

(Robert Vannoy) , 대선지자들, 강의 6

동정녀 탄생, 이사야의 아들(이사야 7-8장)

이사야 7장을 복습하세요

우리는 이사야 7장을 토론하고 있었습니다. 우리는 지난 시간 마지막 시간에 13절부터 16절까지를 보고 있었습니다. 나는 해석자들이 그 구절들을 다루는 방식이 일반적으로 세 가지임을 지적했다는 것을 기억하십시오. 어떤 사람들은 이 모든 것을 시로-에브라임 전쟁의 현재 상황에 적용하려고 하며 14절에 나오는 출생의 표징이 아하스나 이사야에게 태어난 아이라고 가정할 것입니다. 다른 사람들은 이 구절에 대한 마태복음 인용을 기초로 전체 구절을 그리스도의 탄생에 적용하려고 노력해 왔습니다. 마태는 그것을 그리스도에게 적용합니다. 13절에는 아하스에 대한 책망이 있는 것처럼 보이기 때문에 이 두 가지 대안 중 어느 것도 본문의 구체적인 내용을 제대로 설명하지 못하는 것 같습니다. “다윗의 집이여 들으라 너희가 피곤한 자에게는 작은 일로 보느냐 내 하나님도 피곤하게 하겠느냐” 그리고 15절에서 16절은 현대 상황, 특히 16절을 매우 분명하게 말하는 것 같습니다. “이 아이가 악을 버리며 선을 선택할 줄 알기 전에 네가 미워하는 땅이 그 두 왕에게서 버림을 받으리라.” 그것은 그리스도의 탄생에 구체적으로 적용될 수 없는 것 같습니다.

그래서 일부 사람들은 이 구절이 동시대 이사야의 자녀와 그리스도 모두에게 말하는 다중적, 이중적 성취를 옹호하게 되었습니다 . 나는 그러한 입장을 설명하기 위해 월터 카이저(Walter Kaiser)를 제시했습니다. 이는 다중 의미의 또 다른 문제를 제기합니다. 나는 그것에 대해 매우 조심해야 한다고 생각합니다. 그러나 이는 또한 ' *알마* ' 라는 용어의 의미에 대한 의문을 제기합니다 . 킹제임스 성경에서는 “처녀가 잉태할 것이다” 로 번역합니다. 만일 이 사람이 이사야의 아내라면, 그 자녀들의 어머니에게 그것이 어떻게 적용될 수 있겠습니까? 한편으로는 아하스에 대한 책망의 말로 구절을 취하는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 당신은 다윗 가문의 합당하지 않은 대표자이므로 당신은 대체될 것입니다. 한편으로 그것은 아하스에 대한 책망이다. 그러나 다른 한편으로는 다른 청중을 대상으로 하고 있습니다. 아직 이 땅에 남아 있는 경건한 사람들에게 위로의 말씀이 있습니다. 13절은 아하스에 대한 책망이고, 15절과 16절은 이 땅의 경건한 백성을 위한 위로이다. 그 것은 그 두 가지 생각을 하나로 합친 것이고, 본문으로 가져가야 할 것인데 , 인정하건대 그것이 여기서 해석하기 어려운 부분입니다. 이 둘을 하나로 묶는 것은 만약 그가 그 해 안에, 즉 정상적인 임신 기간 내에 태어났다면 이 두 가지 일이 일어날 것이라는 가정하에 말하는 것입니다. 즉 그때에 태어날

것이라는 예언은 아니지만 이사야는 임신이라는 용어를 시간을 측정하는 기준으로 삼았다. 만약 그가 지금 태어난다면, 옳고 그름을 구별할 만큼 충분히 알기 전에, 아이가 침략하는 왕국이 사라질 것이라는 것을 알거나 알 수 있기 전에. 나는 예언이 아이가 언제 올 것인지 구체적으로 말하고 있다고 생각하지 않습니다. 만약 그가 1년 안에 온다면, 그가 조금 더 나이가 들기 전에 당신이 두려워하는 왕국들은 사라질 것이라고 가정합니다.

'엘마 [처녀, 이사야 7:14] 나는 ' *알마* ' 에 대한 이 질문으로 좀 더 나아가고 싶습니다 . 히브리어로는 ' *알마* ' , ' 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다 ' 라는 뜻입니다. 나는 그것이 14절의 구체적인 내용을 왕의 아내 또는 이사야의 아내가 아들을 낳는 것을 언급하는 것으로 이해하는 데 강한 반대라고 생각합니다. 아하스의 아내가 처녀였다거나 이사야의 아내가 처녀였다는 증거는 없습니다. 사실 우리는 이사야가 아하스 왕을 만나러 나갔을 때 이미 스알 야삽이라는 아들이 있었다는 것을 알고 있습니다. 이사야 7장 3절에서 하나님은 그에게 그의 아들 스알 야삽을 데려오라고 하셨습니다 .

