

마브 윌슨 박사, 선지자들, 34과, 이사야, 주요 본문

© 2024 마브 윌슨과 테드 힐데브란트

이것은 선지자에 대한 가르침을 전하는 Dr. Marv Wilson입니다. 34회기 이사야 핵심 본문입니다.

좋습니다. 시작할 준비가 되었습니다.

기도의 말씀을 합시다. 이번 수업의 마지막 주를 맞이하면서 우리 아버지, 아버지의 도움을 구합니다. 우리는 삶에 대해 우리가 이해하지 못하는 것이 너무 많다는 것을 인정합니다.

우리에게 주신 자원, 곧 하나님의 말씀에 감사드립니다. 수세기에 걸쳐 하나님과 동행하는 사람들의 현명한 성찰, 즉 영적 자서전을 우리에게 주신 것에 감사드립니다. 우리를 진리로 인도하시겠다고 말씀하신 우리 안에 거하시는 성령님께 감사드립니다.

우리는 독특한 방식으로 하나님을 알게 된 경험에 감사드립니다. 우리는 이 모든 자원과 다른 자원을 모아 함께 모을 때 우리가 인생에서 어느 순간에도 혼자가 아니라는 것을 알고 당신에게 도움을 줄 수 있기를 기도합니다. 때로는 극도로 힘들고 외로운 장소와 시간 속에서도 당신께서 선지자들과 함께하신다는 것을 아시고 우리가 남은 생애 동안 선지자들에게 의지할 수 있도록 도와주십시오.

당신의 백성을 어딘가로 데려가시니 감사드립니다. 희망은 구원이 다가오고 있다는 구약성서의 핵심입니다. 삶의 역전 속에서, 당신이 우주에서 무엇을 하고 있는지에 대한 우리의 질문 속에서, 우리가 역사의 하나님을 섬기고 있다는 사실을 결코 잊지 않도록 도우소서. 그분은 우리 개인의 전기를 구속하실 뿐만 아니라 궁극적으로 모든 나라와 모든 사람들을 이끌어 가십니다. 당신에 대한 신뢰를 통해 더 나은 일을 할 수 있습니다. 오늘 우리는 그리스도의 이름으로 우리 수업을 여러분에게 맡깁니다. 아멘.

좋습니다. 지난 두 번의 수업에서는 이사야서에서 가장 좋아하는 구절 중 일부, 특히 여러 시대의 사람들이 여러 가지 이유로 묵상하고 사용해 온 핵심 구절에 대해 이야기하고 싶습니다. 그래서 그것은 예언의 다른 부분에 대한 구약의 일종의 포푸리입니다.

이제 제가 간략히 언급하고 싶은 첫 번째 내용은 예수님의 삶에서 매우 중요한 61절입니다. 예수님은 피츠버그 제일장로교회가 아니라 나사렛에 있는 지역 회당에서 공적인 사역을 시작하셨습니다. 그리고 그는 일어나 두루마리를 요구합니다. 누가복음 4장에 기록되어 있는데, 장절 구분이 없어 어디를 굴러가는지 알아야 했습니다.

그는 이사야 두루마리를 위한 24피트의 두루마리 공간을 가지고 있었습니다. 내 생각엔 20, 21피트쯤 되는 것 같은데, 그는 오늘날 우리가 알고 있는 61장에 옵니다. 그리고 수행원은 그에게 두루마리와 이사야의 두루마리를 건네줍니다.

그리고 그는 이사야 61장에서 다음과 같은 흥미로운 구절을 읽습니다. 우리 주 여호와와 영이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하시고 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 모든 사람에게 자유를 전파하게 하려 하심이라. 포로된 자를 흑암에서 풀어주시고 여호와와 은혜의 귀를 전파하게 하려 하심이라 이제 이사야는 계속해서 거기에 또 다른 줄을 포함시켰습니다. 그러나 예수님은 이사야서 61장 본문의 일부인 우리 하나님의 복수의 날에 대한 그의 인용, 즉 매우 가까운 의역을 깨셨습니다. 이것은 예수님 시대의 회당에서 하프타라(HAFTARAH)로 알려졌을 구절입니다. 우리는 전에 그것에 대해 이야기했습니다.

유대인들이 토라 사본을 보관하는 것이 금지되었기 때문에 신구약 중간기에 발전한 선지자들의 낭독을 조정하는 것은 선지자들의 낭독을 조정하는 독창적인 방법을 가지고 있었습니다. 그리고 아시다시피 선지자들의 말씀을 듣는 것은 토라로 간주되지 않았습니다. 그래서 그들은 회당의 정기 정기 독서와 주제적으로 연결된 구절들을 읽을 수 있었습니다.

그리고 이것은 분명히 그 중 하나였습니다. 본문을 주목하십시오. 사람들은 그것을 읽는 동안 일어섰습니다. 저는 아직도 그것이 우리 교회에서 매우 중요한 일이라고 생각합니다.

누가복음 4장 16절은 성경을 읽는 동안 서 있었다고 말합니다. 현대 유대 문화 수업을 하면서 회당에 갔던 기억이 납니다. 오순절과 칠칠절 기간에 회중은 성경을 읽고 룻기를 읽기 위해 일어섰습니다. 그래서 우리는 룻기의 네 장을 모두 옹호했습니다.

