

마브 윌슨 박사, 선지자, 세션 30, 이사야 9장, 메시아 주제

© 2024 마브 윌슨과 테드 힐데브란트

이것은 선지자에 대한 가르침을 전하는 Dr. Marv Wilson입니다. 세션 30, 이사야서 9장, 메시아적 주제입니다.

알겠습니다. 시작할 준비가 되었습니다.

기도의 말씀을 합시다. 주님, 우리는 당신에게 힘이 있다는 것을 알기 때문에 당신을 바라봅니다. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 당신에게는 지혜가 있지만 우리는 부족합니다.

당신은 마스터 플랜을 갖고 있고 우리는 한 번에 한 발씩 앞으로 나아갑니다. 우리가 당신에 대한 확신을 갖고, 당신과 함께 미래를 가질 수 있도록, 그리고 당신이 우리 안에서 시작하신 선한 일이 계속해서 수행될 수 있도록 기도해 주십시오. 단순히 주변에서 보는 것이 아니라 믿음으로 걷는다는 것이 무엇을 의미하는지 더 많이 가르쳐 주십시오.

우리가 믿을 수 있도록 도와주세요. 우리는 믿음이 없는 왕 아하스 왕에 관해 이사야가 그에게 비참한 상황 속에서도 믿으라고 격려한 이야기를 읽습니다. 그러므로 우리 주 그리스도를 통하여 내가 기도하는 그 능력을 우리에게 주소서. 아멘.

좋습니다. 오늘은 수요일이고 다음 날은 월요일입니다. 이사야서를 읽고 계시나요? 나는 희망한다. 1부터 27까지입니다.

그것이 우리의 다음 초점이 될 것입니다. 주의 깊게 읽으십시오. 특히 선지자에 대한 통찰, 그의 개인적인 삶, 반복되는 문구, 특히 초점을 맞추십시오. 이제 제가 오늘 하고 싶은 것은 메시아에 관한 구절 중 하나인 9장의 시작 부분에 초점을 맞추는 것입니다.

우리가 여러 강의에서 말했듯이 이사야는 모든 선지자 중에서 가장 메시아적인 선지자입니다. 이것이 바로 그가 때때로 적어도 예언의 관점에서 이사야의 복음으로 언급되는 이유입니다. 왜냐하면 하나님의 좋은 소식이 메시아의 강림을 통해 선포되기 때문입니다. 그 구절 중 하나는 9장에 있습니다. 오늘은 먼저 처음 일곱 구절을 살펴보고 싶습니다.

그럼에도 불구하고 고난 속에 있는 사람들에게는 더 이상 흑암이 없을 것입니다. 예전에는 스블론 땅과 납달리 땅을 멸시하셨으나 장래에는 요단강 바다 길로 이방인의 갈릴리를 영화롭게 하시리라. 이제 우리가 이 갈릴리 지역의 원래 상황에서 이 말을 들을 때, 이 경우 1절에서 언급된 것은 요단 강뿐 아니라 바다 길입니다.

성경에서 더 일반적으로 바다로 가는 길은 95번 도로를 따라 올라가는 비아 마리스(Via Maris)로, 로마인들이 불렀던 것처럼 해안을 감싸고 있습니다. 그러나 이러한 맥락에서, 그리고 성경에는 바다의 길이 갈릴리라고도 알려진 긴네렛을 가리키는 다른 곳이 몇 군데 있습니다. 그리고 이 지역을 따라 다마스쿠스 등으로 이어지는 주요 무역로가 있었습니다.

그 지역 전체를 이방인의 지역이라고 합니다. 구약 시대에는 이 지역이 이방인 부패에 훨씬 더 취약한 경향이 있었습니다. 예를 들어 우리는 호세아에게서 이것을 보았습니다.

바알 숭배의 추진. 바알은 페니키아인과 가나안인의 신이었지만 갈릴리에는 여러 민족이 섞여 있었습니다.

제 생각에는 예루살렘에 가까울수록 종교적으로 말하면 더 종교적이고 순수한 것을 찾는 경향이 있었습니다. 그러나 갈릴리는 다른 나라들과 접해 있어 우상 숭배 행위에 확실히 노출된 지역으로 정의되는 경향이 있었습니다. 확실히, 198년에 우리가 언급한 그 큰 전투가 단에서 그리 멀지 않은 이곳 땅의 북부, 바니아스에서 일어났는데, 그곳에서 판 신을 숭배하는 셀레우코스 왕조와 프톨레마이오스 왕조가 충돌했습니다.

