

Robert Vannoy, Exodus to Exile, 강의 2B

The Plagues and Passover

B. 애굽의 재앙

1. 우박의 재앙과 하나님의 권위에 대한 점진적인 인정

우리는 이 일련의 열 가지 재앙을 살펴보았습니다. 그 결과 파라오가 하나님의 권위를 점점 더 인정하게 되었고, 결국 처음에 모세와 아론이 요청한 대로 이스라엘이 예배를 드릴 수 있게 되었습니다. 그러나 그것은 열 가지 재앙과 파라오가 “좋아, 충분하다. 떠나다.” 이에 앞서 출애굽기 9장 20절에 재앙을 점점 더 인정하는 이 말씀을 보면 “여호와의 말씀을 두려워한 바로의 신하들이 그 종들과 가축을 속히 들여보내고” 라고 기록되어 있습니다. 즉, 우박이오고 있었다. 그들은 그것을 무시하지 않았습니다. 그들은 그것을 심각하게 받아들이고 자신과 가축을 보호하기 위해 조치를 취했습니다. 여호와의 말씀을 무시한 사람들은 종과 가축을 들판에 내버려 두었습니다. 물론 우박이 떨어졌습니다. 24절에서 이집트가 국가가 된 이후로 가장 심한 폭풍이라고 읽었습니다. 그것은 밭에서 자라는 모든 것을 짓밟고 모든 나무를 베는 등의 일을 했습니다.

출애굽기 10장 27절과 28절에서 파라오는 모세에게 “내 앞에서 물러가라. 다시는 내 앞에 나타나지 않도록 하십시오. 네가 내 얼굴을 다시

보는 날에는 너는 죽을 것이다.” 따라서 요점은 그가 실제로 많은 일을 할 준비가 되어 있지 않다는 것입니다. 출애굽기 9:27에서 파라오는 이렇게 말합니다. 저와 제 사람들이 틀렸습니다. 천둥과 우박이 우리에게 미쳤으니 야훼께 기도하여라. 내가 보내줄게; 더 이상 머물 필요가 없습니다.” 물론 그는 재빨리 그 말을 철회했다. 그리고 34절을 보겠습니다.

출애굽기 10장 7절과 8절에서 그는 “가서 네 하나님 여호와께 경배하라. 하지만 누가 갈까요?’ 모세가 가로되 우리가 여호와의 명절을 지켜야 하므로 우리의 어린 아이와 늙은 아이와 딸과 양 떼와 소 떼를 데리고 가리라 바로가 이르되 여호와 께서 너와 함께 하시기를 내가 너를 네 여자와 자식들과 함께 보내면 네게 악을 행하는 것이 분명하도다 아니오, 당신들이 구한 것이니 남자들만 가서 야훼께 경배하게 하소서.’” 나는 이것을 더 이상 추적하지 않겠지만, 당신은 하나님의 권위에 대한 점진적인 인정을 얻습니다. 12:31에서 “바로가 모세와 아론을 불러 이르되 일어나 내 백성과 이스라엘 자손을 떠나라. 너희가 구한 대로 가서 여호와께 경배하라 당신이 말씀하신 대로 당신의 양 떼와 소 떼를 이끌고 가서 나를 축복해 주십시오.’” 그는 축복을 원합니다. 이집트인들은 사람들에게 그 나라를 떠나라고 촉구했습니다. 그래서 바로는 적어도 그 시점에서 하나님의 능력을 인정하고 물론 마음을 바꾸어 나중에 그들을 추구합니다.

2. 이스라엘의 해방뿐 아니라 바로를 통해 영광을 얻음 여기에서 일어나고 있는 일이 분명하다고 생각합니다. 그렇게 하지만 그것만이 아닙니다. 그는 14장에서 말하는 것처럼 일격에 그렇게 할 수 있었습니다. 그러나 그가 하고 있는 일은 파라오가 그것을 인정하도록 자신의 존재와 권력을 확립하는 것입니다. 그리고 이스라엘 백성들도 그 증인입니다.

 이스라엘이 떠나고 바로가 마음을 바꾸어 그들을 추격한 후, 14장 4절에서 주님이 말씀하신 것과 같은 주제를 보게 됩니다. 그는 그들을 쫓을 것이다. 그러나 나는 바로와 그의 모든 군대로 말미암아 영광을 얻을 것이요 이집트인들은 내가 여호와인 줄 알게 될 것이다.” 그리고 17절에 “내가 바로와 그의 모든 군대와 그의 병거와 기병으로 말미암아 영광을 얻으리라. 내가 바로와 그의 병거와 마병으로 말미암아 영광을 얻을 때에 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라.” 그래서 주님이 여기에서 하시는 일은 이 사건들을 통해 자신의 권능을 나타내시고 영광을 얻으시는 것입니다.

3. 애굽 신들에 대한 심판 또 다른 일이 애굽 신들에 대한 심판이라고 생각합니다. 야훼는 이집트인들의 이 거짓 신들에 대한 자신의 우월함을 보여주고 있습니다. 그것은 12장 12절에 명시적으로 언급되어 있습니다. 주님은 이렇게 말씀하십니다 . 나는 야훼다.” 출애굽기 18장 11절에서 모세가 그의 장인 이드로에게 여호와께서 이스라엘을 애굽에서 구원하신 일을

이야기할 때 이드로는 이렇게 말합니다. 그리고 이러한 많은 재앙은 이집트인들에게 종교적 의미를 지닌 일들과 관련이 있었습니다. 파라오와 그의 아들은 이집트인들에게 신으로 여겨졌습니다. 나일강의 신 호피는 이제 축복 대신 악취와 파멸을 가져왔습니다. 개구리는 풍요의 신과 관련이 있었지만 지금은 생명 대신 질병을 가져왔습니다. 해가 어두워졌습니다. 태양신은 레(Re)였고 태양은 사라졌다. 이집트인들은 황소와 송아지를 숭배했습니다. 출애굽기 9장 7절을 보면 바로가 “사람을 보내어 조사한즉 이스라엘 자손의 짐승이 하나도 죽지 아니하고 애굽 사람의 가축이 다 죽었더라” 고 했을 때 바로는 얼마나 큰 타격을 받았겠습니까? 살해당했다.” Amenhotep의 슬라이드 8에는 소의 형태로 여신 Hathor의 보호를 받는 이미지가 있습니다. 잘 보이지는 않지만 왼쪽 하단에 Amenhotep이 이 소신의 젖을 마시는 것을 볼 수 있습니다. 암소신은 야훼를 대적할 때 그다지 강력하지 않았습니다.

