

Robert Vannoy , 성경적 예언의 기초, 강의 8

예언적 메시지와 T/F 예언자

c) 정치적 이슈

우리는 종교-신학적 및 도덕-사회적 관계를 살펴본 네 가지 영역을 중심으로 예언자들의 메시지를 살펴보고 있습니다 .

1. 이스라엘

가) 사무엘 선지자는 정치적 이슈에 대해 매우 자주 말한다. 이 나라에서는 교회와 정치가 분리되어 있습니다. 그러나 예언자들이 정치적 문제에 대해 말할 때 두 가지 다른 초점이 있다고 말할 수 있습니다. 하나는 내부 정치였으며 특히 왕과 언약의 관계와 그가 진정한 언약 왕으로서의 역할을 수행하고 있는지 여부에 관한 것입니다 . 왕권의 역사로 돌아가면 특히 왕권이 선지자 사무엘에 의해 세워진 것을 기억할 것입니다. 그는 먼저 사울에게 기름을 부었고 그 후에 여호와와 말씀이 사울을 버리신 후에 여호와께서 사무엘에게 가서 사울에게 이르되 네가 나를 버린 고로 나도 너를 버렸노라 하라고 하셨습니다. 그런 다음 그는 사무엘을 베들레헴에 있는 이새의 집으로 보내어 다윗에게 기름을 부어 사울을 대신하여 왕이 되게 했습니다. 그래서 처음부터 왕은 선지자의 말에 복종했습니다. 선지자들은 왕들이

언약의 책임에서 벗어났을 때 주저하지 않고 가서 왕들과 대결했습니다

b) 엘리야 - 열왕기상 17장 그래서 열왕기상 17장에 나오는 엘리야와 같은 선지자가 나가서 아합 왕과 대결합니다. 열왕기상 17장 1절을 보면 “길르앗 디셉 사람 디셉 사람 엘리야가 아합에게 이르되 내가 섬기는 이스라엘 하나님 여호와 께서 살아 계심을 두고 맹세하노니 그 땅에는 이슬도 비도 있지 아니하리라” 고 했습니다. 내 말을 제외하고 앞으로 몇 년 동안.’” 그것은 예언자들의 전형입니다. 그들은 왕과 대결할 때 두려움이 없습니다.

다) 이사야 7장

이사야는 이사야 7 장 3절에서 아하스에게 똑같은 일을 합니다 . 세탁부의 발’ 이라고 합니다.’” 그것은 공공장소에 있는 것입니다. “그에게 말하십시오. 이 연기 나는 두 뿔나무 그루터기 곧 르신 과 아람과 르말리야 의 아들 의 맹렬한 분노로 말미암아 낙심하지 말라 . 아람과 에브라임과 르말리야의 아들이 너희를 파멸시키기를 꾀하여 이르기를 우리가 유다를 치자 하였나이다’ ” ’” 그 때 이스라엘의 베가와 시리아의 르신이 아하스를 대신하여 유다의 왕좌를 차지하겠다고 위협했습니다. 다시 말해, 북왕국은 유다의 왕좌에 있는 아하스를

제거하기 위해 시리아, 즉 아람과 동맹을 맺었습니다. 이제 아하스는 무엇을 합니까? 그는 르신 과 베가 뒤를 돌아 앓수르에게 이르러 앓수르 와 동맹을 맺습니다. 앓수르 사람들이 내려와 아하스에 대한 압박을 덜어주니 성공한 것 같습니다. 그러나 그것은 주님께서 그에게 원하시는 바가 아니었습니다. 그는 여기 7절에서 이렇게 말합니다 . 65년 안에 에브라임은 백성이 되기에는 너무 부서질 것입니다. 에브라임의 머리는 사마리아요 사마리아의 머리는 르말리야의 아들 뿐이라 만일 너희가 믿음에 굳게 서지 아니하면 도무지 서지 못하리라’ ” 하나님은 하나님을 의지하라고 하십니다. “내가 너를 이 백성에게서 구원하리라.” 그러나 아하스는 그렇게 하지 않았습니다. 그는 여호와보다 앓수르를 신뢰하기를 더 좋아했습니다. 그래서 예언자들은 왕들이 길을 잃을 때 왕들과 대결합니다.

d) 열왕기하 19장과 22장 히스기야와 요시야 때때로 왕들은 선지자들에게 말씀을 구합니다. 열왕기하 19장에서 이사야는 자신이 직면한 상황과 해야 할 일에 대해 히스기야의 부름을 받습니다. 열왕기하 22장에서 요시야는 성전에서 율법책을 발견했을 때 흠다를 찾았고 흠다가 주님으로부터 무엇을 말할 것인지 알아보기 위해 율법책을 가지고 갔습니다. 그래서 왕과 선지자 사이에 이런 관계가

있습니다.

