

Robert Vannoy , Exodus to Exile, 강의 2A

출애굽 연대기 결론, 이스라엘 백성의 압제, 애굽에 내린 재앙

검토

1. 출애굽기 1-11장, 애굽에서의 구원

나. 출애굽 날짜의 문제

우리는 출애굽기 1-11장, “애굽으로부터의 구원” 에 대해 토론하고 있었고, 우리는 당신의 강의 개요인 “역사적 배경” 또는 “출애굽 날짜의 문제” 에서 B 아래에 있었습니다. 제18왕조 연대는 기원전 1446년경 출애굽의 초기 연대라고 합니다. 19왕조 연대는 기원전 1250년경 출애굽의 후기 연대라고 합니다. 지금까지 가장 강력한 주장은 첫 번째 주장이라고 생각합니다. 출애굽기 1장 11절은 이스라엘 백성들이 파라오를 위한 이 저장성들을 건설하기 위해 강제 노동을 시켰다고 말합니다. 물론 파라오의 이름이 지정되지 않은 것은 문제의 일부입니다. 그러나 상점 도시는 Pithom 과 Rameses였습니다. 물론 람세스는 제19왕조의 파라오였습니다. 그래서 우리는 덜 강력한 추가 주장에 대해 논의했습니다. 대부분 침묵이나 추론에서 나온 주장이었기 때문입니다.

두 번째 주장은 Nelson Glueck 의 요르단 횡단 고고학 조사였습니다 . 그는 1300년 이전 5세기 동안 요르단 건너편, 즉 모압과 에돔 지역에 정착 인구가 없었다는 점을 우려했습니다. 모압에 정착한 모든 인구. 그러나

민수기에는 모압 사람들이 나와서 이스라엘 사람들을 강제로 돌아다니게 했습니다. 그들은 출애굽과 정복 당시 정착민처럼 들리는 들판과 포도원을 가지고 있었습니다.

세 번째 주장은 정복 당시 여호수아가 취한 것으로 여호수아서에 언급된 특정 가나안 도시의 파괴 수준에 근거한 것입니다. 이러한 파괴 수준은 기원전 1250-1200년에 있었는데, 이는 후기 청동기 시대라고 불리는 것의 끝입니다. 이제 물론 질문은 파괴의 주체는 누구였습니까? 정복 당시의 이스라엘 백성이었습니까? 그것은 가정입니다. 그랬을 수도 있지만 확실하지는 않습니다. 그러나 그것은 후기 청동기 시대 말기의 파괴 수준에 대한

주장 중 하나입니다. 네 번째 논증은 침묵의 논증입니다. 사사기에는 파라오 세티 와 람세스의 팔레스타인 원정에 대한 언급이 없습니다. 우리는 S et i 와 Rameses가 그들의 군대를 가나안 땅으로 행군했음을 압니다 . 정복이 1400년대에 일어났다면 세티 와 람세스 시대의 사사 시대에 있을 것입니다. 다른 압제 민족에 대한 언급은 있지만 이집트인에 대한 언급은 전혀 없는 이유는 무엇입니까?

그렇다면 내가 마지막으로 언급한 것은 늦은 날짜에 대한 논쟁이 아니라 그가 이스라엘을 언급하는 Merenptah 비문이라고 불리는 것에서 늦은 날짜에 대한 중점을 설정합니다. 때때로 그것은 이스라엘 비석 또는 Merenpt

ah 비석이라고 불립니다. 그것은 대략 1220년까지 그의 통치로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 그래서 여기에서 늦은 날짜에 대한 마지막 종점까지 말할 수 있습니다. 가나안에서 이스라엘에 대한 성경 외적 언급에 근거하여 1220년 아래로 그것을 밀어낼 수 없습니다.

수업 시간이 끝날 무렵 나는 초기 날짜인 18왕조 날짜에 대한 논쟁을 시작했습니다. 그리고 다시 제가 생각하기에 가장 강력하다고 생각되는 첫 번째 주장은 열왕기상 6장 1절에 근거한 것입니다. 출애굽 후 480년이 지난 솔로몬 통치 4년에 솔로몬이 성전을 건축하기 시작했습니다. 그리고 여기서 당신은 시간을 얻습니다. 우리는 솔로몬의 통치 4년을 966/967년으로 날짜를 잡을 수 있습니다. 480년을 더하면 기원전 1446년으로 이른 날짜를 얻게 됩니다. 그러면 억압의 파라오와 출애굽.

우리가 살펴본 두 번째 주장은 Thutmose III가 긴 수명을 가진 위대한 건축가라는 것입니다. 우리는 그가 자신의 건축 프로젝트에 많은 사람들을 일하게 했다는 것을 알고 있습니다. 우리는 또한 모세의 장수 연대기와 일치하는 긴 수명을 가졌다는 것을 압니다. 이것이 두 번째 주장입니다. 예전에는 이집트 삼각주 지역에 18왕조가 건설되었다는 증거가 없다고 말했지만, 1990년대에는 삼각주 지역에서 18왕조가 건설되었다는 증거가 발견되었습니다. 그래서 그 증거는 그 주장에 반박합니다.

그다지 강력하지 않은 우리가 살펴본 세 번째 주장은 도시 국가와

가나안 의 왕들 과 하비루라고 불리는 이 사람들의 공격에 대해 이야기한 이집트 파라오 사이의 편지인 아마르나 편지에서 하비루 에 대한 언급입니다. 그러면 질문이 생깁니다. 하비루는 정말 히브리인입니까? 비슷하게 들리는 경향이 있는 많은 사람들이 하비루로 분류되었습니다. 나는 지난 주에 히브리인이 하비루일 수도 있지만 모든 하비루가 히브리인은 아니라는 KA Kitchen의 진술을 언급했습니다. "하비루"라는 호칭은 민족보다는 사회 계층과 더 일치하는 것 같습니다. 그들은 이리저리 돌아다니고, 때때로 정착하고, 성격상 용병을 하는 유목민처럼 보였다. 그러나 그들은 오랜 기간 동안 중동 전역에 있었습니다. 히브리인들이 떠난 후 이집트에도 하비루가 있습니다. 따라서 일부 사람들이 하비루를 히브리 민족과 동일시함으로써 정복을 위한 초기 날짜를 뒷받침하는 데 사용하려고 시도했지만 전체 문제가 완전히 명확하지는 않습니다.

4. 이른 날짜 인수 4: Jericho - Kenyon 대 Bryant Wood

제가 언급하고 싶은 추가 주장이 하나 있는데, 그것은 때때로 사용되었지만 다시 말하지만 완전히 명확하거나 도전받지 않은 것은 아닙니다. 그리고 그것은 여호수아가 요단강을 건너 가나안 땅에 들어간 직후에 취한 도시인 여리고에서 발굴된 논증입니다. 그 현장에는 오랜 발굴 역사가 있었습니다. 처음 발굴은 1900년대 초에 독일인에 의해 이루어졌고 1930년대