나는 종종 스스로에게 이렇게 말했습니다. 만일 목사님이 우리가 하나님의 말씀을 4장으로 봉독하겠다고 하면 지역 교회에서는 그것을 어떻게 처리할 것인가? 아마 잘 감당하지 못할 것이라는 전제조건이 있겠지만, 수문 앞에서 느헤미야 8장을 읽으면 에스라가 강단에 일어나 이른 아침부터 정오까지 사람들 앞에서 구약의 말씀을 낭독하는데, 여성, 어린이. 그러니까 정오까지 계속됐으니 6시간짜리 에피소드였나 봐요. 그러나 나는 하나님의 말씀을 읽는 데에는 앉아서 가르치는 일도 있었다는 점을 지적하고 싶습니다.

누가복음 5장 1절을 보십시오: 예수께서 제자들을 가르치실 때 앉아 계시다. 예수께서는 이 특별한 구절이 그분의 공개 사역을 시작하실 때 성취된다고 말씀하십니다. 어떤 면에서 보면 선지자는 자신을 선지자로서 그 위에 앉아야 한다고 생각합니다.

그는 여호와의 선지자 자리에 앉아야 합니다. 여호와의 종이 우리에게 임한 것은 그 사람이 우리가 바벨론에서 집으로 돌아올 것을 말하는 자이기 때문입니다. 당신이 그렇다면 우리는 감옥에서 풀려날 것입니다.

포로들이 풀려났고, 그가 그 메시지를 전하는 사람입니다. 그러나 확실히 예수께서는 이 구절을 자신에게 가장 깊은 방식으로 적용하셨습니다. 그의 사역은 소망의 사역, 좋은 소식, 즐거운 선포의 사역이 될 것입니다.

그분은 사회의 상한 사람들, 나병환자, 멸시받는 사람들, 세리들, 평판이 나쁜 여자들, 사회에서 소외된 사람들에게 초점을 맞추셨는데, 그것은 예수님 당시의 많은 사람들에게 수치스러운 일이었습니다. 그는 올해의 주님의 은혜를

선포합니다. 이제 이사야 61장 2절에 나오는 여호와의 은혜의 해는 포로들에게 해방과 해방을 선포하는 희년을 암시하는 것 같습니다.

주님의 은혜의 해는 문자 그대로 365일로 이루어진 해가 아니라 기간입니다. 그분은 공개 사역을 통해 복음의 능력이 이제 남자와 여자의 마음을 해방시킬 것이기 때문에 메시아 시대가 도래했음을 선포하고 계십니다. 그것은 선포될 구원의 기간이 될 것입니다.

예수님처럼 죄에 대한 구원뿐 아니라 질병, 질병, 귀신들림과 같이 사람들을 개인적으로 묶는 것, 예수님의 사역에 있는 다른 것들로부터의 자유도 있습니다. 그러므로 그는 고난당하는 하나님의 종입니다. 원래 맥락에서는 바벨론 포로로부터의 해방이지만, 예수님은 복음의 좋은 소식을 통해 모든 사람들에게 해방을 선포하셨습니다.

필라델피아의 자유의 종에는 다음과 같은 흥미로운 말이 적혀 있습니다. 온 땅과 이 땅의 모든 백성과 그 모든 주민에게 자유를 선포하라. 레위기 25장 10절은 온 땅에 자유를 선포합니다. 여기에서 예수님은 주로 내적 사역에 대한 메시지인 그의 사역을 선포하실 때 외적 구속 사역을 완전히 무시하지 않으셨습니다. 그러나 그의 관심은 주로 사람들을 죄의 속박에서 해방시켜 천국에 들어갈 수 있도록 하는 것이었습니다. 하나님의 자녀가 되는 자유.

그것은 이 해방을 향한 영적인 추진력이었습니다. 우리를 우리 죄에서 해방하신 그분에게 반영된 신약성서의 메시지를 증거하십시오. 그리스어 1학년 학생이 처음 배우는 단어 중 하나인 Luo는 패배를 의미합니다.

그것은 세례 요한이 예수님과 관련하여 사용했으며 누군가의 발에 있는 신을 풀거나 풀기에 합당하지 않은 것입니다. 그래서 예수님은 이 인용문 중간에 멈추셨습니다. 주님의 은혜의 해를 선포하는 일을 말씀하십니다.

지금은 은혜의 때입니다. 지금은 하나님의 은총시대가 시작되었으나 완성되지 않은 때이다. 자연스러운 선언과 시작, 진짜는 예수님의 삶과 가르침에서 찾아왔지만 메시아 시대는 계속됩니다.

지금은 성령시대, 교회시대이다. 그리고 메시아 시대는 메시아가 다시 오실 때까지 계속됩니다. 그리하여 시대의 개막과 실현이 다가왔습니다.

그러나 마지막 말씀은 우리 하나님의 복수의 날이 아닙니다. 개인적으로 나는 예수께서 그 인용을 바로 거기서 멈추셨다고 생각합니다. 그 이유는 그 마지막 부분인 복수의 날, 즉 누적적이거나 최종적인 의미에서 욕 야훼가 실제로 재림을 기다리고 있기 때문입니다. 선포는 되었지만 예수님 당시에는 실현된 것이 아닙니다.

마태복음 3장 12절을 보세요. 세례 요한은 메시아의 길을 예비하러 옵니다. 그리고 내가 너희에게 성령의 물로 세례를 준다고 하셨습니다. 그리고 회개를 위하여 나보다 더 능력이 많으신 분이 내 뒤에 오실 것이다. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이다.

