

Robert Vannoy , 성경적 예언의 기초,

진정한 선지자를 위한 9가지 검증 기준 강의

VI. 참된 예언의 검증 기준

지난 주에 우리는 참 예언자와 거짓 예언자에 대한 질문과 이스라엘 백성이 그 둘을 어떻게 구별할 수 있는지 살펴보았습니다. 내가 강조했듯이 그것은 무언가였습니다. 그들은 선지자의 말씀을 들을 책임이 있었기 때문에 고대 이스라엘 사람들에게 매우 중요했습니다. 그래서 우리는 로마 숫자 VI., "참된 예언에 대한 검증 기준"을 보고 A., "선지자의 도덕적 특성"을 중요하지만 그 자체로는 수단으로 완전히 충분하지 않은 것으로 논의했습니다. 참 선지자와 거짓 선지자를 분별하기 위함입니다. B., "표적과 기사"도 마찬가지입니다. 우리는 표적과 기사의 중요성을 과소평가하기를 원하지 않습니다. 왜냐하면 주님은 종종 표적과 기사를 사용하여 그분의 대변자를 인증하기로 선택하셨기 때문입니다. 이에 대한 좋은 예가 모세입니다. "예언의 성취" C.는 또 다른 중요한 기준입니다. 오직 하나님 자신만이 미래의 전체를 아시고 그것을 통제하실 수 있기 때문에 앞으로 올 일을 미리 말씀하실 수 있기 때문입니다. 그러나 고립되고 제한된 상황에서는 거짓 선지자가 할 수 있는 예측이 있을 수 있습니다. 신명기 13장 1-3절은 거짓 선지자가 무슨 말을 하여도 그 일이 일어나되 그가 여호와가 아니라 "다른 신을 좇자"고 하면 듣지 말라고 지적합니다. 그것이 우리가 중단한 곳입니다. 4. 이전

게시 에 대한 메시지의 일치 4. "메시지의 이전 게시에 대한 일치"로 이어집니다. 지난 세션 마지막에 이것이 검증 기준 중 가장 중요하다고 생각한다고 말했습니다. 객관적인 검증 기준 중 가장 중요한 것은 개인 외부에 있는 것입니다. 앞을 내다보면 5번은 "하나님의 영에 의한 깨달음"이기 때문에 내적이고 주관적인 것입니다. 그것은 하나님이 하시는 일에 수용적으로 마음과 생각을 여는 것입니다.

따라서"이전 게시에 대한 일치"에서 선지자가 참으로 하나님의 대변인이라면 그의 메시지 는 율법과 이전 선지자 모두에서 신성한 계시의 영역에서 이스라엘이 이미 소유한 것과 일치해야 합니다. 율법은 하나님께서 모세를 통해 주셨고 , 앞선 선지자들은 하나님의 대변자였습니다. 하나님은 자신과 모순되지 않으실 것입니다. 따라서 참 선지자의 메시지는 이미 주어진 계시와 일치해야 합니다. 그것에서 벗어나는 것은 거짓 예언의 표시입니다. 검증 기준 중 가장 중요하다고 말씀 드린 바 있습니다. 그것은 고대 이스라엘 사람들이 항상 사용할 수 있었던 시금석입니다. 그는 성취를 기다릴 필요가 없었습니다. 그 기준은 어떤 예언이 주어진 순간에 적용될 수 있습니다. 모든 이스라엘 사람들이 율법과 이전의 예언적 계시에 대한 충분한 지식을 가지고 있다는 가정은 그가 듣고 있는 메시지가 이전에 주어진 메시지와 일치하는지 판단할 수 있습니다.

1. 신. 13 나는 지난 주에 우리가 살펴본 신명기 13장 1-3절의 기준이 바로 이것이라고 생각합니다. 그가 말한바 이적과 기사가 일어나고 그가 이르기를 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라가서 그들에게 절하자 하거든 너희는 그 말을 듣지 말라 선지자 또는 그 점쟁이. " 보다시피 표적과 기사와 예언은 가르침이나 교리로 심판해야 한다는 말씀입니다. 표적과 기사와 예언으로 판단하는 교리가 아닙니다. 너희는 표적과 기사와 예언을 가르침이나 교리로 판단한다. 표적, 기사, 예언이 기능이 없다는 말이 아닙니다. 기능이 있습니다. 중요한 기능이 있기 때문에 무시하고 싶지는 않지만 그 자체로는 충분하지 않습니다.

비. Jer. 28 나는 그것이 기본적으로 예레미야가 예레미야 28장에서 하나냐와 대결할 때 호소하는 것과 같다고 생각합니다. 예레미야 28:8에서 하나냐는 "이년 안에 너는 바벨론에서 돌아올 것이다"라고 말했고 예레미야는 이렇게 말합니다. "아니야 포로로 잡혀갈 때에 바빌로니아 사람들에게 복종하라." 28장 8절에서 예레미야는 말합니다 . 그러나 화평을 예언하는 선지자는 그의 예언한 것이 응한 후에야 참으로 여호와께서 보내신 선지자로 인정받게 되리라." 즉, 하나냐는 이 구원과 평화의 메시지를 받았고 본질적으로 예레미야는 하나냐와의 논의에서 이 시점에서 이렇게 말하고 있습니다. 6절에 보면 "아멘! 주님께서 그렇게 하시기를 바랍니다." 그러나 7절에 "그러나 너희는 내 말을 들으라. 당신이 말하는 것은

이전 예언자들이 말한 것과 일치하지 않습니다. 당신 이전의 모든 예언자들은 많은 나라들에 전쟁과 재앙과 역병을 예언하였으나 평화를 예언하는 예언자는... 심판의 때에 대해 말하는 많은 예언자들이 지속적으로 있어 왔습니다.