후반에는 John Garstang이라는 영국인에 의해 이루어졌습니다. John Garstang은 그 도시가 기원전 1400년경에 파괴되었다고 결론지었습니다. 그에 대한 그의 사례를 본다면 그것은 이른 날짜에 맞다고 말할 것입니다. 1446년이 출애굽의 시간이라면 광야에서 40년을 벗어나 가나안 시대까지, 약 1400년. 따라서 1930년대 이후에는 상당한 정도의 합의가 있었습니다. 고고학은 정복과 관련이 있었고 성경이 말하는 것을 정확하게 입증했습니다. 그러나 1950년대에 Kathleen Kenyon이라는 또 다른 영국 고고학자가 있었습니다. Kathleen Kenyon은 그곳에서 많은 발굴 작업을 했고, 그녀는 Garstang이 정복 당시 할당된 사이트의 레벨이 잘못되었다는 결론에 도달했습니다. 그녀는 그 수준이 실제로는 기원전 2300년경, 즉 이스라엘 사람들이 그 파괴의 주체가 되기 훨씬 이전의 파괴라고 결론지었습니다. 그런 다음 그녀는 기원전 2300년에 파괴된 후 도시가 재건되었고 중기 청동기 시대 말에 다시 파괴되었다고 말했습니다. 중기 청동기 시대는 2000-1500년입니다. 그녀는 중기 청동기 시대가 끝나기 직전인 1580년경에 다시 파괴되었다고 말했다. 그것도 이른 연대로 볼 때 이스라엘의 정복시기 이전이었을 것이지만, 그녀는 그 이후에 그 자리는 정말 비어 있었다고 말했습니다. 1500에서 1200까지는 의미 있는 수준이 없었습니다. 그래서 그녀의 연구는 가스탱이 도달한 결론에 대해 많은 질문을 제기했습니다. 그런 다음 고고학이 거의 언제든지 이스라엘의 정복을 지원하는지 여부에 대한 질문이 제기되었습니다. 왜냐하면 1200까지

내려가더라도 사이트에 더 심각한 파괴가 있었을 것이라고 생각할 것이기 때문입니다.

나는 1990년 3월 5일자 타임지의 짧은 기사의 사본이 있는 종이를 나누어 주었습니다. 이 기사는 BAR에 실린 기사, 즉 Bryant G. Wood가 쓴 *Biblical Archaeology Review*에 대한 간략한 요약입니다. “이스라엘 사람들이 예리고를 정복하였습니까?” 브라이언트 우드가 한 일은 캐슬린 케년이 예리고 발굴에 대해 발표한 보고서를 다시 검토한 것입니다. Wood가 그의 기사를 쓸 때 Kathleen Kenyon은 이미 오래 전에 사라졌습니다. 그녀는 1978년에 사망했습니다. 그녀는 1906년부터 1978년까지 살았습니다. 그녀는 예루살렘에 있는 영국 고고학 학교의 교장이었습니다. 그녀는 분명히 존경받는 학자였습니다. 그녀는 예리고에서 발굴한 결과를 발표하고 결론을 도출했습니다. Bryant Wood는 자신이 발표한 발굴 보고서를 다시 검토하고 그 보고서를 사용하여 Kathleen Kenyon이 도출한 것과는 다른 증거로부터 다른 결론을 도출했습니다. 따라서 Time Magazine의 요약에서 Bryant Wood의 기사 요약을 보면 첫 번째 단락의 끝에서 이 기사의 저자가 이렇게 말합니다. “고고학자 Kathleen Kenyon은 1950년대에 여호수아가 나타나기 약 150년 전인 BC 1550년경에 실제로 파괴되었습니다. 그러나 고고학자 Bryant Wood는 *Biblical Archaeology Review* 의 3월/4월호에서 Kenyon이 틀렸다고 주장합니다. 최근이야 자세히 발표된 그녀의 연구에 대한 재평가를 바탕으로

Wood는 도시의 성벽이 성경의 설명과 일치하는 적절한 시기에 무너질 수 있었다고 말합니다.” 나는 그것이 여기서 중요한 점이라고 생각하지 않습니다. 어떤 증거가 있는지 없는지 확인하는 것입니다. 그러나 다음 문단은 “케년이 여리고를 멸망시킨 날짜는 기원전 1400년경에 이 지역에서 유행했던 키프로스에서 수입한 장식용 도자기를 찾는 데 실패했다는 사실에 크게 근거를 두고 있습니다.” 그녀는 무언가를 찾지 못했다는 것이 아니라, 무언가를 찾지 못했다는 사실입니다. 그러나 현재 토론토 대학의 고대 도자기 전문가인 Wood는 Kenyon의 발굴은 어떤 경우에도 값비싼 수입 도자기가 없었을 도시의 가난한 지역에서 이루어졌다고 주장합니다. 그리고 그는 1930년대 여리고에서 발굴된 다른 도자기는 기원전 1400년에 흔했다고 말했습니다. 당신이 그것을 찾지 못했다고 해서 그것이 거기에 없었다는 것을 의미합니까? 발견되지 않은 경우가 많았습니다. 그는 기원전 1400년경에 파괴되었다는 결론에 도달한 다른 이유를 제시합니다. 기원전 1400년경” 그래서 실제로 1400년경에 사람이 거주했던 것처럼 들립니다. 그래서 그 논의가 실제로 진행 중입니다.

여리고의 데이트에 대해 말하는 초기 장에서 여호수아서를 볼 때 다시 그 점으로 돌아올 것이라고 말할 수 있습니다. 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. 그러나 여리고 마운드의 대부분의 후기 청동기 시대 자료(기원전 1500-1200년)는 침식과 마운드에 대한 고고학적 작업뿐만 아니라

사람들이 그곳에 있던 모든 것을 단순히 채굴함으로써 제거되었음을 언급하고 싶습니다. 특히 마운드를 어지럽히고 오늘날 우리가 모든 것을 보고하고 모든 것을 사진으로 찍을 수 있는 유형의 방법이 없었던 초기 독일인; 그리고 그 많은 후기 청동기 시대 마운드는 사라졌고 결코 복구되지 않을 것입니다. 그래서 여리고의 멸망을 근거로 결론을 내리기는 어려울 것이라고 생각합니다. 그러나 John Garstang의 원래 결론과 Katherine Kenyon의 보고서에서 가져온 Bryant G. Wood의 결론에 동의한다면 출애굽의 초기 날짜와 일치하는 여리고 정복 날짜를 1400년으로 제시할 수 있습니다.

이것이 출애굽의 초기 날짜와 후기 날짜에 대한 논쟁입니다. 나는 당신이 그들 각각에 대해 훨씬 더 자세히 많은 시간을 할애 할 수 있다는 것을 알 수 있다고 생각합니다. 하지만 이 과정에서 그렇게 할 시간이 필요하다고 생각하지 않습니다. 우리가 말한 것을 보면 알 수 있을 것 같습니다. 이것은 계속되는 토론이 될 것이지만 어느 쪽에도 결정적인 주장이 있다고 생각하지 않습니다. 그러나 논의는 계속될 것입니다.

5. 출애굽 날짜에 대한 Vannoy의 분석

나는 적어도 내 마음 속에 초기 결론에 대한 증거의 균형을 평가하는 몇 가지 사항을 언급하고 싶습니다. 나는 당시가 19왕조가 아니라 18왕조라고 생각하는 경향이 있습니다. 내가 먼저 언급하고 싶은 것은 사사시대의

연대기가 초기보다 후기와 조화하기가 훨씬 더 어렵다는 점이다. 그 이유는 날짜를 늦추면 예를 들어 출애굽은 1290년, 솔로몬 통치 4년은 966년이라고 합시다. 늦은 날짜로 보면 출애굽 때부터 기원전 1290년에서 966년 사이에 324년이 있습니다. 빠른 날짜인 1446년에서 966년으로 잡으면 480년이 됩니다. 사사기에서 압제와 안식의 주기를 모두 더하면 총 410년이 됩니다. 그리고 거기에 엘리부터 솔로몬 4년까지의 시간을 더해야 합니다. 엘리는 사무엘상 초반에 사사였습니다. 그래서 엘리, 사울, 다윗, 그리고 솔로몬으로 넘어갑니다. 그것은 최소한 또 다른 116년입니다. 여러분은 광야 방황의 세월을 더해야 합니다. 또 다른 40년이 있습니다. 정복 때 이후에 여호수아 때를 더해야 합니다. 그래서 여호수아의 모든 책은 10년을 더한다고 말합니다. 거기에서 무엇을 얻을 수 있습니까? 576년이 있습니다. 이제 여기서 분명히 진짜 문제는 사사기에 나오는 연대기적 인물들입니다. 억압의 시대와 안식의 시대가 겹쳤을 것이고, 국가적 상황보다 지역적 상황의 시간이 더 많았을 것이다. 괜찮습니다. 576년이 있다면 480년에도 맞지 않습니다. 출애굽 초기일지라도 겹치는 부분이 있어야 합니다. 압축해야 합니다. 내 요점은 576년을 480년으로 압축 하는 것보다 324년 으로 압축하는 것이 훨씬 더 어렵다는 것입니다. 출애굽.