그의 손에는 키질용 포크가 들려 있습니다. 그리고 3장 12절에 이르면 이제 우리는 메시아 시대와 그 시대의 누적과 완성, 그리고 시대 마지막에 더욱 발전하는 모습을 봅니다. 키질하는 포크는 당신이 분리하고 있는 시편 1편의 구절로 우리를 데려갑니다.

또는 마태복음 25장 구절에서 다시 양과 염소를 분리합니다. 또는 비유에서 말한 것처럼 밀과 가라지를 분리하는 것입니다. 선과 악의 최종적인 분리가 있습니다.

그의 손에는 키가 있고 타작마당을 정돈하여 밀을 곳간에 모으고 쭉정이를 꺼지지 않는 불로 태울 것입니다. 그리고 그것은 이사야 61장을 가리키는 것 같습니다. 이 날은 우리 하나님의 복수의 날입니다. 이 날은 우리로 하여금 모든 원수들에게 심판을 내리시고 하나님의 백성을 변호하게 하십니다. 이사야 14장 12절의 또 다른 구절을 살펴보고 싶습니다. 이 특별한 맥락에서 이사야의 예언에서 바벨론 왕의 전복을 요구하는 구절이 있습니다.

그 교만하고 강한 자가 누구였습니까? 여러분은 하박국이 교만한 자, 곧 넘어질 자에 관해 말한 것을 기억하실 것입니다. 그리고 4장 12절에서는 너희가 어떻게 낮아지겠느냐고 말씀하고 있습니다. 오 새벽별이요, 새벽의 태양이여, 당신은 하늘에서 떨어졌습니다.

당신은 땅으로 쫓겨났습니다. 당신은 한때 열국을 멸하셨나이다. 이제 어떤 사람들은 이것을 사탄의 타락으로 해석합니다.

내가 나아가면 마음속으로 말하기를 내가 하늘에 올라갈 것이라 하였느니라. 나는 하나님의 별들 위에 나의 보좌를 높이리라. 내가 집회의 산 위에서 보좌에 앉으리라.

나는 나 자신을 지극히 높으신 하나님처럼 만들겠습니다. 그러나 너희는 무덤 깊은 구덩이까지 끌어내려졌다. 13장과 14장은 바벨론에 대한 예언이다.

다시 한번 말씀드리지만, 맥락이 없는 텍스트는 거의 모든 것에 대한 구실이 될 수 있습니다. 그래서 우리가 가장 먼저 하고 싶은 일은 그 구절을 원래의 맥락에서 들어보려고 노력하는 것입니다. 그리고 전능자를 대적하는 바벨론 왕을 가리키는 것 같습니다.

오만한 바벨론 왕의 모습은 교부적 주석, 즉 교부들 사이에서 제시된 해석에서 포착되었습니다. 이 구절은 사탄에게 적용되며, 사탄의 타락을 묘사하는 누가복음 10장 18절과도 연결되는 매우 일반적인 해석입니다.

내가 지적하고 싶은 것은 만약 당신이 이 구절들을 사탄의 오만함, 즉 반대자, 반대자, 전능자를 명백히 반대하는 자를 의미한다고 생각한다면, 그것은 성경의 출처에서 분명하게 주석적으로 파생된 것이 아니라는 점을 깨달아야 한다는 것입니다. 교부들은 주석에 대해 매우 우화적이고 상징적이며 기독교론적인 접근 방식을 취했습니다. 그래서 이 구절은 자신을 하나님처럼 여기고 신성한 왕권을 기억하는 교만한 이교도 왕들을 겸손하게 만드는 하나님에 대해 이야기하는 반면, 고대 근동에는 도처에 있었습니다.

바로가 자기를 신으로 여겼으므로 그 백성이 이렇게 하여 하나님이 이르시되 내가 너희를 땅에 끌어내리리라 하셨느니라 나는 당신을 겸손하게 할 것입니다. 그리고 물론 기원전 539년에 페르시아 왕 키루스가 현장에 등장하면서 바빌로니아의 모든 기계가 무너졌고, 그는 알렉산더 대왕이 등장할 때까지 향후 210년 동안 중동의 경찰로 일했습니다.

그래서 그는 겸손해졌습니다. 바빌론은 공중정원을 자랑하고, 다소 웅장한 문화를 자랑합니다. 보스턴에 있는 미술관에 가면 느부갓네살 시대 바빌론의 행렬 길에 있던 아름다운 에나멜 사자 중 하나를 볼 수 있습니다. 아마 볼 수 있을 것 같습니다.

아름다운 파란색과 노란색 에나멜. 그것은 훌륭한 예입니다. 사자를 사용하세요.

우리는 왕입니다. 우리는 열방의 왕입니다. 그리고 이제 우리는 박물관에 있는 사자를 보고 심지어 사자도 실패한다는 것을 깨닫습니다.

예? 가나안 사람들 사이에는 아스트랄 사물을 신으로 숭배하는 것이 아주 확실했습니다. 세메시는 태양신으로, 야락은 달의 신으로 숭배되었습니다. 하늘에는 신들이 있었습니다.