예레미야 6장 13절로 돌아가면 예레미야는 이렇게 말합니다 . 선지자나 제사장이나 다 속이는 일을 행하나니 그들은 마치 심각하지 않은 것처럼 내 백성의 상처를 입힙니다. 평화가 없을 때 그들은 '평화다, 평화다'라고 말합니다." 그것이 하나냐가 한 일입니다. "그들은 그들의 혐오스러운 행동을 부끄러워합니까? 아니요, 그들은 전혀 부끄러워하지 않습니다. 그들은 얼굴을 붉힐 줄도 모릅니다." 그래서 예레미야는 그의 예언이 이전 선지자들의 말과 일치하는 반면 하나냐의 예언은 다른 성격을 가지고 있으며 그것이 그의 예언이 진정한 선지자의 말이 아니라는 것을 표시하는 초기 선지자들에게 호소합니다 . 그렇기 때문에 예레미야는 자신의 말에 매우 회의적입니다. 선지자들은 죄 많은 세대에 대한 심판을 일관되게 선포해 왔습니다. 그래서 하나냐가 이전 선지자들의 메시지와 다른 메시지를 가지고 왔다는 것은 그가 하나님의 보내심을 받은 사람이 아니라는 뜻입니다.

씨. 이사야 8:19-20 이사야 8장 19 절 과 20절에서 주님은 다음 말씀을 말씀하십니다 . 산 사람을 대신하여 죽은 사람에게 자문을 구하는 이유는 무엇입니까? 율법과 증거 로 ! 그들이 이 말씀 대로 말하지 아니하면 그들에게

새벽 빛이 없느니라.” 우리는 율법과 증거를 살펴보고 이전에 주어진 계시와 일치하는지 확인합니다.

d) 이 기준에 대한 반대

1)

이제 이 기준에 대한 일부 이의는 어떻습니까? 어떤 사람은 “계시는 그 본질상 새로운 것을 드러내는 것입니다. 그것들이 새 것이라면 이미 주어진 계시로 어떻게 단련을 받을 수 있겠습니까? 새롭다면 이미 주어진 계시에서 어떻게 동등한 것을 찾을 수 있습니까?” 가능한 반론입니다. 처음에 들릴 수 있는 것만큼 심각하다고 생각하지 않습니다. 그것이 그렇게 심각하지 않다고 생각하는 이유는 내가 지난번에 말한 것 같은데, 구약의 계시는 결코 이전 계시와 완전히 분리되지 않습니다. 구약성서의 계시는 유기적인 발전 속에서 일어났다. 이미 다져진 토대 위에 세워진 발전입니다. 진행, 네, 하지만 그것은 같은 뿌리, 같은 줄기에서 가지를 치고 확장하고 커짐에 따라 진행되는 것입니다. 따라서 앞으로 나아갈 때 일관성이 있습니다. 그래서 그 반대가 보이는 것만큼 강력하지 않은 것 같습니다.

2) 당신이 제기할 수 있는 두 번째 이의는 특정 예언의 특정 세부 사항을 테스트하기에 적합한 것이 아니라는 것입니다. 예를 들어, 이사야는 산헤립이 예루살렘을 차지하지 않을 것이라고 말합니다. 그것은 특정한 사건입니다.

산헤립의 포위. 이사야는 "성공하지 못할 것"이라고 말했습니다. 물론 Sennacherib는 예루살렘에서 퇴각해야 합니다. 사실, Sennacherib의 연대기 중 하나에서 그는 "새장 속의 새처럼 히스기야를 가두었다"고 말하지만 그가 그를 패배시키지 않았기 때문에 그를 정복했다고 말하지 않습니다. 또는 포로 생활이 70년 동안 지속될 것이라는 예언, 예레미야가 그렇게 말했습니다. 이전에 주어진 계시와 같은 구체적인 세부 사항을 어떻게 테스트할 수 있습니까? 특히 이전에 아무도 이전에 기간에 대해 언급하지 않은 경우 포로 상태가 지속될 것입니다. 그런 점에서 구체적인 세부 사항에 대한 이전 계시가 없었기 때문에 이전 계시와 비교하여 성취되기 전에 이와 같은 구체적인 세부 사항을 참 또는 거짓으로 설정할 수 없다는 것이 옳다고 생각합니다. 그러나 이러한 세부 정보는 별도로 표시되지 않습니다. 더 큰 예언의 맥락에서 이와 같은 세부 사항을 찾을 수 있습니다. 더 넓은 맥락에서 나는 그들이 타당성을 찾는다고 생각합니다.

드물지 않게 장기 예측이 단기 예측에 의해 검증된다는 것을 알게 될 것입니다. 청자는 단기에언의 성취를 관찰할 수 있었고 이를 통해 장기예측에 대한 타당성을 얻을 수 있었다. 열왕기상 13장에서 유다에서 나온 그 사람이 벰엘에 있는 제단으로 올라가서 제단에 대하여 예언한 것을 기억하실 것입니다. 그 예언의 맥락에서 그는 분열 왕국 시대의 이 때에 요시야가 그 제단에서 거짓 제사장들의 뼈를 태울 것이라고 말합니다. 지금은 기원전 900년대이고 여러분은 3세기 이후에 대해 이야기하고 있습니다. 그는 요시야의 이름을 언급했습니다.

이전 계시로 어떻게 그것을 확인할 수 있습니까? 글썄, 당신은 할 수 없습니다. 그러나 같은 장에서 그는 다른 일이 있다고 말합니다. 일어날 것입니다. 3절을 보면 “그 날에 하나님의 사람이 징조를 보이시되 여호와께서 제단이 갈라지며 그 위의 이 재가 쏟아지리라 말씀하셨느니라”고 말씀하고 있습니다. 낮. “여로보암 왕이 하나님의 사람이 뱀엘에 있는 제단을 향하여 외치는 소리를 듣고 손을 내밀어 저를 잡으라 하니 그러나 그 사람을 향하여 뱀은 손은 오그라들었으므로 다시 당길 수 없었습니다. 그러자 제단이 갈라지고 재가 쏟아졌습니다.” 이에 여로보암이 이 하나님의 사람에게 상소하매 유다에서 나온 하나님의 사람이 그를 위하여 간구하매 그의 손이 회복되어 전과 같이 되었더라 이 장기적인 예측이 이루어진 바로 그 날에 성취된 두 가지 징조가 그곳에서 행해졌습니다. 장기 예측의 인 증은 단기 예측의 이행을 준수함으로써 이루어집니다. 예, 어느 정도 이전 계시에 의해 주어진 예언의 모든 세부 사항을 테스트할 수 없습니다. 그러나 일반적으로 이러한 세부 사항은 어떤 식으로든 전체를 주님의 말씀으로 받아들이기에 충분한 타당성을 제공하는 맥락에 있습니다.

