

Robert Vannoy , Exodus to Exile, 강의 6B

신명기 낱자, 여호수아와 정복

씨. 신명기 낱자

씨. “낱자”입니다. 우리는 이전에 히타이트 조약 형식과 구약 및 모세 언약의 언약 자료 사이의 유사점을 논의할 때 이에 대해 언급했습니다. 국제조약의 형태는 시대에 따라 다양했다. 이전 토론에서 기억하실 수 있듯이 Meredith Kline은 신명기가 히타이트 조약의 고전적인 형태에 해당한다고 주장했습니다. 조약 형태의 진화적 발전을 감안할 때 모자이크 자료는 모자이크 시대의 자료와 일치합니다. 그것이 우리가 이전에 이야기한 내용이지만, 돌아가서 신명기 낱자에 대한 이 논의에 대한 역사에 대해 몇 가지 더 언급하겠습니다.

1800년대 초에 빌헬름 데 베테(Wilhelm de Wette)라는 이름의 독일인은 신명기를 유다 왕 요시아 시대에 제사장 힐기야가 성전에서 발견한 “율법책”과 동일시해야 한다고 제안했습니다. 그 “율법책”의 발견은 요시아 시대에 개혁을 가져왔습니다. 열왕기하에서 우리는 율법의 발견이 BC 621년까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. De Wette는 신명기의 목적이 예루살렘에서 예배를 중앙 집중화하는 것이라고 말했습니다. 그는 그것을 12장에서 얻었습니다. 그것에 대해 긴 논의가 있고 심지어 일부 보수적인 학자들도 12

장을 해석하는 방법에 대해 동의하지 않습니다. De Wette는 그것을 그렇게 해석했고 다른 학자들도 그렇게 해석했습니다. de Wette에 따르면 예루살렘의 종교 지도자들이 신명기를 저술한 사람들이라는 생각이었습니다. 그들은 그것을 “찾았고” 그것을 모세가 신임장과 권위를 부여한 것으로 여겼지만 실제로는 그것이 모세에게서 온 것이 아니었습니다. 그것은 요시아 시대에 예루살렘에서만 숭배를 강화하려고 했던 예루살렘의 종교 지도자들로부터 나온 것입니다.

이 아이디어는 19세기 후반에 Julius Wellhausen에 의해 채택되었습니다. Julius Wellhausen은 오경의 기원에 대한 문서 자료 이론의 고전적 정식화의 아버지였습니다. 그는 그것이 다음 네 가지 자료 출처로 구성되어 있다고 말했습니다: J 문서(여호와라는 이름이 선호됨), E 문서(엘로힘이라는 이름이 선호됨), D 문서(신명기) 및 P 문서(포로 이후의 제사장 문서). 벨하우젠은 자신의 문학적 분석과 종교 체계가 발전한 방식에 대한 진화론적 관점을 결합했습니다. 그의 견해에 따르면, 고대 이스라엘의 종교 체계는 다신교(많은 신을 숭배하는 것)에서 유일신교(즉, 다른 신들이 있지만 우리 신이 그들의 신보다 낫다는 생각)로 이동한 다음 일신교(신이 있다)로 이동했습니다. 유일한 신). 유형학은 다신교에서 일신교로, 일신교로의 이동이었습니다. 궁극적으로 그와 함께 고대 이스라엘의 예배 체계는 가나안 사람들의 예배를 이어받아 다양한 제단에서 진화했습니다. 그런 다음 요시아

시대에 그것은 많은 제단에서 하나의 중앙 성소, 즉 예배의 집중으로 옮겨갔습니다. 그는 이 문학적 분석을 그런 종류의 아이디어, 즉 예배의 집중화에서 이스라엘의 발전과 결합합니다. 신명기는 벨하우젠의 JEDP 이론의 핵심이 되었는데, 주장되는 문서 중 단 하나만이 연대를 확인할 수 있었고 그것이 그의 D 문서였기 때문입니다. 예배의 집중화에 관한 장이었습니다. D의 연대가 기원전 621년이라면 많은 제단, 성소, 많은 예배 장소를 허용한 J와 E는 그보다 더 이전이었을 것입니다. 621절과 절기부터 돌이켜보면 신명기 이후였다. 이것은 이스라엘의 종교적 정체성의 발전이라는 이 진화론적 아이디어와 연결된 벨하우젠의 JEDP 이론의 핵심 포인트의 지렛대가 되었습니다. 그는 요시야 당시 예루살렘의 종교 지도자들이 예루살렘을 제외한 모든 곳에서 모든 예배와 제사를 폐지하기를 원했다고 주장했습니다. 그것은 그들에게 그 땅의 모든 사람들에 대한 정치적, 종교적 통제권을 줄 것입니다. 이 이론은 20세기 대부분의 기간 동안 지배적인 이론이 되었습니다. 신명기의 연대에 관한 한, JEDP는 오늘날까지도 여전히 막대한 영향력을 발휘하고 있으므로 대다수의 사람들은 신명기가 모세 시대에 나온 것이 아니라 훨씬 더 늦은 7세기부터 나왔다고 말할 것입니다. 요시야 시대.