4. 자연재해의 시기와 강도 재앙 과 관련하여 제기되는 또 다른 문제는 재앙의 일련의 사건들 사이에 어떤 종류의 긍정적인 연관성을 찾는 것이 합법적인지 아닌지에 대한 질문입니다. 인용문을 보면 14페이지에 이 문제에 대해 여러 저자가 있습니다. 페이지 하단에서 Charles Pfeiffer는 다음과 같이 설명합니다. 이집트 땅은 일련의 재앙을 겪었습니다. 마지막으로 처음

난 것의 죽음을 제외하고는 어떤 재앙도 애굽에 완전히 생소한 것이 아니었습니다. 역병의 시기(모세의 말)와 그 강도가 기적의 요소를 구성했습니다. 성경은 일관되게 야훼를 모든 피조물의 주권자로 제시합니다. 자연의 힘은 항상 그의 지배를 받습니다.

“모세가 하나님의 명령에 따라 지팡이를 나일 강 위로 뻗자 물이 붉어지고 부패하게 되었습니다. 이 전염병은 일반적으로 8월에 범람 단계에 도달하는 비정상적으로 높은 나일강으로 인해 발생한 상태를 반영합니다. 그런 다음 물은 Blue Nile과 Atbara 유역에서 나오는 미세한 가루로 된 붉은 흙으로 포화되어 물을 착색하고 많은 수의 물고기가 죽을 정도로 불리한 조건을 만드는 데 도움이 되는 미세한 유기체를 운반합니다. 출애굽기 7장 21절에 기록된 모세의 말대로 이 현상이 극도로 심화되어 7일 동안 지속된 첫 번째 재앙이 발생했을 수 있습니다. 그러나 파라오는 그에게 야훼의 권능을 확신시켜야 할 재앙에도 흔들리지 않았습니다.

“모세가 다시 바로에게 나아갔고 그가 이스라엘 보내기를 거절하매 하나님이 모세에게 지팡이를 물 위로 내밀라 명하시니 개구리 떼가 물에서 나오니 그 떼가 그 땅에 침입하여 나라가 되었고 대단원. 개구리는 나일 계곡에서 드문 일이 아닙니다. 그러나 개구리의 재앙은 모세의 말대로 닳쳤고 파라오가 야훼의 능력을 인정했어야 할 정도의 강도였습니다. 개구리들이

대량으로 죽었을 때 땅은 다시 살이 썩는 냄새로 가득 찼습니다. 그러나 파라오는 움직이지 않고 모세가 요청한대로 이스라엘을 보내지 않았습니다.

“썩어가는 개구리와 물고기 더미는 해충의 이상적인 번식지를 제공합니다. 여호와의 말씀에 모세가 지팡이를 들어 티끌을 치니 각귀와 이와 모기와 같은 갖가지 곤충이 많이 나더라. ” 그래서 그가 제안하는 것은 이집트에서 알려지지 않은 것이 바로 이 시퀀스와 이러한 현상이었고, 그들 사이에 어떤 연관성이 있었을 수도 있다는 것입니다.

5. 산토린 분화 설명(?) 그 아이디어는 다른 사람들에 의해 훨씬 더 발전되었습니다. 인용문의 13페이지를 보면 J. Block의 “이집트의 10가지 재앙”에서 Block은 이렇게 말합니다. 분홍빛이 도는 붉은 재는 피를 암시하는 나일 강에 떨어졌습니다. 이 알칼리성 재는 강을 오염시켜 개구리를 도망치게 했습니다. 오염된 개구리는 모기와 파리를 유인하여 죽였습니다. 질병 미생물은 동물에게 쥐를, 사람에게는 종기를 가져왔습니다. 증가된 대기 수증기는 번개, 천둥, 우박을 포함하는 뇌우를 생성했습니다. 추가적인 비는 식생을 증가시켰습니다. 그 냄새는 메뚜기의 이동을 촉발시켰습니다. 재와 메뚜기가 3일 동안 태양을 가렸습니다. 재의 무게로 인해 지붕이 무너져 장자를 포함한 많은 이집트인이 사망했습니다. 산토리안 화산 폭발은 10가지 재앙에 책임이 있습니다.” 이것은 자연주의적인 종류의 설명에 기초하여 그

지역에서 일어난 일을 설명하는 이러한 방식의 극단적인 형태입니다.

6. 고트발트: 이야기의 핵심은 야훼의 능력이다 재미있다 복음주의자가 아니라 꽤 급진적인 구약 비평가인 Norman Gottwald의 다음 항목을 보면 그가 말하는 것을 주목하십시오. 이집트에서 반복적이거나 간헐적인 마름병으로 식별할 수 있습니다. 그들을 총체적으로 합리화하는 것은 이야기의 핵심인 야훼의 능력을 도려내는 것입니다. 전염병을 서로 인과 관계가 있는 것으로 취급하려는 시도(예를 들어 파리를 번식시키고 전염병으로 이끈 개구리를 유인하는 나일강의 유기적 변색 등)는 흥미롭지만 잘못된 조언입니다.” 이제 이것에 대한 다양한 토론을 보면 길을 따라 다양한 지점을 가진 사람들이 다양한 전염병에 대한 일종의 연결을 보는 것을 볼 수 있습니다. 나는 적당한 형태로 그것을 보는 것이 해가 없다고 생각합니다. 그러나 나는 그가 지적하고 있는 것이 본문에서 매우 분명하다고 생각합니다. 중요한 것은 야훼가 개입하여 그의 능력을 보여주고 그의 구원과 그가 이런 일들을 일으키고 있다는 것과 이집트의 신들보다 더 강력하다는 것과 일어나고 있는 일들이 그의 힘.