삼)

성경 연구에 들어가면 유대인, 개신교, 카톨릭 등 다양한 스펙트럼의 사람들이 있습니다. 앞서 언급하지 않았지만, 예를 들어 개신교 신자이지만 복음주의자는 아닌 Walter Brueggemann을 보면 그는 1999년에 구약 신학을 썼는데 그 신학에서 그는 구약 선지자들에 대해 이렇게 말합니다. 그들은

검증이 불가능한 권위를 주장합니다.” 그는 “학자들은 그러한 문제에 대한 객관적인 기준이 없다는 데 동의한다”고 말했다. 유대인 학자들 중에는 그런 말을 하는 사람도 있겠지만 이런 종류의 기준이 그에 대한 적절한 근거를 제공한다고 말하는 사람도 있을 것입니다 . 신명기 18장에서 하나님께서 친히 이스라엘에게 말씀하신 것이 분명해 보입니다.

학생 질문: 겔 18:1-4 자녀에 대한 부모의 죄(참조, 출 20)

학생 질문: 에스겔 18장에 출애굽기 20장과 십계명과는 대조적으로 아버지의 죄가 자녀에게 묻지 않을 것이라고 말하는 것에 대해 말씀해 주시겠습니까?

그것은 출애굽기 2장 4절과 5절에 있는 십계명으로 거슬러 올라 갑니다 .
나 여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자에게는 부모의 죄를 갚되 아들에게로 삼 사대까지 이르게 하거니와 그러면 에스겔 18:1-4에서 말씀하신 것처럼 자신의 죄에 대한 책임은 본인에게 있지만 조상의 죄에 대해서는 벌을 받지 않을 것이라는 의미입니다. 예를 들어, 3절에서 “나의 삶을 두고 맹세하노니 너희는 이스라엘 중에서 이 속담을 다시는 인용하지 아니하리라 주 여호와와 말씀이니라. 모든 산 영혼이 내 것임이니라 아버지와 아들도 다 내 것이니라 죄를 짓는 그 영혼은 죽을 것이다.’ 여호와와 말씀이 내게 임하여 이르시되 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아비가 신 포도를

먹으므로 자식의 이가 시다고 함은 어찌이뇨 무언가를 하면 고통받는 것은 아이들입니다. 왜 이 속담을 인용하는가?

내가 이것을 해결할 수 있을지 확신할 수 없지만, 그 부분은 이것이라고 생각합니다: 출애굽기 20장으로 돌아가서, 그 문화에서 정말로 한 가족인 3대와 4대까지. 증조부, 할아버지, 아버지와 자녀가 한 집에서 살았기 때문에 한 사람의 죄가 모두에게 영향을 미쳤습니다. Exodus 20 개념과 관련된 것 같습니다.

반면에 에스겔 18장에서 여기에서 다루고 있는 것은 이것을 자신의 잘못된 행동에 대한 변명으로 사용하려는 사람들이라고 생각합니다. 다시 말해서, 우리는 왜 고통을 당합니까? 우리는 아무 잘못도 하지 않았습니다. 다른 사람이 잘못을 저질렀고 우리는 그에 대해 벌을 받고 있습니다. 에스겔이 말하는 것은 스스로 책임이라는 것입니다. "상황이 이렇게 된 이유는 다른 사람이 한 일 때문입니다. 스스로 책임져라." 그래서 저는 이 대조가 "여기에 하나의 계시가 있고 여기에 모순되는 또 다른 계시가 있습니다."

4. 단기 예언은 장기 예언을 입증한다 – 렘 26-28 장

예언의 세부 사항에 관한 한 장기 예측을 검증할 수 있는 단기 예측에 대해 우리가 찾고 있던 예로 돌아가 봅시다. 예레미야 27장과 28장에서 하나냐와 예레미야로 돌아가면, 바벨론의 멍에를 꺾을 것이라고 예언한 하나냐의 예언이 거짓이고 바벨론의 멍에가 계속될 것이라고 예언한 예레미야의 예언이

사실이라는 것을 이스라엘 사람이 어떻게 알 수 있었겠습니까? 나는 일반적으로 예레미야가 추가 계시를 받기 전에 자신이 한 일을 할 수 있다고 생각합니다. 하나냐는 회개하지 않는 백성에게 평화를 예언하고 있으므로 그의 메시지는 의심스럽습니다. 반면에 예레미야는 일반적으로 성경적 계시와 일치하는 반역적인 백성에 대한 심판을 예언하고 있습니다. 듣는 사람들은 그 예언의 기본 특징이 하나님께서 이미 말씀하신 것과 일치한다는 것을 확신하기만 하면 되었습니다. 이 메시지는 이전 선지자들이 그들에게 말한 것과 일치합니다. 그런 의미에서 그 자체로 검증할 수 없는 세부 사항은 더 큰 맥락에서 해당 위치를 찾아 유효성을 검사합니다. 그러나 이 경우에도 주님이 28장 끝에서 추가 메시지를 주심으로 예레미야에게 말씀하실 때 예레미야는 15절에서 이렇게 말했습니다. 여호와께서 당신을 보내지 아니하셨는데도 당신은 이 민족을 설득하여 거짓을 믿게 하였나이다. 그러므로 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 너를 지면에서 제하리라 올해 당신은 죽을 것입니다." 그리고 두 달 후에 그는 죽었습니다. 단기 예측에 대한 검증이 있었습니다. 더 긴 예언에서 볼 수 있습니다.