. 역사서에 대한 신명기의 영향 신명기의 영향은 모든 역사서(여호수아, 사사기, 사무엘, 열왕기)와 선지서에 반영되어 있습니다. 신명기가 BC 621

년까지 기록되지 않았다면 모든 역사서와 예언서는 신명기에 영향을 미치고 신명기에 의존하기 때문에 BC 621년 이후에 작성되었음을 의미합니다.

²⁰ 세기 후반에 막대한 영향력을 미쳤고 오늘날에도 여전히 이스라엘의 역사를 저술한 마틴 노스 라는 학자가 있습니다 . 그는 “ 신명기 역사” 또는 “ 신명기 역사가 의 개념 ” 이라는 테제를 내놓았습니다 . 그는 여호수아에서 열왕기까지는 포로 시대에 살았던 익명의 저자가 이스라엘 역사를 신명기 신학의 범주에 집어넣은 산물이라고 말했다. 그 신명기 역사, 여호수아에서 열왕기까지는 이스라엘 역사 후반부에 한 민족으로서 살았던 한 저자의 통일된 저작물이었습니다.

신명기 역사가(DtrH) - 신명기의 영향

DtrH 로 약칭되는 Deuteronomistic 역사가는 성경 연구의 주류에 있으며 보편적으로 받아 들여지고 거의 의문의 여지가 없습니다. 그것이 무엇을 하는지 알 수 있습니다. 모든 것이 신명기의 영향을 반영한다는 의미에서 관계를 뒤집을 뿐입니다. (나는 내가 말하려는 것을 그의 구성과 구별하기 위해 Noth의 단어 인 Deuteronomistic과 다른 단어를 사용할 것입니다 . 나는 Deuteronomic 영향에 대해 말하는 것을 선호합니다.) 분명히 여호수아에게는 Deuteronomic 영향이 있습니다. 사사기와 사무엘서와 열왕기에도 신명기적 영향이 있습니다. 모든 선지서에는 신명기의 영향력이

있지만, 그것은 내가 보기에 이스라엘이 국가로 시작된 시대에 모세가 놓은 이스라엘의 기초에서 비롯된 것 같습니다. (그들이 가나안 땅으로 건너갔을 때 모압 평야에서 2세대에게 한 말을 기억하십시오.) 예, 신명기의 영향이 있지만 Noth가 말한 의미는 아닙니다. 621년에 기록된 책의 신학에서 이스라엘의 역사를 그러한 신학적 사상의 범주로 개작함으로써 실제 역사가 무엇인지 쉽게 왜곡했습니다. 다시 말해, 예를 들어 사사기에 나오는 주기는 실제로 일어난 일입니까, 아니면 누군가 신명기의 신학 범주에서 이스라엘의 수정주의 역사를 다시 쓰려고 하는 것입니까? 그것은 아주 다른 것입니다. 그 논의는 진행 중이지만 신명기의 연대는 엄청나게 중요한 문제인 것 같습니다. 예, Noth가 보는 것과 같지는 않지만 제가 신명기 역사라고 부르는 것이 있습니다. 각 책은 독자적으로 존재하며 역사적으로 신뢰할 수 있습니다. 나는 그들이 익명의 작가들에 의해 묘사된 사건들 이후에 그들이 쓰여졌다고 생각하지 않습니다. 그들은 실제로 일어난 일을 설명하고 있었고 실제로 일어난 일은 모세가 미리 주님을 대신하여 말했기 때문에 신명기의 범주에 적합했습니다. 불순종하면 저주와 심판을 받을 것입니다.” 그것은 생명의 길을 선택하거나 죽음의 길을 선택하라는 말을 들은 이스라엘 안에 내재되어 있습니다. 옵션이 그들 앞에 있었습니다. 그것이 신명기의 핵심이었습니다. 이것은 큰 문제가 됩니다. 나는 Kline이 고정시킨 주장이 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 그것이 신명기의 날짜를 증명하지는 않지만(저는

그것이 가능하다고 생각하지 않습니다) 확실히 그 방향을 가리키고 있기 때문입니다. 나는 궁극적으로 당신이 신명기 자체에 대해 말하는 것에 기초하여 신명기의 날짜를 받아들여야 한다고 생각합니다. 그러나 역사적 자료는 신명기 본문에 주장된 내용과 일치하거나 확증합니다.

