎄요, 한 사람이 사람들을 위해 죽었습니다. 놀랍게도 사도행전 6장은 많은 제사장들조차도 레위인들을 확실히 믿었다고 말합니다. 예수께서 그들을 반대할 용기가 있었기 때문에, 하나님께서 예수의 이 적들을 통해서도 증인을 주셨기 때문에, 하나님께서는 사도들이 복음을 전파할 때 많은 사람들이 그의 아들을 알게 하셨습니다.

다음 강의에서는 요한 스타일을 계속 다루며 카이아즘, 변이, 구약 주제와 같은 것들을 다룰 것입니다.

이것은 요한 신학에 대한 그의 가르침에서 로버트 A. 피터슨 박사입니다.
이것은 세션 2, 요한 스타일, 1부입니다.