인용문의 7페이지를 보면 Vos는 이렇게 말합니다. 선지자들은 전개되는 신권의 수호자였으며, 그 수호자의 직분은 그 중심인 왕국에서 행사되었습니다. 그 목적은 그것을 여호와와 왕국의 참된 표현으로 유지하는 것이었습니다. 때로는 선지자들이 백성이 아니라 왕들에게 보내진 것처럼 보입니다.” 왕은 지도자였습니다. 왕은 백성들이 언약에 순종하도록 이끄는 지도력을 행사할 책임이 있었고, 그렇지 않으면 선지자들이 왕들과 대결했습니다. 그래서 그것은 당신이 정치적으로 “내부 문제”라고 부를 수 있는 것에 관한 것입니다.

2) 대외관계

대외 관계에 관한 한 예언자들도 할 말이 많았습니다. 여기서 그들이 한 일은 이교도 국가들과의 동맹에 반대하는 것이었습니다.

a) 아하스가 앓수르와 동맹을 맺다

아하스가 앓수르와 동맹을 맺었는데, 이사야가 정죄합니다. 이사야서 30장 1절을 보면 이사야는 “여호와께서 말씀하시되 완악한 자식이여 화 있을진저 그들은 내 뜻대로 꾀하지 아니하여 동맹을 맺으나 내 영으로 아니하고 그 위에 죄를 더하는 자니라” 고 했습니다. 죄; 나와 상의하지 않고 애굽으로 내려가는 자들과 그들은 도움을 구하여 바로의

보호를 받고 애굽의 그늘을 피하느니라’ ” 다시 말해, 이스라엘이 어디서 안전을 찾을 수 있었습니까? 앗시리아든 이집트든 이방 왕들과 국가들과 동맹을 맺었습니까? 아닙니다. 여러분은 주님을 신뢰하고 언약의 길을 걸어야 합니다. 그러면 주님 자신이 그들의 보호자가 되실 것입니다. 그래서 이사야는 “화 있을진저 바로에게 도움을 구하는 너희여” 라고 말합니다. 31장 31절에 “도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화 있을진저 그들은 말을 의지하며 병거의 많음과 마병의 심히 강함을 의지하고 하나님의 거룩하신 이를 바라보지 아니하는도다” 라고 했습니다. 이스라엘이여, 그렇지 않으면 주님의 도움을 구하십시오.” 그래서 선지자들은 외국 동맹을 비난합니다. 종종 외국 동맹은 종교적 타협을 수반했는데 , 이는 종종 이 외국 통치자들의 신들이 이스라엘과 관계를 맺게 되었고 그것이 유일하고 유일하신 참 하나님에 대한 이스라엘의 신뢰를 손상시켰기 때문입니다.

b) 역대하 16:7-9 역대하 16:7-9을 보십시오: “그 때에 선견자 하나냐가 유다 왕 아사에게 나아와서 그에게 이르되 네가 아람 왕을 의지하고 그를 의지하지 아니하였음이니라. 네 하나님 여호와께 아람 왕의 군대가 네 손에서 벗어났느니라’ 하시고 8절에 이르시되 구스 사람 과 리비아 사람이 큰 군대가요 병거와 기병이 심하지 아니하더냐

그러나 네가 여호와를 의지하면 여호와께서 그들을 네 손에 붙이셨느니라” 주님을 의지하면 외국이 아닌 구원과 안전과 보호를 찾을 수 있는 곳이 있습니다. 9절, “여호와의 눈은 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 강건하게 하심이로다. 네가 어리석은 짓을 했으니 이제부터 너는 전쟁을 하게 될 것이다.” 아사의 반응은 어떠했습니까? 아사는 그것 때문에 선견자에게 화를 냈습니다. 그는 너무 화가 나서 그를 감옥에 가두었습니다. 그것은 그가 듣고 싶었던 것이 아니었습니다.

3) 국가의 흥망성쇠 외국 동맹을 넘어선 예언자들도 종종 많은 외국 국가의 흥망성쇠에 대해 말했습니다. 특히 이사야와 예레미야에서 바빌론, 아시리아, 이집트, 에돔, 모압에 대한 신탁을 받습니다. 여기서 중요한 점은 모든 민족의 운명은 하나님의 주권 아래 있다는 것입니다. 따라서 바빌론, 앓수르, 이집트, 아람 등 이스라엘의 적국은 모두 선지자들에 의해 하나님의 목적을 수행하기 위해 하나님의 손에 들린 단순한 도구로 간주됩니다. 왕국. 그렇기 때문에 예레미야는 바벨론의 멍에를 벗어버리고 바벨론의 압제에 저항하고자 하는 자들을 동정하지 않습니다. 이것이 하나님의 심판입니다. 그러나 나중에 우리는 유다가 바벨론에 포로로 잡혀간 후에 여호와께서 바사 통치자

고레스를 일으키셨고 그 후에 고레스가 하나님의 손에 있는 구속의 도구가 되었다는 것을 압니다 . 하나님은 그의 백성이 돌아와서 스스로를 재건하도록 허락하실 것입니다. 그래서 그것들은 정치적 이슈에 대한 간략한 논평입니다.