예레미야 26장의 메시지는 7장 성전 설교에 있는 예레미야의 메시지와 유사합니다. 그러나 26:4-6에서 예레미야는 성전 뜰에 있습니다. 너희가 내가 너희에게 거듭거듭 보낸 내 종 선지자들의 말을 듣지 아니하고 듣지 아니하면 내가 이 집을 실로 같게 하며 이 성을 열국 중에서 저주거리가 되게 하리라

여호와를 따르지 않았음에도 불구하고 성전을 자랑스럽게 여겼던 많은 이스라엘 사람들에게 거의 모독이 될 성전 파괴에 관한 메시지가 있습니다. 그래서 응답은 무엇입니까? 7-11절에 “제사장들과 선지자들과 모든 백성이 여호와의 집에서 예레미야가 이 말을 하는 것을 듣고 그러나 예레미야가 여호와께서 자기에게 명하신 일을 다 백성에게 알리기를 마치매 제사장들과 선지자들과 모든 백성이 그를 붙들고 이르되 너는 반드시 죽어야 하리라. 너는 어찌하여 이 집이 실로와 같이 되고 이 성이 황무하고 황폐할 것이라고 주의 이름으로 예언하느냐?” 모든 백성이 여호와의 집에 있는 예레미야를 에워쌌습니다. 유다 방백들이 이 일을 듣고 왕궁에서 여호와의 집으로 올라가서 여호와의 집 새 문 입구에 거하니라 제사장들과 선지자들이 관리들과 모든 백성에게 이르되 이 사람이 이 성을 쳐서 예언하였으니 사형에 처하여야 하노라 네 귀로 들었느니라.” 그래서 반응이 있습니다. 여호와께서는 예레미야에게 메시지를 주셨습니다. 그는 그를 죽일 준비가 된 사람들에게 메시지를 전했습니다.

예레미야는 어떻게 대답합니까? 12-15절에서 예레미야는 자신을 변호합니다. 너희가 들은 모든 것을 이 집과 이 성을 향하여 이제 여러분의 길과 행위를 개혁하고 여러분의 하나님 여호와께 순종하십시오. 그러면 여호와께서 뜻을 돌이키실 것입니다.” 13절은 “백성이 뜻을 돌이키면 나도 뜻을 돌이키겠다”고 말합니다. 그래서 그는 “회개하고 네 길과 행동을 고치라. 그러면 여호와께서 뜻을 돌이키시고 너희에게 선포하신 재앙을 내리지 않으실 것이다.” 14절, “나는

당신의 손 안에 있습니다. 당신 생각에 선하고 옳다고 생각하는 것은 무엇이든 나에게 하십시오.” 그러나 그 후에 경고가 이르되 너희가 나를 죽이면 무죄한 피 흘린 죄가 너희 와 이 성읍 과 그 안에 거하는 자에게로 돌아가게 되리니 이는 진실로 여호와께서 나를 보내셨음이니라 이 모든 말을 네 귀에 말하게 하라.” 잘, t 모자는 공무원을 약간 뒤로 데려갑니다. 16절을 보면 “ 이에 관리들과 모든 백성이 제사장들과 선지자들에게 이르되 이 사람이 우리 하나님 여호와의 이름으로 말하였으니 죽어서는 안 되리라”고 했습니다. 내가 당신의 관심을 끌고 싶은 것입니다. “그 땅 장로 몇 사람이 앞으로 나아가 백성의 온 회중에게 이르되 유다 왕 히스기야 때에 모레 셋 사람 미가가 예언하였더라. 그가 유다 모든 백성에게 이르되 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 시온은 밭 같이 경작될 것이요 예루살렘은 돌무더기가 될 것이며 성전 언덕은 수풀이 무성한 무더기가 될 것이라 유다의 왕 히스기야나 유다의 다른 사람이 그를 죽였습니까? 히스기야가 여호와를 경외하며 그의 은혜를 구하지 아니하였느냐 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 재앙을 내리지 아니하셨느냐 우리는 무서운 재난을 자초하려 합니다!” 그래서 그들이 예레미야의 메시지를 미가의 메시지와 비교했고 미가가 오래 전에 말한 것과 예레미야가 말한 것 사이에 일관성이 있었다는 것을 알 수 있습니다. 미가는 기원전 735년경에 살았고, 예레미야는 기원전 609년경에 살았습니다. 그래서 100년 전에 같은 메시지를 가지고 예레미야의 메시지를 확인하는 경향이 있는 선지자가 있었습니다. 그래서 4번, “

이전 게시의 메시지의 일치"로 결론을 내립니다.

5. 하나님의 영의 깨우침 5. 즉, "하나님의 영의 깨우침"을 보겠습니다.

지금까지 우리는 "객관적인 타당성 기준"이라고 부를 수 있는 것에 대해 이야기했습니다. 그러나 나는 그 모든 객관적인 기준으로 참 예언과 거짓 예언을 구별하는 절대적인 확실성에 대한 자동적 또는 기계적인 도장을 가지고 있지 않다고 생각합니다. 그들은 그것을 제공하지 않습니다. 왜냐하면 그러한 객관적인 기준에 하나님의 영의 내적 깨우침이 더해져야 하기 때문입니다. 진실을 보는 눈이 있어야 합니다.

