

Robert Vannoy , Foundation Biblical Prophecy, 강의 1B

1. 고대 이스라엘의 예언: 몇 가지 일반적인 설명

개요에 있는 로마 숫자 I부터 시작하겠습니다. “고대 이스라엘의 예언 : 몇 가지 일반 설명.”

A. 이스라엘의 예언은 독특한 현상이다

A. 그 아래는 “이스라엘의 예언주의는 독특한 현상입니다.” 입니다.

고대 이스라엘의 예언 운동은 이스라엘 자체의 역사뿐만 아니라 모든 인류 역사에서 독특한 현상을 구성한다고 말할 수 있다고 생각합니다. 여기에서 400년 동안 선지자들이 일어나 가나안 땅에 위치한 이 작은 백성 이스라엘에게 하나님의 말씀을 전하는 흐름이 있습니다. 기원전 835년경으로 추정되는 오바다로 시작하는 것이 가장 초기의 예언자입니다. 말라기서는 435년 정도이니 400년에 걸쳐 뻗어 있는 것을 보게 됩니다. 400년이 조금 넘는 이 나라의 역사를 생각해보면 엄청난 시간에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 그 긴 시간 동안, 하나님은 한 사람 한 사람씩 이 사람들을 일으키셨고 그들에게 자신의 말씀과 그의 백성들에게 전할 메시지를 주셨습니다.

1. 각 나라 고유의 적성

때로는 다양한 민족이나 국가가 특정 영역의 지적 사고, 노력, 예술적, 창의적 능력 또는 다른 사람들이 인정하고 높이 평가하는 모든 분야에서 특정 능력, 특정 적성, 전문성 또는 숙련도를 가지고 있다고 주장합니다. 고대 그리스를 생각해 보십시오. 그들에게는 조각가들이 있었습니다. 그들의 작업 결과가 세계의 일부 훌륭한 박물관에 있는 것을 보면 그들의 능력에 놀라게 될 것입니다. 그들은 또한 위대한 사상을 생각한 위대한 철학자들이 있었기 때문에 그리스는 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스와 같은 철학자를 배출하는 특별한 재능을 가지고 있었습니다. 당신은 로마를 생각합니다. 그들에게는 군 지휘관과 법관이 있었습니다. 로마의 법 체계는 확실히 많은 영향을 미쳤습니다. 당신은 영국을 식민지 개척자로 생각합니다. 그들은 전 세계에 관리자를 파견하고 대영제국을 세웠습니다. 경제학자, 경영 원칙, 하이테크 종류의 연구 개발이 있는 미국을 생각하실 것입니다. 독일에는 작곡가 바흐, 브람스, 베토벤과 저명한 철학자와 신학자가 많이 있습니다. 독일은 그런 유형의 사람들을 배출하는 특별한 경향이나 재능, 마음가짐을 가지고 있는 것 같습니다. 그래서 당신은 사람들을 보고 특정 국가가 특정 노력에서 특정 능력을 가지고 있는 것처럼 보이는 것을 볼 수 있습니다.

2. 예언자를 배출한 이스라엘의 천재

그러나 어떤 사람들은 그런 것을 보고 독일이 이 위대한 작곡가들을 배출한 것과 같은 방식으로 이스라엘이 예언자들을 배출하는 데 천재성을

보였다고 말합니다. 그러면 당신이 보는 그 예언 현상은 다른 민족들 사이에서 발견되는 인간의 능력과 천재성의 산물과 같은 수준에 놓입니다. 그런 종류의 접근 방식이 간과하는 것은 이스라엘의 선지자들과 다른 민족과 다른 시대와 장소의 천재적인 작품 사이에 존재하는 주요한 차이점입니다. 다시 말해, 나는 예언주의가 무엇인지에 대한 바로 그 정의에 의해 인간 역사 전체에서 인간 정신의 다른 어떤 성취와도 근본적으로 구별되고 다른 현상이라고 생각합니다.