2. 모세의 죽음 2번은 “모세의 죽음” 34장입니다. 34장은 12절입니다. 7절에 “모세가 죽을 때에 나이가 120세였다” 고 기록되어 있습니다. 그는 가나안 땅을 내다볼 수 있는 느보산에 올라 계셨습니다. 4절에서 여호와께서 그에게 이르시되 이는 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 맹세한 땅이라 당신의 후손들 에게 줄 것입니다 . 내가 네게 네 눈으로 보게 하였거니와 너는 그 속으로 건너가지 못하리라.” 10절에 “그 이후로 여호와께서 모세와 같이 이스라엘에 일어난 선지자 가 없었나니 그는 여호와께서 대면하여 아시고 여호와께서 보내사 애굽에서 행하게 하신 그 모든 표적과 기사를 행한 자라” 고 했습니다 . 결론적으로 신명기에 그 장이 추가된 것은 분명하다. 메레디스 클라인(Meredith Kline) 은 신명기에 대한 그의 논평에서 *위대한 왕의 조약에* 대해 신명기에서 가장 중요한 것 중 하나가 모세에서 여호수아로의 리더십 전환이라고 언급했습니다. . 이것이 책의 결론입니다. 그런 다음 여호수아로의 전환은 구약에서 완료됩니다.

구약의 다음 책은 여호수아서입니다. 여호수아 1장 1절은 “ 여호와

종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 이르시되 내 종 모세가 죽었느니라. 이제 당신과 이 모든 백성은 요단강을 건널 준비를 하십시오.” 이것이 모압 평야의 모세에서 여호수아로의 전환입니다.

III. Joshua A. 서론 1. 기본 주제 및 구조

계속해서 로마 숫자 III으로 가 봅시다. “여호수아서.” A.는 “서론”이고 1.은 “기본 주제 및 구조”입니다. 저는 여호수아서의 여러 부분에 통일성을 부여하는 주제를 이렇게 말할 수 있다고 생각합니다. 그것은 여호수아의 지도 아래 약속의 땅에 이스라엘이 세워지는 것을 묘사합니다. 설립에는 세 가지 요소가 포함됩니다: 입구(요단 강 건너기), 정복(처음에는 남쪽 원정이 있었고 다음에는 북쪽 원정이 있었습니다), 땅의 분할. 책의 끝에서 여호수아는 각 특정 지파의 경계를 설명합니다. 그래서 주요 주제는 여호수아의 인도 아래 약속의 땅에 이스라엘을 세우는 것입니다.

그 주제는 책의 첫 번째 장에서 예상되고 시작됩니다. 1장에서 당신은 2절에서 요단강을 건너는 것을 언급합니다: “내 종 모세가 죽었고 ... 이제 너희는 이 모든 백성과 함께 요단강을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주려는 땅으로 들어갈 준비를 하라.” 2절은 여호수아 1:10에서 4:24까지 1:10에서 4:24까지를 예상하고 있습니다. 왜냐하면 당신은 요단 강을 실제로

건너는 것을 둘러싼 사건들에 대한 설명을 가지고 있기 때문입니다. 1장 5절에 “네 평생에 너를 능히 당할 자가 없으리라. 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이다. 나는 결코 당신을 떠나거나 버리지 않을 것입니다.” 5절은 정복을 설명하는 장인 5-12장을 예상합니다. 6절에 “너는 강하고 담대하여 이 백성을 인도하여 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 차지하게 하리라” 고 말씀합니다. 땅을 기업으로 받으라-여호수아 1장 6절은 13-22장을 예상하고 있는데, 여기에서 여러 지파 사이에 그 땅을 분배하는 것에 대한 자세한 설명이 나옵니다. 그리고 1장 7-8절에 “너희는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여라. 내 종 모세가 너희에게 준 모든 율법을 지켜 행하라. 그것을 떠나 좌로나 우로나 치우치지 말라 그리하면 네가 어디로 가든지 형통하리라 이 율법책을 네 입에서 떠나지 않게 하라. 그것을 주야로 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하게 하십시오. 그러면 당신은 번영하고 성공할 것입니다.” 그것은 이 책의 마지막 두 장인 23장과 24장을 예상합니다. 여기서 여호수아는 이전의 모세와 마찬가지로 여호수아가 곧 죽을 것이기 때문에 이스라엘을 불러 모아 언약에 충실하도록 도전합니다. 우리는 리더십의 또 다른 전환과 언약의 갱신이 적절한 또 다른 기회를 얻습니다. 리더십의 전환을 통해 언약 연속성을 돌보기 위해 모세에서 여호수아로 가는 신명기 끝에서 그랬던 것처럼 말입니다. 따라서 여호수아서에서 이어지는 많은 내용은 우리가 살펴본

구절의 첫 번째 장에서 이미 예상됩니다.

1. 하나님이 주신 땅

책에서 자주 반복되는 또 다른 주제가 있습니다. 그것은 또한 1 장에서도 발견되는데, 그 땅은 하나님이 그의 백성에게 주신 선물이며 오직 하나님의 도우심과 그의 은혜에 의해서만 소유될 것이라는 것입니다. 1장 2 절을 보십시오: “너희는 요단강을 건너 내가 그들에게 주는 땅으로 들어갈 준비를 하라. ”여호와께서 그의 백성 에게 땅을 주십니다 . 3절 , “네 발로 밟는 모든 곳을 내가 네게 주리라.” 6절 , “너는 이 백성을 인도하여 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 차지하게 하리라” 11절 , “진중에 두루 다니며 백성에게 이르기를 너희는 준비하라. 지금부터 사흘 후에 너는 여기서 요단을 건너 네 하나님 여호와께서 네게 기업으로 주시는 땅에 들어가서 차지할 것이니라 .” 13 절 , “여호와의 종 모세가 너희에게 명하여 이르기를 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 안식을 주시며 이 땅을 너희에게 주셨느니라 하였나니 ” 당신과 그들도 당신의 하나님 여호와께서 그들에게 주시는 땅을 차지할 때까지 말입니다.” 르우벤과 갓과 므낫세 반 지파는 요단강 동편에 거주하게 되어 있었습니다. 그래서 그 언어는 책에서 전형적입니다. 땅은 하나님이 그의 백성에게 주신 선물이며 하나님의 은혜와 하나님의 도움으로 소유된 것입니다.