그리고 물론, 그 시점부터 셀레우코스 왕조가 통제했습니다. 따라서 헤르몬 산 기슭에 있는 이 아름다운 물과 나무 지역은 이교 숭배, 자연 숭배 등을 위한 이상적인 장소였습니다. 그래서 이곳은 이방인의 갈릴리였습니다.

여기서 발표한 바는 이 지역이 황폐화되었고, 예수께서는 바로 여기 이스라엘 골짜기에 있는 나사렛 출신이라는 것입니다. 예수님은 여기 1절에 언급된 스불론에서 성장하셨습니다. 야곱의 두 아들은 예수께서 생애의 많은 시간을 보내셨던 이곳 갈릴리에 부족 영토를 갖고 있었습니다.

예수님과 그분의 가르치는 사역은 대부분의 시간 동안 갈릴리에서 이루어졌습니다. 예수에게는 제자가 있었는데, 예수는 스불론에서 자랐는데, 그의 아버지가 석공 팀 건설 노동자의 일원으로 그 지역에 파견된 것으로 보이기 때문입니다. 그래서 그는 갈릴리 바다 서쪽 전체를 다스리는 납달리 지파에 인접한 스불론에서 자랐습니다.

요즘 이스라엘 우체국에 갈 때마다 어떤 부족이 생각나나요? 납달리. 왜 납달리인가? 야곱의 자녀들에 대한 예언 때문입니다. 창세기 49장.

감사합니다. 하나 얻었습니다. 납달리는 수사슴이나 어린 사슴과 같을 것이라고 했습니다.

미국에서는 물건이 빨리 날아가야 하는 우표나 우체국의 데칼로 독수리를 선택합니다. 나는 이스라엘에서 로고가 출마할 것으로 예상되는 야곱의 아들 중 한 명에게서 선택되었다고 의심합니다. 그래서 수컷은 파리가 아니라 달린다. 좋아요, 납달리입니다.

그는 Kinneret 서쪽에 있는 이 지역을 즉시 통제했습니다. Kinneret. 하프를 뜻하는 히브리어 키너(Kinner).

길이가 12마일, 폭이 약 8마일인 11개의 하프, HARP 모양의 호수입니다. 일명 게네사렛 또는 갈릴리. 그러나 구약 시대에는 긴네렛(Kinneret)이었습니다.

그래서 예수님과 제자들의 본부는 가버나움이었습니다. 납달리에서였습니다. 베드로는 가버나움에서 왔습니다.

그의 집을 방문하고 싶나요? 그는 바로 바다 위의 어부였습니다. 괜찮은. 그래서 이곳은 예수께서 성장하신 지역이며, 그곳에서 제자들을 택하신 곳입니다. 스불론, 납달리, 9장의 첫 줄에서 말씀하시기를, 그 곳은 침울하고 환난 중에 있었습니다.

왜? 열왕기하를 간단히 언급하자면, 이사야의 사역 초기에 열왕기하 15장 29절은 이 특정 지역에서 폴, 즉 디글랏-빌레셀 3세라고 불리는 그의 멸망에 대해 이야기합니다. 열왕기하 15장 29절에는 이스라엘 왕 베가 때에 너희가 7장 두 장전에서 읽은 이 베가 사람이 있는데 그는 북왕국의 왕이니라 앗수르 왕이 이르되 와서 하토르를 포함한 수많은 도시를 점령했습니다. 그리고 길르앗과 갈릴리와 납달리 온 땅을 빼앗았습니다.

그리고 그는 사람들에게 무엇을 했습니까? 그는 그들을 추방했습니다. 티글랏-필레세르 3세(Tiglath-Pileser III)는 이러한 추방 정책을 제정했습니다. 정복된 사람들을 제도하고 그들을 다른 지역으로 포로로 데려가는 최초의 주요 군주.

그러므로 이사야 시대에 디글랏 빌레셀은 갈릴리 지역을 침공할 예정이었습니다. 그가 와서 이사야의 지역을 침범할 것인가? 적어도 아시리아가 와서 그의 지역을 유린할 것이었다. 우리는 그것을 알고 있습니다.

701년경 산헤립은 미가와 이사야가 살았던 유다의 성벽으로 둘러싸인 46개 도시를 모두 점령했습니다. 그래서 그 지역에 정착한 스불론과 납달리 두 지파는 멸망당했습니다. 이 지역은 고통과 어둠, 겸손의 시간이었습니다.

이제 대조를 살펴보세요. 그러나 장래에 주님은 이 특별한 지역에서 갈릴리를 영화롭게 하실 것입니다. 그리고 물론 마태는 히브리어 성경과 예수님의 삶과 사역, 가르침 사이에 놀라운 연결을 만들고 싶어했습니다.