이것이 12절에서 이 새벽 별인 사탄을 언급하는 이유 중 하나는 AD 5세기의 불가타가 이 루시퍼를 번역했기 때문입니다. 그리고 이것이 바로 루시퍼가 사탄과 동의어가 되는 방식입니다. 19장에서는 중동에서 무슨 일이 일어나고 있는지 결코 놓치지 않는 좋은 구절이라고 생각합니다.

아시다시피, 당신은 외국의 이러한 예언을 읽고 최근에 이런 일을 겪었습니다. 괜찮아. 아침에 울리는 시계 라디오와 같습니다.

그것은 우리를 깨운다. 이제 이사야는 중동의 미래에 대한 비전을 가지고 있습니다. 다시 한 번 정치적 원탁 회담이 중요하고, 평화 협상이 중요한 만큼, 상호 이해가 중요한 만큼, 중동의 미래에 대한 이사야의 비전은 매우 중요한 것이 될 것임을 지적하고 싶습니다.

그리고 저는 그것이 중동에서 무슨 일이 일어나고 있는지 결코 놓치지 않는 좋은 통로라고 생각합니다. 그리고 다시 한 번 강조하고 싶은 것은 정치적 원탁회의가 중요하고 상호 이해가 중요한 만큼 중동의 미래에 대한 이사야의 비전이 매우 중요할 것이라는 점입니다. 결국 심오하게 신학적이고 종교적인 것입니다.

그날 우리가 계속 듣고 있는 예언의 공식인 바욘 하후 (Bayom Ha-Hu)에 주목하십시오. 그것은 선지자들에게서 아주 많이 나옵니다. 대개는 주님의 마지막 날이나 매우 종말론적인 내용을 소개합니다.

그 날에(18절). 그 날에(19절). 그 날에 애굽 가운데 여호와를 위한 제단이 있으리라.

여호와께서 애굽 사람들에게 자기를 알리시리니 그 날에 그들이 여호와를 인정하고 경배할 것이라 그리고 나서 이 피날레는 뉴스에 자주 등장하는 구속된 국가들의 삼각 관계에 대해 이야기합니다. 그 날, 내 생각에 그는 아직 이해되지 않았지만 이해될 메시아 시대에 대해 이야기하고 있는 것 같습니다.

장애물이 제거될 예정입니다. 그 날에는 애굽에서 앗수르로 가는 대로가 열리리라. 자, 이들은 이사야 시대에 두 명의 큰 적이었습니다.

이집트는 매우 강력했습니다. 이사야 시대로부터 100년 후, 100여 년이 조금 더 지난 후에도 이집트인들은 매우 강력했습니다. 선한 왕 요시아는 므깃도 고개를 지키려다 최후를 맞았습니다.

마음에 화살을 맞았습니다. 누구로부터? 바로 느고는 기원전 612년에 니네베가 함락되자 이집트인과 아시리아 군대의 머리가 흩어지는 대규모 전투에 참여하기 위해 95번 국도를 향해 고함치고 있었습니다. 그리고 이제 다음 몇 년이 지나면 흩어진 아시리아 군대의 도움이 마지막으로 다가올 것입니다.

그리고 바벨론의 패권을 확보한 갈그미스의 마지막 전투는 애굽 전체의 관에 마지막 못을 박는 일이었습니다. 아시리아도 마찬가지로입니다. 이사야 시대에 매우 강력한 적이 두 명 있었습니다.

그리고 이집트에서 앗수르로 가는 대로가 있을 것입니다. 아시리아인들은 이집트로 갔고, 이집트인들은 아시리아로 갔다. 그 날에는 이집트 사람들과 앗수르 사람들이 함께 예배할 것이다.

이스라엘은 이집트, 앗수르와 함께 세 번째가 될 것입니다. 그래서 삼각형이 있습니다. 지상의 축복.

전능하신 여호와께서 그들을 축복하실 것이다(복수형). 내 백성아, 이집트를 축복하여라. 이스라엘을 지칭할 때 주로 사용하는 용어, 애정을 나타내는 용어.

우리가 호세아에게서 본 것. Ammi 대신 Lo ammi. 암미는 자신의 백성을 향한 하나님의 사랑에 찬 애정의 전형적인 인물입니다.

이제 이집트인들에게 사용됩니다. 내 손으로 만든 앗시리아. 그리고 이스라엘은 나의 기업이다.

함께 예배한다는 것은 앞서 이사야가 말한 살살롬을 말하는 것 같습니다. 그리고 이스라엘을 향한 하나님의 사랑을 말합니다. 그리고 보편적인 평화를 위해 함께 모이는 사람들의 이야기입니다.

이스라엘의 역사적 적들. 이제 그들과 평화롭게 지내십시오. 그리고 함께 예배를 드리고 있습니다.

나는 이 본문이 세 신, 즉 알라, 아도나이, 그리스도를 말하고 있다고 생각하지 않습니다. 말하면 그들은 함께 예배할 것이다. 나는 이사야의 비전이 일반적인 성경의 비전이라고 생각합니다.

스가랴 14:9에서 절정에 이릅니다. 그 날에 요드헤바브헤가 온 땅의 왕이 될 것이다. 어떤 면에서 종교는 아브라함에게 개인적으로 주어진 계시로 시작되었습니다. 그리고 시내산에서는 집합적으로 한 나라에 이르렀습니다.