두 번째 댓글. 우리가 언급한 후기 연대에 대한 논거 중 하나는 당시 이스라엘 정복의 증거로 후기 청동기 시대 말기인 1250-1200년 가나안

도시들의 파괴 수준이었습니다. 그 주장은 점점 더 의문시되고 있다. 얼마나 많은 도시가 파괴되고(명백하게 파괴되고) 불태워졌다고 말합니까? 여리고, 아이, 하솔 세 명뿐입니다. 다른 곳에서는 그가 사람들을 정복하고 죽였다고 말하지만 그가 도시를 파괴했다고 말하지 않습니다. 그래서 사람들은 이스라엘이 정복했을 때 이 모든 도시를 완전히 파괴하지 않았다는 의미에서 수정된 도시 정복에 대해 이야기하기 시작했습니다. 그들이 들어와서 이 성읍들에 자리를 잡고 살았으나 그 주민들은 죽였습니다. 그러나 우리는 이 모든 도시에서 파괴 수준을 찾고 있어서는 안 됩니다. 그렇다면 질문은 1250년부터 1200년까지 파괴의 주체는 누구였는가 하는 것입니다. 당신이 할 수 있는 일은 추측하는 것뿐입니다. 19 번째 왕조 로 돌아가면 메르넵타 (이스라엘이 가나안 땅에 들어가는 비문을 가지고 있던 사람)는 가나안 땅으로의 약탈에 대해 이야기합니다. 일부 도시가 Merneptah 에 의해 파괴되었을 수 있습니까 ? 약 1200년에 대부분 크레타에서 온 바다 민족이라고 불리는 사람들이 이집트를 공격했습니다. 그 바다 민족은 이집트인에 의해 격퇴되었습니다. 즉, 이집트인들은 그들을 강제로 쫓아냈다. 그리하여 그들이 올라와서 가나안 땅의 남쪽 해안에 있는 가사와 해안 평야에 정착하였다. 그들은 블레셋 사람이 되었습니다. 물론 우리는 사사 시대에 블레셋 사람들이 이스라엘의 문제였다는 것을 압니다. 그러나 그것은 기원전 1200년경이었을 것입니다. 아마도 블레셋 사람들이 들어와 그 도시들 중

일부가 있던 곳에 정착했을 때 파괴의 대리인이었을 것입니다. 아마도 사사 시대에 가나안 사람들과의 싸움에서 이스라엘 사람들이 그 사이트 중 일부를 파괴했을 것입니다. 말하기는 어렵지만, 1250에서 1200에 해당하는 도시의 파괴 수준이 반드시 출애굽 후기에 대한 강력한 주장이라고 말할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그래서 점점 더 의문이 듭니다.

예를 들어 여호수아에 의해 파괴되었다고 하는 사이트 중 하나인 Hazor 를 보면 Hazor에는 1400, 1300 및 1230에 파괴 수준이 있었습니다. 이제 이 1230 파괴 수준 은 이스라엘 정복의 시간. 그러나 그것이 Hazor의 유일한 파괴 수준은 아닙니다. 당신은 이 파괴 수준에 들어가고 이 도시가 누구에 의해 파괴되었다는 표지판이 없습니다. 그것은 열린 질문입니다.

이제 이것에 대해 한 가지 더 설명하겠습니다. 이것이 정말 복잡해지는 부분입니다. *Re-dating the Exodus and the Conquest* 라는 책이 John Bimson 의 참고 문헌에 나열되어 있습니다 . 존 빔슨(John Bimson)은 이것에 대해 책 한 권 분량의 글을 썼는데, 여기서 그는 매우 기술적인 논쟁을 벌였습니다. 그러나 그의 주장의 요점은 출애굽에 대한 고고학적 연대를 바꾸는 것입니다. 나는 거기에 고고학적 연대를 측정하는 전통적인 방법이 있는데, 어떻게 연대를 정하느냐는 그 자체로 복잡한 문제입니다. 그러나 그가 주장하는 바는 전통적으로 1500년에 끝나는 중기 청동기 시대를 1400년 가까스로 밀어내야 한다는 것이다. 이제 중기 청동기 시대 말기에 이러한 여러 사이트에서 파괴

수준이 있으며 중기 청동기 시대의 날짜를 1400년대로 낮추면 중기 청동기 시대 말기의 파괴 수준이 이동됩니다. 1400년대까지. 그런 식으로 Kathleen Kenyon의 1530년 여리고 멸망 날짜도 1400년대로 내려갈 것입니다. 그것은 지속적인 토론과 논쟁입니다.

6. Allan MacRae 에 따른 결론

결론적으로, 이 기관의 설립자인 Allan MacRae 가 출애굽 날짜에 대한 에세이에서 인용한 7페이지, 페이지 중간, 맨 아래를 보면 결론을 내릴 수 있을 것 같습니다. 저는 그 단락을 읽지 않고 8페이지에 있는 그의 마지막 단락으로 가겠습니다. 인수 ~처럼 에게 한 일찍 또는 늦은 날짜 ~의 그만큼 이동 자주 ~인 것 같다 에게 BE 주어진 ~에 그만큼 방법 ~의 1 변호사 단호한 에게 입증하다 1 특정한 가리키다, 꽤 ~보다 ~의 1 연구원 추구 ~을 위한 빛 ~에 주문하다 에게 결정하다 무엇 저것 ~이다 ~ 아니다 아직 모두 다 아는. 일부 새로운 발견 5월 만들다 그만큼 문제 전적으로 결정적인, 하지만 위로 에게 그만큼 현재의 그것 ~ 해야 하다 BE 존경받는 1 질문 ~에 어느 우리 하다 ~ 아니다 아직 가지다 충분한 빛. ” 이제 그는 수년 전에 그것을 썼습니다. 나는 이 상황이 그때 이후로 극적으로 변했다고 생각하지 않는다. 오히려 오늘 이른 결론에 대한 증거가 더 강력하다고 생각합니다. 그가 주장하는 것은 이런 종류의 문제에 대한 적절한 방법론과 마음가짐이라고

생각합니다. 그가 옳다고 생각합니다. 일부 사람들이 제안하는 출애굽의 초기 날짜에 동의하지 않는다면 성경을 진지하게 받아들이지 않는 것입니다.

열왕기상 6장 1절에 “출애굽 후 480년은 솔로몬 왕 4년” 이라고 하여 1446년이라는 이른 시기를 “증명” 하였기 때문입니다. MacRae의 접근 방식이 증거를 고려할 때 적절한 접근 방식이라고

생각합니다 . C. 출애굽기 1:1-2:25의 억압

좋아요, 출애굽기 1:1-2:25에 나오는 억압인 C로 넘어가서 성경 본문으로 들어가겠습니다. 출애굽기의 처음 두 장과 짚을 사용하거나 사용하지 않고 벽돌을 만드는 것과 관련하여 5장의 압제를 보면 일정 기간 동안 여러 단계의 압제가 있었다는 것을 알 수 있을 것입니다. 애굽 사람들이 이스라엘 백성에게 일을 시켜야 한다고 느낀 이유는 그들의 곱셈과 숫자 때문이었습니다.