디. 종말론과 메시아에 대한 기대 d . “종말론과 메시아적 기대.” 매우 광범위한 용어로 예언자들은 주의 날에 모든 경건치 않은 자들에게 심판이 임하고 메시아 왕의 통치 아래 하나님의 백성을 위한 기쁨과 평화의 미래가 있을 미래에 대해 말합니다. 따라서 궁극적으로 모든 인간 역사가 도달할 장기적인 종말론적 비전이 있습니다. 메시아 왕이 온 땅을 다스리는 완성의 시점입니다. 저주가 제거되고 평화와 조화가 이루어질 것이며 칼을 두드려 보습과 그와 유사한 것들이 될 것이라고 이사야는 말합니다.

1) 자유인: 국가와 고통 받는 종 자유인의 *구약 예언서 소개* 에서 그는 창세기 12:1-3에서 아브라함에게 한 약속에서 발전된 메시아 예언의 두 가지 흐름에 대해 말합니다. 창세기 12장에서 주님은 아브라함에게 “내가 너로 큰 민족을 이루게 하리라” 고 말씀하신 다음 계속해서 “너와 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라” 고 말씀하셨습니다. 프리먼은 아브라함에게 한 약속에 뿌리를 둔 두 가지

예언의 흐름이 있다고 말합니다. 한 흐름은 이스라엘 민족의 미래를 말합니다. “내가 너로 큰 민족을 이루게 하리라.” 그 나라는 다윗 왕이나 장차 올 메시아 왕에 의해 다스려질 것입니다. 예언의 다른 흐름은 고난 받는 종으로서의 메시아의 일을 강조합니다. 자기 백성의 죄를 짊어지시고 그 고난 받는 종의 일을 통하여 천하 만민이 복을 얻을 자니라 나는 그것에 뭔가가 있다고 생각합니다. 이 두 가지 예언의 흐름에 대해 생각해 보십시오. 당신은 고통받는 종의 일을 봅니다. 초점은 그리스도의 초림과 그리스도의 초림에 관련된 모든 것, 특히 십자가에서의 속죄 희생에 있습니다. 그것은 분명히 이사야서 53장에 있는 이사야서의 절정인 그 구절들의 메시지입니다. 거기에는 하나님의 계명을 어긴 자들의 죄를 짊어진 고통받는 종에 대한 놀라운 묘사가 있습니다. 그러나 예언의 다른 흐름은 “내가 너로 큰 민족을 이루게 하리라” 는 것입니다. 그 예언들은 위대한 메시아 왕이 경건하지 않은 자들을 정복하고 온 땅에 그의 왕국을 세울 그리스도의 재림과 관련이 있습니다.

이제 이 시점에서 나는 이 두 가지 예언의 흐름 사이의 상호 관계를 해결하는 방법에 관한 문제를 논의하지 않을 것입니다. 두 번째 흐름인 큰 민족인 이스라엘의 성취를 기대하는지 여부; 당신이 이스라엘의 재건과 여기 이 땅에 있는 천년왕국에서 그것을 찾고 있든

말입니다. 이것은 어려운 질문입니다. 그러나 분명히 예언자들은 종말론적 문제와 하나님의 목적이 그리스도의 초림과 재림이라는 구약 시대를 넘어 전개된 방식에 대해 상당한 시간을 할애했습니다.

2) 보스

Vos가 말하는 것은 선지자들이 왕의 사람에게 주어진 왕국의 중심에 대한 마음을 통해 그들의 메시지를 감동시킨다는 것입니다. 제사장은 제사와 전통을 행하는 책임이 있고, 레위인에게는 그들이 맡은 역할을 가르치는 일을 맡게 될 것입니다. 레위인들은 교육에 참여했고 제사장들은 의식을 주관했습니다. 우리는 그런 식으로 학대의 예를 가지고 있으며 선지자들은 하나님에 대한 올바른 마음 태도 없이 사악한 형태와 의식의 위험에 대해 이야기합니다. 엘리와 그의 아들들이 제사 제도를 남용한 것에 대해 심판을 받는 분명한 예가 있습니다.

6. 참 선지자와 거짓 선지자 ㄱ. 선지자의 말씀 - 여호와께서 이같이 말씀하시니라

6장으로 가봅시다. “참선지자와 거짓선지자” 그리고 ㄱ. “선지자의 말씀.” 앞서 말씀드린 참 선지자와 거짓 선지자가 있다는 사실은 거짓 선지자가 아닌 참 선지자에게 귀를 기울이는 이스라엘

백성의 책임을 높이는 것 아닙니까? 우리는 또한 앞서 예언자들 자신이 그들이 말한 메시지가 그들 자신의 메시지가 아니라 하나님의 메시지라는 사실에 대해 매우 즉각적이고 확실한 지식을 가지고 있었다고 말했습니다. 그들은 자신들의 말과 주님의 말씀을 구별할 수 있었습니다. 우리는 그 삽화를 볼 수 있습니다. 그래서 선지자가 이것이 하나님의 말씀이라고 말했을 때 확신이 있었습니다. 그는 자신이 말하는 것이 하나님의 말씀임을 조금도 의심할 여지 없이 알 수 있었습니다. 그러나 예언자들이 말하는 사람들에게는 그렇지 않습니다. 선지자가 말한 것이 정말로 신성한 기원을 가지고 있는지, 그리고 선지자가 주장하는 것, 즉 그가 하나님을 위해 말하고 있다는 것이 정말 사실인지 백성들이 어떻게 알 수 있었습니까? 선지자들이 그들의 메시지가 하나님으로부터 왔다고 반복적으로 말하기 때문에 선지자의 자기 증언이 충분하지 않습니까? 그것은 중요하며 나는 그것을 최소화하고 싶지 않습니다. 그들은 항상 “여호와께서 이같이 말씀하시되”라는 메시지를 소개합니다.