이제 ' *알마* ' 는 실제로 "처녀"를 의미하지 않으며; 그것은 " 젊은 여자 " 를 의미한다. 그러므로 이 용어는 이사야의 아내를 가리킬

수도 있고, 아하스의 아내를 가리킬 수도 있습니다. 그리고 실제로 개정표준역 이사야서 7장 14절을 보면 “보라 젊은 여인이 잉태할 것이요” 라고 되어 있습니다. RSV에는 “또는 처녀”라는 각주가 있는데 그것은 각주에 들어 있습니다. 새영어성경(New English Bible)을 보면 “젊은 여자가 잉태할 것이다” 라고 되어 있고 각주가 없습니다. 그냥 그대로 둡니다. 그러므로 동정녀 탄생에 대한 암시는 완전히 제거됩니다. 그렇다면 문제는 ‘*알마*’라는 용어가 무엇을 의미하는가 하는 것입니다.

이에 대해 몇 가지 의견을 드리겠습니다. 첫째, ‘*알마*’는 ‘*처녀*’를 뜻하는 일반적인 단어가 아닙니다. “*처녀*”는 일반적으로 ‘*알마*’가 아닌 다른 히브리어 단어를 번역한 것입니다. 일반적으로 “*처녀*”로 번역되는 단어는 *베틀라*입니다. *베틀라*가 *처녀*를 뜻하는 데 일반적으로 사용되는 용어 라면 왜 이사야는 이를 명확히 하기 위해 ‘*알마*’ 대신 *베틀라*를 사용하지 않았습니까? 페이지 상단의 첫 번째 문단인 17페이지에 있는 인용문을 살펴보세요. 이것은 EJ Young의 이사야 주석 세 권 중 첫 번째 문단인 288페이지에서 발췌한 것입니다. 영은 이렇게 말합니다. “요엘 1장 8절에서 *베틀라*는 분명히 결혼한 여자입니다. 그리고 후기 아람어 주문 본문에서 *베틀라*에 해당하는 *아람어*는 기혼 여성을 지칭합니다. 이사야가 *베틀라*라는 단어를

사용했다면 그는 우리를 혼란에 빠뜨렸을 것입니다. 우리는 그가 무엇을 염두에 두고 있는지 정확히 알 수 없었습니다. 그는 거기에서 진정한 처녀에 대해 말하고 있었습니까, 아니면 약혼한 사람이나 실제로 아내인 사람을 염두에 두고 있었습니까? 이러한 고찰에 비추어 볼 때 이사야가 ' *알마* '를 선택한 것은 의도적인 것으로 보인다.

그것은 미혼 여성을 명확하게 나타내는 언어의 유일한 단어인 것 같습니다. 사용 가능한 다른 어떤 히브리어 단어도 그것이 가리키는 사람이 미혼이라는 것을 명확하게 전달하지 않습니다. 결과적으로 요구되는 문맥과 같은 표시의 요구 사항을 충족시키는 데 다른 어떤 단어도 적합하지 않았을 것입니다. 이 다른 단어 중 어느 것도 특이한 단어를 가리키는 것이 아니었습니다. 오직 ' *알마* '만이 그 어머니가 미혼이었다는 것을 분명히 합니다.”

다음 문단 “그러나 어머니가 유부녀라면 그 아이는 사생아인가 아닌가? 아이가 사생아라면 그러한 출생이 징조가 될까요? 전체 맥락, 실제로 전체 성경적 맥락은 이것을 배제합니다. 반면에 어머니가 좋은 여자였다면 어머니가 미혼이고 좋은 여자로 태어나는 평범하지 않고 특이한 탄생이 될 것이다. 이 사실을 이해할 때, 이것이 단언할 수 있는 사람은 오직 한 분뿐이라는 것이 모든 역사에서 명백해지며, 그분은 바로 주님의 어머니 마리아이십니다.”