1. 출애굽기 1:7-10 압제 1장 7절에 “이스라엘 자손이 생육하고 번성하고 심히 번성하여 온 땅에 가득하게 되었더라” 고 기록되어 있습니다. 이 진술이 우리에게 말하는 것은 창세기 후반부(창세기 47장 27절을 보면) 요셉의 형제들과 그의 아버지가 결국 그를 따라 애굽으로 가서 정착했을 때부터 무슨 일이 있었는지 확인시켜 줍니다. 이집트 고센 지방. 그들은 그곳에서 재산을 얻었고 열매를 많이 맺었으며 그 수가 크게 늘어났습니다.”

그래서 이미 요셉 시대에 이스라엘 백성이 증가하고 있었다고 말씀하고 있습니다. 창세기의 끝과 출애굽기의 시작 사이에는 480년의 기간이 있습니다

출애굽기 1장 7절에는 그들이 심히 많아지고 있다고 말합니다. 그래서 바로는 10절에서 이렇게 말합니다. 그리고 전쟁이 일어나면 그들은 우리의 적과 합세하여 우리 와 싸우고 나라를 떠날 것입니다.” 흥미로운 점은 그들이 그 나라를 떠나는 것을 정말로 원하지 않는다는 것입니다. 그들은 그들이 거기에 머물기를 원합니다. 그들이 원하는 것은 그들을 착취하고 사용하고 그들의 존재로부터 이익을 얻는 것이지만 그들을 통제하기를 원합니다. 그래서 그들은 노예 상전을 그들 위에 세우기로 결정합니다-11절. 그리고 그것이 억압이나 속박의 첫 번째 단계라고 말할 수 있습니다.

이제 어떤 사람들은 이 억압이 인류 역사상 반유대주의의 첫 번째 예라고 말했습니다. 그날부터 오늘날까지 계속되고 있는 일입니다. 그것이 여전히 우리와 함께 있는 것처럼 보인다는 것은 놀라운 일입니다. 당신은 그렇게 말할지 모르지만 저는 그 이상이 있다고 생각합니다. 반유대주의보다 더 의미 있고 더 깊은 무언가가 있습니다. 나는 당신이 여기에서 발견하는 것의 뿌리가 창세기 3:15에 뿌리를 둔 무언가의 표현이라고 생각합니다. 또는 사람이 죄에 빠진 후에 하나님은 여자의 씨와 뱀의 씨 사이에 갈등이 있을 것이라고 말씀하셨습니다-사탄 . 당신은 사탄의 왕국에 반대되는 하나님의

왕국을 가지고 있습니다. 당신은 서로 충돌하고 적대 관계에 있는 두 개의 왕국을 가지고 있습니다. 여기에 그 두 민족 사이의 적대감이 나타납니다. 그래서 그 첫 번째 단계의 첫 번째 단계는 이스라엘 사람들 위에 노예 주인을 두어 그들을 괴롭게 하여 그들이 너무 많아지거나 강해져서 그들이 이집트의 적 편에 서서 이집트 자신의 안보에 위협이 되지 않도록 하는 것입니다.

2. 출애굽기 1:12-14 고된 노동 그러나 문제는 그렇게 하자마자 어떻게 되는가? 12절, “그들은 학대를 받을수록 더욱 번식하고 퍼졌습니다.” 압제가 통하지 않자 애굽 사람들이 이스라엘 백성을 두려워하게 되었습니다. 그래서 그들은 무엇을 했습니까? 억압의 첫 번째 단계에는 두 번째 단계가 있습니다. 그들은 그들을 채찍질하기 위해 돌아섰습니다. 그들은 그들을 더 억압했습니다. 14절, “그들이 중노동과 밭의 온갖 일로 벽돌과 흙을 부르며 그들의 생활을 괴롭게 하였도다. 애굽인들은 그 모든 고된 노동을 통해 그것들을 무자비하게 사용했습니다.” 그들은 이스라엘 백성의 수가 늘어나는 것을 통제하기를 바라면서 압제를 가중시켰습니다. 그래서 그들은 속박을 더 심하게 만듭니다. 그래서 첫 번째 단계는 두 단계의 하드 본디지입니다.

3. 출애굽기 1:16-18 남자아이 살해 - 조산사

그러나 그것은 효과가 없었기 때문에 억압의 두 번째 단계가 있었고 그것은 남자 아이들을 죽이는 것입니다. 다시 두 단계가 있습니다. 첫 번째

단계는 16절에서 바로가 히브리 산파들에게 말합니다. 그러나 딸이면 살려두어라.” 적어도 거기서 그들은 수컷을 죽임으로써 군사적 위협의 방법을 통제할 수 있다고 생각했습니다. 그러나 히브리 산파들이 협조하지 않기 때문에 다시 좌절됩니다. 다음 구절에서 우리는 “산파들이 하나님을 두려워하여 애굽 왕의 명한 것을 준행하지 아니하고 사내아이들을 살렸더라”고 말합니다. 그래서 거기에서 두 번째 단계를 얻습니다. 이 산파들이 히브리 남자 아이들을 죽이라는 지시를 받는 대신에 18절에서 왕이 그들을 불러 이유를 물었다는 것을 읽게 됩니다.

4. 출애굽기 1:22 - 남자 아이들을 나일 강으로 22절에서 파라오는 그의 모든 백성에게 이 명령을 내렸습니다. 그래서 출애굽기 1:22에서 모든 남자 아이를 죽이라는 명령은 모든 남자 아이를 나일 강에 던지라는 모든 이집트 사람들에게까지 확장됩니다. 그것은 명시적으로 모든 히브리 남자 아이를 말하지는 않지만, 이 맥락에서 그것이 초점이 되는 것이라고 생각합니다. 모든 히브리 남자 아이는 그를 나일 강에 던집니다. 그래서 다시 두 단계. 출애굽에 관한 유대 출판 협회에서 출애굽 해설을 쓴 Nahum Sarna는 이렇게 논평합니다. 도덕의 초월적 명령. 그러나 그들의 법 위반은 공개적으로 발표되지 않았지만 명백한 신중한 근거에 따라 개인적으로 영향을 받았습니다.” 이 폭정은 “역사상 처음으로 보고된 도덕적 의무를 수호하기 위한 시민

불복종 행위”를 구성합니다. “도덕적 의무를 수호하는 시민 불복종”이라는 흥미로운 진술입니다. 파라오는 산파들에게 남자 아이들을 모두 죽이라고 말했고 그들은 하나님을 두려워했다고 말합니다. 그들은 이집트 왕이 그들에게 하라고 한 일을 하지 않았습니다. 그들은 소년들을 살게했습니다. 그는 계속해서 그들이 하나님에 대한 두려움과 도덕 및 윤리적 행동의 규범과 자주 관련된 찬양에 의해 활성화되었다고 말했습니다. 하나님에 대한 두려움은 하나님이 인류에게 도덕적 요구를 하는 분이라는 개념을 내포합니다 . 그것은 악에 대한 궁극적인 억제와 따라서 선에 대한 최고의 자극으로 기능합니다. 하나님에 대한 두려움-선을 위한 자극-행동에 대한 궁극적인 억제. 당신은 하나님을 저버리고 아무런 제재도 받지 않습니다.