가) 신. 29:2-4 모세는 신명기 29:2-4에서 흥미로운 것을 말합니다. 애굽에서 구원하실 때에 하나님의 능하신 일을 목도한 백성에게 이르시되 여호와 께서 애굽에서 바로와 그의 신하와 그의 온 땅에게 행하신 모든 일을 너희의 눈이 보았거니와 큰 시련, 그 기적적인 표적과 큰 기사. " 그리고 요점은 "깨닫는 마음과 보는 눈과 듣는 귀는 오늘날까지 여호와께서 너희에게 주지 아니하셨다" 는 것입니다. 네가 네 눈으로 그것을 보았거니와 깨닫는 마음과 보는 눈과 듣는 귀는 여호와께서 네게 주지 아니하셨느니라. 그들은 재앙과 홍해를 통한 이스라엘의 구원에서 하나님의 강력한 능력을 목격했습니다. 그러나 그것은 그들의 창조주이시며 구속주이신 야훼 앞에 절하는 결과를 가져오지 않았습니다

. 그래서 그들은 보았지만 보지 못했습니다. 내 생각에는 또한 이전 계시나 표적과 기사와의 일치 여부, 예언의 성취 또는 선지자의 도덕적 특성과 같은 이러한 검증 기준에 따라 기능합니다. 주어진 계시를 올바르게 사용하기 위해서는 하나님의 성령으로 그들의 눈이 뜨이는 것이 필요했습니다. 주어진 계시를 바르게 사용하기 위해서는 성령의 깨우침이 반드시 필요합니다. 내가 보기에 하나님의 성령의 깨우침이 있는 곳에서는 이스라엘 백성들이 객관적인 검증 기준을 통해 참 선지자와 거짓 선지자를 확실하고 확실하게 구별할 수 있었던 것 같습니다. 하나님의 영의 깨우침이 부족하면 그런 확신과 통찰력도 부족합니다.

나는 객관적인 신성한 계시 안에 그릇 인도된 것에 대한 모든 구실을 제거하기에 충분한 빛이 있다고 생각합니다. 그러나 이것은 구약 시대와 마찬가지로 오늘날에도 마찬가지입니다. 인간의 죄성 때문에, 그리고 진리를 억누르려는 인간의 의지적인 욕망 때문입니다. 당신이 발견한 것은 이것입니다: 하나님의 영이 없는 인간은 그들에게 분명히 제시된 것에서 고의적으로 돌아섰습니다. 그래서 모든 변명을 없애기에 충분한 빛이 있었지만 주어진 계시를 합당하게 사용하기 위해서는 하나님의 성령의 깨우침이 중요했습니다. 그 때문에 사람들은 거짓 선지자를 따를 경우 정죄를 받고 책임을 져야 했습니다. 그들은 그들에게 주어진 빛에 반응할 책임이 있었습니다. 그것은 충분했지만 또한 주어진 계시를 받기 위해 하나님의 영에 의한 마음과 생각의 열림을 요구했습니다.

b) 현재 지원서

이것이 현재와 어떤 관련이 있는지에 대한 몇 가지 설명입니다 . 물론 이것은 신학적 문제가 된다. 내가 보기에는 구속사의 진행과정에서 고대 이스라엘 백성이 직면한 참선지자와 거짓선지자를 분별하는 쟁점인 오늘날 우리가 있는 곳이 계속해서 존재하지 않는 것 같습니다. 고대 이스라엘 사람들에게 그랬다는 의미에서 우리에게. 하나님의 계시가 완성되고 구약과 신약 성경의 정경에 고정된 이후로 지금 구약 시대에 주어졌다는 의미에서 예언으로 간주될 모든 것이 , 계시가 완전하기 때문에 이미 스탬프가 찍히거나 사실로 표시된 것입니다. 그것은 진행되지 않습니다. 나는 성경 정경의 완성과 함께 오늘날 계속되는 계시를 기대하지 않습니다. 내가 보기에 우리 시대의 문제는 다른 형태, 즉 성경의 진리를 진리에 대한 다른 주장과 어떻게 구별할 수 있는가 하는 문제로 보입니다. 이제 우리는 성경에 포함된 하나님의 계시가 실제로 하나님의 계시라는 것을 압니다. 그리고 그것은 당신을 변증론의 전체 문제로 인도하며, 어떻게 당신이 기독교의 진실성과 성경 계시의 진실성과 그것에 대해 어떤 주장을 할 수 있습니다. 알다시피, 그것은 구약 시대에 구체적으로 직면했던 문제와는 다른 문제입니다.

1. Vos: Objective and Subjective Aspects 저는 Geerhardus Vos 의 모델을

거의 따르고 있습니다 . 10페이지의 인용문을 보면 거기에 대한 단락이 있습니다 . 자세히 읽지는 않겠습니다. 그러나 당신이 알고 있다면, 그의 계시와 구속의 모델에서 그는 주관적-개인적 측면뿐만 아니라 객관적-중심적 측면이라고 부르는 계시에 대해 말합니다. 그는 하나님께서 그의 구속 계획을 진행시키실 때 하나님께서 구속적으로 행하시는 일에 대한 해설이나 설명과 같이 계시도 그 계획과 함께 움직인다고 말합니다. 계시록은 구속사의 객관적-중심 운동을 동반합니다. 그래서 당신은 출애굽과 함께 계시를 받고, 엄청난 양의 그리스도의 초림과 함께 계시를 받습니다. 그러나 그리스도께서 오시고 계시의 객관적-중심적 운동 측면이 결론에 이르면 계시가 중단됩니다. 그것은 계시의 이러한 주관적이고 개인적인 종류의 적용으로 넘어갑니다. 이제 그는 인용문의 9 페이지와 10페이지를 보면 내가 방금 했던 것보다 훨씬 더 나은 말을 합니다. 그의 모델에서 계시가 계속될 수 있는 지점은 그리스도의 재림일 것입니다. 거기에서 구속사 발전의 또 다른 큰 움직임을 보게 됩니다. 그것은 계시를 수반할 수 있으며 그것은 분명히 가능합니다. 10페이지 아래로 약 2/3 지점에서 단락, "이제 계시는 객관적 중심 구속의 과정에만 수반되며, 이것이 구속이 계시보다 더 확장되는 이유를 설명합니다." 그리고 이 마지막 문단. "우리가 객관적-중심적 구속이 재개될 것으로 기대할 수 있는 시대는 미래에 단 한 번밖에 없습니다. 그것은 그리스도의 재림입니다. 그 때에 큰 구속의 역사가 일어날 것입니다. "