그는 이 구절을 깊이 파고들어 마태복음 4장 12절부터 시작하여, 예수께서 요한이 감옥에 갇혔다는 소식을 들으시고 갈릴리로 돌아가셨다고 말합니다. 나사렛을 떠나 가버나움에 가서 사시니라. 그래서 그는 스불론(나사렛)을 떠나 가버나움(납달리)으로 가셨습니다.

그리고 나서 이 구절은 말하기를, 스불론과 납달리 지역 호숫가에 이 곳을 두셨으니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이니라. 스불론 땅 과 납달리 땅과 요단강 가의 바다 길과 이방인의 갈릴리와 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 앉은 자들이여 빛이 밝아졌습니다. 그리고 마태는 그때부터 예수께서 '슈브야, 돌아서라, 돌아가라, 회개하라'라고 전파하기 시작하셨다고 말합니다. 말쿠트 하세마임 천국이 여기에 있습니다.

어떤 면에서 예수께서는 자신의 삶과 가르침을 통해 이 독특한 하나님의 통치를 가져오셨습니다. 이것은 질병과 마귀와 죽음을 담당합니다. 그리고 하나님의 능력을 나타내셨습니다.

요한은 그것을 선포하고 있었고 이제 예수께서는 갈릴리의 다소 이교도적인 지역으로 오십니다. 신약성경의 저자들은 그 연결점을 제시합니다. 예수님의 삶에서 일어나고 있던 일은 여기서 성취되는 방식이었습니다.

이전에 이사야 시대에 갈릴리 지역에서 앗수르 군대의 먹구름을 보았던 사람들이 이제는 빛을 보았습니다. 그리고 물론 여기서의 빛은 복음의 빛을 의미합니다. 그래서 저는 그때 스불론에 대해 이야기했고, 납달리에 대해 이야기했고, 우리는 납달리의 주요 도시인 가버나움에 대해 이야기했습니다. 이 경우에는 마리스 가도에 대해 이야기했습니다. 갈릴리.

열방을 향한 빛. 사망의 그늘진 땅에 사는 백성 곧 빛이 비취던 자들에게 임한 이 큰 빛은 어떤 의미에서 예수였는가? 자, 여기 다시 이사야서 42장 6절의 두 구절이 있습니다. 그 중 하나는 우리 종의 노래 중 하나인 라오르 고임(laor goyim), 열방의 빛, 하나님의 종, 만민의 눈을 뜨게 하는 것에 관한 것입니다. 눈먼 자들을, 감옥에서 포로들을 풀어 주고, 어둠 속에 앉아 있는 자들을 감옥에서 놓아 주려 하십니다. 이 사람은 하나님의 종입니다.

그리고 이스라엘 자신도 세상에 토라를 전하고 세상에 빛이 되라는 독특한 사명을 가지고 있었지만, 이제 예수님은 이스라엘처럼 단체적인 의미에서가 아니라 이제 더 구체적으로 그것의 궁극적인 표현이 되실 것입니다. 하나님 자신이었던 것처럼. 이제 같은 말씀, 49.6, 내가 또한 너를 이방인의 빛으로 삼아 너로 땅 끝까지 나의 구원을 베풀게 하리라. 이는 하나님의 종, 이브 야훼이시다.

그것에 대해서는 나중에 더 이야기하겠습니다. 그러므로 예수님은 열방에게 그 빛을 구현하시는 인격적인 분이십니다. 창세기 12장에 예언된 것처럼, 예수님의 사역에서 아브라함은 당신을 통해 모든 민족이 복을 받게 될 것입니다.

그리고 예수님을 통해 그것이 옵니다. 예수께서 오셨을 때, 단순히 이스라엘 집의 잃어버린 양에게만 오신 것이 아니라, 사마리아인과 다른 사람들에게로 옮겨가시면서 그 이상의 사역을 하셨습니다. 특히 누가복음에서 우리는 이것을 기대합니다. 좋아요, 여기서 또 무슨 일이 벌어지고 있나요? 그는 지금 그가 메시아적으로 말하고 있는 것처럼, 나라를 번성하거나 확대하고 그들의 기쁨을 더해줄 이 사람을 기대하는 것 같습니다.

이것은 유대인 신자들을 통해 메시아 시대에 국가가 확장되는 것일 수도 있고, 감람나무 연결을 통해, 즉 올리브나무에 대한 들가지 연결을 통해 국가가 확장되는 유대인 신자들과 합류하는 이방인들을 통해 확장된 아브라함 가족일 수도 있습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 대로 하나님의 백성이 되면, 당신은 큰 나라가 될 것이며, 그 나라는 믿는 유대인과 믿는 이방인으로 구성될 것입니다. 그리고 한 나라가 추수 때에 기뻐하듯 그들은 당신 앞에서 기뻐합니다. 그리고 나서 그는 메시아 시대의 다른 차원으로 이동합니다.