7. 재앙의 계시적 목적 내가 말할 수 있는 것은 아홉 번째 재앙인 어두움과 열 번째 재앙인 장자의 죽음을 제외하면 이러한 현상은 애굽에서 드물지 않은 종류의 일이었다는 것입니다. 그것은 개구리, 이, 우박, 메뚜기입니다.

이것들은 믿을 수 없고, 기이하고, 환상적인 종류의 사건이 아니었습니다. 그러나 그들은 이집트인들이 한편으로 친숙한 현상이었습니다. 슬라이드 9의 화면에 있는 이 다섯 가지 특징은 인과적으로 연결된 일련의 자연 현상 이상입니다. 예측에 의해 먼저 특징지어지기 때문입니다. 모세는 종종 이런 일이 미리 일어나서 일어날 일이라고 말합니다. 둘째, 강화가 있습니다. 그것은 단지 몇 마리의 모기가 아니라 약간의 우박입니다. 그 우박 폭풍은 이집트가 겪은 최악의 폭풍이었습니다. 따라서 강화와 가속-우리는 이러한 일들이 얼마나 빨리 서로 뒤따랐는지에 대한 명확한 시간 체계를 가지고 있지 않지만 오히려 빠르게 연속적으로 발생하는 것 같습니다. 당신은 그것을 특히 주목할만한 것과 결합합니다. 그것은 마지막 6개의 "차별"입니다. 이집트인들은 이런 일을 겪었습니다. 이스라엘 백성은 그들에게서 면제됩니다. 그런 다음 그것을 우리가 지금까지 실제로 이야기해 온 것과 결합하면 그것이 "계시 목적"입니다. 이런 일들이 표적과 기사입니다. 그것들은 야훼가 자신이 말하는 사람임을 입증하는 표시입니다. 그래서 저에게는 이 다섯 가지가 대부분 이상하지 않고 환상적인 종류의 현상을 특징짓는 것 같습니다. 그것들은 애굽 사람들에게 친숙한 것들이었지만 야훼가 누구인지를 보여주었기 때문에 이적과 기사의 기능을 수행했습니다.

8. 하나님의 은혜와 심판을 제거한 바로의 마음을 강박케 함

다음 요점으로 넘어가기 전에 참고하고 싶은 것이 하나 더 있습니다. 나는 바로의 마음이 강박해진 이 문제에 대해 몇 가지 언급하고 싶습니다. 전염병을 설명하는 이 장을 통해 실행되는 세 가지 텍스트 세트가 있습니다. 첫 번째 세트는 Yahweh가 동사의 주어인 텍스트입니다. “내가 그의 마음을 굳게 하리라.” 주님께서 “내가 바로의 마음을 강박케 하리라” 고 말씀하신 열 가지 구절이 있습니다. 그런 다음 Yahweh가 동사의 주어가 아니라 Pharaoh가 주어인 일련의 텍스트가 있습니다. 그런 종류의 세 가지 예가 있습니다. 세 번째 세트는 출처나 에이전트가 언급되지 않은 경우입니다. “바로가 마음이 강박해졌다”라고 읽었습니다. 6개가 있습니다. 그래서 당신은 상대적으로 짧은 몇 개의 장에서 총 19번에 걸쳐 주님에 의해, 바로에 의해 바로의 마음이 강박해진 것을 언급하거나 출처나 대리인이 언급되지 않은 곳을 보게 됩니다. 그것은 물론 신학적 질문을 제기합니다. 무슨 일이야?

그것에 들어가기 전에 다른 한 가지에 주의를 기울일 것입니다. 이와 관련하여 3장 19절로 돌아가 보면 여호와께서 떨기 나무 가운데서 모세에게 나타나 명령을 내리실 때에 여호와께서 이르시되 애굽 왕이 강한 손이 그를 강제하지 아니하면 너희를 보내지 아니할 줄을 내가 아노니 .” 즉 , 파라오가 당신의 말을 듣지 않을 것임을 압니다. “그러므로 내가 내 손을 펴서 내가 그들 중에 행할 모든 이적으로 애굽 사람들을 치리라. 그 후에

그는 당신을 놓아 줄 것입니다.” 그래서 5장에서 모세가 돌아가서 바로와
대면하기 전에 시작부터 바로 알 수 있습니다. 주님은 모세에게 이렇게
말씀하셨습니다. 내가 이 일련의 기적을 행할 때까지 그는 당신을 놓아주지
않을 것입니다.” 그런 다음 전염병을 설명하는 장으로 들어가면 여러 번
반복되는 문구를 보게 됩니다. 7:13을 보십시오. 이것은 아론의 지팡이가
뱀이 되고 이집트 마술사들이 어떤 식으로든 그것을 복제한 이후입니다. 그런
다음 Aaron의 지팡이가 지팡이를 삼킨 것을 읽습니다. 그러나 13절을
주목하십시오. “그러나 바로의 마음이 강박하여 그들의 말을 듣지
아니하니라.” 다음으로 여러분의 관심을 끌고 싶은 구절은 “여호와께서
말씀하신 대로” 입니다. 3:19로 돌아갑니다. 여호와께서 모세에게 이르시되
그가 너를 보내지 아니할 줄을 내가 아노라 그는 당신의 말을 듣지 않을
것입니다. 지팡이가 뱀으로 변한 그 첫 번째 징조, 바로의 마음이 강박하여
듣지 아니하였으니 여호와의 말씀과 같더라. 7장 22절에 보면 물이 피로 변한
후에라 애굽 요술사들도 그 요술대로 그와 같이 행하였으나 바로의 마음이
강박하여 모세와 아론의 말을 듣지 아니하므로 여호와께서 말했다.” 주님은
처음부터 듣지 않겠다고 말씀하셨습니다. 출애굽기 8장 15절 - 이것은
개구리에 관한 것입니다. 출애굽기 8장 19절, 모기와 함께, “요술사가
바로에게 말하되 이는 하나님의 손가락이로다 하니라. 그러나 여호와께서
말씀하신 대로 바로의 마음이 강박한지라.” 바로의 마음이 강박해진 것은