영이 거기에서 ' *알마* ' 라는 용어의 필요성을 강조하는 것을 알 수 있습니다 . 그는 단어의 의미 중 처녀성 측면보다 미혼 상태를 더 강조하는 것이지 , 단어에 처녀성 개념이 포함되어 있지 않다는 것이 아닙니다. 그런데 ' *알마* ' 라는 단어의 중심 의미는 히브리어로 보면 ' 미혼 ' 인 것 같습니다. *베툴라* 와 혼동되는 점은 때때로 그것이 " 처녀 " 로 번역되지만 항상 미혼 여성에 관한 것은 아니라는 것입니다. 실제로 미혼 여성이 아닌 경우도 있다. 그래서 ' *알마* ' 라는 용어는 미혼 여성을 가리킨다. 둘째, ' *알마* ' 라는 용어는 처녀를 가리키는 데 사용됩니다. 이러한 사용 사례를 살펴보면 그녀가 기혼 여성이 아니라는 사실을 알 수 있습니다. 항상 미혼 여성입니다.

적어도 한 경우에는 그 단어가 미혼일 뿐만 아니라 처녀인 사람을 가리키는 것이 분명합니다. 그것이 창세기 24장에 있습니다. 창세기 24장을 보면, 아브라함이 이삭의 아내를 찾기 위해 종을 보낸 이야기가 나옵니다. 거기에는 몇 가지 흥미로운 용어가 사용되었습니다 . 창세기 24장 43절을 보면, 종이 이렇게 말합니다. “ 보라, 내가 우물 곁에 섰으니. 처녀(*알마*)가 물 길으러 나올 때에 내가 그에게 청컨대 네 물동이의 물을 조금 주어 내게 마시게 하라 하면 그 여자가 나에게 이르기를 당신은 마시라 내가 당신의 약대를 위하여도 길으리라 하니 그 여자는 여호와께서 내 주인의 아들을 위하여 정하여 주신

자가 되리이다 하더라 그것은 킹 제임스 번역입니다. 43절을 취하고 그 구절을 '알마'라는 용어와 16절과 비교하십시오. 15절까지 올라가면 다음과 같이 읽게 됩니다. 어깨에 물병을 메고 있는 오빠. 그리고 그 소녀, 즉 *나라* 라는 “보기에 심히 아름다운 처녀,” *베틀라*, 처녀 *였다*. 그렇다면 *베틀라*가 어떻게 자격을 갖추었는지 주목해 보십시오. “그녀를 아는 사람이 아무도 없었습니다.” 거기에는 모호함이 존재하는데 여기서는 “그는 *베틀라*요 남자를 알지 못하다가 *우물*에 내려가서 물동이에 물을 채워 올라왔다”고 함으로써 그 모호함이 제거됩니다.

이제 이 장에서 그녀가 *나라*(*na'arah*) *였다*는 것을 알 수 있습니다. *베틀라*, 그리고 '알마'; 이 단어들은 모두 리브가에 대해 사용되었으며, 문맥을 보면 그녀가 미혼이었고 처녀였음을 매우 분명하게 알 수 있습니다. MacRae 박사는 몇 년 전에 내가 '알마'라는 단어를 어떻게 정의해야 하는지 언급한 것을 기억합니다. 그는 그녀가 미혼이거나 결혼할 수 있는 연령의 젊은 여성이라고 제안했습니다. 결혼 적령기의 젊은 여성으로, 특징 중 하나는 처녀라는 점이다.

70인역 '알마를 파르테노스' 이제 세 번째로 고려할 점은 칠십인역이

이사야 7장 14절을 번역한 방식이다. 그들이 이것을 그리스어로 번역했을 때 질문은: 그들은 '알마'를 어떻게 이해했는가? 칠십인역을 보면, 일반적으로 “처녀”로 번역되는 파르테노스(*parthenos*)라는 단어를 번역한 것을 볼 수 있습니다. 마태복음 1장 23절에 보면 “보라 처녀가 잉태 할 것이요”라고 되어 있습니다. 그것은 또한 *parthenos*입니다. 이제 어떤 사람들은 이것이 사건을 해결한다고 주장합니다. 왜냐하면 그리스어 번역자들은 “처녀”라는 단어를 사용했고 그것이 신약성서에서 그 단어가 어떻게 인용되었는지를 통해 우리에게 명확한 이해를 제공하기 때문입니다. 그러므로 이사야 7장 14절의 '알마'는 “처녀”를 의미하는 것이 분명합니다.