그러면 궁극적으로 하나님의 계시의 능력을 통해 이스라엘에 일종의 평화가 찾아올 것입니다. 일종의 세계적인 부흥. 아브라함아, 너로 인해 땅의 모든 족속이 복을 받게 될 것이다.

그리고 그 작은 축복이라는 단어가 반복됩니다. 여기에서 발견되었습니다. 미래를 위해 생각해 볼 것이 있습니다.

내가 여러분에게 주의를 환기시키고 싶은 또 다른 흥미로운 구절은 25:8입니다. 25:8은 구약성서의 비신화화에 대한 훌륭한 예 중 하나입니다. 여기서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 25:8을 읽어 보겠습니다. 이것은 이사야서의 묵시록에 있습니다. 이곳이 바로 그가 세상의 끝을 내다보는 곳입니다.

여기에서 그는 열국 가운데서 하나님의 적들이 패배하는 것을 볼 뿐 아니라, 종교적으로 말하면 모든 사기꾼들이 정복되고 멸망되는 것으로 봅니다. 그는 6절에서 메시아의 잔치에 대해 이야기하고 있습니다. 우리 고든 졸업생 중 한 명은 이사야 25장에서 6절부터 시작하여 이 메시아의 잔치에 관해 케임브리지 대학에서 박사 학위를 받았습니다. 이 산에서 전능하신 주님께서 풍성한 음식의 잔치를 준비하실 것입니다. 이스라엘뿐만 아니라 모든 민족을 위한 것입니다. 이제 카메라 렌즈가 밖으로 나가고 있습니다.

아브라함아, 모든 사람이 너로 말미암아 복을 받을 것이다. 숙성된 포도주, 최고의 고기, 최고급 포도주의 연회. 이 산에서 그분은 모든 사람을 덮은 수건과 모든 나라를 덮은 수건을 깨뜨리실 것입니다.

그리고 그는 죽음을 영원히 삼킬 것입니다. 그러므로 우리는 지금이 우리가 알고 있는 시간의 마지막이라는 것을 알고 있습니다. 전능하신 주님께서 눈물을 닦아주실 것입니다. 이 표현은 여러분이 신약성경에서 기억하실 것 같습니다.

그러므로 모든 얼굴에서 눈물이 닦아질 것입니다. 내가 주목하고 싶은 것은 못을 삼키는 것이다. 이것이 바로 사망을 삼키는 것입니다.

그리고 MOT는 가나안의 죽음의 신이었습니다. 못(Mot)은 죽다(die)라는 동사형이나 죽음을 뜻하는 명사 모트(mot)를 가리키는 일반적인 셈어 어근이다. 그래서 가나안 제도에서는 해마다 꽃을 피우는 생명과 초목과 재생과 자연의 신이 살아나게 됩니다.

그것은 바알이었습니다. 그리고 우리가 우가릿 문헌에 기록한 가나안 서사시에서는 해마다 바알과 못이 서로 씨름합니다. 그리고 못은 바알을 죽입니다.

이것이 바로 식물이 6월 말부터 죽기 시작하는 이유입니다. 그리고 여름에 이스라엘을 여행합니다. 그곳은 황량하고 들판에는 물이 부족하고 건조하며 와디는 3월처럼 터지지 않습니다. 말랐어요.

보통 8월에 첫 비가 다시 내리기 전까지 땅은 죽음의 모습을 보입니다. 10월에는 초막절과 병행합니다.

그것은 가나안 종교의 신화에 나오는 못 때문이다. 자, 우리가 여기 가지고 있는 것은 비신화화의 예입니다. 비신화화는 단순히 성경이 신화를 깨뜨리는 것을 의미합니다.

신화를 깨뜨리는 것은 무엇입니까? 성경은 신화를 깨뜨린다. 무슨 신화? 글쎄요, 못이 진짜라는 신화, 바알이 진짜라는 신화, 그리고 이 연간 삶과 죽음의 순환은 그 땅의 주민들이 믿었고, 이스라엘은 종종 낮은 영적 순간에 창세기를 읽었습니다. 이것이 바로 바알이 심판하는 신화입니다. 사사기 서두는 영적으로 말하면 이스라엘 역사의 이 낮은 시점에 바알 숭배가 얼마나 중요한지 이야기합니다.

바알은 생명과 초목, 다산의 신이고, 못은 매년 바알을 파괴한다는 신화가 깨졌습니다. 시편 49:14에 따르면 죽음은 희생자를 잡아먹는 괴물과 같습니다. 여기에서 말세의 못은 이사야의 묵시록이다. 못은 고린도전서 15장을 읽을 때와 마찬가지로 마지막 단어를 얻지 못합니다. 누가 마지막 단어를 얻습니까? 죽음인가? 아니요, 그리스도께서 부활하셨기 때문에 사망의 쏘는 것을 제거하셨습니다.

그러므로 죽음이 최종 승리를 거두는 것이 아니라 그리스도께서 죽음을 이기신 것입니다. 여기서 야훼는 못을 삼킨다. 못을 삼키시겠다고 하십니다.

여기 전환기가 있습니다. 모두가 그가 가나안 가문 출신이라고 믿었고, 못이 그의 희생자들을 삼켰다는 신학적인 설득을 통해 믿었습니다. 못은 죽음의 신이었다.

그것이 그 땅의 대중적인 신학이었습니다. 여기서 여호와께서는 가나안의 죽음의 신인 모트를 삼키십니다. 그래서 신화가 깨졌습니다.