여호와께서 처음부터 말씀하신 것과 연결되어 있음을 알 수 있습니다. 그는 듣지 않을 것이고 당신이 통과할 때 “주께서 말씀하신 대로”가 반복됩니다.

이제 마음의 강박함을 다루기 위해 RC Sproul이 “Pharaoh’s hard heart”라는 유인물을 주었습니다. 당신이 그것을 본다면, 그것은 이러한 진술이 제기하는 신학적 문제에 대한 간략한 방식의 꽤 좋은 요약이며 많은 사람들이 그것과 씨름합니다. Sproul은 “마틴 루터는 인간의 자유의지와 죄에 대한 하나님의 주권과의 관계에 대해 많은 어려움을 겪었습니다. 사실, 이 주제에 대해 쓰여진 가장 위대한 책 중 하나인 *The 의지의 속박*은 루터의 펜에서 나온 것입니다. 루터가 이 문제와 씨름할 때, 그는 특히 하나님이 바로의 마음을 강박케 하셨다는 구약성경 구절과 씨름했습니다.” 그리고 참고자료가 있습니다. “우리는 이 구절을 읽을 때 ‘이것은 하나님이 인간의 욕망과 행동을 통해 일하실 뿐만 아니라 실제로 사람들에게 악을 강요하신다는 것을 암시하지 않습니까?’ 라고 생각하는 경향이 있습니다. 결국 성경은 하나님께서 바로의 마음을 강박케 하셨다고 말하고 있습니다. 루터는 이 문제를 논의할 때 성경에서 하나님이 바로의 마음을 강박케 하셨다고 말했을 때 하나님이 무고한 사람의 마음에 새로운 악을 창조하지 않으셨다고 말했습니다.” 바로는 하나님께서 그 안에 이 악의 씨를 심고 그로 하여금 어떤 나쁜 일을 하도록 강요하기 전까지는 무죄한 것처럼 보일 수 있습니다. 하나님은 ‘내 백성을 보내라’는 메시지를 가지고 모세를 바로에게

보내셨습니다. 파라오는 '아니오' 라고 말했습니다. 어떤 이들은 하나님
임의로 그를 벌하셨다고 주장합니다. 파라오가 '아니오' 라고 말한 이유는
하나님께서 그의 마음을 강박케 하셨기 때문이라고 주장합니다. 또 “ 루터는
하나님이 사람들의 마음에 악을 넣어 강박하게 하지 않으셨다고 했습니다.
어떤 사람의 마음을 강박케 하기 위해 하나님께서 하셔야만 하는 일은 자신의
은혜를 거두는 것입니다. 즉, 그는 사람을 자신에게 내어줍니다.” 이것이 Sp
roul이 말하는 핵심입니다. 사실, 우리는 자신이 강박해지지 않도록 경고를
받았습니다. 왜냐하면 강박함의 전체적인 개념은 우리에게 일어나는 일인
성경적 개념이기 때문입니다. 우리가 느끼는 후회. 그런 다음 “하나님이
마음을 강박케 하실 때 그가 행하시는 모든 일은 우리와 함께 다투지
아니하시고 물러가시는 것뿐입니다.” 즉, 그는 그의 은혜를 제거합니다.
이것이 여기서 일어나는 일에 대한 Sproul의 분석입니다. 예를 들어,
처음으로 특정한 죄를 지었을 때 양심이 가책을 받습니다. 은혜로 하나님은
나에게 악을 책망하십니다. 이 사악함을 멈추게 하려고 하나님이 내 삶에
개입하고 계십니다. 그래서 그가 나를 완악하게 만들고 싶다면 그가 해야 할
일은 나를 꾸짖는 것을 멈추는 것뿐입니다. 그는 나를 쿡쿡 찌르는 것을
멈추고 목을 매기에 충분한 밧줄을 줍니다 . “성경에서 우리가 보는 것은
하나님께서 마음을 강박케 하실 때 아무에게도 죄를 짓도록 강요하지
않으신다는 것입니다. 오히려 그분은 그들 자신의 욕망의 악을 행사할 자유를

그들에게 주십니다.”