b) 에스겔 13:6

그러나 문제는 주님께서 그들을 보내지 않으셨음에도 불구하고 “여호와께서 말씀하시기를”이라는 언어를 사용하면서 하나님으로부터

메시지를 받았다고 말하는 사람들이 있다는 것입니다. 에스겔이 말하는 에스겔 13장 6절을 보십시오. 이 사람들은 누구 니? 2절로 돌아가면 “ 자기 마음대로 예언하는 자에게 이르기를 여호와와 말씀들을 들으라 하라 . 주 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 본 것이 없이 자기 심령을 따라 예언하는 어리석은 선지자에게 화 있을진저 그들은 주님께서 그들을 보내지 않으셨을 때 '주께서 말씀하신다' 라고 말하면서도 그들의 말이 이루어지기를 기대합니다.” 그래서 거짓 선지자들이 나타나며, 거짓 선지자들은 하나님의 대변자라는 주장에 있어 참 선지자 못지않게 분명합니다. 그래서 당신은 고대 이스라엘 백성의 입장에 서야 합니다 . 그곳에 가서 선지자가 “여호와께서 이같이 말씀하시되” 라고 말하는 것을 들을 수 있습니다. 그가 메시지를 전한 다음 다른 선지자가 와서 “여호와께서 이같이 말씀하시되” 라고 말하면서 반대 메시지를 전합니다. 그런 다음 누가 참 선지자인지 가려내야 합니다. 아니면 둘 다 참 선지자가 아닙니까?

그러면 이 질문이 제기됩니다. 그렇다면 이스라엘 백성은 어떻게 참 선지자와 거짓 선지자를 구별할 수 있었습니까? 그것은 이스라엘 백성의 생활 방식에 영향을 미치기 때문에 단순한 이론적인 문제가 아닙니다. 그들은 그들이 들은 소식에 어떻게 반응해야 했습니까? 그런 다음 우리는 신명기 18장으로 돌아가서 전체 예언 운동이 확립되고

그것이 될 일에 앞서 설명되는 구절로 돌아갑니다. 신명기 18장 19절은 “누구든지 선지자가 내 이름으로 하는 내 말을 듣지 아니하면 내가 그에게 책임을 물으리라” 고 말씀합니다. 그러므로 이스라엘 백성은 선지자의 말을 듣고 선지자가 말한 대로 행할 책임이 하나님께 있었습니다. 상반된 행동 방침을 옹호하는 두 가지 상반된 메시지가 하나님의 말씀으로 제시될 때 이스라엘 백성은 어떻게 해야 합니까?

c) 예레미야 27장 그 전형적인 예는 우리가 이미 앞에서 살펴본 예레미야 27장과 28장입니다. 여호와께서 도우시리니 2년 안에 여호와의 집 기구들이 예루살렘으로 돌아오리라 동시에 예레미야가 와서 정반대로 말합니다. “바벨론에 복종하라. 두 선지자 모두 그들의 메시지에 승인을 주는 주님의 이름을 사용합니다. 그래서 당신은 이 문제를 알게 됩니다. 참 선지자와 거짓 선지자의 차이를 어떻게 분류합니까? 그 문제는 이미 신명기 18장, 예언 운동이 확립된 구절에서 구상되었습니다. 21절과 신명기 18장 다음에는 “너희가 속으로 이르기를 여호와 께서 말씀하신 말씀이 아닌 줄을 우리가 어찌 알리요 ” 라고 나옵니다. 물론 이것이 질문입니다. 다음은 참 선지자와 거짓 선지자를 구별하는 한 가지 방법입니다. 22절은 “만일 선지자가 주의 이름으로 선포한 일에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는

여호와와 말씀하신 것이 아니요” 라고 말합니다. 나는 선지자가 어떤 일이 일어날 것이라고 말하면 그것은 일어나지 않는다는 것이 분명하다고 생각합니다. 그 선지자는 주님의 말씀을 전하는 것이 아니라 거짓된 말씀을 전하는 것입니다. 주님에게서 온 것이 아닐 수 없습니다. 그러나 문제는 미래에 일어날 일에 대해서만 이야기하고 상상한 일이 일어나거나 일어나지 않은 후에만 이야기한다는 것입니다. 따라서 그 문제를 해결하고 분류할 수 있는 방법 외에 다른 방법이 필요합니다.