마지막 말은 모트가 아니라 여호와께서 하신다. 그러므로 죽음은 위대한 삼키는 자입니다. 아니요, 모트 자신도 삼켜질 것입니다.

그래서 그 아이디어는 파괴되었습니다. 이러한 비신화화의 또 다른 훌륭한 예는 시편에 있습니다. 시편에는 여호와께서 구름을 타고 오신다는 말씀이 나옵니다.

시편 68편 4절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님께 노래하라, 그의 이름을 찬양하라, 구름을 타시는 자를 찬양하라. 그 이름은 여호와시니 그 앞에서 기뻐할지어다. 주님이 구름을 타고 다니시나요? 글쎄요, 앵커 성경 주석에 있는 Mitchell Dahood의 3권짜리 작업이 고대 우가리트 또는 가나안 신화 텍스트에서 수백, 수백 개의 흥미로운 유사점을 포함하고 나올 때까지 우리는 그 텍스트에 대해 너무 많이 알지 못했습니다.

그리고 물론 바알의 가장 큰 별명 중 하나는 바알이 구름을 탄다는 것입니다. 그는 레인 메이커입니다. 바알은 땅을 푸르게 만드는 신이다.

바알은 자연과 생명과 다산의 신입니다. 그는 구름을 탄다. 바알을 찬양하여라.

여기 신화를 깨뜨린 또 다른 훌륭한 예가 있습니다. 그건 쓰레기야. 그것은 가짜 대중종교입니다.

바로잡자. 그래서 여기서 시편 기자는 신화를 깨뜨리고 구름을 탄 자는 바알이 아니라고 말합니다. 다른 누군가가 실제로 비를 가져옵니다.

자연의 신을 숭배하지 마십시오. 온 우주의 신을 경배하십시오. 그래서 신화는 다시 깨졌습니다.

이사야 26장 3절에서 여러분의 주의를 환기시키고 싶은 또 다른 구절입니다. 훌륭한 본문 중 또 다른 구절입니다. 이곳은 살롬이라는 단어가 연속으로 두 번 사용되는 몇 안 되는 곳 중 하나이며 아마도 유일한 곳일 것입니다. 이중 살롬.

당신은 NIV의 완전한 평화를 유지하실 것입니다. 샬롬은 완벽함을 의미하기 때문에 그것은 좋은 말장난입니다. 완전한, 함께, 전체, 전체를 의미합니다.

이것은 다시 완전한 평화입니다. 다시 한 번, 이사야의 묵시록에서도 당신은 그를 완전한 평화 가운데 지키실 것입니다. 그는 당신을 신뢰하기 때문에 마음이 확고한 사람입니다.

주님을 영원히 신뢰하십시오. 주님은 영원한 반석이시기 때문입니다. 자, 이 이중 샬롬으로 번역가들은 보통 이것을 번역합니다. 제임스 왕은 확실히 완전한 평화를 이루었습니다. NIV는 완전한 평화를 이루었습니다.

두 단어가 함께 나타나면 분명히 강화하거나 강조하기 위해 존재합니다. 그렇기 때문에 평화 자체는 완벽을 의미하지만 완전한 평화는 평화의 개념을 강화하는 멋진 작은 말장난입니다. 궁극적으로 완벽함, 완벽함, 평화를 말하는 것과 같습니다.

이제 문맥에서 샬롬이 무엇을 의미하는지 주목해 보세요. 우리는 샬롬이라는 말을 자주 듣습니다. 우리는 그것을 던집니다.

그러나 큰 샬롬을 가진 사람은 바위처럼 견고합니다. 여기 문맥을 보세요. 주님은 영원하고 견고하며 온전하고 함께하는 반석이십니다.

그리고 샬롬이 부족하면 무너지고 있습니다. 당신은 조각난 바위와 같습니다. 당신은 붕괴되고 있습니다.

샬롬이 있으면 완전한 통합이 이루어집니다. 당신은 그것을 함께 가지고 있습니다. 샬롬이 부족하면 샬롬을 잃게 됩니다.

당신은 그것을 잃고 무너지기 시작합니다. 그러므로 샬롬은 통합, 조화, 연합을 의미합니다. 당신은 모든 것을 함께 가지고 있습니다.

그러므로 히브리어 사전을 찾아보면 매우 다양한 문맥에서 이러한 단어들을 많이 찾을 수 있습니다. 샬롬이라는 이 단어는 영어에서 거의 외래어가 되었습니다. 온전함, 건강, 번영, 완벽함, 완전함, 건강, 건전함, 조화와 같은

단어입니다. 그러나 당신이 샬롬을 가질 때 그들 모두는 말합니다. 당신은 그것을 함께 누리게 됩니다.

당신은 바위처럼 단단해요. 당신은 실에 매달려 있지 않습니다. 그러나 그것은 건강과 웰빙의 전형입니다.

살림(Salim)도 가나안의 평화와 건강의 신으로 예루살렘 성에 이름을 붙였습니다. 우리는 기원전 3100년경에 예루살렘이라는 단어를 본문에서 사용했습니다. 그리고 가나안의 건강, 번영, 온전함의 신인 살림(Salim)도 있습니다.