그러나 *parthenos*도 *bethulah*와 마찬가지로 모호하기 때문에 그다지 간단하지 않습니다. 페이지 하단 32페이지에 있는 인용문을 살펴보세요. 이 내용은 *Interpreter's Bible Dictionary*의 “처녀”에 관한 기사에 나오는 Harry Orlinsky의 글에서 발췌한 것입니다. 그는 이렇게 말합니다. “파르테노스가 처녀인지 아닌지는 아마도 문맥에 따라 결정될 부차적인 문제였습니다. 실제로 파르테니아라는 용어는 미혼 여성을 의미했고, 파르테노스라는 이름은 때때로 신성한 매춘부에게 경의를 표하는 데 사용되기도 했습니다. 따라서 아테네의 신전을 가리키는 파르테노스라는 이름이 있습니다. 초기 기독교가

예수의 동정녀 탄생에 대한 믿음을 발전시켰을 때 이사야 7장 14절에서 가능한 증거 본문을 지적하는 것이 당연했다. 이사야 7장 14절은 70인역 파르테노스에서 “처녀”에 대해 말하고 결과적으로 *히브리어 용어*는 다음과 같다. ‘*알마*’로 번역되었습니다.” 그러나 그가 거기에서 지적한 것은 *베틀라*와 매우 유사한 파르테 노스 가 일부 사용법에서 그것을 모호하게 하기 때문에 항상 완전히 명확하지는 않다는 것입니다.

*파르테노스*가 처녀를 가리키는지 아닌지는 문맥에 따라 결정되어야 한다고 그가 말한 것에 주목하세요 . 마태복음 1장 18 절을 보기 때문에 마태복음 문맥도 중요하다고 생각합니다. “예수의 나심은 이러하니라 그 어머니 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니” 라고 했습니다. 따라서 해당 한정자와 함께 해당 문맥에서 *파르테노스*를 사용하면 *창세기* 24장의 베틀라에 대한 한정사와 같습니다 . *마태복음* 1장 23절에서 *파르테노스*는 “그들이 함께 모이기 전”이었기 때문에 처녀성을 나타내는 데 사용된 것이 분명합니다 . 25절에서 그 사실이 두 배로 분명해졌습니다. 우리는 “그가 첫 아들을 낳기까지 동침하지 아니하시더니” 를 봅니다. 따라서 마태복음에는 파르 테노스 (*parthenos*) 라는 용어에 이중 한정자가 있다는 점에는 전혀 의문의 여지가

없습니다 . 그래서 제가 보기엔 사실 이사야 7장은 14절에서 동정녀 탄생에 대해 말하고 있습니다. 이 말을 후대의 히스기야 왕이나 이사야의 아들에게 적용하는 것은 매우 어려운 것 같습니다. 그것은 그리스도의 오심을 말하는 것 같습니다. 그래서 13절은 아하스에 대한 책망입니다. 당신은 교체될 것이고 그 아이가 그 해 내에 태어날 것이라고 가정할 때 15절과 16절은 그가 말하고 있는 경건한 남은 자들에게 책망이 아니라 위로를 줍니다. 그래서 15절과 16절에서는 생각의 전환이 있지만 아하스에 대한 책망은 계속되지 않고 오직 하나님의 백성을 향한 위로의 말씀만 있습니다.

단기 예언과 결합된 장기 예언   15페이지, 페이지 하단, 마지막 단락 에서 Hasel Bullock은 1987년 자신의 기사에서 다음과 같이 제안합니다. “이사야의 장기 선언 이후 선지자는 또 다른 즉각적인 위험인 시로 -에브라임 연합은 동시대 사람들이 관찰할 수 있는 단거리 예측으로 이 장기 예측을 뒷받침함으로써 그의 글에서 두드러지게 맞는 패턴을 따릅니다. 장거리 예언인 이사야 7장 14절과 15절은 성취될 시간이 길며, 단기 예언은 이사야 7장 16절이다. 이제 15와 16 사이에 꺾지, 아니면 14와 15/16 사이에 꺾지는 통역사의 몫입니다.”

이사야의 아들 [이사야 8장] 아님 = 이사야 7장의 자녀

여기에는 몇 가지 어려운 해석상의 문제가 있지만 나는 장기 성취의 특정 성취를 증명하는 단기 예측이 있다는 Bullock과 거의 같은 방식으로 8장을 이해합니다. 8장의 아이는 분명히 이사야의 아들이기 때문에 8장의 아이를 7장의 아이와 비교할 수 없다고 생각합니다. 그 아이는 동정녀 탄생이 아닙니다. 게다가 그는 “임마누엘” 이 아니라 “마헬살랄하스바스” 라는 이름을 붙였습니다. 서로 다른 두 명의 아이들이 있습니다. 7장에 있는 것보다 즉시로, 아니 더 빨리 태어난 분이 계셨습니다. 왜냐하면 7장에 “아이가 선과 악을 분별하기 전에 너희가 악한 것이니라” 고 하였기 때문입니다. 직면은 사라질 것입니다 .” 8장에 보면, 그가 “내 아버지와 어머니” 라고 말할 수 있기 전, 아마도 출생 후 1년 이내에 침략자들이 사라질 것이라고 말합니다. 그러므로 8장의 예언은 조금 늦었을 것입니다. 그것은 더 빨리 성취되었지만 그것은 다른 자식이고 다른 이름을 가지고 있습니다. 확실히 어머니에게는 처녀가 없었습니다. 8장에 나오는 아들은 7장에 나오는 아들이 아닙니다.