3. 신성한 계시

신성한 계시라는 특성으로 인해 고대 이스라엘의 예언은 독특한 현상으로 정의되어야 한다고 생각합니다. 다른 말로 하면, 하나님께서 말씀하시고, 우리는 아마도 오늘 아침 늦게 “내가 내 말을 네 입에 두리라” 라고 말씀하실 것입니다. 그는 예레미야에게 이렇게 말합니다. 그렇게 많이 말한 것은 예레미야가 아니었습니다. 예레미야를 통해 말씀하신 분은 하나님이셨습니다.

4. 하나님이 주신 선지자

1996년에 *구약 예언*이라는 책을 썼고 복음주의자가 아닌 Ronald Clements 같은 사람도 이렇게 말합니다. 구약성경 규모의 예언 문학은 고대 이스라엘의 전적으로 독특한 산물이다.” 다시 말해, 살고 말하는 소수의 고립된 개인이

있는 것이 아니라 자신이 하나님을 위해 말하고 있다고 주장했습니다. 이 운동은 400년 동안 지속되었습니다.

이제 그것은 매우 독특한 것입니다. 저는 여러분이 성경을 볼 때 선지자들이 하나님으로부터 예언의 기능을 부여받은 개인으로 우리에게 제시된다는 것을 보게 될 것이라고 생각합니다. 그들은 하나님의 말씀이 이스라엘에게 주어질 수 있도록, 이스라엘을 통해 나머지 세계에 주어질 수 있도록 하나님으로부터 예언의 기능을 부여 받았습니다. 성경은 선지자 자신의 말이 아니라 선지자의 말을 하나님의 말씀으로 분명히 제시하고 있습니다. 그런 이유로 저는 성경에 제시된 예언적 메시지가 인간의 창의성이나 독창성의 산물이 아니라고 말할 수 있다고 생각합니다. 그것은 무슨 일이 일어나고 있는지가 아닙니다. 그것은 오히려 신성한 공개의 산물입니다. 그것은 매우 특별하고 직접적인 의미에서 신성한 공개입니다. 이제 저는 그 구분의 중요성이 아무리 강조해도 지나치지 않다고 생각합니다. 처음부터 예언자들에게 무슨 일이 일어나고 있는지 분명히 알아야 합니다. 이제 우리는 인간적 요소가 신성과 어떻게 작용하는지에 대한 논의로 돌아갈 것입니다. 왜냐하면 인간으로서 이 사람들도 이러한 것들을 공식화하는 역할을 했기 때문입니다. 어떻게 포장을 풀죠? 한편으로는 인간 대변자와 다른 한편으로는 신성한 계시의 조합을 어떻게 설명합니까? 우리는 결국 그것에 도달할 것입니다. A. "이스라엘의 예언주의는 독특한 현상입니다."

나. 예언자는 예언적 기능을 부여받은 하나님의 종이였다.

이제 B로 넘어갑시다. “선지자는 예언적 기능을 부여받은 하나님의 종이었습니다.” 그 아래에 세 개의 하위 포인트가 있습니다. 첫째, “예언자들은 하나님의 종이었습니다.” EJ Young은 *My Servants the Prophets* 라는 선지자에 관한 책을 썼습니다. 그가 그것을 제목으로 사용한 이유는 이것이 구약성서의 수많은 참조에서 선지자들에게 붙어 있는 것을 발견할 수 있는 레이블이기 때문입니다. 그들은 하나님의 종입니다. 이 참고 문헌 중 몇 가지를 여러분과 함께 살펴보고 싶습니다. 열왕기하 9장 7절에서 한 선지자가 예후에게 말했습니다. 너는 네 주인 아합의 집을 멸하라. 내가 나의 종 선지자들의 피와 이세벨이 흘린 모든 여호와의 종들의 피를 갚으리라.” 열왕기하 17장 13절에서 여호와께서는 모든 선지자와 선견자를 통하여 이스라엘과 유다에게 경고 하셨습니다. 너희는 나의 종 예언자들을 통하여 예레미야 7장 25절: “너희 조상들이 애굽에서 나온 때부터 지금까지 곧 구약시대 끝이라 내가 내 종 선지자들을 너희에게 날마다 보냈으나 그들이 듣지 아니하였느니라. 나 또는주의를 기울이십시오. 그들은 목이 뺏뺏하여 그들의 조상보다 더 악을 행하였다.” 렘25:4 “여호와께서 그 모든 종 선지자를 너희에게 거듭 보내셨으나 너희가 듣지 아니하며 돌아보지 아니하였도다” 나는 예언자들을 하나님의 종으로 묘사하면서 이런 종류의