그리고 그는 메시아의 네 가지 이름을 말하기 전에 이런 생각으로 시작했습니다. 그는 사사 시대로 거슬러 올라갑니다. 그리고 그는 이렇게 말합니다. 미디안이 패배하던 날에 주께서 그들의 무거운 멍에와 그들의 어깨의 빚장과 그들을 압제하는 자의 막대기를 꺾으셨음이니이다.

전투에 사용된 모든 전사의 짐승과 피로 뒤덮인 모든 옷은 불타서 불의 연료가 될 것입니다. 이제 이것은 전주곡입니다. 이것은 여기로 이어지는 대기실입니다.

우리를 위해 한 아이가 태어났기 때문입니다. 언어는 좋은 사람 중 한 명인 기드온으로 시작됩니다.

몇몇 심사위원들은 정말 훌륭했습니다. 그러나 기드온은 신약 히브리서에 의하면 32,000명으로 출발하여 불과 300명의 소수의 장정으로 믿음으로 큰 역사를 행한 최고의 인물 중 하나였습니다. 그는 적을 물리칩니다.

그분은 땅에 평화를 가져오십니다. 이 모든 것이 사사기 6장부터 8장까지입니다. 거대한 낙타를 몰고 사우디아라비아 사막에서 나온 미디안들이 히브리인이나 이스라엘인들이 그 당시에 가졌던 농경지를 거닐면서 패배한 이야기 전체를 거기에서 읽고 싶다면, 시간. 그래서 그들은 메뚜기 떼처럼 오는 것으로 묘사되는 이 거대한 동물들을 보고 겁을 먹었습니다.

그러므로 기드온 시대에는 그 땅을 압박하기 위해 수백 마리의 낙타들이 들어왔음에 틀림없다. 그러나 사사기 7장 22절부터 살펴보겠지만, 하나님께서 여기에서 전환을 하실 때 미디안이 갑자기 승리할 수 있음을 언급하면서 그의 적들에게 임할 갑작스러운 멸망이 있었습니다. 그냥 그 구절을 읽어보세요.

300개의 나팔이 불자, 주님께서 온 진영에 있는 사람들이 서로 칼을 들고 치게 하시므로, 군대가 도망갔습니다. 그리고 그들은 미디안 사람들을 추격했습니다. 기드온은 에브라임 산간 지방을 거쳐 미디안 사람들을 치고 그들 앞에서 요단 강물을 점령하라고 전갈을 보냈다.

등등. 그래서 그는 미디안 사람들을 패주시켰습니다. 그리고 우리가 사사기에서 발견하는 순환적인 종류의 역사 중 이 부분이 있습니다.

사람들이 하나님께 부르짖을 때, 하나님은 우리에게 군사 영웅이자 전사의 모습을 한 쇼페트(Shophet)를 보내십니다. 우리는 그들을 재판관이라고 부르지만 그들은 손에 의사봉을 들고 검은 옷을 입지 않았습니다. 이들은 외국 침략자들을 격퇴하기 위해 징집된 전투 귀족들의 사람들이었습니다.

그래서 이사야는 하나님께서 앗수르 군대와 그들의 압제적인 멍에를 멸하실 것이라고 예언합니다. 그리고 물론 그런 일이 701년에 일어났습니다. 히스기야-

산헤립 이야기를 잘 아신다면 185,000명의 아시리아 군인들이 어떻게든 주님의 천사의 힘으로 어떻게 되었는지, 그것이 무엇을 의미하든 간에 헤로도토스는 그것이 마치 진영을 통과한 쥐들에 의해 전염병이 퍼졌습니다.

그러나 그것은 너무나 갑작스러운 패배였다. 그리고 그는 예루살렘이 모두 포위된 701년의 패배에서 전투 챔피언, 전사로 불릴 사람으로 이동했습니다. 그리고 이것은 메시아 인물입니다.

그러므로 앗수르가 유다 군대의 힘으로 패한 것이 아니라 기적에 의해 초자연적으로 패한 것과 같습니다. 사실, 히스기야는 산헤립이 이미 빼앗은 유다 성벽 46개 성읍 때문에 온통 흔들리고 걱정했습니다. 이것은 앗수르의 위협을 극복하기 위한 하나님의 신성한 개입이었습니다.