이제 저는 이것이 여기 있는 신학적 문제에 대한 꽤 좋은
진술이라고 생각합니다. 그러나 13페이지와 14페이지에 있는 인용문을 보면
마음이 강박하다는 진술과 관련하여 출애굽기에 대한 칼빈의 주석에서 몇
단락을 볼 수 있습니다. Calvin은 Sproul과 약간 다르게 내려옵니다. 페이지
13, 페이지 하단, 출애굽기 4:21에서 마음의 강박함을 말합니다. 출애굽기 4
장 21절은 “내가 그의 마음을 강박케 하여 그가 내 백성을 보내지 아니하게
하리라” 입니다. Calvin은 말합니다. 마치 수행하는 것과 수행하도록
허용하는 것 사이에 차이가 없는 것처럼; 또는 마치 하나님이 그의 능력이
아니라 그의 수동성을 칭찬하시는 것처럼. 나 자신에 관해서는 성령께서
말씀하시는 대로 말하는 것을 부끄럽게 여기지 않으며, 하나님께서 악인을
버림받은 마음에 내버려 두시고 사악한 애정에 내버려 두시며 그들의 마음을
눈멀게 하신다는 성경에 자주 나오는 것을 믿는 것을 주저하지 않습니다.
그들의 마음을 완악하게 합니다. 그러나 그들은 이런 식으로 하나님이 죄의
창시자가 될 것이라고 반대합니다. 그것은 가증한 불경건이 될 것입니다.
나는 하나님이 자신의 심판을 행하신다고 말할 때 비난의 손이 닿지 않는
분이라고 대답합니다. 그러므로 맹인이 하나님의 심판이라면, 그가 벌을
가하신다고 해서 그를 비난해서는 안 됩니다. 그러나 그 원인이 종종
우리에게 감춰져 있다면, 우리는 하나님의 심판이 이유 없이 '큰 깊음' 이라고

불리는 것이 아님을 기억해야 합니다. 그러나 그의 행위를 그의 허락으로 대치하는 자들은 그의 재판관으로서의 권위를 박탈할 뿐 아니라, 그들이 질책하는 가운데서 그가 그들의 감각이 이해할 수 있는 것 이상의 정의를 그에게 부여하지 않기 때문에 무거운 질책을 받게 됩니다.”

이제 그는 이것을 한 걸음 더 나아가 출애굽기 7:3에서 파라오의 완고한 마음에 대한 또 다른 진술이라고 생각합니다. “그러나 하나님께서 버림받은 자들을 강압케 하시는 방식에 대해서는 이 표현이 자주 나오는 만큼 길게 논의할 필요가 없습니다. 내가 이미 관찰한 바에 따르면, 그들은 단지 허가를 받았을 뿐이라고 말하는 불쌍한 투기꾼에 불과하다는 사실을 고수합니다. 왜냐하면 하나님께서 그들의 마음을 눈멀게 하시거나 그들의 마음을 강압케 하셔서 버림받은 자들에게 합당한 형벌을 가하신다면, 그분은 그들 자신이 원하는 대로 하도록 허락하실 뿐만 아니라 그분이 의롭다고 아시는 심판을 실제로 집행하시기 때문입니다.”

이제 나는 칼빈이 말하는 것과 스프로울이 말하는 것 사이에 차이가 있다고 생각합니다. 이제 다음 문장을 보세요. “그러므로 그가 성령의 은혜를 거두실 뿐만 아니라 마음이 눈멀고 마음이 완악하기에 합당하다고 그가 아시는 자들을 사탄에게 넘겨주십니다.” 다른 말로 하면, 나는 칼빈이 말하고 있는 것, 하나님이 은혜를 거두실 뿐만 아니라(스프라울이 말하고 있는 것) 여기에 추가적인 특징이 있다고 생각합니다.

그는 사탄에게 넘겨줍니다. 하나님의 심판의 행위입니다. “한편, 악의 책임은 고의로 자신의 눈을 멀게 하고 광기와 같은 고의로 죄에 빠지거나 오히려 돌진하는 사람들에게 있음을 인정합니다. 나는 또한 우리에게 대한 악의를 일깨우기 위해 하나님이 죄의 창시자라고 주장하는 그들이 얼마나 추악한 중상모략가인지 간단히 보여 주었습니다. 그의 은밀하고 이해할 수 없는 판단을 우리 자신의 이해라는 작은 척도로 평가하는 것은 너무도 부조리한 행위이기 때문입니다. 이 교리를 반대하는 자들은 어리석고 무분별하게 두 가지 다른 것을 혼합합니다. 마음의 완고함은 사람의 죄이고 마음의 강박함은 하나님의 심판이기 때문입니다.” 즉, 칼빈이 말하는 것은 허락이 아니라 사탄에게 넘어가는 하나님의 심판이라는 것입니다. “이스라엘 사람들이 염려하고 주의 깊은 마음으로 그의 장엄하고 놀라운 일을 기대할 수 있도록 그가 다시 이곳에서 그의 큰 심판을 선포한다.”

그런 다음 다음 단락에서, “그는 자신의 멸망에 고의적으로 헌신하는 버림받은 자를 사탄에게 노예로 내주셨으며, 이는 그가 자신의 불경건함에 점점 더 끈질기게 달려가도록 하셨습니다. 그러나 모세가 이 단어를 너무 자주 사용했기 때문에 나는 허용이라는 단어를 대체하여 이 경솔한 회피로 그렇게 명백한 진술을 피하는 일부 궤변가들의 대담함에 놀랐습니다.” 이제 그것은 신학적으로 어려운 문제입니다. 나는 칼빈과 함께 가고 스프로울에서 한 단계 위로 올라가는 경향이 있다고 생각하지만 두 설명

모두 여기서 신학적으로 일어나는 일을 설명한다고 생각합니다.

C. 유월절 - 출애굽기 12:1-13:16

1. “유월절”의 몇 가지 의미

자, 출애굽기 12:1-13:16의 유월절로 가 봅시다. 유월절에 대한 몇 가지 의견. 첫째, 유월절은 장자가 죽고 피가 뿌려진 집에서 장자를 살리는 일과 관련하여 옵니다. 이 용어는 여러 의미로 사용됩니다. 죽음의 사자가 피 뿌린 집 위를 지나간 역사적인 사건에 쓰인다. 그래서 그 이벤트에 사용됩니다. “유월절”은 이스라엘에서 매년 거행되는 그 행사를 제도적으로 기념하는 것을 가리키는 데 사용됩니다. 그것은 이후 이스라엘에서 중요한 축제입니다. 죽음의 천사가 지나간 그날 밤에 일어난 일을 기념하는 것입니다. 그래서 때로는 역사적 사건을 가리키기도 하고, 때로는 그 사건을 기념하기도 합니다. 셋째, 때때로 그것은 희생양 자체를 가리킨다. 출애굽기 12장 11절에 “너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라 이것이 여호와의 유월절이니라” 고 했습니다. 그 양 자체를 “유월절”이라고 합니다. 내가 방금 말했듯이, 그 유월절 기념은 고대 이스라엘의 탁월하거나 가장 중요한 절기가 되었습니다.