Salim, shalom 또는 아랍어로 salam을 볼 수 있습니다 . 그리고 아카드어(Akkadian)에서도 뿌리로서 건강이라는 의미를 가지고 있는데, 이는 완벽하게 함께 있고 전체가 된다는 동일한 형태에 매우 가깝습니다. 또 다른 몇 가지 참고 자료.

빨리 돌아가고 싶은 곳. 우리 연구에서 복음의 기원이라는 용어를 결코 잊지 마십시오. 복음은 신약성경의 저자들이 만들어낸 것이 아닙니다.

이사야 49장은 이 책의 두 번째 큰 구분을 시작합니다. 위로하라, 내 백성을 위로하라. 그리고 40절 9절에서 메바세렛(Mevasseret)이 나옵니다 .

다음번 예루살렘 여행에서는 Mevasseret 표지판을 찾아보세요 . 공항에서 예루살렘 외곽으로 가는 길에 바로 메바세렛(Mevasseret)이 있습니다 .

좋은 소식, 기쁜 소식, 기쁜 소식, 도시. 이것은 히브리어의 분사형이다. 그리고 복음은 하나님의 좋은 소식입니다.

그것은 동사 어근 beser 에서 유래합니다 . 이사야의 맥락에서 유다의 포로 생활이 회복되었다는 좋은 소식입니다. 그래서 사자가 전쟁터에서 돌아와서 왕과 백성에게 전쟁의 결과를 알립니다.

승리의 기쁨. 그리고 고대 세계의 일상 생활에서 더 나은 것이 사용되는 것을 듣고 하나님의 좋은 소식을 이해할 때 그것은 승리를 의미합니다. 이제 막 부활절 시즌을 맞이했습니다.

복음의 좋은 소식은 누군가가 죽음을 이기었다는 것입니다. 승리가 있습니다. 그리고 노스 쇼어의 시인이 말했듯이, 아미노산이 다시 불타오르지 않고 분자가 다시 결합되지 않으면 교회는 무너질 것입니다.

예수님의 죽음의 부활에 관해 말하면, 그것은 절대적으로 중요한 측면입니다. 부활과 죽음으로부터의 승리의 기쁨. 예수님의 부활.

죽음의 쏘는 것을 없애는 것. 이제 신약성경은 육체적인 것이나 문자적인 것을 영화화하고 주로 죄로부터의 구원을 언급하기 위해 하나님의 좋은 소식을 더 많이 받아들입니다. 왜 교회가 좋은 교회인지 확인해야 하는 이유와 왜 나쁜 소식이 아닌 좋은 소식을 전하는 사람들처럼 행동하는지 지적하기만 하면 됩니다.

우리는 나쁜 소식이 아닙니다, 곰 여러분. 우리는 좋은 소식입니다. 부정적인 기독교-유대인 관계의 오랜 역사 때문에 여기에 유대인 공동체가 기독교 복음을 위해 만든 위대하면서도 슬픈 말장난 중 하나가 있습니다. 우리는 그것을 에반게리온, 혹은 Euangelizo 에서 따온 하나님의 좋은 소식인 에반게리온이라는 단어라고 불렀습니다.

유대인들이 와서 에반게리온이 진짜 에반게리온이라고 하더군요. 에반게리온은 좋은 소식입니다. 에반(Evan)은 뒤틀린, 구부러진, 악한이라는 뜻입니다.

죄나 악을 뜻하는 단어 중 하나이지만 문자적으로는 부패하거나 구부러지거나 변태라는 뜻입니다. 이것이 구약에서 에반이 의미하는 바입니다. 그리고 길리온은 두루마리에 대한 단어입니다.

Megillah는 당신이 사용하는 것입니다. 그리고 두루마리에 대한 단어는 문자 그대로 사악한 두루마리입니다. 그래서 유대인들은 안티오쿠스

에피파네스(Antiochus Epiphanes)가 미친 사람인 에피메네스(Epimenos)였던 것처럼 이 말장난을 했습니다.

여기에서 문자를 변경하세요. 그래서 저는 이것을 지적합니다. 좋은 소식을 뜻하는 그리스어인 에반게리온(Evangelion)은 사악한 두루마리를 뜻하는 히브리어인 에반게리온(Evangelion)이 되었습니다.

이것은 말장난이며, 탈무드 시대에 랍비들이 사용했던 말입니다. 나는 몇 가지 다른 점을 지적하고 싶습니다.

우리가 보아온 이 책의 위대한 문학적 특징 중 하나는 우리가 Chiastic, ABBA라고 부를 수 있는 교육 방식의 여러 사례입니다. 29장 13절에서 주님은 이렇게 말씀하십니다. “이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다.” 그가 그것을 어떻게 설명하는지 주목하세요.

아바. 예수님은 마태복음 15장 8절과 9절에서 같은 구절을 사용하셨습니다. 마가복음 7장 6절과 7절에서도 사용되었습니다. 그리고 그분은 외식적이고 거짓된 종교, 일종의 외적인 종교에 대해 말하지 않겠다고 말씀하셨습니다. 그들은 하나님을 경외했지만 마음으로는 경외하지 않았습니다.

그들의 두려움은 인간의 계명에 있는 것이지 신성한 계시에 있는 것이 아니었습니다. 이사야서 30장 10절과 11절에는 선지자들이 감당해야 했던 개인적인 어려움이 흥미롭게 표현되어 있습니다. 사람들은 이사야에게 말했고, 우리는 미가에서도 그 말을 누그러뜨리기 위해 강조했습니다.