다른 많은 언급을 계속할 수 있습니다. 하느님께서서는 친히 그들을 “나의 종” 이라고 부르십니다.

1. 예언자 중 일부는 예언적 임무에 대한 특별한 부름을 받았습니다.

이제 1. 아래 B.는 “선지자 중 일부는 예언적 임무에 대한 특별한 부름을 받았습니다.”입니다.

1. 이사야의 부름

그 중 네 가지를 언급하고 싶습니다. 첫 번째이자 아마도 가장 인상적인 것은 이사야 6:1-13입니다. 그 장 1절에 보면 “웃시야 왕의 죽던 해에 내가 본즉 여호와께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 성전에 가득하였고” 라고 했습니다 . 그런 다음 “거룩하다 거룩하다 거룩하다 만군의 여호와여” 라고 말하는 이 스랍에 대한 묘사가 있습니다. 이사야는 주님 앞에서 자신의 죄악된 상태에 대한 환상을 보았을 때 동시에 주님에 대한 환상을 가졌습니다. 그래서 그는 3절에서 말합니다. 나는 입술이 부정한 백성 가운데 살고 있습니다. 내 눈은 왕을 보았다. 만군의 여호와.” 이것은 이사야에게 환상적인 경험이었습니다. 그는 이것을 보고 자기 자신과 자신의 죄 많은 상태를 보고 “화로다 나여” 라고 말합니다. 그 스랍 중의 하나가 제단에서 이 솥을 가져다가 입에 대며 이르되 네 죄가 제하여졌느니라 당신의 죄는 속죄되었습니다. 또 나는 '내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈꼬

’ 하시는 주의 음성을 들었습니다. 내가 말하되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서’ ” 그래서 주님은 이사야에게 사명을 주셨고 이사야는 응답했으며 주님은 9절에서 “가서 이 백성에게 전하라” 고 말씀하셨습니다. 그가 가진 메시지는 그다지 유쾌한 것이 아니라 다가오는 심판과 형벌에 대한 메시지가 대부분입니다. 그러나 그것은 귀머거리에 떨어질 것입니다. 그리고 그것은 기본적으로 이사야의 사역에서 일어난 일입니다. 비록 심판이 오겠지만, 그 장의 끝에서 당신은 희망에 대한 짧은 메모를 발견하게 됩니다. 남은 자들은 주님께 충실하게 남을 것입니다. 그러나 여기에 분명히 듣고 순종하기를 꺼리는 백성에게 하나님의 메시지를 선포하는 선지자가 되라는 이사야의 부르심과 사명이 있습니다.

비. 예레미야의 부름

둘째, 예레미야서 1장 4절 이하를 보면 “여호와와 말씀이 내게 임하여 이르시되 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 네가 태어나기 전에 나는 당신을 구별합니다. 내가 너를 민족들의 예언자로 세웠다.’ ’아, 주님, 저는 말을 할 줄 모릅니다. 저는 어린아이일 뿐입니다.’ 여호와께서 내게 이르시되 내가 어린아이라 하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 네게 무엇을 명하든지 말하라 그들을 두려워하지 말라 내가 너와 함께 있어 너를 구원할 것임이니라 ’ 주님이 말씀하십니다. 그러자 여호와께서 손을 내밀어 내 입에 대시며 말씀하셨습니다(그리고 이것은 예언적 현상에 관한 한