저는 그 유월절 축제가 이스라엘에게 두 가지 매우 중요한 일을 상기시켜 주었다고 생각합니다. 그것이 이스라엘에게 상기시켜 준 첫 번째

일은 이스라엘이 죄로부터 구원받아야 할 필요성이었다고 생각합니다. 이스라엘 백성도 애굽과 마찬가지로 죄인이었고 오직 하나님의 긍휼만이 그들을 구원하셨습니다. 그들은 피를 뿌렸을 때에만 애굽 사람들이 겪었던 것과 같은 심판을 면했습니다. 인용문의 19페이지를 보면 Vos의 *Biblical Theology* 에 나오는 한 줄이 있습니다. 죄가 소멸되었습니다. 즉, 죄가 가려지거나 속죄됩니다. 그러나 나는 Vos가 거기에서 말하는 것 이상으로 하나님도 화해하신다고 생각합니다. 즉, 그의 신성한 진노가 진정되었습니다. 그러나 그것은 유월절 어린 양의 희생과 그 피 뿌림과 관련된 모든 것입니다. 그의 신성한 진노가 누그러졌습니다. 그의 공의가 충족되었으므로 이스라엘 백성은 심판을 면합니다. 그래서 그것은 이스라엘 백성에게 죄로부터의 구원의 필요성을 상기시켜 주었습니다.

둘째, 이스라엘 민족이 건국된 때인 애굽에서 구원받은 일을 상기시켜 주었습니다. 이것을 구속사라는 더 큰 운동의 맥락에서 본다면 유월절 양은 궁극적으로 그리스도를 고대했습니다. 세상 죄를 지고 가는 그리스도의 모형입니다. 요한복음 1장 29절에서 당신은 그리스도를 “세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린양”이라고 언급합니다. 바울은 고린도전서 5장 7절에서 “우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라” 고 말합니다. 그러므로 확실히 유월절에는 그리스도의 일을 기대하고 고대하는 이 더 큰 구속사의 흐름 속에서 매우 의미심장한 사건이 있습니다.

The Theology of the Older Testament 의 J. Barton Payne이

인용한 18페이지에 이것을 아주 잘 표현했다고 생각합니다. “때가 차매 메시아로 말미암아 유월절이 이루었으니 곧 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라” (고전 5:7). 유월절 양을 준비하던 바로 그날 오후, 예수 그리스도께서는 구속이 단번에 이루어지도록 십자가에서 자신의 생명을 바치셨습니다. 자신의 몸으로 그는 죽임을 당한 죄인들을 위한 하나님의 마지막 어린양이 되셨습니다. 구주께서는 또한 점과 흠이 없이 자신을 드리셨으며(출애굽기 12:5), 그의 몸의 뼈가 하나도 꺾이지 않았습니다(요한복음 19:36). 그런 식으로 앞선 희생에 대한 모세의 제도는 그날 갈보리에서 끝났습니다.

2. 그리스도와 유월절

“그러나 유월절 예식의 정규 행사 전날 저녁에 예수 그리스도께서는 다락방에서 제자들과 함께 고대 유월절 잔치를 지키셨습니다(마태복음 26:17) . 그리하여 이 식사는 동시에 역사상 마지막 유효한 모세의 유월절이 되었고 또한 최초의 주의 만찬이 되었습니다. 하나가 다른 것으로 변형되었기 때문입니다. 유월절에서 기대되었던 구속은 이제 최후의 만찬에서 기념됩니다 . 더욱이, 유월절은 이스라엘이 하나님의 은혜로운 양자가 되어 그분이 그들의 아버지가 되신 것과(출애굽기 4:22), 그리고 그 결과 국가 언약 아래

있는 그들의 공동 형제애를 위한 성례전의 인을 구성했습니다. 그래서 만찬은 우리가 그리스도와 연합하고 그의 피의 새 언약 안에서 우리가 서로 연합하는 성례전의 인이 되었습니다 (고전 10:16 이하). 출애굽기 12장 13절의 진리는 영원히 유효합니다. 3. 유월절 신학

의 다섯 가지 키워드 여기에서 내가 하고 싶은 것은 JA Motyer가 신학에서 다섯 가지 키워드로 말하는 것으로 가는 것이다. 유월절의. 저는 귀하의 인용문(15-18페이지)에서 Motyer로부터 다소 광범위하게 인용했습니다. 나는 그가 이것을 너무 잘 정리해서 우리가 시간을 내어 이것을 함께 읽어야 한다고 생각합니다. 15페이지 하단은 그가 유월절에 대해 말할 내용에 대한 소개입니다. 다음은 Motyer가 말하는 내용입니다. “지금까지는 아주 좋습니다. 그러나 만일 하나님의 백성을 애굽 땅에서 인도하여 내는 것이 마지막 심판 곧 장자들의 쟁투라면 어찌하여 유월절을 지키느냐? 이 열 번째 재앙이 문제를 해결하는 재앙이라면 유월절은 왜? 그리고 그 질문에 대한 답은 이것입니다. 왜냐하면 하나님의 진노가 본질적인 현실에 적용될 때 아무도 안전하지 않기 때문입니다. 애굽 땅에 두 민족이 있었지만 둘 다 하나님의 말씀을 거역했습니다. 그리고 하나님께서 심판하러 오시면 하나님께서 구원하기로 택하신 자들의 안전을 보장할 어떤 사전 결정을 내리지 않는 한 아무도 피하지 못할 것입니다. 그러므로 언약을 지키시는