선견자에게 더 이상 환상을 보지 못한다고 말하는 사람들은, 선지자들에게 더 이상 옳은 것에 대한 환상을 보이지 않는다고 말하는 사람들입니다. 우리에게 즐거운 것을 말하고 환상을 예언하십시오. 흥미로운.

루터가 번역한 이 특별한 구절인 30장 10절은 우리에게 부드러운 설교입니다. 그 사람은 그렇게 번역했어요. 여기의 단어는 우리에게 즐거운 일을 말해줍니다. NIV가 번역한 대로, 사람들이 알아야 할 내용이 아니라 듣고 싶어하는 내용으로 성경을 압축하려는 유혹이 항상 강조되는 것 같습니다.

너무나 매끄러운 것은 사람의 죄성을 피하고 아마도 진리를 피하는 아첨하는 것이었습니다. 그것은 이사야 시대에 선지자 직분에 대한 유혹이었으며, 오늘날 하나님의 말씀이 선포되는 것처럼 여전히 그러한 경향이 있습니다. 다음 절에서 말하는 대로, 이스라엘의 거룩하신 분과 대면하지 마십시오.

그것은 강력한 것입니다. 매우 흥미로운 구절인 사해 두루마리 중 하나를 소개해 드리겠습니다. 33.8에서 알 수 있을 것이고 오늘 이것으로 마무리하겠습니다. 33.8은 사해 두루마리로 인해 변경이 있었던 사해 두루마리의 여러 장소 중 하나입니다. 예를 들어, 올해가 킹제임스 성경 400주년이 되는 날입니다.

이제 우리는 IRSV, NIV 및 기타 번역본을 가지고 있으며 여기 구절은 고속도로가 횡랑하고 도로에 여행자가 없으며 조약이 파기되어 처음으로 돌아가야 하고 도시가 있다고 말합니다. 킹제임스 성경은 멸시를 받습니다. 이제 평행법을 살펴보면 도시라는 단어를 번역하는 것이 거의 의미가 없지만 히브리어 문자의 모양을 매우 자세히 살펴보면 히브리어 문자 R은 둥근 모양이고 문자 D는 둥근 모양임을 알 수 있습니다. 히브리어로는 약간 겹치는 부분이 있고 정사각형입니다. 하지만 보폭이 R과 D를 매우 쉽게 혼동할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 도시에 대한 단어는 arim 이고 resh가 있고 증인에 대한 단어는 adim 과 dalet이 있으며 작은 둥근 글자만 변경됩니다. 단어의 의미.

그렇다면 여기에는 사해 두루마리에서 도시라는 단어가 개선된 개선 사항이 발견됩니다. 조약이 파기되면 증인은 경멸을 받습니다. NIV가 있다면 각주에 사해 두루마리, 증인 읽기라고 적혀 있는 것을 볼 수 있을 것입니다. 음, 고대 세계에서는 조약에 증인이 있었습니다. 심지어 십계명조차도 메러디스 클라인(Meredith Klein)의 표현대로 대왕의 조약이며, 조약 형식을 갖춘 히타이트-종주국의 대조약과 유사하며, 조약의 증인은 매우 중요했습니다.

그러므로 조약이 파기되면 증인은 멸시받고 누구도 존중받지 못합니다. 이는 도시라는 단어를 번역하는 것보다 훨씬 더 의미가 있습니다. 예, 여기에 의미와 본문의 흐름 측면에서 약간 개선된 단 하나의 단어가 있습니다. 이것이 바로

사해 두루마리에 가치가 있는 이유이며, 훨씬 더 일찍, 가장 오래된 완전한 사본을 가지고 있는 것입니다. 1000년경의 히브리어 성경.

이제 당신은 천년 전으로 거슬러 올라가서 이 구절들 중 일부에 대해 매우 유용한 통찰력을 제공하는 전체 전통을 갖게 되었지만, 천년에 걸친 이 모든 손 필사를 통해 히브리어 성경의 전체적인 부패를 드러내지는 않습니다. 실제로는 오히려 매우 충실한 카피를 보여주고 있는데, 아주 극소수의 예외를 제외하면 정말 개선이 필요한 부분이 있을까요? 따라서 이 천년 동안 전승의 신뢰성을 확인할 수 있는 독립적인 방법이 없었다고 말하는 것은 완전히 잘못된 것입니다.

그 기간 동안 본문이 심한 고통을 받았다고 말하는 것은 잘못된 것입니다. 사실, 마소라 학자들은 무엇보다도 본문을 전달하는 데 매우 충실했습니다. 그러므로 오늘날 우리가 가지고 있는 성경인 히브리어 성경은 모든 의도와 목적에 있어서 예수께서 가지셨던 것과 동일한 성경이라고 말할 수 있습니다.

이것이 사해 두루마리에 대한 전반적인 좋은 소식입니다. 하지만 복사 오류로 인해 약간의 수정과 개선이 필요한 작은 부분이 몇 군데 있습니다. 좋아요, 오늘은 그걸로 하겠습니다. 다음에는 강좌 평가를 하고 이 목록에 추가하고 싶은 이사야서의 몇 가지 추가 구절을 작성하겠습니다.

이것은 선지자에 대한 가르침을 전하는 Dr. Marv Wilson입니다. 34회기 이사야 핵심 본문입니다.