5. 역전 - 모세 그러나 여기에서 무슨 일이 일어나는지 알 수 있습니다. 이 모든 노력이 좌절되어 모든 이집트인들에게 남자 아이를 나일 강에 던지라는 명령을 내린 후에는 어떻게 됩니까? 모세가 태어나 그 바구니에 담겨 생명이 보존되고 파라오의 집에서 자라서 궁극적으로 이스라엘을 애굽의 속박에서 건져내는 구원자가 됩니다. 그래서 본문은 이집트인들이 그들 가운데서 이스라엘 백성을 통제하려는 이러한 노력의 무익함을 강조합니다.

6. 모세가 돌아온 후 두 번째 압제 - 지푸라기 없는 벽돌 여기서 압제에 해당하는 또 다른 장으로 5장을 언급합니다. 출애굽기 5장은 모세가 돌아와

파라오에게 광야로 가서 여호와께 예배할 수 있도록 허락해 달라고 요청한 후입니다. 파라오는 그 권한을 부여하지 않지만 그는 무엇을합니까? 5장 6절에 “바로가 그 날에 노역과 백성을 감독하는 감독들에게 명하여 이르기를 너희는 벽돌을 만드는 데 쓸 짚을 백성에게 더 이상 공급하지 말라. 대신 그들에게 짚을 모으게 하되 이전과 같은 수의 벽돌을 만들게 하십시오.” 따라서 분명히 짚은 벽돌을 만드는 데 어떤 식으로든 사용되었고 공급되었습니다. 그러나 이제 그의 요청 때문에 파라오는 그들에게 지푸라기를 구해야 한다고 말하면서 지푸라기를 제공하지 않음으로써 압제를 강화합니다. 12절로 내려가서 읽습니다. “백성은 짚으로 쓸 그루터기를 거두려고 애굽 전역에 흩어졌습니다. 노예 운전수들은 그들을 계속 재촉하며 ‘지푸라기가 있을 때와 같이 매일 일할 일을 마치게 하라’고 말했습니다. 파라오의 운전병들이 임명한 감독들이 그들을 때리며 이르되, 너희가 어찌하여 너희의 할당량을 전날과 같이 채우지 아니하였느냐?” 18절. 벽돌 할당량을 모두 생산해야 합니다.” 이 장의 끝 부분에서는 짚을 주지 않음으로써 압제가 어떻게 가중되었는지 알려 줍니다. 이것은 벽돌을 만들 때 짚의 기능이 무엇인지에 대한 질문을 제기합니다. 인용문 하단의 8페이지 하단부터 11페이지까지를 보십시오. 이것은 Allan MacRae 의 “The Relation of Archaeology to the Bible”에서 가져온 것입니다. 여기서 그가 이에 대해 논의하고 그가 지적한 것은 짚이 결합제로 사용되었다고 생각했었다는

것입니다. 즉, 벽돌을 관통하는 긴 짚 조각이 있으면 점토를 결합제로 함께 잡아주는 역할을 합니다. 하지만 문제는 그루터기가 어떻게 기능을 하느냐였습니다. 긴 빨대를 얻을 수 없다면 무슨 소용이 있겠습니까? 그루터기를 벽돌에 넣는 이유는 무엇입니까? 그는 특정 종류의 점토에 유기물을 넣으면 어떤 화학 반응을 통해 점토를 더 작업하기 쉽게 만들고 더 유연하게 만든다는 과학 실험을 인용합니다. MacRae 가 제안하는 것은 이집트인들이 모든 화학적 성질을 이해하지 못했을 수도 있는 무언가를 발견했다는 것입니다. 그러나 유기물을 점토와 혼합하면 그렇지 않은 경우보다 점토에서 벽돌을 성형하는 것이 더 쉬워졌습니다. 유기물. 그것은 이스라엘에 대한 억압의 세 번째 강화에 대한 흥미로운 부수적 특징일 뿐입니다.

7. 억압에 대한

Motyer   그래서 그것이 모두 압제 아래 있습니다. 출애굽기 1:1-2:25와 5 장입니다. 인용 페이지 11쪽, 페이지 하단을 보십시오. 구약언약신학 (*Old Testament Covenant Theology*) 이라는 강의를 펴낸 J. 모티어(J. Motyer) 는 이 억압에 대해 이렇게 말한다. 그는 “ 심지어 더 중요한 ~보다 그만큼 실제 발생 ~의 그만큼 단어 '계약' ~이다 그만큼 상황 ~에 어느 그만큼 책 ~의 이동 ~이다 세트. 나 가지다 이미 말하는 그만큼 대량 학살 총동 ~의 파라오.

이것 ~이다 그만큼 콘텐츠 ~의 장 1: 그만큼 왕 ~의 그만큼 세계, 파라오, 가졌다 단호한 ~에 그만큼 전적인 파괴 ~의 이것 사람들.” 이제 저는 파라오가 완전한 멸망을 결심했다고 생각하지 않습니다. 나는 그가 그들을 통제하고 싶었다고 생각합니다. 그러나 나는 그것이 그의 요점에 그다지 영향을 미치지 않는다고 생각합니다. 그는 “ 조금 했다 그 알다 저것 그 ~였다 ~에 이것 방법 도전적인 그만큼 약속하다 저것 하나님 가졌다 만들어진에게 아브라함, ~에 다른 단어 그만큼 최대 근본적인 현실 ~에 대한 그만큼 사람들 ~의 이스라엘. 을 위한 ~에 그만큼 시작 ~의 신의 거래 ~와 함께 아브람, ~처럼 그 그 다음에 ~였다 ~에 장 12, 거기 ~였다 그만큼 약속하다 ~의 그만큼 보존 ~의 아브람 그리고 그의 자손 . 하나님 말했다 '나 ~ 할 것이다 신을 하다 저것들 WHO 신을 하다 너, 그리고 그를 WHO 저주 너 나 ~ 할 것이다 저주.' 파라오, 그러므로, 모두 알지 못하는 ~였다 환경 그 자신 위로 에게 도전 그만큼 계약. 언제 그의 계약 ~였다 도전 하나님 장미 에게 지키다 그것.” 그는 하나님께서 말씀하신 바로 그 백성을 억압하고 있었습니다. 누구든지 너를 저주하면 내가 저주하리라.” “ 그러므로 둘 다 그것은 어휘 그리고 또한 그것은 소유하다 선택된 환경 선포하다 에게 우리를 저것 그만큼 책 ~의 이동 ~이다 그만큼 계속 ~의 그만큼 계약 이야기.” 다시 말해서, 하나님께서 아브라함을 통해 한 씨를 일으키시고, 아브라함에게서 한 민족이 나오며, 계속되는 그 민족을 축복하시겠다고 아브라함에게 주신

약속입니다. 그것은 여전히 출애굽기 초기 장에서 이집트인과 이스라엘인 사이의 모든 상호 작용에서 매우 실제적인 것입니다.