비. 참 예언의 검증 기준

., “참 예언의 검증 기준” 으로 넘어가겠습니다 . 전체 상황을 볼 때 이스라엘 백성이 참 예언과 거짓 예언을 구별할 수 있게 하는 데 중요한 역할을 하는 고려 사항이 적어도 다섯 가지 있다고 생각합니다. 유효성 검사 기준에 따라 나열된 5개 항목을 살펴보고 싶습니다. 나는 당신이 이들 각각을 볼 때 그것들이 고립되어 작동하지 않는다고 말해야 한다고 생각합니다. 다시 말해, 이러한 기준은 고대 이스라엘 사람들에게 참 선지자와 거짓 선지자를 분별할 수 있는 수단을 제공하기 위해 함께 기능했습니다. 그러면 이스라엘 사람들이 그러한 구별을 할 수 있게 해 준 것들은 무엇입니까?

1) 선지자의 도덕적 성품

첫째는 “매일 행실에서 관찰되는 선지자의 도덕적 성품”입니다. 그것은 종종 역할을 하는 것으로 지적되었습니다. 너무 강조하는 경우도 있는 것 같아요. 인용문의 8페이지를 보면 Hobart Freeman이 다음과 같이 말한 것을 주목하십시오. 따라서 참 예언자와 거짓 예언자는 개인적 또는 외적 시험으로 구별할 수 있습니다. 거짓 선지자는 돈을 받고 예언하는 용병이었습니다(미 3:5, 11). 그는 술고래였습니다(이사야 28:7). 그는 속되고 사악했다(렘 23:11). 그는 다른 사람들과 공모하여 속이고 속였습니다(겔 22:45). 그는 가볍고 배신적이었다(슥 3:4). 그는 간음하고 거짓말을 하고 행악자들을 지지했습니다(예레미야 23:1). 그리고 그는 일반적으로 생활 방식에서 부도덕했습니다(예레미야 23:15).” 이제 당신은 그 모든 참조, 그것이 말하는 모든 것을 봅니다; 예, 거기에 있습니다. 당신은 그것이 정직하고 경건한 개인을 묘사하지 않는다는 것을 볼 수 있습니다. 그는 계속해서 말합니다. 그는 자주 점을 치고, 마음으로 거짓말을 예언하였다.” “선지자의 도덕적 성품은 그의 권위를 증명할 것입니다 . 기록하신 이스라엘 하나님의 신성한 사명을 공언한 사람은 그 주장과 일치하는 행동과 성격을 반영해야 합니다.” 마태복음 7장 15-20절은

“네 열매로 그들을 알리라” 고 말합니다. 그래서 나쁜 열매와 좋은 열매가 있습니다. 그러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 우리는 선지자의 도덕적 특성을 볼 수 있으며 그것은 참 선지자와 거짓 선지자를 구별하는 데 도움이 됩니다.

지금은 그런 배려가 중요하다고 생각하는데 Freeman은 분명히 여기서 사건을 과장했다고 생각합니다. 내가 그렇게 말하는 이유는 거짓 선지자들 사이에서 부도덕에 대한 이러한 언급을 발견하더라도 구약성서에는 그런 종류의 언급이 전혀 없는 다른 거짓 선지자들이 있기 때문입니다. 이제 우리는 예를 들어 하나냐에 대해 많이 알지 못합니다. 그의 도덕적 성격에 대해서는 아무 말도 없습니다. 일부 거짓 예언자들은 그들의 도덕적 행위에 관한 한 모범적인 삶을 살았을 가능성이 있다고 생각합니다. 이것이 동전의 한 면입니다.

다른 측면은 참 예언자들이 죄가 없는 것이 아니기 때문에 우리는 참 예언자들의 도덕적 성품이 흠이 없다고 과장해서는 안 된다는 것입니다. 저는 Freeman이 일반적으로 말하는 것이 사실이라고 생각합니다. 진정한 선지자는 경건한 삶을 살았던 경건하고 경건한 사람들로 묘사된다는 것입니다. 그런데 발람은 어떻게 합니까? 그는 참 예언자였지만 경건한 사람으로 묘사되지는 않았습니다. 그는 이교도 예언자였습니다. 열왕기상 13장에 이스라엘 여로보암 의 제단에 대하여

예언하러 올라온 유다 중에서 하나님의 사람을 미혹한 늙은 선지자를 어떻게 하느냐 . 그의 늙은 선지자는 그 선지자에게 거짓말을 하여 그가 집에 와서 식사를 하도록 도왔습니다. 그러나 거짓말을 한 그 선지자도 주님의 참된 메시지를 전했습니다. 그래서 나는 선지자의 도덕적 성품이 고려될 필요가 있다고 생각하지만, 그 자체로는 참 선지자와 거짓 선지자를 분별하기 위한 근거를 제공하기에 충분하지 않습니다. 고린도후서 11장 13-15절을 보십시오: “그런 사람들은 거짓 사도요 속이는 일꾼이요 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. 사탄 자신이 빛의 천사로 가장하기 때문입니다. 그러므로 그의 종들이 의의 종으로 가장하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그들의 끝은 그들의 행동에 합당한 것이 될 것입니다.” 예, 선지자의 도덕적 특성, 일반적으로 참 선지자는 경건한 사람들이고 거짓 선지자는 그렇지 않다는 것을 암시하는 많은 텍스트가 있습니다. 그러나 이것은 밀폐된 것이 아닙니다. 다른 것들과도 연결되어야 합니다.