2. 바빙크의 계시는 그리스도 안에서 그 종말에 도달했습니다 인용문의 8 페이지로 돌아가면 현재 흥미로운 헤르만 바빙크의 *개혁교의학의 두 단락이 있습니다*. 그것은 1900년대 초에 네덜란드어로 출판되었고 지난 몇 년 동안 한 번도 번역된 적이 없었습니다. 현재 번역 및 출판 과정에 있습니다. 4권 중 2~3권이 번역된 것 같아요. 그러나 이것은 이 질문에 대한 그의 의견 중 일부를 제1권에서 번역한 것입니다. "전체적으로 볼 때 계시는 먼저 그리스도의 오심으로 그 끝과 목적에 도달했습니다. 그러나 그것은 두 개의 구별되는 경륜의 시대에 있는 두 개의 위대한 기간에 속합니다. 첫 번째 기간은 하나님의 완전한 계시를 인류의 역사에 접목시키는 역할을 했습니다. 전체 경륜은 그리스도를 위한 장막을 찾는 것으로 그의 백성에게 하나님이 오시는 것으로 간주될 수 있습니다. 따라서 그것은 주로 그리스도 안에 있는 하나님의 계시입니다. 그것은 객관적인 성격을 지니고 있습니다. 그것은 특별한 행동, 신의 현현, 예언 및 기적이 특징이며 하나님이 그의 백성에게 오시는 방법입니다. 그리스도는 그것의 내용이요 요점입니다. 그는 어둠 속에서 빛나고 자신에게로 와서 예수 안에서 육신이 된 로고스입니다. 그리스도께서 아직 영광을 받지 않으셨기 때문에 성령이 아직 계시지 않았습니까. 이 시기에 기록화 (이것은 Vos와 같은 개념이다)는 계시와 보조를 맞추었다. 둘 다 세기에서 세기로 성장했습니다. 계시가 진행됨에 따라 성경의 범위가 증가했습니다. 그리스도 안에서 하나님의 완전한

계시가 주어지고 신현과 예언과 기사가 그 안에서 정점에 이르렀고 그리스도 안에서 하나님의 은혜가 모든 사람에게 나타났을 때 동시에 하나님의 완성도 있습니다. 경전. 그리스도는 자신의 인격과 사역으로 아버지를 우리에게 완전히 계시하셨으므로 그 계시는 우리를 위해 성경에 완전히 설명되어 있습니다.

아들의 경륜은 그 영의 경륜에 자리를 내어줍니다. 객관적인 계시는 주관적인 적용으로 넘어갑니다.” 다시 말하지만 Vos와 매우 유사하고 다른 단어, 동일한 개념입니다. 성령은 그리스도에게서 모든 것을 취하시고 계시에 새로운 것을 더하지 않으십니다. 이것은 완전하므로 확대할 수 없습니다. 그리스도는 은혜와 진리가 충만한 말씀이십니다. 그의 일은 완전하고, 성부 자신이 그의 일에 안식하시며, 성도들의 선한 행실에 말씀이 더해지거나 확대되지 않고, 전통에 의해서가 아니라, 그의 인격에 의해, 교황에 의해서가 아닙니다. 그리스도 안에서 하나님은 자신을 완전히 계시하시고 자신을 온전히 주셨으므로 성경도 완전합니다. 그것은 완전한 하나님의 말씀입니다. 계시가 완전하더라도.” 작업은 중단되지 않습니다. “종교개혁은 완전함과 충분함을 고백했다. 로마 교리에 반대하는 성경의.” 마지막 단락의 2/3 아래로 이동합니다. “성경의 충만함은 또한 신약 경륜의 본질. 그리스도께서 육신이 되셔서 그의 일을 마치셨습니다. 그는 하나님의 마지막 계시이자 가장 높은 계시입니다. 그분은 우리에게 아버지를 선포하셨습니다. 말세에 하나님이 그를 통하여 우리에게 말씀하셨느니라 그는 가장 높고 유일한 선지자입니다. 예수께서 그의 일을 마치신 후에 성령을 보내사

계시에 새로운 것을 더하지 아니하시고 하나님의 백성을 진리 안에서 인도하여 하나님의 아들을 아는 지식에서 믿음의 하나가 되게 하셨느니라.”

3. 현대적 적용 이제 나는 이것이 신학적이라고 말했습니다. 오늘날 우리가 예언자가 되려고 하는 사람들의 이야기를 듣고 고대 이스라엘 사람들이 참 예언자와 거짓 예언자를 구별하는 문제를 가지고 있는 것과 같은 종류의 문제를 찾지 않습니다 . 오늘날 그런 사람들이 있고 계시의 종결이 있기 때문에 그들은 자동적으로 거짓으로 낙인 찍힙니다. 이제 그런 종류의 신학적 구조를 받아들이지 않고 계시의 지속에 대한 열린 시각을 가지고 있다면 구약 시대 사람들이 사용했던 동일한 모델로 되돌아갈 수 있습니다. 선지자의 도덕적 성격에 따라 당신은 예언과 성취, 이전 계시에 대한 일치를 찾습니다. 성경 말씀과 일치합니까? 당신은 성령의 깨우침을 봅니다. 당신은 그렇게 일합니다. 나는 오늘날 우리가 같은 상황에 처해 있다고 말하고 싶지 않습니다.

아니오 , 나는 그렇게 말하지 않을 것입니다. 나는 신약에서 여러분이 전환기에 있다고 말하고 싶습니다. 초대 교회가 주어진 이 계시를 어떻게 받아들이고 그것을 지배하고 있는 새로운 경제에 적용할 것인지를 연구하고 있을 때, 하나님의 백성이 이 국가적 실체인 이스라엘과 동일시되고 이제는 영적인 몸이 되는 엄청난 변화가 있었습니다. , 그리고 그 과도기에 예언은 계속되고 있었습니다. 그러나 제 생각에는 사도 시대를 지나면 그 기능이 더

이상 필요하지 않은 것 같습니다. 다시 올 수도 있습니다. 그런 다음 언제 그 기간에 들어가는지 질문해야 합니다. 식별하기 어려운 것일 수 있습니다. 그러나 그 시점에서 계시의 목적 중심 기능 운동에 수반되는 추가 계시의 가능성이 있습니다.