D. 구원자 - 모세 - 출애굽기 3:1-7:13

계속해서 D , “구원자 - 출애굽기 3:1-7:13” 로 갑시다. 물론 구원자는 1장 말미에 남자 세대를 죽이는 마지막 단계 직후에 태어난 모세이다. 2장 모세가 태어나 이스라엘을 애굽에서 구원하는 지도자가 된다. 확실히 모세는 성경 전체에서 가장 위대한 인물 중 한 사람입니다. 성경의 위대한 인물들을 생각할 때 우리는 신약의 모세, 아브라함, 다윗, 그리스도를 생각합니다. 그러나 그는 인류 역사상 가장 위대한 인물 중 한 명입니다. 나는 그것에 대해 어떤 질문도 없다고 생각합니다. 그의 역사성, 즉 이러한 내러티브가 설정되는 역사적 맥락에서 역사적 인물로서 그의 실제 존재는 오늘날 일반적으로 받아들여지지만 완전하지는 않다고 말하고 싶습니다. 모세가 실제 역사적 인물인지 아니면 고대 동화에 나오는 일종의 전설적이거나 신화적인 창조물인지 의문을 제기하는 성경 비평가들이 여전히 있습니다. 매우 활동적인 구약 학자인 John Van Seters는 많은 책을 저술했습니다. 1987년에 출판된 모세에 관한 *종교 백과사전* 에서 그의 기사는 이렇게 말합니다. 그는 이제 전설에 속합니다.” 다른 말로 하면, 모세가 살았다고 생각하지 않는 사람의 예가 있습니다. 독일 학자인 Martin Noth 와

Gerhard von Rad는 둘 다 이스라엘의 세계사를 저술했으며 상대적으로 모세의 역할이 미미하다고 말합니다 . 그들은 가나안 땅으로 올라온 대규모 출애굽에 이스라엘 백성이 없었다고 생각합니다. 그래서 주변에 이런 종류의 부정적인 비평가들이 있습니다.

하지만 12페이지의 인용문을 보면 두 번째 항목은 John Bright의 *The 3 판에서 가져온 것입니다. 이스라엘의 역사* . 존 브라이트는 이스라엘 역사 에 관한 표준 문서를 쓴 WF 올브라이트의 학생이었습니다 . 그가 “비록 우리는 그의 경력에 대해 아는 것이 없지만 성경이 우리에게 말하는 것 외에” 라고 말한 것을 주목하십시오. 다시 말해, 모세에 대한 성경 이외의 언급은 없습니다. 그것이 그의 존재가 의심받는 이유 중 하나입니다 . 세부 ~의 어느 우리 가지다 아니요 수단 ~의 테스트, 거기 ~할 수 있다 BE 아니요 의심 저것 그 였다, ~처럼 그만큼 성경 묘사 그를, 그만큼 엄청난 설립자 ~의 이스라엘의 믿음. 시도 에게 줄이다 그를 ~이다 극도로 납득 시킬 수 없는. 그만큼 이벤트 ~의 이동 그리고 시나이 필요하다 | 엄청난 성격 그들 뒤에. 그리고 | 믿음 ~처럼 고유한 ~처럼 이스라엘의 요구 | 설립자 ~처럼 확실히 ~처럼 하다 기독교-또는 이슬람교, ~을 위한 저것 문제. 에게 부인하다 저것 역할 에게 모세 ~일 것이다 힘 우리를 에게 정하다 또 다른 사람 ~의 그만큼 같은 이름! ” 사실 우리는 모세의 생애에 대해 꽤 많이 알고 있습니다. 물론 전적으로 성경 기록에 근거한 것입니다. 그러나 성경 기록이 모세 시대에

이스라엘 개인의 삶에 대한 정보의 출처로서 자격이 없는 이유는 무엇입니까?
모세에 대해 진행하다 보면 꽤 많은 자료를 접하게 될 것입니다.

Vos는 인용문의 12페이지에서 그의 중요성이나 중요성에 대해 꽤 잘 설명했습니다. 여기에서 그는 모세를 회고적으로 그리고 미래적으로 바라봅니다. 그는 말한다 . 하나 물건 그 였다, 회고적으로 존경받는, 수단이되는 ~에 가져오다 그만큼 엄청난 가부장적 약속하다 에게 한 초기 이행, ~에 최소 ~에 그들의 외부, 임시 구체화. 이스라엘 ~가 되었다 ~에 진실 | 엄청난 국가, 그리고 이것 ~였다 ~로 인한 ~ 아니다 독점적으로 에게 그들의 빠른 증가하다; 그만큼 조직 받았다 ~을 통해 모세 가능 그들을 에게 달성하다 국가의 통일. 모세 비슷하게 ~ 주도의 그들을 에게 그만큼 국경 ~의 그만큼 약속 땅 .” 그곳은 가나안 땅 여리고입니다. 모세는 약속의 땅 입구 바로 앞에 와서 건너편을 보았지만 실제로 들어가지는 않았습니다. 그래서 회고적으로 모세는 족장들의 약속을 초기 성취에 가져옵니다. 모세는 구약의 종교적 발전에서 지배적인 위치를 차지합니다.

그는 또한 선지자 계승의 선두에 있을 뿐만 아니라 그들보다 앞서 있습니다. 모세와 같은 선지자 는 없었습니다 . 그는 단순한 선지자가 아니라 모든 선지자 중에 가장 위대한 선지자였습니다. 그의 권위는 다음 시대에 걸쳐 확장됩니다. 후기 선지자들은 몇 가지를 예언했지만 새로운 것을 창조하지 않았습니다. 후대의 예언자들은 모세가 놓은 기초로 이스라엘을

다시 불러들입니다. 이제 그들은 자신의 시간을 넘어 미래에 하나님이 하실 일에 대해 이야기합니다. 그러나 근본적으로 그들은 이스라엘을 모세의 기초로 되돌립니다. Vos는 계속해서 말합니다. “~이다 진실, 모세 ~할 수 있다 BE 조정 된 ~와 함께 그만큼 선지자. 그럼에도 불구하고 그만큼 선지자 그들 자신 ~이다 분명히 의식하는 ~의 그만큼 고유한 위치 ~의 모세. 그들 놓다 그의 일하다 ~ 아니다 그래서 많이 ~에 나 선 ~와 함께 그들의 소유하다, ~처럼 ~와 함께 그만큼 깜짝 놀랄 만한 종말론적 일하다 ~의 여호와 ~을 위한 그의 사람들 예상되는 ~에 그만큼 후자 날. 에 따라 에게 숫자 12:7, 모세 ~였다 세트 ~ 위에 모두 신의 집. 그것 ~이다 전적으로 ~에 유지 ~와 함께 이것 장래 수입 ~의 모세 그리고 그의 일하다, 저것 그의 수치 취득 전형적인 크기 에게 한 특이한 도. 그 5월 BE 적절하게 ~라고 불리는 그만큼 구속자 ~의 그만큼 오래된 성서.” 그리고 물론 그런 의미에서 그는 그리스도를 고대하고 있습니다. “ 거의 모두 그만큼 자귀 ~에 사용 ~을 위한 그만큼 구원 ~의 그만큼 새로운 성서 ~할 수 있다 BE 추적 뒤쪽에 에게 그의 시간.” 우리는 그의 출생으로 그것을 해결하지 않을 것이지만, 그의 구속은 확실히 이집트 땅에서 출애굽에서 일어나고 있는 일과 함께 매우 중요한 사건이었습니다. 그래서 그것들은 모세에 대한 몇 가지 논평입니다.