그런 다음 그는 이렇게 전환합니다: 하나님께서 유다를 위해 행하시는 일은 다윗의 계보를 통해 이 통치자가 오면서 우주적 평화의 시기를 가져갈 메시아의 오심을 통해 이루어질 것입니다. 다윗의 왕좌에 앉으십시오. 이제 그는 전쟁 장비를 언급함으로써 평화에 대한 개념을 도입합니다. 피 묻은 옷은 파괴될 것이다.

전사의 부츠도 마찬가지로입니다. 그리고 군인들의 장비는 불에 타버렸습니다. 여기서의 의미 자체는 전쟁이 멈출 것이라는 것입니다.

그것은 우리를 2장으로 되돌려 놓습니다. 메시아의 오심과 관련된 칼을 두들겨 보습을 만들고 창을 낫으로 만들었습니다. 물론, 그분이 이것을 시작하시는 첫 번째 오심이 아니라, 여기에서 그분께서는 이스라엘의 하나님의 모든 적들이 정복되고 추방될 때까지 오지 않을 지상의 평화를 암시하고 계신다고 생각합니다. 모든 반대 세력의 최종 전복.

그러므로 산헤립의 경우에 일어난 일은 모든 반대 세력의 마지막 전복을 통해 올 더 큰 승리를 미리 맛본 것에 불과합니다. 그리고 이것은 네 개의 이름이 부여된 이 아이의 탄생을 통해 이루어집니다. 누가 영원한 통치를 가지게 될 것이며, 5절이 가리키는 바와 같이 전쟁을 알게 될 통치를 갖게 될 것입니다.

자, 성경의 끝 부분을 보면, 요한계시록은 물론 구약의 구절들을 많이 암시합니다. 성경에서 역사상 가장 크고 최후의 절정의 전투를 언급하는 곳은 요한계시록 16장 16절인데, 여기서 하르 므깃도(Har Megiddo), 즉 므깃도의 언덕 또는 언덕에 대해 이야기합니다. 여러분 중 많은 분들이 알고 있듯이 아마겟돈이라는 단어에는 므깃도라는 단어가 있습니다.

그리고 므깃도(Megiddo)가 있는데, 역사적으로 군대가 기원전 1400년에 투트모세(Thutmose) 왕이 95번 국도로 군대를 이끌고 므깃도 내륙으로 들어왔을 때까지 거슬러 올라갑니다. 그리고 그 좁은 고개를 통해서 카멜 산맥 때문에 안쪽으로 들어가야 했습니다. 그곳은 큰 전투와 충돌, 매복이 있었던 곳이었습니다.

1917년에 제1차 세계 대전이 끝나갈 무렵, 요시야 왕은 므깃도에서 죽음을 맞이했습니다. 그는 병거를 타고 파라오 느고가 95번 국도로 올라오는 것을 막으려고 하다가 화살 몇 개를 받고 죽었습니다. 갈그미스에서 무너진 바벨론 군대를 돕기 위해 올라왔습니다. 그리고 그것은 다시는 아시리아가 초강대국이 되지 못하기 때문에 갈그미스에서 일어난 역사상 가장 위대한 전투 중 하나가 되었습니다. 이집트가 크게 불구가 된 아시리아 군대를 지원하기 위해 제 시간에 그곳에 도착할 수 없었고 바빌론이 이제 운전석을 차지했기 때문에 존재가 사라졌습니다.

그래서 므깃도는 바로 이곳이 갈등의 장소였습니다. 그래서 그것은 요한계시록에서 모든 전투의 어머니인 마지막 전투를 나타내기 위해 사용되었습니다. 그것은 선과 악의 마지막 충돌을 나타내는 이미지를 제공했습니다.

성경에서 아마겟돈이라는 단어가 언급된 유일한 장소인 성경의 한 구절을 어떻게 받아들이는지 흥미롭습니다. 그리고 이것은 우리의 영어 사전에 영향을 미칩니다. 영어 사전에서 아마겟돈(Armageddon)이라는 단어를 찾아보면 분명히 선과 악 사이의 마지막 충돌, 선이 승리하는 마지막 전투를 의미합니다. 이 특별한 경우에는 하나님이 승리하십니다.

그리고 이것은 하나님을 반대하는 모든 외세 세력이 정복됨에 따라 하나님께서 이 땅에 그분의 왕국을 최종적으로 세우시는 것과 관련이 있습니다. 그리고 학자들은 아마겟돈이라는 표현을 어떻게 이해해야 하는지, 얼마나 문자적으로, 얼마나 상징적으로 영어에 들어가는 암호어가 되는지에 대해 크게 논쟁을 벌이고 있습니다. 나는 New York Times에서 우리가 중동에 있는 이 특정 국가를 통제하지 못한다면 아마겟돈이 우리 문앞에 올 것이라는 기사를 읽은 것을 기억합니다.