VII. 고대 이스라엘의 선지자와 컬트 여기서 다음 주제인 로마 숫자 VII., "고대 이스라엘의 선지자와 컬트"로 넘어가겠습니다 . 이 주제에 대해 말하기 전에 " 컬트"를 정의해야 합니다. 여기서 숭배는 이스라엘 예배의 외적 형태에 대해 다소 기술적인 의미로 사용됩니다. 예언자들은 구약의 종교 의식의 의식적 기능과 어떤 관련이 있었습니까? 그들은 성전의 공직자였으며 성전에서 행해지는 의식, 제사, 절기였습니까? 지난 세기 동안 선지자가 이스라엘 예배의 외적인 형태와 어떻게 관련이 있는지에 대해 많은 논의가 있었습니다. 그들은 공식적인 컬트 관리였습니까, 아니면 컬트에 반대했습니까? 컬트에 대한 그들의 태도는 어떠했습니까? 숭배는 여호와의 증인이나 모르몬교 같은 것이 아니라

이스라엘 예배 의 외적인 형태라는 의미로 사용됩니다 . A. 예언자들이 반이교적이었다는 견해 당신은 당신의 개요에 세 가지 제목이 있음을 주목하십시오: a, "선지자들이 반이교적이었다는 견해" 즉, 그들은 의식 준수와 외적인 종류의 예배에 반대했습니다 ; 비. 그 반대입니다. 그리고 c.는 우리가

구약에서 얻을 수 있는 묘사라고 생각합니다. 이 3가지 제목을 살펴보겠습니다.

1. 선지자는 반이교적이라는 견해 첫째, 선지자는 반이교적이라는 견해이다.

1. 보기의 설명. 20 세기 의 대부분을 통해 특히 주류 성경 연구에서 예언자들이 근본적으로 이단에 반대한다는 견해가 있었습니다. 그들이 컬트나 특정 형태의 컬트를 옹호하는 것에 반대한 것이 아니라 컬트 그 자체에 반대했습니다. 이 견해를 옹호하는 사람들은 선지자들이 이웃 사랑, 사회 정의에 대한 관심, 높은 윤리적 기준을 실천하는 것으로 구성된 하나님 숭배를 조장했다고 말했습니다. 따라서 이 견해에 따르면 예언자들은 도덕을 숭배 위에 두는 것이 아니라 숭배 대신에 두었습니다. 하나님이 원하시는 것은 의식이 아니었습니다. 하나님이 원하시는 것은 정의를 행하고, 이웃을 사랑하고, 가난한 자들을 학대하는 사람들을 반대하는 사람들이었습니다. 그 견해의 옹호자 중 한 사람은 *모세와 그의 일*이라는 책을 쓴 독일 학자 폴 볼츠 였습니다 . 그 책의 기본 주제는 예언자들이 이스라엘에게 모세 종교로 돌아가서 받아들이라고 말했다는 것입니다. 그는 이스라엘에서 숭배 활동의 증가가 가나안 사람들의 영향을 받았다고 말했습니다. 가나안의 종교적 관습을 이스라엘의 예배에 적용한 것은 모세의 참 종교의 정점을 쇠퇴시키는 결과를 낳았습니다. 이제 Bolz가 어떻게 그런 말을 할 수 있습니까? 모세오경을 읽어보면, 바쳐야 할 각종 제사와 제사장의 직무와 지켜야 할 절기에 관한 온갖 법이 나옵니다. 그 모든 것이 숭배의 재료입니다. 그는 어떻게 모세의 종교가 숭배가 없다고 말할 수

있었습니까? 그는 벨하우젠의 추종자 였으며 모세 오경의 모든 제사장 관련 자료는 유배 기간 이후에 뒤늦게 나온 것이라고 말했습니다. 그들은 윤리적 일신교의 위대한 주창자들이 예언자들이었다고 주장합니다. 이 모든 종류의 의식 재료가 그토록 두드러지게 된 것은 선지자들 이후에야 비로소 모세에게 귀속되었습니다. 그러나 모세 시대에 그의 말에 따르면 이스라엘 백성의 종교는 무교였습니다. 그래서 그 생각은 이스라엘이 가나안 사람들과 이방인들로부터 그들의 숭배를 받아들였다는 것이었고 따라서 선지자들은 그것을 반대했습니다. 그들은 단지 정화된 제도가 제자리에 놓이기를 원하는 것이 아니라 진정한 종교인 사회정의의 실천을 원했습니다.

인용 페이지 10을 보십시오. Ludwig Kohler도 이 견해를 가진 단락이 있습니다. "그러나 이 숭배는 새로운 것이 아니며 이스라엘이 창조한 것이 아닙니다. 더군다나 야훼의 계시도 아니다. 그것은 정복한 땅의 전통적인 숭배의 합병이다. 숭배가 민족적 삶의 일부이기 때문에 예언자들은 항상 그것에 대해 물음표를 던지고 그것의 타당성을 의심하고 거부합니다. 아모스 5:25, "너희가 40년 동안 광야에서 제물과 예물을 내게 가져왔느냐." 이 질문은 대답에 대해 "아니오"를 기대합니다. 그것은 역사적으로 틀렸지만 이 정도까지는 맞습니다. 숭배를 세운 것은 신이 아니라 사람이었습니다. 우리는 제사라고 말합니다. 구약에서 제사는 제사와 거의 동일하기 때문입니다. 그 외에는 거의 없으며 무엇보다도 말씀의 선포가 거의 없습니다. '내가 너희 조상들을 애굽 땅에서

인도하여 내던 날에 번제나 다른 희생에 대하여 그들에게 이르지 아니하였고 명령하지 아니하였느니라' 예레미야 7:22. 진술은 모호하지 않고 무조건적입니다. . 희생 제도는 그 기원이 하나님께 있지 않습니다. 그분의 뜻은 그것을 규정하는 데에만 있습니다. 나는 숫양의 번제물로 가득 차 있습니다. 네가 내 앞에 올 때 누가 이것을 네 손에서 요구하였느냐?' 이사야 1:11-12. 이제 이런 종류의 더 많은 구절이 인용될 수 있으며 그것들은 중요합니다.”