8장의 어린이라도 비슷한 목적을 달성합니다. 그러나 그것은 7장의 아이보다 훨씬 더 빨리 그 일을 합니다. 선과 악을 구별하기 전에 1년 이내에 태어난 아이가 있습니다. 그런 다음 8장에 이르면 “내 아버지”

또는 “내 어머니”라고 말하기 전에 문제가 해결될 것임을 나타내는 것처럼 보이는 아이가 있습니다. 4절: “그 아이가 내 어머니 아버지라 부르짖기 전에 다메섹의 재물과 사마리아의 노략물을 앗수르 왕 앞에 빼앗기리라” 이것은 7장의 시간보다 짧은 것 같습니다. 따라서 두 명의 다른 자녀, 두 개의 다른 예언, 두 개의 다른 시간이 있습니다. 그러면 이 성취를 관찰하여 한 아이의 탄생이 처녀에 의한 한 아이의 탄생에 관한 또 다른 장기적인 예언의 확실성을 확인하는 역할을 할 수 있습니다. 즉, 그리스도가 탄생하기 전에 그 왕들은 사라졌습니다. 즉각적인 맥락에서 받아들인다면, 그 사람들은 2~3년 안에 문제가 사라질 것이라는 말을 듣고 있습니다. 그들이 확인할 수 있었던 것은 아닙니다. 장기적으로 불확실한 미래는 단기적 예언을 통해 확실해집니다.

시간의 척도로서의 어린이

유다에 대한 시로 - 에브라임 동맹은 단기적인 문제이며, 몇 년 안에 그 동맹은 사라질 것입니다. 아하스가 다윗의 왕위를 대신하게 될 무가치한 사람이라는 예언을 들었던 것 같습니다. 아이가 오늘이나 올해 안에 태어난다면, 아이가 몇 살이 되기 전에 문제는 사라질 것입니다. 아이의 탄생은 단순히 시간 측정의 기초로 사용됩니다.

아이가 반드시 태어날 것이라고 말하는 것이 아니라, 아이가 태어난다면 말입니다. 두 구절을 하나로 묶는 것 같습니다. 그것은 다음 장에서 분명해집니다. 거기에도 유사점이 있기 때문입니다.

이사야 7:17-25 아하스와 앓수르의 동맹의 결과 계속 진행 합시다 . 이것은 해석하기 어려운 문제이므로 더 깊이 생각하고 스스로 결론을 내릴 수 있습니다. 7장 17절부터 25절; 당신은 아하스의 계약의 결과를 발견하게 됩니다. 기억하세요, 아하스의 계획은 에브라임과 시리아의 위협을 완화하기 위해 앓수르와 동맹을 맺는 것이었습니다. 이사야가 17-25절에서 하는 일은 아하스가 앓수르 왕을 의지한 결과의 궁극적인 결과를 묘사하는 것입니다. 17절을 주목하십시오. “ 여호와께서 에브라임이 유다를 떠난 이후로 전과 같은 때를 너와 네 백성과 네 아버지의 집에 임하시리니 곧 앓수르 왕이 임하리라 .” 그는 모든 것이 조용할 것이라고 가정하고 동맹을 맺었습니다. 그러나 주님께서는 앓수르 왕이 너희에게 내려올 것이라고 말씀하셨다. “ 그 날에 여호와께서 휘파람을 불어 애굽 먼 강에서 파리를 부르시며 앓수르 땅에서 벌을 부르시리라. 그들은 다 와서 가파른 골짜기와 바위 틈과 모든 가시덤불과 모든 물웅덩이에 정착하리라. [여기의 문구에 유의하십시오.] 그 날에 여호와께서 강 건너편에서 고용한 삭도 곧

앗수르 왕을 사용하사 네 머리털과 다리 털을 밀고 수염도 깎으시리라.
”