중요한 본문이 됩니다). '이제 내가 내 말을 네 입에 두었다. 보라, 오늘 내가 너를 민족들에게 임명하고, 너를 민족들과 왕국들 위에 임명하여 그것들을 뽑고 부수고 재건하고 심게 하라.'” 여기 주님의 말씀이 예레미야에게 임한다. 그는 자신이 너무 약하고 너무 어리고 그 일을 할 수 없다고 느끼며 예언자로서의 임무에 수반되는 책임과 어려움을 피하려고 합니다. 그러나 주님은 “그렇게 말하지 말라. 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 네게 명하는 것은 무엇이든지 행하라 내가 내 말을 네 입에 두리라.”

씨. 에스겔의 부름

우리는 또한 책의 처음 세 장에 설명된 에스겔에 대한 부름을 받았습니다. 시간을 들여 그 모든 것을 다 읽지는 않겠지만, 만약 당신이 그것을 읽었다면, 1장에서 에스겔이 하나님의 보좌 마차를 본 것을 기억하세요. 그 위에는 1장 26절에 “그 머리 위 궁창 위에 사파이어 보좌 같은 것이 있고 그 보좌 위에 높은 형상이 사람의 형상과 같으니라. 나는 그의 허리 위로 보이는 것이 마치 불이 가득 찬 것처럼 빛나는 금속처럼 보였다. 그리고 아래에서 보면 그는 불과 같고 찬란한 빛이 무지개 모양과 같으며 맑은 날에는 구름이 그를 둘러쌌습니다.” 뭐였지? 이것은 여호와의 영광의 형상의 모습이었으므로 그는 이사야가 그랬던 것처럼 하나님의 이러한 환상을 보았습니다. “내가 그것을 보고 엎드려 말씀하시는 이의 음성을

들으니 그가 내게 이르시되 인자야 네 발로 일어서라 내가 네게 말하리라 하시더라.” 그러면 메시지가 무엇입니까? 3절, “인자야 내가 너를 패역한 민족 곧 나를 배반하는 이스라엘 자손에게 보내노니” 4절, “내가 너를 보내는 백성은 완악하고 고집이 센 자들이다. 그들에게 이르기를 주 여호와와 말씀이라 하라” 고 하여 그들이 듣든지 듣지 않든지 여러 번 듣지 아니하나 그것은 너희의 책임이 아니다. 그들이 듣든지 아니 듣든지 그들은 패역한 족속이라 그들 중에 선지자가 있는 줄을 알리라 내가 너로 말미암아 그 백성에게 이르리니 인자야 너는 그들 또는 그들의 말을 두려워하십시오.” 7절, “너는 그들에게 내 말을 (무엇을?) 말해야 한다.” (누구의 말인가?) “내 말은 그들이 듣든지 아니 듣든지 패역한 자니 인자야 너는 내가 네게 이르는 말을 듣고 그 패역한 족속 같이 패역하지 말라. 입을 벌리고 (여기 놀라운 일이 있습니다.) 내가 주는 것을 먹으십시오.” 그리고 그는 그에게 무엇을 주고 있습니까? 그는 그에게 두루마리를 줍니다. 그 양쪽에는 탄식과 애통의 말이 기록되어 있었습니다. “그가 내게 이르시되 인자야 네 앞에 있는 것을 먹으라 이 두루마리를 먹어라. (이제 이것은 환상의 상황임을 기억하십시오.) 그런 다음 이스라엘 집에 가서 말하십시오.’ 그래서 내가 입을 열자 그는 나에게 두루마리를 주어 먹게 했습니다. 이제 그가 내게 이르시되 인자야 내가 네게 주는 두루마리를 먹고 그것으로 네 배를 채우라 그래서 내가 그것을 먹었는데, 내 입에는 꿀처럼 달았습니다.” 제 생각에

먹게 될 이 두루마리는 상징적으로 그 두루마리가 에스겔이 그것을 먹음으로써 자신의 것으로 만들 것이라는 메시지입니다. 그렇게 하면서 심판의 말씀인데도 그 말씀이 “내 입에는 꿀 같이 다더라” 고 했습니다. 이것은 하나님의 말씀이었습니다.