2. 예언자들이 근본적으로 컬트에 반대한다는 견해를 뒷받침하기 위해 추가된 성경 인용문은 바로 2로 넘어가기 때문에 2로 넘어가겠습니다 . 컬트.” Ludwig Kohler가 언급한 텍스트 중 일부는 다시 언급하겠지만 몇 가지 주요 구절을 알려드리겠습니다. 첫 번째는 이사야 1:11-17입니다. 이사야는 이렇게 말합니다. 여호와께서 말씀하십니다. '나는 번제물과 숫양과 살진 짐승의 기름이 풍족합니다. 나는 황소와 어린 양과 염소의 피를 기뻐하지 않습니다. 너희가 내 앞에 보이러 올 때에 누가 너희에게 이것을 요구하였느냐, 내 뜰을 짓밟는 일을 무의미한 제물을 가져오지 마십시오! 당신의 향은 내가 가증합니다. 초하룻날, 안식일, 모임 - 나는 너희의 악한 집회를 참을 수 없다. 내 영혼이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하노라 그들은 나에게 짐이 되었습니다. 나는 그것들을 견디기에 지쳤습니다. 네가 손을 펴서 기도할 때에 내가 네게서 내 눈을 가리고 너희가 많이 기도해도 내가 듣지 아니하리라. 당신의 손은 피로 가득 차

있습니다! 몸을 씻고 깨끗이 하십시오. 내 앞에서 너희 악행을 치워라. 잘못된 일을 멈추고 옳은 일을 배우십시오. 정의를 구하고 억압받는 사람들을 보호하십시오. 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라." 그래서 이사야의 고백과 같은 고백은 선지자들이 송배에 반대했음을 보여주기 위해 사용되었습니다. 그들이 원한 것은 이러한 모든 의식을 버리고 사회 정의를 추구하는 것이었습니다.

아모스 5:21-27은 말합니다. 나는 당신의 집회를 참을 수 없습니다. 너희가 번제와 소제를 내게 가져도 내가 받지 아니하리라 너희가 아무리 좋은 화목제를 가져도 내가 돌보지 아니하리라. 당신의 노래의 소음으로 멀리! 나는 당신의 수금 소리를 듣지 않을 것입니다. 그러나 공의를 강물 같이 흐르게 하라 공의를 마르지 아니하는 시내 같이 흐르게 하라!" 그런 다음 수사학적 질문과 이것은 종종 이 반종교적 입장을 뒷받침하는 데 사용됩니다. "'이스라엘 족속아, 너희가 사십 년 동안 광야에서 희생과 예물을 내게 가져왔느냐? 너희는 너희 왕의 성소, 너희 우상의 받침대, 너희 신의 별을 높이 들었다. 그러므로 내가 너희를 다메섹 너머로 사로잡혀 가게 하리라 그의 이름이 만군의 하나님인 여호와와 말씀이니라 "그런데 너희가 광야에서 나에게 제물을 가져왔느냐?" "아니요"라고 답해야 하는 수사학적 질문. 왜 지금 가져오세요?

호세아 6:6 "나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라"

미가서 6장 6~8절: “내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가 높이신 하나님 앞에 경배하리이까? 내가 번제와 일 년 된 송아지를 가지고 그 앞에 나아가리이까? 천천 마리의 숫양과 만만의 기름 강을 여호와께서 기뻐하실까? 내 허물을 위하여 내 만아들을, 내 영혼의 죄를 위하여 내 몸의 소생을 드릴까 오 사람아, 그가 너에게 좋은 것을 보여 주셨다. 그리고 주님은 당신에게 무엇을 요구하십니까? 공의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 네 하나님과 함께 행하는 것이니라.”

예레미야 7:21-23 “만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 너희 번제물을 너희 다른 제물에 더하고 너희가 스스로 먹으라 내가 너희 조상들을 애굽에서 인도하여 내어 그들에게 말할 때에 번제와 희생에 대하여 명하지 아니하였느니라. 히브리어로는 말합니다. “내가 너희 조상들을 이집트에서 인도하여 내어 그들에게 말했을 때 번제에 관해 그들에게 명령하지 않았다. 그러나 나는 그들에게 이렇게 명령했습니다. “나에게 순종하십시오. 그러면 나는 여러분의 하나님이 되고 여러분은 내 백성이 될 것입니다. 내가 네게 명하는 모든 도를 행하라 그리하면 네가 잘되리라.”

그래서 이것들은 예언자들이 컬트를 반대하고 컬트의 일부 남용이나 컬트의 잘못된 형식이나 관행이 아니라 컬트 그 자체에 반대한다는 생각을 뒷받침하는 더 강력한 텍스트 중 일부입니다. 그들은 근본적으로 컬트에 반대했고 그것이 대체되기를 원했습니다.

사무엘상 15장에서 사울이 동물을 구한 자신의 행동을 정당화하려고 할 때 하나님은 "순종이 제사보다 낫다"고 말씀하셨습니다. 그래서 그것은 선지자들에게 새로운 생각이 아닙니다.

"평가"로 넘어가겠습니다. 하지만 먼저 휴식을 취하는 것이 좋을 것 같습니다.

각본: Kelly Sandwick , Ashley Bussive , Eunbin Cho,
다니엘 셰이퍼, 피터 강(에디터)
편집자: Ted Hildebrandt 및 Bill Gates
빌 게이츠가 재연재