글쎄요, New York Times를 읽으려면 아마겟돈이 무엇을 의미하는지 이해해야 합니다. 영어로 된 대출 단어입니다. 아마겟돈은 누구입니까? 성경의 역사를 알기 위해서입니다.

따라서 여기서 의미하는 바는 메시아를 통해 그리고 메시아 통치의 정점, 특히 그가 이 땅에 돌아올 때, 여기에 묘사된 이 절정의 역사 전투는 다윗의 큰 아들이 정의로 이 땅을 통치하고 다스리는 이 마지막 시간과 관련이 있다는 것입니다. 지금부터 영원까지 의로움이다. 이것이 어떻게 달성됩니까? 여호와와 그의 열심이 이를 이루시리라 이제 나는 여기서 메시아의 이름, 즉 칭호에 대해 조금 이야기하고 싶습니다.

태어날 사람은 누구입니까? 흥미롭게도 여기서 히브리어는 완료 시제를 사용합니다. 우리에게 아들이 태어났습니다. 그런 일이 일어났습니다.

이것이 바로 학자들이 소위 예언적 완료형이라고 부르는 것입니다. 즉, 히브리어 성경에는 실제로 선지자 자신에게 미래에 일어날 사건이 이미 일어난 것으로 보는 곳이 선지자서에 수백 군데 있습니다. 요한1서와 같습니다.

요한은 때때로 우리가 서간 부정과거라고 부르는 것을 사용합니다. 내가 여러분에게 편지를 쓰는 동안 우리는 영어 성경에서 그것을 읽을 수도 있지만, 그리스어는 문자 그대로 내가 독자의 입장에 서서 여러분에게 썼다고 말합니다. 그래서 이 아이는 글을 쓰는 사람의 마음 속에서는 기정사실로 되어 있지만, 우리 영어 번역에서는 우리에게 한 아이가 태어났습니다.

이사야 시대에는 아직 일어나지 않은 일이지만, 완성된 행동을 가리키는 소위 온전한 일로 예상됩니다. 이 경우에는 과거와 관련된 것이 아니라 작가의 마음 속에 있습니다. 여기에 나오는 이름이나 직함은 이 메시아의 성품을 묘사합니다.

King James는 독자들에게 약간의 혼란을 야기했습니다. 올해가 킹제임스 성경 400주년이 되는 날이기 때문에 우리는 다섯 가지 제목이 있다고 생각할 수 있습니다. 그 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것이다.

5개가 있어요. 대부분의 현대 성경 번역판에는 각 제목에 두 개의 단어가 있고 총 네 개의 제목이 있는데, 시의 구조를 볼 때 이것이 더 바람직하다고 생각합니다. 이제 첫 번째 직함은 원더풀 카운셀러(Wonderful Counselor)로 불릴 것입니다.

여기 각주에서 대체 읽기, 즉 Wonderful, Counselor를 볼 수 있습니다. 저는 NIV에서 사람들이 논쟁을 벌이던 모임을 기억합니다. 그것도 소수 투표였습니다. NIV에서 일했던 번역 위원회의 모든 사람들은 거의 킹제임스 성경을 바탕으로 자랐습니다. 내 말은, NIV 이전 버전이었습니다.

NIV의 신약은 1970년경에 완성되었고, 구약은 1978년에 완성되었습니다. RSV는 1950년대에 나오기 시작했지만 흥미롭게도 그 당시에는 RSV가 복음주의 공동체에서 광범위하고 즉각적으로 승인되지 않았습니다. 내 말은, 우려되는 신학적 문제가 많았기 때문에 성경을 암기하려면 킹제임스 성경을 고수하는 경향이 있었습니다.

여기서의 표현은 말 그대로 상담자의 경이로움입니다. 즉, 훌륭한 조언을 해주는 사람입니다. 훌륭함 뒤에 숨겨진 단어는 이 단어입니다. 펠레는 10~20년 전에는 세계 최고의 축구 선수였으며 남미 출신의 남자였습니다. 혼동하지 마세요.

이 펠레는 하나님의 행위에 사용됩니다. 예를 들어, 이스라엘은 갈대해를 건너 이집트에서 나옵니다(출 15:11). 그 경험을 펠레(Pele)라고 표현합니다.

또는 이집트의 재앙과 시편은 경이로운 의미로 묘사됩니다. 그리고 경이롭다는 말은 보통 기적적인 것을 말합니다. 이 표적과 기사.