2) 이적과 기사의 행함 두 번째 고려사항 또는 기준은 “이적과 기사의 행함” 이다. 종종 표적과 기사는 참 선지자와 거짓 선지자를 구별하는 중요한 검증 기준으로 지적됩니다. 성경, 특히 구약에서 표적과 기사가 기능하는 방식을 살펴보면 표적과 기사가 주로 선지자의 말을 입증하고

선지자가 진실로 하나님의 말씀을 전하고 있음을 보여주기 위해 주어진 것을 발견할 것입니다. 표적과 기사는 메시지의 진정성을 증명합니다. 그런 식으로 표적과 기사는 선지자가 말하는 것이 참으로 하나님의 말씀이라는 믿음에 도움이 됩니다. 누가복음 10:13에서 예수님은 고라신 주민들에게 “너희에게 행한 기적들을 두로 와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 베옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라” 고 말씀하셨습니다. 믿음에 도움이 되는 기적을 보십시오. 요한복음 20장 30-31절에 “예수께서도 이 책에 기록되지 아니한 다른 많은 표적을 행하셨으나 이것들은 기록되었느니라” - 왜 우리가 어떤 표적을 기록하였습니까? 그리스도.” 기적은 그의 메시지를 입증합니다. 요한복음 14장 11절은 말씀합니다. ” 따라서 표적과 기사는 선지자의 말을 입증하는 기능을 수행할 수 있습니다.

구약성경 출애굽기 4장으로 돌아가 봅시다. 주님은 3장에서 모세를 부르셔서 애굽의 속박에서 이스라엘을 구원하라고 하셨습니다. 그러나 모세는 4장에서 이렇게 말했습니다. 여호와께서 네게 나타나시지 아니하였느니라” 모세는 생각하고 있습니다. 내가 와서 말하기를 '여호와께서 이렇게 말씀하시니라' 그들이 말하길 '나는 당신을 믿지 않는다' 고 하더라.” “주께서 그에게 이르시되, '네 손에 있는 것이 무엇이냐?' '스태프' 라고 대답했다. 주님께서 '그것을 던져

버리라' 고 말씀하셨습니다. 모세가 그것을 땅에 던지니 뱀이 되어 뱀을 피하더라 여호와께서 '네 손을 내밀어 꼬리를 잡으라' 고 말씀하셨습니다. 모세가 손을 내밀어 뱀을 잡으니 그의 손에서 지팡이가 되었더라.” 5절에서 주목하십시오. 그러자 여호와께서 '네 손을 겹옷에 넣으라' 고 말씀하셨습니다. 모세가 손을 그 겹옷에 넣었더니 그것을 빼니 피부에 나병이 생겨 눈과 같이 희어졌더라 '이제 코트에 다시 넣어,' 그가 말했다. 그래서 모세는 그것을 다시 그의 옷 속에 넣었고 그것은 그의 나머지 살처럼 회복되었습니다. 그러자 주님께서 말씀하셨습니다. 그러나 그들이 이 두 가지 표적을 믿지 않고 당신의 말도 듣지 않거든 나일 강에서 물을 퍼다가 마른 땅에 부으십시오. 네가 강물을 떠서 피가 될 것이다.'” 그래서 여러분은 주님이 모세에게 말씀하시는 것을 볼 수 있습니다. 그분은 그가 말하는 것이 자신에게서 나온 것임을 입증할 기적과 기사를 행할 수 있게 해주실 것입니다. 그리고 물론 그 여파로 뒤따르는 것은 5장에서 파라오에게 이스라엘이 여호와를 경배하기 위해 광야로 가게 하라고 명령하는 질문입니다. 그러자 파라오는 “나는 여호와를 믿지 않습니다. 내가 왜 당신을 주님께 예배하도록 내버려 두어야 합니까?” 그런 다음 일련의 기적적인 징조, 즉 열 가지 재앙을 받게 됩니다. “너희로 내가 여호와인 줄 알게 하려 함이니라”라는 말씀이 끝까지 이어집니다.

그래서 그 기적들은 모세가 야훼를 대신하여 말하고 있고 야훼가 존재하며 그가 말하는 것이 참으로 야훼로부터 온 것임을 입증하는 표징이 됩니다 . 나는 당신이 발견한 것이 계시와 구속의 역사에서 결정적인 시점에 있다고 생각합니다. 전환점이 있습니다. 이 시점에서 표적과 기사가 증가하여 예언자의 말씀, 이 경우에는 모세의 말을 입증한다고 말할 수 있습니다. 그러므로 표적과 기사는 중요하며 우리는 그것들의 중요성을 과소평가해서는 안 됩니다.