여리고 함락이 묘사된 6장으로 가십시오. 2절을 주목하십시오. “ 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕들과 용사들을 네 손에 붙였노라 하시니라.” 이스라엘이 그 첫 번째 성을 어떻게 취해야 합니까? 주님은 그것을 그들에게 주실 것이었습니다. “내가 여리고를 네 손에 붙였느니라.” 여호수아 10장 42절을 보십시오. .” 여호수아 21장 43절을 보십시오. 이것은 일종의 요약입니다 . 여호와께서 그들의 조상에게 맹세하신 대로 사면에서 평안을 주셨도다 그들의 적들 중 누구도 그들을 막지 못했습니다. 여호와께서 그들의 모든 원수를 그들의 손에 넘기셨습니다. 여호와께서 이스라엘 집에 하신 모든 선한 약속이 하나도 남음이 없이 모두 충족되었습니다. 여호수아 23:1, “오랜 후에 여호와께서 이스라엘을 사방의 모든 대적에게서 평안케 하셨더라” 여호수아 24장 8절 “내가 너희를 요단 동편에 거하던 아모리 족속의 땅으로 인도하여 들이니라. 그들이 너와 싸웠으나 내가 그들을 네 손에 넘겨주었느니라. 24:10, “ 그러나 내가 발람의 말을 듣지 아니하였으므로 그가 네게 거듭 축복하기로 내가 너를 그 손에서 건졌노라.” 24장 13절, “ 이와 같이 내가 너희에게 너희가 수고하지 아니한 땅과 너희가 건축 하지 아니한 성읍을 주었고 너희가 거기에 거주하며 너희가 심지 아니한 포도원과 감람원의 소산을 먹으며 ’ ” 당신은 그것을 보았습니까?-땅은 하나님이 그의 백성에게 주신 선물이라는 주제입니다.

비. 전환 책으로서의 여호수아

나는 이 책이 오경과 나머지 구약성서 사이의 전환점을 형성한다고 생각합니다. 돌이켜 보면, 하나님께서 아브라함, 이삭, 야곱, 그리고 더 최근에는 모세에게 약속하신 것과 일치하여 그들이 어떻게 가나안 땅에 정착했는지를 보여줍니다. 그래서 회고적으로 당신은 그 약속의 성취를 봅니다. 1장 3절에 “내가 모세에게 말한 대로 네가 밟는 모든 곳을 네게 주리라”는 말씀이 있습니다. 여호수아 21:43(우리는 이미 이것을 보았습니다), “여호와께서 그들의 조상들에게 맹세하신 온 땅을 이스라엘에게 주셨으니” -그것은 아브라함, 이삭, 야곱에게입니다. 그래서 회고적으로 그 약속의 성취를 보게 됩니다.

전향적으로 우리는 여호수아로부터 남은 구약 기간 동안 대부분 온전하게 남아 있던 세 겹 소유물에 대한 상세한 설명을 발견합니다. 그것은 약속의 땅에서 이스라엘의 삶의 시작을 묘사하는데, 수세기 전에 약속되었고 지금은 현실이 된 것입니다. 따라서 어떤 의미에서 이스라엘은 역사의 정점에 있지만 동시에 열린 질문이 있기 때문에 갈림길에 있습니다. 모세는 선택 사항을 제시했습니다. 순종의 결과로 복 가운데 살 수도 있고, 불순종의 결과로 심판 가운데 살 수도 있습니다. 모세가 신명기에서 말한 것처럼 이스라엘의 의무는 여호와를 사랑하고 섬기는 것입니다.

씨. 서브 테마 “서브”라는 단어는 이 책을 관통하는 또 다른 주제입니다.

이스라엘은 여호와를 섬겨야 합니다. 여호수아는 24장에서 그 단어가 16번 나오며 이스라엘에게 반복적으로 도전합니다. 그는 여호수아 24장 15절에서 “나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라” 고 말씀합니다. “누구를 섬기시겠습니까?” 질문입니다. 우리가 발견한 것은 이스라엘이 여호수아의 시대까지 대부분 충실하게 남아 있었다는 것입니다. 책 말미에 여호수아 24장 31절을 보면 “이스라엘은 여호수아와 그보다 더 오래 사는 장로들과 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 일을 경험한 자들이 사는 동안에 여호와를 섬겼더라” 고 기록되어 있습니다. 그러므로 여호수아 시대에는 일이 순조롭게 진행되었습니다. 비록 아간이 바친 물건 중 일부를 취하여 심판을 받았던 경우와 같이 예외가 있지만 말입니다 .