E. 재앙, 출애굽기 7:14-11:10   E로 가봅시다. “재앙, 출애굽기 7:14-11

:10.” 제가 말씀드릴 수 있는 것은 재앙이 시편 78:43-51과 시편 105:27-36의 시적인 이야기에 묘사되어 있다는 것입니다. 그것들은 이스라엘 역사의 사건들을 기록하는 시적인 형식으로 거슬러 올라가는 역사적인 시편입니다. 물론 출애굽은 이스라엘을 형성하게 된 중요한 사건이었습니다. 파라오가 이스라엘 백성을 속박에서 풀어준 일련의 기적적인 사건을 “재앙”이라고 부르는 것이 일반적입니다. 그것은 성경 본문에서 사용되는 용어입니다. 9장 14절을 보면 “이번에는 내가 온 힘을 다해 너와 네 신하들과 네 백성에게 재앙을 내리리라”고 기록되어 있습니다. 내 재앙의 온전한 힘-그것은 *nagah*에서 나온 단어입니다. 그러나 더 자주 이러한 “재앙”은 성경 본문에서 표적이나 기사로 언급됩니다. 표적은 *'ot'* 이고, 경이는 *mophet* 입니다. NIV는 흥미롭게도 이 “놀라움”을 때때로 “기적”으로 번역합니다. 그러나 이집트 탈출로 이어진 이 일련의 신성한 개입을 지칭하기 위해 “재앙”보다 “표적과 기사”가 더 자주 사용됩니다. 그리고 언어(표적과 기사)는 이러한 사건의 의미와 의도에 대해 더 많은 통찰력을 제공하기 때문에 도움이 된다고 생각합니다. 하나님이 무엇을 하셨고 애굽과 이스라엘 백성에게 이 일련의 사건을 가져오신 의도가 무엇인지 묻는다면 모세가 파라오에게 요청한 것부터 살펴봐야 합니다. .” 5장 처음 몇 구절에서 “모세와 아론이 바로에게 갔고 이것이 여호와와 말씀이니라”라고 읽습니다. “이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되 내 백성을 보내어 그들이 광야에 가서 경배하게 하라

하셨느니라.” 바로의 대답은 무엇입니까? “여호와가 누구이기에 내가 그의 말을 듣고 이스라엘을 보내겠느냐? 나는 여호와를 모른다! 그리고 나는 이스라엘을 보내지 않을 것이다!”

7장 3절에 보면 여호와께서 말씀하시기를 “내가 바로의 마음을 강박케 하여 내가 애굽에서 표적과 기사를 더할지라도 그가 너희의 말을 듣지 아니하리라. 그 때에 내가 강력한 심판으로 이집트에 내 손을 얹을 것이다. 내가 내 군대와 내 백성 이스라엘 자손을 이끌어 내리니 내가 내 손을 애굽에 펴서 이스라엘 자손을 그 중에서 인도하여 낼 때에 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라 즉, 왜 이 일련의 표적과 기사가 일어나는가? 파라오는 “나는 야훼를 모른다. 내가 어찌 당신을 보내어 여호와께 경배하게 하리이까?” 이 표적과 기사를 행하심은 바로로 하여금 여호와께서 누구신지 곧 그가 계시며 그의 능력이 강하심을 알게 하려 하심이라 그것은 여기에서 실제로 실행되는 주제가 됩니다. 재앙은 5:2에서 바로의 질문에 대한 야훼의 대답이다-야훼는 누구인가? 저는 여호와를 모릅니다.

우리는 7장 5절을 보았고 이제 7장 16절과 17절을 봅니다. 그러나 지금까지 너희는 듣지 않았다.” 여호와께서 이같이 말씀하시되 이로써 너희가 내가 여호와인 줄 알리라 하셨느니라’ 여호와가 누구냐? 저는 여호와를 모릅니다. 9:13 이하를 보십시오. “여호와께서 모세에게 이르시되 아침에 일찍이 일어나 바로와 대면 하여 그에게 이르기를 히브리인의 하나님

여호와와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 나를 경배할 것이 니라 이때 내가 온 힘을 다해 너와 네 백성과 신하들을 칠 것이다.” ’” 왜? 9장 16절, “이제면 내가 내 손을 들어 너와 네 백성을 멸절할 염병으로 쳤을 것이요 지구.” 그는 즉시 그렇게 할 수 있었습니다. 그는하지 않습니다. “그러나 내가 바로 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 내 능력을 네게 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라.” 야훼는 자신이 누구이며 능력이 있음을 보여주실 것입니다. 파라오가 자신의 존재와 능력을 인정하는 것 외에는 아무것도 할 수 없도록 말입니다. 9장 27절을 보십시오: “바로가 모세와 아론을 소집하니라. ’ 이번에는 내가 죄를 지었습니다.’ 저와 제 사람들이 틀렸습니다. 여호와께 기도하소서 우리가 먹은 것이 족하오니 내가 당신을 보내리이다 모세가 이르되 내가 성에서 나가서 여호와께 기도할 때에 내 손을 펴리니 천둥이 그치고 더 이상 우박이 내리지 아니하여 땅이 여호와께 속한 줄을 너희가 알리라 그러나 나는 당신과 당신의 신하들이 여전히 여호와 하나님을 두려워하지 않을 것임을 알고 있습니다.’ 여호와는 누구신가.

그러나 그것은 이집트인들에게만 시위가 된 것이 아니라 이스라엘 백성들에게도 시위였습니다. 10장 처음 몇 절을 보십시오. 손자들에게 내가 애굽 사람에게 어떻게 학대를 행하였고 내가 그들 가운데서 어떻게 표징을 행하여 너희로 나를 여호와인 줄 알게 하였는지 너희에게 알게 하리라 그러므로 이것으로부터 배워야 할 것은 애굽 사람들뿐 아니라 이스라엘

사람들도 마찬가지입니다. 그래서 그들은 하나님의 존재와 능력을 경험하고 그것을 후대에 전하여 “내가 여호와인 줄 너희로 알게 하려 함이니라” .

모세가 나중에 이것에 대해 설명하는 신명기 4:34을 보십시오. “ 어떤 신이 시험과 이적과 기사와 전쟁과 능한 손과 편 팔 과 크고 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있었느냐” 네 하나님 여호와께서 애굽에서 네 목전에서 네게 행하신 일이 무엇이냐?” 35절을 보십시오. 얼마나 놀라운 말씀입니까! “이 일을 네게 보이셨으니” , “어찌하여 야훼가 하나님이신 줄을 너희로 알게 하려 하심이라.” 그 외에 다른 사람은 없습니다. “이런 일을 너희에게 보이신 것은 너희로 여호와가 하나님이신 줄을 알게 하려 하심이라” 그리고 구약 계시의 이 시점에서 명확하고 단순하며 어디에서나 찾을 수 있는 강력한 진술인 “ 다른 신은 없습니다.” 라는 추가된 진술이 있습니다. 하나님은 오직 한 분이십니다.

이제 이스라엘 백성에게 이것이 필요했습니다. 다시 출애굽기 5장으로 돌아가면 5장 초반에 바로에게 질문을 던지는데 바로가 내가 야훼를 모른다고 하니 지푸라기 없는 벽돌로 압제하는 일이 있었습니다. 그리고 이스라엘 백성들이 그것을 좋아하지 않아서 장 끝으로 내려가면 21절에 이 노역 감독들이 모세와 아론에게 와서 말하되 여호와께서 너희를 감찰하시고 너희를 심판하시기를 원하노라 하더라 . 당신은 우리를 파라오와 그의 신하들에게 악취를 풍기게 하고 우리를 죽이려고 그들의 손에 칼을 쥐어 주었습니다.”

모세가 여호와께 돌이켜 가로되 어찌하여 주의 백성을 곤경에 빠뜨리시고 구원하지 아니하시나이까 그리고 6장 9절에서 “모세가 이 일을 이스라엘 자손에게 고하매 그들은 낙심과 속박 때문에 그분의 말씀을 듣지 않았습니다.” 이스라엘 백성은 낙심했고 여호와께서는 그들에게 자신의 존재를 보여주실 것이었습니다.