하나님의 자비로 '이는 내가 약속한 백성이다. 이제 내 약속이 진짜라면 나는 그들이 약속을 상속받고 심판을 상속받지 않을 것임을 보장할 준비를 해야 합니다.' 하나님이 예비하신 것은 유월절 양과 그 피와 피 바르는 것과 피 흘린 곳에 백성이 거하는 안전한 거처니라. 이 분이 노아와 같은 방식으로 다루신 동일한 하나님이라는 것을 보지 못합니까? 하나님께서 말씀하셨습니다. '내가 자비를 약속한 사람이 여기 있습니다. 그러므로 내가 어떤 상황으로 그를 에워쌀 것이니, 그 일격이 닥칠 때에 그에게 구원에 이르게 하리라.' 그래서 그는 자기 백성을 어린양의 피로 감싸줍니다. 그런데 이집트 땅에서는 어떻게 되었습니까?"

1. 달래기

이제 그는 유월절 신학과 신학의 다섯 가지 키워드에 대해 이야기합니다. 첫 번째 단어는 "속죄"입니다. "유월절을 위해 선택된 배경은 하나님의 심판, 하나님의 진노의 배경입니다. 이것은 참된 언약의 배경이다. 왜냐하면 이것이 하나님이 노아를 다루신 배경이기 때문이다. 하나님은 애굽 땅에 진노하시어 들어오시기를 원하십니다. 그는 12장 12절에서 이렇게 말합니다. 유월절 규정을 지키지 않고 그날 밤 해외에 있던 모든 이스라엘 사람이 연루되었습니다. 그가 이스라엘 사람이라는 사실이 그를 면제하지 않습니다. 23절의 가르침은 그것을 분명히 합니다. 인방과 좌우 설주에 바른 피를 보면

여호와께서 그 문을 넘어가시고 멸하는 자로 너희 집에 들어가지 못하게 하실 것임이니라 따라서 유월절 피를 제외하고 파괴자가 들어갈 것입니다. 모두가 그날 밤 하나님의 진노 아래 있습니다. 그럼에도 불구하고 핵심 구절인 13절에서 이렇게 말합니다. 내가 그 피를 볼 때에 건너가리라' '너희를 볼 때에'가 아니라 '피를 볼 때에 건너리라.' 피는 당신이 거기 있다는 증거입니다. 그러나 그것은 '내가 피를 볼 때에 내가 넘어갈 것'입니다. 문제를 직설적으로 말하면 피에는 하나님을 변화시키는 것이 있습니다. 진노 중에 오시는 하나님은 그 집을 절대적인 만족으로 바라보십니다. 거기에는 더 이상 그를 진노하게 할 것이 없고 그가 지나간다. 그것이 바로 '화해'라는 말, 곧 하나님의 진노를 가라앉히는 진리입니다. 그 피에는 하나님의 진노를 가라앉혀 진노가 더 이상 그 집에 작용하지 않게 하는 무언가가 있습니다. '화해' 외에 다른 말은 할 수 없습니다. 이 이야기에는 하나님의 백성의 주관적인 상태에 대한 언급이 없기 때문에 사람의 마음에 있는 죄를 말소하는 것을 의미하는 '속죄'와 같은 단어로는 충분하지 않을 것입니다. 내러티브는 하나님의 백성의 주관적인 요인에 주목하지 않기 때문입니다. 그것은 단순히 '하나님이 그의 진노로 오실 것입니다. 그 피를 보면 평안히 지나간다.' 그러므로 그것은 속죄의 피입니다. " 이것이 유월절 신학의 첫 번째 키워드입니다.

비. 보안 또는 구원 두 번째 단어는 “보안 또는 구원”입니다. “사람들이 피를 흘린 곳에 머무르는 한 안전합니다. 22절을 보면 “너는 우슬초 묶음을 가져다가 대야에 담은 피에 찍어 그 피로 인방과 좌우 설주를 치고 너희는 아무도 이 집 문 밖으로 나가지 말라.’ 그곳 외에는 안전이 없습니다. 거기에 안전이 있습니다(23절). 여호와께서 그 피를 보시면 건너가시고 멸하는 자로 들어가지 못하게 하실 것입니다. 하나님의 백성은 피 흘린 곳에 거하는 동안 멸망에서 안전합니다. 그래서 혈액은 남자쪽으로 움직입니다. 하나님을 향하여 그것은 속죄, 사람을 위한, 안전을 행합니다.”

씨. 대체 세 번째 단어는 “대체”입니다. “피가 진노하시는 하나님을 달래고 그 진노를 마땅히 받아야 할 백성을 확보할 수 있는 놀라운 효능이 있는 이유에 대한 이야기에 어떤 단서가 있습니까? 어린 양의 피의 효능의 내적 비밀은 무엇입니까? 하나님의 심판은 죽음에 관한 것이라는 사실을 상기한다면 이에 대한 답을 가장 분명하게 알 수 있습니다. 그는 죽이러 들어왔고, 하나님의 심판은 가족의 장자의 죽음으로 상징적이지만 두려운 형태를 취할 것이었습니다. 하나님의 심판은 죽음에 관한 것이었다. 그러나 이미 모든 이스라엘 사람들의 집에서 죽음이 일어났습니다. 이 이야기는 30 절에서 ‘한 사람도 죽지 아니한 집이 하나도 없었다’고 말하는 화자가 의도한 것보다 더 진실할 것입니다. . 모든 집에는 시체가 있었다. 이집트 집에는