그러나 동시에 나는 표징이나 기사 자체만으로는 참 선지자와 거짓 선지자를 구별하기에 충분하지 않다는 것을 인식해야 한다고 생각합니다. 그 이유는 성경도 거짓 선지자들이 표적과 기사를 행할 수 있다고 인정하기 때문입니다. 애굽인들도 처음 세 가지 재앙을 복제할 수 있었습니다. 그들은 그것을 넘어설 수 없었습니다. 그러나 마태복음 24장 23절을 보십시오. 이것은 그리스도의 재림을 말하는 것입니다. “ 그 때에 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 ! 또는 ‘ 그가 있다!’ 그를 믿지 마십시오. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 나타나 큰 표적과 능력을 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라.” 바울은 데살로니가후서 2장 9절에서 적그리스도에 대해 말하면서 그가 “온갖 거짓 능력과 표적과 기사를 행하는 사탄의 역사를 따라” 라고 말합니다. 그들은 가짜 기적을 가지고 있습니다.

이번에 는 신명기 13장으로 돌아갑니다 . 1-4절에서 모세는 이렇게 말합니다. 그가 말한 이적이 일어나는지라 선지자가 가로되 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 좇아 섬기자 하매 너희는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 듣지 말라. 당신의 하나님 여호와께서 당신이 마음을 다하고 성품을 다하여 그분을 사랑하는지 알아보려고 당신을 시험하고 계십니다. 너희는 너희 하나님 여호와를 따르고 그분을 경외해야 한다.

” 그리고 5절에 “그 선지자나 꿈꾸는 자는 네 하나님 여호와를 거역하는 말을 하였은즉 반드시 죽임을 당하리라” 고 했습니다. 신명기 13장의 그 구절은 거짓 선지자도 표적과 기사를 행할 수 있지만 너희는 그들에게 미혹되지 말라는 말씀입니다. 나는 성경이 시사하는 바는 표적과 기사가 참 선지자와 거짓 선지자를 구별하는 데 매우 중요한 역할을 하지만 따로따로 표적과 기사가 결정적인 역할을 하지 않는다는 것이라고 생각합니다. 메시지도 실제로 봐야 합니다. 다른 신들을 섬기라는 말씀과 관련하여 이적이나 기사가 나타나면 그것은 주님의 말씀이 아니며 그 이적이나 기사는 하나님의 능력으로 나타난 것이 아닙니다 . 그래서 당신은 그것들이 믿음에 도움을 주고 하나님의 말씀이 진실로 하나님으로부터 온 것임을 입증하는 수단으로 종종 성경에 제시되기 때문에 그 중요성을 최소화하고 싶지 않습니다.

그러나 거짓 선지자가 참 설교자로 가장하여 표적과 기사를 행할

가능성이 있음을 동시에 알아야 합니다.

3) 참선지자와 거짓선지자를 분별하는 기준으로서의 예언성취 18

세 번째, “참선지자와 거짓선지자를 분별하는 기준으로 예언의 성취” 를 보겠습니다. 우리는 이미 신명기 18장에서 그것이 이루어지지 않으면 그것은 하나님께로부터 온 것이 아니라는 것을 보았습니다.

그리고 그것은 확실히 유효한 기준입니다. 그것은 하나님으로부터 온 것이 아니어도 부정적인 의미일 뿐이며, 예언된 일이 일어나거나 일어나지 않는 미래에만 적용될 수 있습니다. 그래서 당신은 그것들이 믿음에 도움을 주고 하나님의 말씀이 진실로 하나님으로부터 온 것임을 입증하는 수단으로 종종 성경에 제시되기 때문에 그 중요성을 최소화하고 싶지 않습니다. 그러나 동시에 거짓 선지자가 참 선지자로 가장하여 표적과 기사를 행할 가능성이 있음을 알아야 합니다.

나) 이사야. 41:22

구약성경에서도 마찬가지입니다. 이사야 41장 22절을 보십시오:
아이돌이 미래를 예측할 수 있을까? 이전 일이 무엇인지 우리에게 말하여 우리가 그것을 생각하고 그 결말을 알 수 있게 하라 . 아니면 다가올 일을 우리에게 알리고 장래 일을 우리에게 말하여 너희가 신인 줄 우리로 알게 하라. 좋은 나쁜든 무엇을 하여 우리가 두려움으로

가득 차게 하십시오.” 26절을 보면 “이 일을 처음부터 누가 알려 주어 우리로 미리 알게 하여 그의 말이 옳다 하게 하였느냐” 고 했습니다. 아무도 이것을 말하지 않았고 아무도 이것을 예언하지 않았으며 아무도 당신에게서 아무 말도 듣지 못했습니다.” 이사야 48 장 3절을 보십시오: 그런 다음 갑자기 내가 행동했고 그들은 이루어졌습니다. 나는 당신이 얼마나 완고한지 알고 있었습니다. 네 목의 힘줄은 쇠요 네 이마는 놋이로다 그러므로 내가 오래 전에 너희에게 이 일을 말하였노라. 그 일이 일어나기 전에 내가 너희에게 알려 주어서 너희가 '내 우상들이 그것들을 행하였고 내 목상과 메달신이 그것들을 정하였다' 하지 못하게 하였느니라. 당신은 이것들을 들었습니다. 그들 모두를 봐. 인정하지 않으시겠습니까?” 예수님은 요한복음 13장 19절에서 “일이 일어나기 전에 미리 너희에게 이름은 일이 일어날 때에 내가 그인 줄 너희로 믿게 하려 함이라” 고 말씀하셨습니다. 그가 말한 것의 진실성에 대한 증거로서 예언의 성취에 대한 긍정적인 제시가 있음을 보십시오.