그래서 주님께서는 이사야를 통해 주님께서 고용된 면도칼로 면도하실 것이라고 말씀하십니다. 고용된 면도칼은 아시리아이다. 앗수르는 시리아와 이스라엘(또는 에브라임) 을 깎을 준비가 되어 있는 아하스에게 고용되었습니다 . 이사야는 앗수르가 와서 너희도 면도할 것이라고 말한다. “여호와께서는 고용된 면도칼로 면도하실 것입니다.” 즉 강 건너편에 있는 사람들이 면도를 하게 될 것입니다. 곧 앗수르 왕이 네 머리털과 다리 털을 밀고 수염도 깎을 것이라. 그 날에 한 사람이 어린 암소 한 마리와 염소 두 마리를 살려 둘 것이다. 그리고 그들이 주는 젖이 풍부하므로 그는 우유를 먹게 될 것이다. 그 땅에 남아 있는 모든 사람은 버터와 꿀을 먹을 것이다. 그 날에는 천 그루에 은 천 세겔 가치가 있는 포도나무가 있던 곳마다 찔레와 가시가 있을 뿐이리라. 사람들이 활과 화살을 가지고 그리로 갈 것은 땅이 찔레와 가시덤불로 뒤덮일 것이기 때문이다. 한때 팽이로 갈았던 모든 산은 가시덤불과 찔레가 두려워서 더 이상 그곳에 가지 못할 것입니다. 그곳은 소를 방목하고 양이 뛰어다니는 곳이 될 것이다.” 즉, 경작 부족으로 인해 농업이 어려움을 겪게 되는 조건이 될 것입니다. 포도원은 파괴될 것이고, 많은 농업적 관심이 필요하지 않은 방목지가

나타날 것입니다. 이것이 그 땅에 임할 황폐가 될 것이다. 이 황폐화의 주체는 아시리아일 것이다. 이 땅은 아하스가 북왕국과 시리아에서 그를 구원하기 위해 신뢰한 바로 그 나라입니다.

이사야 36장과의 연관성   이제 아하스가 앗수르와 맺은 동맹의 결과는 그의 아들 히스기야 시대에 일어납니다. 이 동맹의 최종 결과는 이사야서 36장부터 39장에 자세히 설명되어 있습니다. 이것이 바로 이 책의 두 가지 주요 부분을 나누는 역사적 부분입니다. 아하스의 아들 히스기야 시대에 산헤립이 예루살렘을 치러 와서 예루살렘을 포위합니다. 그리하여 히스기야는 아하스가 뿌린 것을 거두게 되었습니다.

그런데 흥미로운 것은 36장 2절을 보면 아하스의 아들 히스기야 시대에 산헤립이 예루살렘을 위협할 때 2절에 “앗수르 왕 이 랍사게를 라기스에서 예루살렘으로 보내어 히스기야 왕이 큰 군대를 거느리고 있느니라.” 마지막 문구를 주목하세요. “그리고 그는 세탁자의 발 큰 길, 윗못 수로 곁에 섰습니다.” 아까 그 위치를 기억해 보세요.

이사야 7장 3절을 보면 “여호와께서 이사야에게 이르시되 너와 네 아들 스알야습은 윗못 수로 끝 세탁자의 발 대로로 나가서 아하스를 만나라” 고 했습니다. .” 즉, 이사야가 아하스와 맞서서 여호와를

신뢰하고 여호와 안에서 안전과 확신을 얻으라고 말한 바로 그 자리에서 당신을 향한 이 위협은 성공하지 못할 것입니다. 아하스는 분명 여호와를 신뢰하고 싶지 않았습니다. 대신에 그는 앓수르를 신뢰하고 앓수르와 동맹을 맺었습니다. 그날 이사야가 그에게 경고했던 바로 그 자리에 이제 앓수르의 사자가 서서 한 세대 후에 히스기야에게 복종할 것을 촉구합니다. 이것이 바로 수로와 에브라임 전쟁 에서 아하스가 행한 행동의 궁극적인 결말입니다 .

이사야 8:1-4 이사야의 아들 마헬살라하스바스 - 두루마리 쓰기 8 장으로 가봅시다. 우리는 여전히 “임마누엘서” 의 이 부분에 있습니다 . 8장의 역사적 배경과 8장의 일반적인 가르침은 7장의 내용과 매우 유사한 것 같습니다 . 1절부터 4 절을 읽어 보세요. 펜: Maher-Shalal-Hash-Baz. 그리고 내가 믿을 만한 증인으로 제사장 우리아와 예베레기야 의 아들 스가랴를 부르겠습니다 .’ 그 후에 내가 그 여선지자에게로 갔더니 그가 잉태하여 아들을 낳으매 여호와께서 내게 이르시되 그의 이름을 마헬살랄하스바스라 하라 그 아이가 ‘내 아버지’ , ‘내 어머니’ 라고 말할 줄 알기 전에 다메섹의 재물과 사마리아의 약탈물을 앓수르 왕이 빼앗아 갈 것입니다. ”(NIV).