마지막 두 장에서 여호수아 가 하는 일은 모세가 했던 것처럼 이스라엘에게 그들이 언약을 어기면 궁극적으로 주어진 이 땅에서 쫓겨날 것이라고 경고하는 것입니다. 여호수아 23장 12절을 보면 “ 만일 너희가 돌이켜 너희 중에 남아 있는 이 민족들의 생존자들과 연합하여 그들과 통혼하고 그들과 교제하면 네 하나님 여호와께서 다시는 네 앞에서 이 민족들을 쫓아내지 아니하시리라 오히려 그것들이 네게 울무와 덩이 되며 네 등의 채찍이 되며 네 눈에 가시가 되어 필경 네 하나님 여호와께서 네게 주신 이 아름다운 땅에서 네가 멸절하리라.” 23장 15절로 내려가면 여호수아는 “

네 하나님 여호와와 모든 선한 약속이 응한 것 같이 여호와께서 말씀하신 모든 재앙을 네게 내리시고 마침내는 이 복에서 너를 멸하시리니” 라고 말합니다. 그가 너희에게 준 땅. 만일 너희가 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명하신 언약을 범하고 가서 다른 신들을 섬기며 그들에게 절하면 여호와께서 너희에게 진노하사 너희에게 주신 아름다운 땅에서 너희가 속히 멸망하리라 ” 그래서 이것들은 신명기에서 모세가 준 것과 같은 대안입니다.

이스라엘은 갈림길에 서 있습니다. 이스라엘은 무엇을 할 것인가? 여호수아 시대에 그들은 꽤 잘했지만 여호수아가 죽은 후 사사기에 이르면 배교, 압제, 회개 및 구원의 반복되는 주기를 매우 빠르게 보게 됩니다. 그러나 책 자체는 낙관주의와 성공에 대한 고상한 인상을 준다. 나는 많은 면에서 초기 교회가 영적인 삶의 정점에 있는 것으로 묘사되는 신약의 사도행전과 비슷하다고 생각합니다. 사도행전에는 여호수아의 아간 의 문제와 평행을 이루는 아나니아와 삽비라 같은 특정한 문제가 있습니다. 전면에 있는 사도행전은 성령 예배와 복음 전파입니다. 이것이 여호수아서의 기본 주제와 구조에 대한 몇 가지 설명입니다.

2. 여호수아의 주요 인물 또는 성격 “주요 인물 또는 성격”은 여호수아의 2번입니다. 여기에서 여러분의 주의를 환기시키고 싶습니다. 민수기 13장(가데스 바네아에서 정탐꾼을 선발하는 장에 있음)으로 가면 8

절에 “에브라임 지파에서 눈의 아들 호세아”를 읽을 수 있습니다. 그리고 그것을 히브리어로 보면 “호세아”라고 읽는데, 이는 주님의 “구원” 또는 “도움”을 의미합니다. 그러나 민수기 13장 16절을 보면 “모세가 그 땅을 탐지하라고 보낸 사람들의 이름이 이러하니라. (모세가 눈의 아들 호세아를 여호수아라 이름하였다.)” 그래서 모세는 여호수아의 이름을 호세아에서 여호수아로 바꾸었습니다. *Hoshea* 에서 *Yihoshua* 까지 의 히브리어로 . 이제 차이점이 무엇입니까? *이호수* 아는 “여호와와 구원이시다” 입니다. 처음에 나오는 “Yi”는 Yahweh의 축약형입니다. 그래서 “여호와와 구원이시다.” 그 이름의 사용을 더 추적하면 70인역은 *이호슈아* 또는 “여호수아”를 “예수”로 번역합니다. 신약성경을 보면 이 이름이 그리스어로 예수에게 주어진 이름임을 즉시 알 수 있습니다. 그래서 “예수” 뒤에 있는 히브리어는 “여호수아” 라는 이름입니다. 히브리어로 “여호수아”는 헬라어로 “예수”와 같은 이름입니다. 여호수아가 주인공입니다. 그는 모세를 대신하여 이스라엘을 이끌고 요단을 건너 땅을 정복하고 분배하는 지도자입니다.

3. 여호수아에 기록된 역사적 사건에 대한 외적 증거 3장은 “여호수아에 기록된 역사적 사건에 대한 외적 증거” 입니다. 저는 여호수아서의 시대와 관련된 고고학적 발견에 대해 아주 간략하게 몇 가지 논평하고 싶습니다. 정확히 적용되는 것은 많지 않습니다. 세 개뿐입니다.

우리는 이미 출애굽 날짜에 대한 논의와 관련하여 그것에 대해 이야기했습니다.