그래서 그 표시는 초자연적인 것입니다. 그는 지혜가 뛰어나고 지혜가 뛰어나기로 유명합니다. 이것이 예수와 예수와 관련된 지혜의 전통, 비유나 다른 수단을 사용하여 가르치는 그분의 능력, 산상 수훈, 아니면 단순히 신약에서 사람들이 그분의 말씀과 교리에 놀랐다고 말하는 사실을 의미하든, 또는 그는 그것이 옛날에 말한 것이라고 말할 수 있었고 그것이 무엇인지 그들에게 말할 것입니다. 그러나 내가 여러분에게 말하는데, 이 사람은 모략에 있어서 평범함을 초월하는 기이할 것입니다.

두 번째 제목인 전능하신 하나님(Mighty God)은 많은 논란을 불러일으켰습니다. 히브리어로 엘기보르(EI Gibor)이다. 위대한 영웅으로 번역될 수도 있다.

엘이라는 단어는 하나님을 지칭할 수도 있고 위대하신 분을 지칭할 수도 있습니다. 이에 대한 보다 전통적인 이해는 그것이 메시아에 대한 신성한 칭호라는 것입니다. 메시아는 기독교 전통에서 분명히 신성합니다. 엘은 하나님을 위해 사용되었습니다. 그것은 여러분이 이미 잘 알고 있는 신의 단축형입니다. 미가엘, 요엘, 다니엘, 에스겔, 베델, 즉 하나님을 의미합니다.

여기서 그를 묘사하는 더 중요한 단어는 기보르(Gibor)인데, 이는 우리를 이 장의 앞 부분과 연결시켜 줍니다. 기보르는 강력한 자이고, 전쟁터의 용사이며, 영웅입니다. 가브리엘의 이름은 무엇을 의미합니까? 영웅이나 챔피언, 혹은 하나님의 전능하신 분.

가브리엘. 가브리엘은 어디에 나타나나요? 복음서에서. 좋아요.

그 천사의 좋은 히브리어 이름입니다. 하나님의 전능자, 하나님의 영웅, 하나님의 챔피언. 당신이 원한다면 그의 인생에서 엘 기보르(EI Gibor)가 될 사람에 대해 발표합니다.

따라서 이 특별한 메시아적 칭호, 이 막강한 영웅, 강하거나 막강한 자, 군사 지도자는 우리를 다음과 같은 생각과 연결시켜 줍니다. 그분이 오시면 모든 적들은 멸망될 것입니다. 이제 우리가 선지자들에게서 계속해서 읽어온 주제 중 하나는 메시아가 오실 때, 주님, 욘 야훼의 날이 도래할 때, 그것은 모든 적의

멸망, 그들에 대한 심판을 의미할 것이라는 것입니다. 하나님과 하나님의 백성의 의로움과 구원을 반대하는 자들입니다. 따라서 이 신성한 영웅 기독교론은, 이 전투 챔피언의 모습, 최종 승리를 보장할 인물입니다.

전사로서의 그의 신성한 힘이 강조됩니다. 세 번째 칭호인 영원하신 아버지, 문자 그대로 영원의 아버지는 이 분이 영속하실 것이라는 사실을 강조합니다. 왕은 왔다가 가며 임기 제한이 있습니다.

성경에서 아버지는 아들처럼 어떤 것의 범주를 가리킬 수 있습니다. 아브라함은 사역을 시작할 때 벤 75세입니다. 그는 75세의 아들입니다. 영어 성경 번역에서는 단순히 75세인 사람으로 표시합니다.

Ben은 in bar, bar mitzvah, 계명의 아들이라고 부를 수 있습니다. 실제로 의미하는 것은 문자 그대로의 아들이 아니라 유대교의 계명을 수용하는 범주를 묘사하거나 취하는 사람입니다. 바나바, 바나바, 격려의 아들이라는 뜻의 아람어입니다.

바나바가 무슨 뜻입니까? 말 그대로 격려의 아들이 아니라 격려하는 사람입니다. 고린도후서 1장 3절에 하나님은 자비의 아버지이시다. 말 그대로 자비의 아버지가 아니라 오히려 자비의 속성, 성품, 자비의 특성을 지닌 분입니다.

그래서 아들이건 아버지이건 야고보처럼 하나님은 빛의 아버지이심을 표현하는 전형적인 셈족의 방식입니다. 그래서 이것은 지속적인 품질을 갖게 될 것입니다. 그분은 영원하시고 그분의 성품이 지속되실 것입니다.

메시아는 참으로 그의 존재가 영원합니다. 이것을 요한복음의 서문과 연결시키면 그는 영원한 율법복음이다. 우리는 이 모든 것들을 모아서 하나로 묶습니다.

그리고 다른 사람에게 영원한 생명을 주시는 분이십니다. 따라서 여기서는 영원성 또는 지속적인 본성이 확실히 강조됩니다. Ehey-asher-Ehey를 상기시켜줍니다.