디. 아모스의 부름

이들은 매우 분명한 부름을 받은 세 명의 선지자입니다. 이사야, 예레미야, 에스겔. A mos 에는 이와 유사한 것이 있으며 여기에는 많은 문제가 있으며 나중에 다시 돌아와서 다른 맥락에서 논의할 것입니다. 그러나 아모스 7:15에서 아모스가 북쪽 왕국으로 갔다는 것을 주목하십시오. 여로보암 2세 때에 아모스가 유다에서 나와 북왕국 벰엘로 올라가서 북왕국 왕 여로보암을 쳐서 예언합니다. 12절에서 벰엘의 제사장 아마샤가 아모스에게 이르되 선견자여 물러가라 유다 땅으로 돌아가라 나는 당신이 여기있는 것을 원하지 않습니다. “거기서 양식을 벌고 거기서 예언을 하라. 더 이상 벰엘에서 예언하지 마십시오. 이곳은 왕국 성전에 있는 왕의 성소입니다.” 아모스는 북왕국의 제사장 아마샤에게 이렇게 대답합니다. “나는 선지자도 아니고 선지자의 아들도 아니었습니다. 그러나 여호와께서 양떼를 치던 나를 데려다가 내게 이르시되 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨으니 이제 여호와의 말씀이 이러하니라 그래서 아모스가 하는 말은 “나는 원래 선지자가 아니었지만 주님이 나를 부르셔서 내가 가서 이 메시지를

전하라고 하셨고 그것이 내가 하는 일입니다.” 라는 것입니다. 자, 이것들은 선지자의 임무에 대한 특별한 부름을 받은 선지자의 네 가지 예입니다.

2. 일부 선지자의 경우 특별한 부름이 기록되어 있지 않습니다.

2번. 일부 선지자에게는 특별한 부름이 기록되어 있지 않지만 모든 선지자는 자신에게 예언의 기능이 부여되었다는 인식을 나타냅니다. 그래서 저는 모든 선지자가 이사야, 예레미야, 에스겔, 아모스처럼 선지자의 임무에 대한 일종의 특별한 부름을 받았다고 결론을 내리기에 충분한 성경적 정보가 없다고 생각합니다. 있었을 수도 있지만 기록이 없습니다. 부름에 대한 전체 질문에 대해 생각할 때 알아야 할 다른 사항이 있다고 생각합니다. 저는 예언자의 기능을 매우 명확하게 수행했지만 분명히 부르심을 받지 못한 개인의 예가 있다고 생각합니다.

1. 발람

나는 그 주된 예가 민수기 22-25장에 나오는 이교도 점쟁이 발람이라고 생각합니다. 그는 이스라엘을 저주하기 위해 모압 왕 발락에게 고용되었습니다. 발람은 그렇게 하려고 했지만 할 수 없었습니다.

여호와께서 그의 입에 다른 말로 이스라엘을 저주하지 아니하시고 복을 주시며 이 모든 큰 일이 이스라엘에게 일어나리라 하셨으니 이는 다른 일을 바랐던 모압 왕의 원통함이라. 이제 발람은 이교도 점술가였지만 동시에 그가

진정한 예언자였다고 말할 수 있다고 생각합니다. 하나님께서 그의 말씀을 그의 입에 두셨습니다. 발람의 신탁에는 몇 가지 놀라운 예언이 있습니다. 그래서 그는 진정한 예언자였습니다. 그는 예언적인 기능을 수행했습니다. 나는 그가 이사야, 예레미야, 에스겔처럼 어떤 의미로 부름을 받았다고 말할 수 없다고 생각합니다.