1. 아마르나 편지

첫 번째는 Tel el -Amarna 태블릿입니다. 아마르나 서판은 이집트 파라오와 가나안 땅의 특정 도시 국가 간의 서신입니다. 그것들은 기원전 1400-1350년경에 기록되었으며 1800년대 후반에 발견되었습니다. 우리가 이전에 이야기했던 하비루라고 불리는 사람들에 대한 언급이 있는 것은 그 서판들입니다. 질문이 생깁니다. 히브리인들은 하비루입니까? 예루살렘 왕은 “하비루가 공격하고 있으니 당신의 도움이 필요합니다”라고 말하며 이집트 파라오에게 도움을 요청합니다. 당신은 히브리인들이 하비루로 여겨졌을지 모르지만 모든 하비루가 히브리인은 아니라는 것을 기억할 것입니다. 하비루는 소수민족이라기보다 사회계층에 가까웠다.

2. 메르넵타 스텔라

두 번째로 언급하고 싶은 것은 “Israel Stela” 또는 “Merneptah Stela”입니다. 그것이 바로 “가나안 땅의 이스라엘”을 언급하는 메르넵 타의 석비입니다. 그가 인용한 민족 목록에는 “이스라엘”이라는 이름이 포함되어 있습니다. 그 Merneptah 비문은 기원전 1220년까지 거슬러 올라갈 수 있으며, 이는 이스라엘이 기원전 1220년까지 그 땅에 있었다는 것을 나타냅니다.

그것은 성경 이외의 텍스트에서 이스라엘에 대한 최초의 언급입니다.

씨. 도시의 파괴 수준 세 번째로, 우리도 논의한 바 있는데, 그것은 BC 13세기 후반, ca. 기원전 1250년 여호수아서에 언급된 여러 도시가 발굴되었으며 그 기간 동안 파괴 수준이 발견되었습니다. 그러나 앞서 논의한 바와 같이 Merrill을 읽은 것을 기억하듯이 여호수아서 자체에서 파괴된 것으로 구체적으로 언급된 것은 여리고, 아이, 하솔뿐입니다. 진짜 질문은 이러한 파괴 수준이 정복과 동일시될 수 있는지, 아니면 후기 사사 시대의 것인지라고 생각합니다. 이들은 고고학 자료의 세 가지 범주입니다.

4. 가나안에서 이스라엘의 설립에 대한 현대적 접근

당신의 개요에서 4번은 "가나안에서 이스라엘의 설립에 대한 현대적 접근"입니다. 나는 이것을 시간을 조금 절약하기 위해 유인물로 줄 것이라고 생각했습니다. Merrill은 *The Kingdom of Priests* 의 122-128페이지에서 이 자료에 대해 설명합니다. 이스라엘이 가나안 땅에 어떻게 그리고 언제 설립되었는지에 대한 이 문제에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다. 여기에 나열된 세 가지 현대적 입장이 있습니다. 성경 자료에서 가져온 전통적인 정복 모델, 이주 또는 침투 모델, 세 번째로 농민 반란 모델입니다. 현대

성경 연구 장학금을 보면 현재의 합의가 없습니다. 그러나 주류 성서 학자들 사이의 추세는 분명히 전통적인 정복 이론에서 벗어나는 것입니다.

1. 정복 모델 이제 이 세 가지 접근 방식에 대해 간략하게 살펴보겠습니다. 정복 모델은 이스라엘이 국경 밖에서 그 땅을 침략하고 일련의 신속한 공격으로 저항을 돌파한 다음 정착하여 여러 지역에서 점령을 완료하는 것입니다. 다음 단락에서 나는 이 견해의 일부 옹호자들이 기원전 1250-1200년의 파괴 수준에 대한 고고학적 증거에 호소한다고 언급하지만, 내가 생각하기에 그 전체 문제는 최근에 의문이 제기되었습니다. 1페이지의 마지막 문단에서 나는 최근 몇 년 동안 보다 미묘한 버전의 정복 이론이 개발되었으며, 이 이론에서는 13세기 후반 수준의 파괴 수준이 관점을 뒷받침하기 위해 인용되지 않았다는 점에 주목합니다. New American Commentary에서 꽤 좋은 여호수아에 대한 주석을 쓴 Eugene Merrill과 David Howard는 여리고, 아이, 하솔의 세 가나안 도시만이 파괴되었다고 주장하는 사람들 중 하나입니다. Merrill은 "일단 이 *해렘* 이 인구에만 적용되고 장소에는 적용되지 않으며 Jericho, Ai 및 Hazor에만 적용된다는 것을 이해하면 됩니다."라고 말합니다. 그리고 나서 성경적 모델이나 정복 모델에 맞도록 연대를 1400년대로 낮추고 중기 청동기 시대의 연대를 낮춤으로써 다른 모델로 작업하는 Bimson을 언급했습니다. 이것이 몇 가지 변형이 있는 전통적인

정복 모델입니다.