나는 존재한다, 아니면 나는 내가 될 것이다. 또는 요한계시록에서 말한 대로, 전에도 계셨던 이, 지금 계신 이, 장차 오실 이입니다. 그래서 당신은 그 언어를 가지고 있습니다.

또는 그의 프랑스어 번역에서 Moffat가 Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh를 Le Eternal, Eternal One으로 번역한 것처럼. 좋아요, 이 사람은 다윗의 아들입니다. 그는 자비롭고 보호자이며 오래 견디는 사람이 될 것이며 평화를 가져오는 일에도 참여할 것입니다. 이것이 사르샬롬의 사상입니다.

여기서 강조점은 샬롬입니다. 이는 그의 통치가 샬롬이 의미하는 모든 것, 즉 온전함, 완전함, 조화, 우정, 상태의 건전함을 가져올 것임을 의미합니다. 오늘 거리에서 두 이스라엘인이 서로 이야기를 나눌 때 마샬롬차님, 잘 지내시나요? 말 그대로, 오늘 당신의 건전함은 어떻습니까? 건강은 어떻습니까? 히브리어 동사 샬롬(Shalom)은 모든 것을 함께 갖는다는 뜻입니다. 그런 의미에서 샬롬은 완전하다, 완전하다, 온전하다는 뜻입니다.

그러므로 메시아가 오시면 모든 잘못된 것이 고쳐질 것입니다. 이것이 바로 사도행전이 회복의 때, 즉 사물을 올바른 관계와 올바른 조건으로 가져오는 때라고 말하는 것입니다. 그리고 이 샬롬의 일부인 이 땅에서의 의의 건전한 상태, 즉 외부적으로나 내부적으로 건전함, 완전함, 절대적 완전함, 안전하고 건전함, 평온함은 메시아가 인간과 하나님과 인간 사이의 관계를 각 사람에게 가져오려는 것입니다. 다른.

그러므로 샬롬은 의인화된 것입니다. 랍비들은 때때로 샬롬이라는 단어를 전능하신 분의 동의어로 사용합니다. 그래서 여기에서는 그분이 다윗의 보좌에 앉아 계신 것으로 묘사됩니다.

다윗의 이름은 신약성경 마태복음 1장에 언급된 첫 번째 이름입니다. 그리고 누가는 자신의 복음서 서문에서 이 같은 주제를 어떻게 포착합니까? 이것을 발표하는 것은 G-bor El 또는 El G-bor의 발표입니다. 여섯째 달에 가브리엘 천사가 하나님께로부터 보냄을 받아 갈릴리 나사렛이라는 동네에 갔습니다. 아, 또 에블린이군요.

다윗의 집을 언급하고 있습니다. 그리고 이 챔피언, 이 위대한 분이 그녀에게 말합니다. 두려워하지 마십시오, 마리아. 랍비 요시 립스커에 따르면 이것은 성경에서 가장 자주 발견되는 계명입니다. 두려워하지 마세요.

당신은 아들을 갖게 될 것입니다. 그는 훌륭한 것이다. 여호와께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕위를 주시리니 그는 영원히 야곱의 집과 그의 나라를 다스릴 것이며

끝이 없을 것입니다. 물론 그녀는 그것에 대해 정말 놀랐습니다. 어떻게 이럴 수 있어? 나는 결혼하지도 않았습니다.

그래서 그것은 바로 거기에서 이중 테이크였습니다. 큰 시간. 하지만 여기서는 모두 같은 언어로 연결되어 있습니다.

어떻게 이런 일이 일어났나요? 그렇다면 7절은 무엇으로 끝나나요? 만군의 여호와와 열심이 이를 이루시리라 따라서 여기의 언어 중 일부는 메시아의 초림에 더 직접적으로 적용됩니다. 그 중 일부는 재림에 더 직접적으로 관련되어 있습니다.

시작된 종말론이 있기 때문에 대부분의 이름은 둘 다와 관련이 있습니다. 이미 있지만 아직은 아닙니다. 이런 아라본이 있습니다.

이러한 부분적인 경험은 결국에는 훨씬 더 큰 금액으로 현금화될 것입니다. 자, 이것이 9장에 나오는 메시아의 칭호들입니다.

다음에는 마태복음 1장에 나오는 동정녀 탄생의 구절인 7장에 대해 이야기하겠습니다. 그리고 그것이 금요일에 우리의 초점이 될 것입니다.

이것은 선지자에 대한 가르침을 전하는 Dr. Marv Wilson입니다. 세션 30, 이사야서 9장, 메시아적 주제입니다.