비. David는 다른 기능도 수행했습니다.

분명히 예언자이지만 신정에서 다른 기능을 수행하는 다른 사람들도 있습니다. 다윗을 생각하십시오. 다윗은 왕으로 기름부음을 받았고 성령이 그에게 임하여 그 일을 하도록 준비시켰다. 그러나 그는 또한 예언자라고도 불립니다. 물론 다윗이 쓴 많은 시편이 있으며 성경의 모든 부분은 확실히 예언자의 작품, 즉 그 인간 개인을 통한 하나님의 말씀입니다. 사무엘하 23장 2절에서 다윗은 심지어 성령이 그에게 임한다고 말합니다. 종종 다윗의 마지막 말이라고 불리는 사무엘하 23장 2절에서 그는 이렇게 말합니다. “그분의 말씀이 내 혀에 있었습니다.” 그것은 당신이 이사야에게 “내가 내 말을 네 입에 두노라” 라고 말한 것과 매우 흡사합니다. 여호와께서 그의 말씀을 다윗의 입에 두셨으나 다윗은 이와 같이 예언적으로 부름을 받았다는 의미에서 “선지자”가 아니었고 왕이었습니다. 에스겔은 제사장이었습니다. 이제 에스겔은 선지자의 소명을 받았지만 에스겔 1장 3절을 보면 그는 제사장이었으며 선지자와 제사장의 이중적 기능을 수행했습니다.

씨. 예언자들은 하느님으로부터 예언적 기능을 부여받았다는 것을 알고 있습니다

분명한 것은 선지자가 하나님을 대신하여 말할 때 그들이 하나님으로부터 예언적 기능을 부여받았다는 것을 알고 있음을 나타내는 방식으로 그렇게 한다는 것입니다. 즉, 그들은 자신의 말이나 하나님의 말씀을 말할 때를 압니다. 그들은 그것을 의식하고 있습니다. 그들이 그 예언적 기능을 수행하도록 특별한 부름을 받았든, 아니면 주님이 그들에게 임하셨든 그것은 사실입니다. 그들은 자신이 그 예언자적 기능과 주님으로부터 부여받았다는 것을 알고 있습니다. 그래서 일부 선지자에게는 특별한 부름이 기록되어 있지 않지만 모든 선지자는 자신에게 예언 기능이 부여되었다는 인식을 나타냅니다.

3. 예언적 기능의 부여는 어떤 예언자도 저항할 수 없는 힘이였다

셋째, 다음 요점에 대한 간단한 설명입니다. “예언자 기능의 부여는 어떤 선지자도 저항할 수 없는 힘이었습니다.”

1. 아모스

아모스 3장에는 흥미로운 구절이 있습니다. 4절에서 시작하여 “사자가 먹이가 없는데 수풀에서 부르짖느냐?” 이것은 일련의 원인과 결과 관계입니다. 사자가 포효하는 소리가 들리면 그럴 만한 이유가 있을 것입니다. “잡은

것이 없는데 굴에서 으르렁거리느냐? 올라미를 설치하지 않은 땅에서 새가
 덧에 걸리겠습니까? 잡을 것이 없는데 땅에 덧이 생기느냐? 성중에 나팔
 소리가 날 때에 백성이 떨지 아니하느냐 성읍에 재앙이 임하면 여호와께서 그
 재앙을 내리신 것이 아니냐 주 여호와께서는 자기의 계획을 그 종
 선지자들에게 알리지 아니하시고는 행하심이 없으시도다.” 다시 “나의 종
 선지자들”이라는 문구가 있습니다. 그러나 8절에 주목하십시오. “사자가
 부르짖으니 누가 두려워하지 아니하겠느냐?” 사자가 포효하면 두려움이 생길
 것입니다. “주 여호와께서 말씀하셨으니 누가 예언하지 아니하겠느냐?
 여호와께서 말씀하시니 누가 예언하지 아니하겠느냐?” 그것은 인간이 저항할
 수 없는 힘이였다. 여기서 아모스가 말하는 것은 사람이 사자가 가까이서
 으르렁거리기 시작하고 두려워할 수밖에 없을 때 두려워해야 하는 것과
 마찬가지로 하나님께서 그에게 명하시면 사람이 예언해야 한다는 것입니다.
 철회할 수 없습니다.