우리는 이러한 표적과 기사에 대해 말하는데, 'ot'는 히브리어로 표적을 뜻하는 단어입니다. *Theological Wordbook of the Old Testament* (TWOT)는 “표적은 사람이 무언가의 진정성을 인식, 학습, 기억 또는 인지하는 행동, 사건”이라고 말합니다. 그것이 여기서 일어나는 일입니다. 바로와 이스라엘은 이적과 기사에서 일어나는 일을 통해 야훼의 진정성에 대해 배우고 있습니다.

1. 열 가지 재앙 열 가지 재앙이 있습니다. 그것들은 장자의 죽음인 열 번째 재앙에서 절정에 이르러 세 세트씩 세 세트로 배열됩니다. 그래서 처음 아홉 가지 재앙은 각각 장자의 죽음에서 절정을 이루는 세 가지 재앙으로 이루어진 세 그룹으로 배열되어 있습니다. 각 그룹의 첫 번째 재앙(1번, 4번, 7번)은 파라오가 나일 강으로 갔을 때 이른 아침에 그에게 주어진 경고로 소개됩니다. 그리고 당신은 7:15 에서 “아침에 파라오가 산책하러 나갈 때 바로에게로 가십시오. 그를 만나기 위해 나일 강둑에서 기다리십시오.”

출애굽기 8장 20절은 “여호와께서 모세에게 이르시되 아침에 일찍이 일어나 바로가 물로 갈 때에 대면하여 그에게 이르라” 고 말씀합니다. 그리고 9:13, “여호와께서 모세에게 이르시되 아침에 일찍이 일어나 바로에게 이르기를 여호와의 말씀이 이러하시다 하라” 따라서 세 세트 각각에 대한 첫 번째 전염병에 대해 동일한 결과를 얻습니다.

각 그룹의 두 번째 재앙(2, 5, 8)도 경고에 의해 도입되었지만 아마도 나일강이 아닌 그의 궁전에서 파라오에게 전달되었을 것입니다. 8:1, 9:1, 10:1에서 “여호와께서 모세에게 이르시되” 라는 것을 볼 수 있습니다. 9:1, “여호와께서 모세에게 이르시되”, 10:1, “여호와께서 모세에게 이르시되, 바로에게 가라 내가 그의 마음을 강팍케 하였느니라.”

각 시리즈의 마지막 역병(3, 6, 9)은 경고 없이 시작된 것 같습니다. 8장 16절에 “여호와께서 모세에게 이르시되 아론에게 이르라 애굽 온 땅의 티끌을 치라 땅의 티끌이 다 이가 되리라 하라” 고 하셨습니다. 소개 없이 그냥 합니다. 9:8- “여호와께서 모세에게 이르시되 용광로의 재를 한 움큼 가져다가 공중에 던지라 애굽 땅의 티끌이 되리라 굵은 종기가 터질 것이다.” 그래서 그는 그냥 합니다. 그리고 10:21, “여호와께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 네 손을 내밀어 흑암이 애굽 위에 덮이게 하라. 그래서 모세가 그의 손을 내밀자 완전한 어둠이 온 이집트를 뒤덮었습니다.” 그래서 이러한 갈등이 배열되는 방식을 보면 구조와 패턴이 있는 것 같다.

각 세트의 첫 번째 역병에는 목적이 붙어 있으며 이미 살펴본 내용입니다. 7장 17절에서 그 목적은 “이로써 너희가 내가 여호와인 줄 알리라” 입니다. 8:22 그 날에 내가 내 백성이 거주하는 고센 땅에 다르게 행하여 파리 떼가 그 위에 있지 아니하게 하리니 그리고 너는 내가 주님인 줄 알게 될 것이다.” -다시 목적절. 그리고 9:14, “내가 너와 네 백성에게 나의 모든 재앙을 내려 온 천하에 나와 같은 자가 없음을 네가 알게 하리라.” 처음 세 가지 재앙, 즉 물이 피로 변하고 개구리와 이가 일어나는 재앙은 이집트의 술객과 마술사들에게 지금 벌어지고 있는 일에 마법 이상의 것이 있음을 확신시켰습니다. 하나님이 일하고 계셨습니다.

이 모든 것이 시작되는 7장 11절에서, 8절에서 여호와께서 모세와 아론에게 “네 지팡이를 바로 앞에 던지라 그것이 뱀이 되리라” 고 말씀하신 후, 그들은 10절에서 그렇게 하고, 여러분은 11절을 읽습니다. , “바로가 애굽의 박사들과 점술사들을 불러 각기 요술로 같은 일을 행하되 각각 지팡이를 던지니 뱀이 되었더라.” 그래서 그들은 모세와 아론이 한 일을 어떤 식으로든 복제했습니다. 그러나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼켜 버렸습니다. “그러나 바로의 마음이 강박하여 듣지 아니하니라.” 7:22에서 물이 피로 변하면서 애굽 요술사들도 같은 일을 행한 것을 읽을 수 있습니다. 그래서 바로의 마음이 강박해졌습니다. 8장 7절에서 개구리에 대하여 “박수들도 그 요술로 그와 같이 행하니라. 그들은 이집트 땅에서 개구리를

나오게 했습니다.” 그러나 8:18에 이르면 각다귀와 함께 마술사들이 비술로 각다귀를 낚게 하려 했으나 할 수 없었던 것을 읽을 수 있습니다. 모기는 사람과 동물에게 있었습니다. 그러자 술객들이 파라오에게 말했습니다. “이것은 하나님의 손가락입니다.” 그러나 파라오의 마음은 강팍했습니다.”

그래서 처음 세 가지 이후 이집트 마술사들은 단순한 속임수보다 훨씬 더 강력한 무언가가 작용하고 있다고 확신했습니다.

2. 역병에 의한 이집트인과 이스라엘인의 차별 한 가지 더 언급하고 휴식을 취하겠습니다. 이 처음 세 가지 재앙 이후에 다음 여섯 가지 재앙이 있습니다. 메뚜기는 예외일 수 있습니다. 이집트인과 고센에 사는 이스라엘인. 이스라엘 백성은 역병의 영향을 받지 않는 반면 이집트인은 그렇지 않습니다. 여기서의 목적은 야훼께서 그의 백성을 위해 일하고 계시다는 것을 분명히 하기 위함이라고 생각합니다. 8:21-23 파리와 함께 당신은 “네가 내 백성을 보내지 아니하면 내가 파리 떼를 너와 네 신하와 네 백성과 네 집에 보내리니 ... 내 사람들이 있는 곳. 그곳에는 파리 떼가 없을 것입니다.” 왜? 다시 “내가 여호와인 줄 너희로 알게 하리라” 고 하여 내 백성과 네 백성을 구별하겠다. 따라서 파리로 시작하여 구별을 얻고 8:21-23에서 가축과 함께 9:4, 6, 7에서 그것을 발견합니다. 출애굽기 9:4, “여호와께서 가축 사이에 구별을 두셨습니다.” 9장 11절에 종기로 마술사들도 그들과 모든 애굽

사람들에게 발한 종기 때문에 모세 앞에 설 수 없었습니다. 9장 26절에
우박이 내리는 것을 볼 수 있습니다 . 내가 언급한 것처럼 메뚜기에 대해서는
어떤 식으로든 언급된 바가 없습니다. 그러나 10장 23절의 어둠으로 당신은
“다른 사람을 아무도 볼 수 없으나 온 이스라엘 자손의 거하는 곳에는 빛이
있었더라” 라고 읽습니다. 따라서 확실히 이집트인과 이스라엘인 사이에는
차별이 있었고 아마 메뚜기도 그랬을 것입니다.

Emily Lyle의 필사본

러프 편집: Ted Hildebrandt

Katie Ells의 최종 편집

Ted Hildebrandt가 다시 설명함