이사야는 마헬살랄- 하스바스에 관하여 기록하라는 지시를 받았습니다. 킹제임스성경은 이를 고유명사로 번역합니다. NIV도 마찬가지입니다. 하지만 NIV에는 Maher-Shalal-Hash-Baz가 “약탈에 신속하고 전리품에 신속”을 의미한다는 텍스트 메모가 있습니다. 제 생각에는 그것이 처음부터 고유명사로 번역되어야 하는지에 대한 의문이 있다고 생각합니다 . 분명히 그것은 상징적인 이름이며, 그 의미는 “약탈에 빠르며 약탈에 빠르다” 입니다. 그러므로 큰 두루마리를 가져다가 펜으로 그 위에 ‘약탈에는 속히, 약탈에는 속히’ 라고 쓰십시오. 영어는 Maher-Shalal-Hash-Baz라는 이름으로 음역됩니다. 이제 “약탈에는 속히, 약탈에는 속히” 라는 이름의 상징은 이스라엘과 시리아의 두 왕국에 파멸이 다가오고 있다는 것을 의미하는 것 같습니다. 4절에 “다메섹의 재물과 사마리아의 노략물을 앗수르 왕이 빼앗아 갈 것이요” 라고 말씀한 바와 같습니다 . 멸망이 그들에게 다가오고 있으며, 결국에는 유다에게도 멸망이 다가오고 있습니다.

이사야 10장 5절과 6절의 유다에 관한 구절에서 사용된 것과 동일한 어휘를 얻게 됩니다 . 나는 그를 경건하지 않은 나라에게 보낸다. 내가 그를 노엽게 하는 백성에게 보내어 노략질하고 탈취하며 그들을 거리의 진흙 같이 짓밟게 하리라 .” 그러므로 북쪽 왕국과

시리아와 유다의 멸망이 아시리아 사람들의 손에 닥칠 것입니다.

따라서 이 이름은 “약탈에 신속하고 약탈에 신속하다” 입니다.

그런 다음 이사야 7:14~16의 표징과 매우 유사한 표징이 주어집니다. 하지만 여기서는 기간이 더 짧습니다. “아이가 ‘나의 아버지나 나의 어머니’ 라고 말할 수 있기 전에.” 이것은 어린이가 처음으로 하는 말 중 일부일 것입니다. 여기에서 아이가 태어났는데 그것은 분명히 동정녀 탄생이 아닙니다. “내가 여선지자에게 들어갔더니 그가 잉태하였느니라.” 그러므로 여기 있는 아이는 7장의 아이와 동일할 수 없는 것 같습니다. 이름도 다르고, 어머니도 다릅니다. 이사야 7장 14절은 분명히 메시아에 관한 것입니다. 그러나 역사적으로 볼 수 있는 것은 기원전 734년의 수로-에브라임 전쟁입니다. 다마스쿠스의 함락은 그 위협이 있는 지 2년 후에 일어났습니다. 다마스쿠스는 기원전 732년에 함락되었다.

영은 “이사야의 아들의 탄생에 대한 예언은 처녀 아들의 서약이나 보증으로 입증될 수 있다” 고 말합니다. Bullock이 말한 것과 비슷합니다. 영은 두 명의 위대한 인물이 오고 있다고 제안하는데, 첫 번째는 구원을 가져올 하나님의 백성인 임마누엘이고, 두 번째는 아하스와 그의 추종자들인 앓시리아와 그 황폐입니다.

5절 이하에서 그 내용을 발견하게 됩니다: “ 여호와 께서 또

내게 이르시되 이 백성이 부드럽게 흐르는 실로아 물을 버리고 르신 과 르말리야 의 아들을 기뻐하기 때문이니라 .”

이사야 8:5-8 실로아 물

내 생각에는 이 백성이 천천히 흐르는 실로아 물 을 거부 하고 르신 과 르말리야 의 아들을 기뻐한다는 뜻인 것 같습니다 . 즉, 그들은 패배를 기뻐합니다. “ 그러므로 여호와께서 큰 강물 곧 앗수르 왕과 그의 모든 위엄으로 그들을 치시리라. 그 물이 그 모든 채널에 넘치며 그 모든 독에 이르고 유다를 휩쓸며 그 위로 소용돌이치며 지나가고 목까지 이르리라. 임마누엘이여, 그 펼쳐진 날개가 당신의 땅을 덮을 것입니다! 그래서 이사야 8장 5-8절은 아하스가 그곳의 왕에게만 의존하면서 앗수르와 동맹을 맺은 결과를 다시 보여줍니다 . 그 실로아 물이 상징하는 “백성이 여호와를 신뢰하지 아니하므로” , 그들이 여호와 를 신뢰하지 아니하므로 백성이 실로아 물을 거절하는도다 . 그들이 여호와를 신뢰하지 아니하므로 여호와께서 큰 강을 그들 위에 부어 그 땅을 덮을 것인데 그 큰 강은 앗수르니라. 그러나 8절의 끝부분은 그 강이 말하자면 땅을 덮칠 것이기 때문에 중요합니다. 그것은 제방과 수로를 넘어 목까지 올라갈 것입니다. 그러나 그것은 토지에 완전히 과부하가 걸리고 완전히 성공할 수는