비. 마이그레이션 또는 침투 모델

“이주 또는 침투 모델”은 가나안에 대한 실제 군사 공격이 아니라 남쪽과 동쪽의 사막에서 목가적 인 유목민이 점진적으로 침투했다고 말합니다 . 그 유목민들은 가나안 사람들과 좋은 관계를 유지하며 통혼까지 했습니다. 그들은 비옥한 평원으로 이주한 11세기까지 심각한 갈등을 겪지 않았습니다. 그 논문은 원래 1925년에 제안되었고 Martin Noth (신명기 역사를 발전시킨 사람)가 그 뒤를 이었고 최근에는 Miller, Yohanan Aharoni 및 Moshe Kotavi 가 제안했습니다 . 정착의 진정한 과정은 유목민이 정주 생활로 평화롭게 전환하는 것이었습니다. 두 번째 단계에서만 이스라엘 사람들이 때때로 군사 행동을 취했습니다. 물론 그런 관점을 취한다면 여호수아서에 나오는 묘사를 무시해야 합니다.

씨. 농민 반란 모델 “농민 반란 모델”은 외부 왕국의 침략이 아니라 이스라엘 땅 내에서 일어난 반란이라고 말하는 세 번째 견해입니다. George Mendenhall은 일반적인 의미에서 정복은 없었지만 가나안 도시 국가 시스템에 불만을 품은 시골 농민들은 “야훼의 언약 공동체를 위해 유일한 정치적 이데올로기를 거부했다”고 말했습니다. 그는 기원전 1200년경에 통계적으로 중요한 팔레스타인 침공이 없었다고 주장한다. 인구의 급진적인 이주도

없었다. 대량 학살은 없었습니다. 인구의 대규모 추방은 없었고 왕실 행정 이동 만있었습니다. 일반적으로 이해되는 의미에서 진정한 팔레스타인 정복은 없었습니다. 대신 일어난 일은 사회정치적 과정에 관심이 있는 세속 역사가의 관점에서 볼 때 가나안 도시 국가의 네트워크에 대한 소작농의 반란일 수 있습니다.

Mendenhall의 농민 반란 모델의 추가 적응 및 수정은 Norman Gottwald입니다. 내부 반란 모델은 Gottwald의 *The Tribes of Yahweh: A Sociology of Religion of Religion of Liberated Israel*의 전파와 함께 새로운 국면을 맞았습니다 . 그의 다른 책은 *히브리어 성경: 사회 문학 입문*입니다 . Gottwald는 이것을 마르크스주의 철학적 관점 에서 바라본다 . 그는 이스라엘의 기원이 가나안 사회 내의 혁명적 사회운동으로 추적될 수 있다는 멘덴홀의 견해에 동의하지만, 그는 혁명이 적어도 어느 정도는 야훼주의적 종교적 열정에 의해 영감을 받았다는 점을 부인한다는 점에서 멘덴홀의 원래 논제에서 출발합니다. 사실 그는 그 순서가 뒤바뀔 필요가 있다고 주장한다. Yahwism은 혁명의 기능으로 만 발생했습니다. 야훼주의가 출현할 수 있는 조건을 만든 것은 혁명이었습니다. 따라서 종교는 계급 관계의 기능이 됩니다 . 강자는 계급 투쟁을 정당화하기 위해 약자에 대한 우월한 위치를 정당화합니다. Mendenhall은 농민 반란에 대한 Gottwald의 수정을 강력히 거부했습니다. 그것은 현재 교과서와 기사에서 찾을 수 있는 종류의

연구입니다.

다. 존 브라이트의 다양한 입장 이제 4페이지를 보면 이것이 흥미롭다고 생각합니다. 존 브라이트의 *고대 이스라엘 역사*는 고대 이스라엘 역사에 대한 표준 교과서였습니다. John Bright는 남부 장로교 신학교인 버지니아에 있는 Union Seminary의 구약학 교수였습니다. 그는 이제 은퇴했습니다. 그의 저서 *고대 이스라엘의 역사*는 4판을 거쳤습니다. 나는 여기에 1960년 초판, 1972년 제2판, 1981년 그의 제3판을 반영하는 세 개의 칼럼이 있습니다. 1960년부터 1981년까지 20년 동안 그의 견해가 어떻게 변했는지 주목하십시오. 1960년에 그는 정복에 대해 이렇게 말합니다. 13세기 후반에 고고학적 증거가 풍부하게 증명하는 것처럼 서부 팔레스타인에 대한 대규모 공격이 일어났다.” 몇 줄 아래로, “이 정복이 여호수아서가 묘사한 것처럼 피비린내 나는 잔인한 사업이었다는 것을 의심할 이유가 없습니다. 이는 여호와께서 그의 백성에게 약속의 땅을 주실 여호와와 거룩한 전쟁이니라.” 그것은 여러분이 여호수아서에서 읽은 내용을 거의 반영한 것입니다. 1972년 판으로 이동하면 그가 말하는 내용에 주목하십시오. “GE Mendenhall의 중요한 기사에 비추어 나의 이전 프레젠테이션이 수정되었습니다.” 이제 Mendenhall은 농민 반란 모델의 옹호자였습니다. 그는 이렇게 말합니다 . . .” 그런 다음 그는 폭력적인 경련에 대해 말한 다음 기본 문장에서 이렇게 말합니다. 그러나

그것은 성경이 야훼의 거룩한 전쟁으로 묘사한 대로였다는 데는 의심의 여지가 없습니다.”