장자의 시체가 있었고, 이스라엘 집에는 경건하게 집으로 옮겨진 어린 양의 시체가 있었다. 우리는 대체라는 단어에 저항할 수 없습니다. 모든 집에 죽음이 있었고 이스라엘의 집에서 죽은 어린 양이었습니다. 내러티브는 그 어린 양이 하나님의 백성과 정확히 동등하다는 점에서 우리의 코를 문지릅니다. 3절을 보십시오: 이 달 십일에 각 사람이 어린 양을 취하되 그 가족대로 식구를 위하여 어린 양을 취하되 어린 양에 대하여 식구가 작으면 그의 집 옆집 사람은 영혼의 수에 따라 하나를 취하십시오. 각 사람의 식욕에 따라 어린양을 계산할지니라.’ 이것은 가정을 위한 양과 같은 광범위한 등가가 아닙니다. 아니요, 그들은 머리를 세고 나서 배를 세어야 합니다. 사람의 수를 세고 얼마를 먹을지를 말하여 어린 양이 하나님의 백성의 수와 필요를 정확히 나타내게 하라. 그리고 내러티브는 이 문제에서 인간이 과대평가할 수 있는 경우에 대비하여 오류를 범할 수 있습니다. 만일 아침까지 남은 것이 있으면 불사르라 이 양이 하나님의 백성의 수와 필요를 나타내는 것 외에는 다른 용도나 의미가 없기 때문이다. 그것은 죽은 양이었습니다. 그것은 그들이 보호한 보배로운 피, 하나님의 백성의 수와 필요를 측정하는데 정확한 어린 양이었습니다. 그것이 대체가 아니라면, 당신은 기쁘게 하기가 매우 어려울 것입니다! 그러나 당신은 수학적으로 기울어져 '아, 그러나 이집트의 집에서는 장자 외에는 아무도 죽지 않았습니다. 그러므로 어린 양이 바쳐지지 않았다면 이스라엘 집에서 장자 외에는 아무도 죽지

않았을 것입니다. 그러므로 기껏해야 어린 양이 만아들을 대신할 것입니다.’

그러나 당신은 하나님께서 모세에게 명제적 계시를 맡기실 때 ‘너는 바로에게 이같이 이르기를 여호와와 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라’ 고 말씀하신 것을 잊었습니까? 어린 양은 하나님의 만아들과 동일하다.”

다. 구출 또는 성취된 구속 두 단어가 더 있습니다. 네 번째 단어는 “구출

또는 구속의 성취”입니다. “어린 양의 죽음은 하나님의 백성에게 구속을

가능하게 하지 않았습니다. 그것은 구속을 실제적이고 불가피하게 만들었다.

어린양의 죽음으로 구속이 성취되었습니다. 내러티브를 형성하지 않고 문제를

이렇게 말할 수 있습니다. 어린 양이 죽기 전에 그들은 갈 수 없었습니다.

어린 양이 죽은 후에 그들은 머물 수 없었습니다. 우리는 애굽인들이 그들을

떠나게 하라고 다급히 다그쳤다는 것을 읽었습니다. 어린양의 죽음은 구속을

이루었습니다. 그렇기 때문에 부수적으로 구약 성서의 나머지 부분을 통해

관심의 초점이 이집트의 유월절 양보다 홍해와 그곳에서 일어난 일에

집중되는 이유입니다. 하나님은 애굽 땅에서 행하셨습니다. 하나님은 그의

백성을 궁지로 몰아 한쪽은 바다로, 다른 쪽은 이집트인으로

몰아넣으셨습니다. 성경이 항상 구속의 충만함에 들어가지 못한 사람들에게

말씀하시는 위대한 말씀이 있었습니다. 하나님의 구원.’ 물이 그들 앞에

열리고 그들이 건넜습니다. 따라가려던 이집트인들은 익사했다. 그리고

그들은 해변에서 죽은 이집트인들을 보았다. '그 때에 그들이 하나님을 믿었더라' (출애굽기 14장). 그제서야 그들은 자기들이 이집트 땅에서 구원받았고 그들의 속박이 끝났음을 분명히 알았습니다. 구속이 성취되고 적용되었습니다.”

이자형. 순례 마지막 단어는 “순례”입니다. “유월절은 아침으로 먹는 만찬이었습니다. 출애굽기 12장 11절은 이렇게 말합니다. 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것은 여호와의 유월절이다.’ 왜 급하게 먹나요? 그것은 주님의 유월절이기 때문에 이미 순례에 헌신한 자들로서 그것을 먹으라고 요구하는 것이 있기 때문입니다. 여호와의 유월절을 먹고 애굽에 살면 안 됩니다. 주님이 인도하시는 곳이면 어디든지 순례를 통해 하나님과 함께 가겠다고 자유로이 서약한 경우에만 주님의 유월절을 먹을 수 있습니다. 그래서 유월절은 하나님께서 아브라함에게 말씀하신 '내 앞에서 행하여 완전하라'는 말씀의 성취로 시작됩니다. 하나님과 동행해야 합니다. 어린 양의 피로 바른 문으로 안전하게 들어갔던 사람들은 그 피로 물든 문으로 나갔습니다. 그들을 안전한 곳으로 인도한 피가 그들을 하나님과 동행하도록 인도했고, 그들은 그 순례의 수고에 헌신한 자들로서 그 피를 먹어야 했습니다.”

Motyer의 긴 인용문입니다. 제 생각에 그는 유월절에 대한

신학을 꽤 훌륭하게 구축했다고 생각합니다. 그리고 그것들은 이곳에서
하나님의 모든 백성을 위해 일어나고 있는 일에 대한 신학적 의미가 포함된
다섯 가지 핵심 용어입니다.

러프 편집: Ted Hildebrandt

Katie Ells의 최종 편집

Ted Hildebrandt가 다시 설명함