이제 그와 같은 성구들은 앞으로 올 일들에 대해 정확하고 일관성 있게 미리 말씀하실 수 있도록 오직 하나님만이 미래에 대해 필요한 지식을 가지고 계시다고 암시합니다. 그 정확성과 일관성이 중요합니다. 앞으로 일어날 일들을 일관되고 정확하게 말씀하실 수

있는 분은 오직 하나님뿐이라고 생각합니다. 그래서 나는 예언의 성취가 신성한 계시를 확인하는 중요한 수단으로 제시된다고 생각합니다.

다) 신. 13

그러나 그것은 또한 한계가 있습니다. 그것은 그 자체로 결정적이지 않고 단독으로 결정적이지 않습니다. 신명기 13장에서 우리가 이적과 기사 아래서 살펴보았음을 알 수 있습니다. 분명히 거기에는 “예언자나 꿈으로 예언하는 자가 너희 가운데 나타나서 표적과 기사를 너희에게 알리고 그 표적과 기사가 나타나면” 즉 그가 예언한 것이 실제로 일어난다면 예언도 포함되어야 한다. “가서 다른 신에게 절하라고 하니, 그가 하나님에게서 온 소식을 전하는 사람이 아님을 확신할 수 있습니다.” 점쟁이나 점쟁이도 정확한 예측을 할 수 있는 특정 상황에서는 확실히 가능하다고 생각합니다. 사도행전 16장 16절에 “우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 그녀는 운세로 주인에게 많은 돈을 벌었습니다. 이 소녀가 바울과 우리를 따라오며 소리 질러 이르되 이 사람들은 지극히 높으신 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라.”

미래에 대한 지식을 갖기 위한 특정 제한 매개변수. 당신은 때때로

이교도 점쟁이가 실제로 무언가를 예측하는 것을 발견할 수 있습니다. 따라서 예언 자체만으로는 예언을 하는 예언자가 하나님의 대변자라는 보장을 받을 수 없습니다.

이것에 대한 또 다른 사실은, 우리가 신명기 18장에서 일찍이 이야기했듯이, 그것이 이루어지지 않는다면 그것은 하나님께로부터 온 것이 아니라는 것입니다. 미래에만 적용할 수 있으며 예언이 먼 미래의 것이라면 원래 메시지를 듣는 사람은 아무도 없을 것입니다. 따라서 미충족은 중요하지만 한계가 있습니다.

저는 욥기의 초기 장들을 사용하여 주님이 사탄에게 목줄을 매지만 일정한 범위 내에서 이 문제에 대해 생각했습니다. 사탄은 자신이 하고자 하는 일을 하도록 허용됩니다. 그는 욥의 생명을 빼앗을 수 없어서 목줄을 매고 있습니다. 그러나 이러한 매개변수 내에서 그는 자신이 무엇을 할지 미리 알 수 있으므로 전지전능하지 않습니다. 그러나 미래에 대한 지식은 제한적입니다.

마리 서판에서 예언자들은 미래를 예언하지 않았습니다. 문제의 일부는 성경 밖에서는 그토록 광범위하고 세기에서 세기로 이어지는 일관된 움직임과 함께 수세기에 걸쳐 순차적인 다른 예언적 예언 모음을 찾을 수 없다는 것입니다. 그것은 성장하고 발전합니다. 비교할

수 있는 것은 없으며 그 자체가 성경이 주장하는 진리에 대한 증거라고 생각합니다.

4. 이전 계시에 대한 일치

나는 여기에 중요한 검증 기준이 있다고 생각하며, 그것은 4. “이전 계시에 대한 적합성”과 관련이 있습니다. 이런 전개가 있습니다. 따라서 새로운 예언은 이전에 있었던 것 위에만 구축할 수 있으며 이를 반박할 수 없습니다. 예언자 하나야가 와서 “평안하라”고 말하지만 이스라엘은 주님을 따르지 않고 심판을 기다려야 하기 때문에 평화를 기대할 수 없습니다. 이전 폭로와 일치하지 않습니다. 우리는 이러한 다른 기준 중 일부와 결합하여 구별할 수 있는 수단을 제공할 무언가를 얻기 시작합니다. 그러나 하나야에게는 단기적인 예언이 있고 2년 후에는 하나야가 있을 것입니다.

5. 역시 필수적인 하나님의 영의 깨우침 5. “또한 필수적인 하나님의 영의 깨우침”과 함께 이 기준들이 함께 작용하는 방식입니다. 다음 시간에 4번과 5번에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.

글쓴이: Tessa White, Sarah Hawkins, Breanna Aurigema, Keziah Park, Hayley Pomeroy (편집자)

글쓴이: Naama Mendes, Ana Pereira, Laura Knox, Andrea Mastrangelo, Ted Hildebrandt, Serene King (편집자)

Ted Hildebrandt의 대략적인 편집

Katie Ells의 최종 편집

Ted Hildebrandt 의 재내레이션