그런 다음 그의 1981년 판으로 가십시오. 첫 번째 줄에 주목하십시오. “여기에서 제공되는 프레젠테이션은 본질적으로 GE Mendenhall의 작업을 따릅니다.” 다시 말해, 그는 기본적으로 Joshua의 설명에서 반 Mendenhall 관점을 통해 거의 Mendenhall의 관점을 채택하는 것으로 이동합니다. 그것은 토론이 이동 한 곳에서 매우 일반적입니다. 주류 성경 연구에서 당신은 이 농민 반란이 꽤 대중적인 관점이라는 것을 알게 될 것입니다. 그러나 그것을 여호수아서에서 말하는 것과 조화시킬 수는 없습니다. 하지만 그 입장을 알아야 한다고 생각합니다.

Bright 제3판의 5페이지 상단으로 이동하십시오. 그것은 여호와와 거룩한 전쟁이었습니다.” 4면으로 돌아가서: “야훼이스트 시대 이전에 개별 지파와 지파 집단이 성주에 대항하여 반란을 일으킨 것은 불가능한 일이 아니었지만, 그 구성을 몰아낸 것은 새로운 믿음이었습니다. 그리고 이스라엘을 하나의 민족으로 만드는 촉매제를 제공했습니다. 갈등의 과정은 우리가 자세히 재구성할 수 없을 정도로 오래 지속되었습니다.” 그래서 야훼는 이 농민 봉기의 관점에 사로잡혀 있습니다. 나는 그들이 그것을 해결했는지 확신하지 못합니다. 이것을 추동하는 것은 여호수아서의 본문을 정당한 역사적 자료로 받아들이기보다 역사를 재창조하기 위해 사회학적

모델을 사용하려는 시도라고 생각합니다. 구약 연구의 방향은 역사적으로 말하게 될 모든 것은 고고학에 근거해야 한다는 것입니다. 당신은 역사적 정보를 찾기 위해 성경 본문으로 가는 것이 아니라 고고학으로 가는 것입니다. 당신은 가능한 한 사회학적 상황을 재구성하기 위해 고고학을 사용합니다. 그러나 그들은 역사적 정보의 주요 출처로 성경 본문을 사용하지 않습니다.

종교사 세계관을 살펴보면 구약 성경 자료와 신약 성경 자료에 반영된 다른 발전 기간이 있습니다. 폭력, 전쟁, 유혈의 구약의 하나님과 사랑과 자비와 은혜의 신약의 하나님이 있습니다. 그리고 어떤 사람들은 그 모델을 사용합니다. 우리는 *herem*을 볼 때 그것에 대해 더 이야기할 것입니다.

미니멀리스트 및 역사적으로 신뢰할 수 있는 입장 현재 일반적으로 역사적으로 신뢰할 수 있는 텍스트를 지지하는 사람들 사이에서 긴 토론이 진행되고 있습니다. 나는 복음주의 세계의 사람들에게 대해 말하는 것이 아닙니다. 나는 몇 년 전에 한 학자가 다윗과 솔로몬 시대에도 통일된 왕국은 없었다고 주장하는 일부 미니멀리스트들과 토론하고 있던 회의에 참석했습니다. 그것은 단지 작은 사회 조직이었습니다. 그들은 거의 9세기와 10세기와 제국주의 역사를 없애고 싶어합니다. Dever는 솔로몬이 광대한 제국을 가진 강력한 통치자였다고 말하는 성경에 근거하여 자신을 근본주의자로 규정하고 싶지 않다고 말했습니다. 그는 근본주의자로 낙인

찍히는 것을 원하지 않았습니다. 이 독서에서 그는 “솔로몬이 성경이 묘사하는 대로 존재했든 아니든 나는 상관하지 않습니다. 그러나 문제의 사실은 고고학적 증거가 우리에게 그가 그렇게 했음을 말해준다는 것입니다.” 그리고 그는 고고학적 증거가 성경이 묘사하는 것과 거의 같기 때문에 모든 포스트모던 전제를 제거해야 한다고 말했습니다. 따라서 포스트모던 해석학은 복음주의자들 사이에서 뿐만 아니라 고고학적 발견물과 함께 땅에서 나오는 과학적 증거를 가지고 작업하는 주류 학자들 사이에서 여기에 들어옵니다. 복잡한 상황입니다. KA 키친은 구약성서의 역사적 신뢰성에 대해 이야기하고 그것에 관한 훌륭한 책을 저술했습니다. 그러나 고고학적 증거가 타당하지 않다고 말하는 포스트모던 사람들이 있으며 그들은 그들 자신의 이론적 재구성을 선호합니다.

Ted Hildebrandt가 부분적으로 필사하고 대략적으로 편집함
 Elizabeth Fisher
 의 최종 편집 Ted Hildebrandt가 다시 설명함