없습니다. 그 이유는 임마누엘의 땅이기 때문이다. “ 그 물이 그 모든 채널에 넘치며 그 모든 독에 이르고 유다를 휩쓸며 그 위로 휘몰아쳐 지나가고 목에 이르리라. 임마누엘이여, 그 펼쳐진 날개가 당신의 땅을 덮을 것입니다 .” 결국 아하스의 땅이 아니고 임마누엘의 땅이기 때문에 앓수르 왕은 유다를 완전히 멸망시키고자 하는 모든 일을 할 수 없을 정도로 무력합니다. 그에게는 그렇게 하는 것이 허용되지 않습니다. 그는 주님께서 허락하시는 만큼만 갈 수 있습니다. 그는 주님께서 그에게 수행하기를 원하시는 목적을 수행하고 있습니다. 여기에는 유다 땅의 멸망은 포함되지 않습니다.

이사야 8:9-10 앓수르와 시리아와 에브라임은 유다를 취하지 못할 것이다

8장 9절과 10절에서는 아시리아, 시리아, 에브라임 국가들이 유다를 점령하는 데 성공하지 못할 것임을 알려 줍니다. 9절을 읽어 보십시오. “너희 민족들아 전쟁 함성을 높여 멸망하라! 들어보세요, 먼 땅이여. 전투를 준비하고 박살나세요! 전략을 세우십시오. 그러나 그것은 좌절될 것입니다. 너희가 계획한 일을 꾀하여도 이루지 못하리니 이는 하나님이 우리와 함께하심이라 .” Young은 앞서 다가오는 멸망의 사실이 이사야의 아이 마헬-살랄-하스-바즈의 이름에

상징적으로 표현된 것처럼 여기서도 구원이 처녀의 아이
 임마누엘에게서 상징적으로 표현된다고 말합니다. 임마누엘의 땅이기
 때문에 앗수르는 하나님께서 앗수르에게 허락하신 만큼만 갈 수
 있습니다. 완전히 제거되는 것은 아닙니다. 다시 말하지만, 그 예언은
 이사야서의 두 번째 부분인 이사야 36-39장에서 히스기야 시대에
 분명히 성취되었습니다. 앗수르인들은 여호와께서 개입하셔서
 산헤립에게 재앙을 내리실 때 예루살렘을 차지할 준비가 되어 있습니다
 . 아시리아 연대기 에서는 히스기야를 “새장에 갇힌 새처럼” 가두
 었다고 말하지만 , 그는 예루살렘을 차지하지 않았습니다. 이사야 8:11
 -22 권면의 말씀

좋습니다, 8장 11절부터 22절은 현재 상황을 고려하여 이스라엘
 사람들을 위한 권고의 말씀입니다. 나는 그 구절들에 많은 시간을
 할애하지 않을 것입니다. 그러나 그 중 몇 가지를 읽어보겠습니다. 8장
 13-14절, “ 너희는 만군의 여호와를 거룩히 여기라. 그는 너희가
 두려워하고 두려워할 자니 그가 성소가 되리라. 그러나 이스라엘의 두
 집에는 넘어지는 돌과 넘어지는 반석이 되실 것입니다 .” 그게 무슨
 두려움입니까? 여호와를 경외함: “여호와를 거룩하게 하라 그를
 너희의 경외함과 두려움으로 삼으라”

8장 19절과 20절: “ 사람이 너희에게 말하기를 수군거리고 중얼거리는 신접한 자와 점쟁이 에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구해야 하지 않느냐? 왜 산 사람을 대신하여 죽은 사람에게 자문을 구합니까? 율법과 증언에! 만일 그들이 이 말씀대로 말하지 아니하면 그들에게는 새벽의 빛이 없느니라 .” 그러므로 이것은 현재 상황을 고려하여 권고하는 말입니다.

10분간 휴식을 취하고 이사야 9장으로 넘어가겠습니다. 8장 21절은 바로 9장과 메시아 예언으로 이어집니다.

Colby Esposito와 Ted Hildebrandt가 각본을 맡았습니다.
 거친 편집: Ted Hildebrandt
 Perry Phillips 박사
 의 최종 편집 페리 필립스 박사 가 다시 해설함