비. 예레미야

예레미야는 그것에서 물러나려고 했다고 말합니다. 예레미야 20장 9절
 말씀입니다. 예레미야는 “내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의
 이름으로 말하지 아니하리라 하면 그의 말이 내 마음에 있어 내 골수에
 사무치는 불 같으니이다. 나는 그것을 참는 데 지쳤습니다. 참으로 나는 할
 수 없습니다.” 그는 말을 해야 합니다. 그러므로 예언적 기능에 의한 부여는

인간이 저항할 수 없는 능력이었다. 발람은 그것을 거부할 수 없었습니다. 그는 하기 싫은 일을 했습니다. 그는 이스라엘을 저주하는 대신 축복했습니다.

C. 선지자의 기능은 하나님의 말씀을 선포하는 것이다

자, C로 갑시다. “선지자의 기능은 하나님의 말씀을 선포하는 것입니다.” 그것은 이미 강조되었고 우리가 이것을 논의하는 동안 나는 이것을 한동안 계속할 것입니다. 참 선지자는 자신의 말을 가져오지 않습니다. 그는 자신의 생각, 자신의 아이디어를 가져오지 않습니다. 그가 말할 때 그는 하나님의 말씀과 하나님의 생각을 가져옵니다. 참 선지자와 거짓 선지자의 차이점이 무엇인지 묻는다면 참 선지자와 거짓 선지자의 근본적인 차이점은 참 선지자는 하나님의 말씀을 선포하고 거짓 선지자는 자기 말을 선포한다는 것입니다.

신명기 18장

세 가지 본문을 지적하겠습니다. 그 중 하나는 이미 살펴본 것입니다. 그러나 신명기 18장으로 돌아가면 모세가 사라진 후 이스라엘이 어떻게 계시를 받을 것인지에 대한 모세의 설명이 있습니다. 모세는 하나님으로부터 그의 백성에게 중재자였으며 하나님의 대변자였으며 책의 끝에서 죽을 것입니다. 신명기 18장에는 예언 운동의 부상에 대한 설명이 있습니다. 주님은 “내가 너와 같은 선지자를 일으키리니 너는 그의 말을 들을지니라”

고 말씀하십니다. 신명기 18장 18절에 주님은 “내가 네 형제 중에서 너와 같은 선지자 하나를 그들 중에서 일으키리라” 고 말씀하셨습니다. 그런 다음 다음 몇 마디를 주목하십시오. “내가 내 말을 그의 입에 두리라. 그는 내가 그에게 명령한 모든 것을 그들에게 말할 것입니다.” 그리고 나서 백성들은 들을 책임이 있다고 말합니다.

예레미야 1:9

그것은 우리가 이미 예레미야 1:9에서 읽은 것과 같은 내용입니다. 여기서 주님은 예레미야에게 “내가 내 말을 네 입에 두리라”고 말씀하셨습니다. 그래서 여러분은 선지자들이 하나님의 말씀을 말하는 것을 봅니다.

예레미야 23:16

다음 으로 예레미야 23장 16절을 보십시오. 그들이 헛된 소망으로 너희를 채우며 자기 생각으로 환상을 말하며 여호와의 입에서 나온 것이 아니니라” 당신은 거짓 예언자들이 그들 자신의 생각을 말하는 것을 봅니다. 이것은 주님의 입에서 나온 것이 아니라 그들 자신의 마음에서 나온 환상입니다. 그렇다면 참 선지자와 거짓 선지자의 근본적인 차이점은 무엇입니까? 참 예언자는 주님의 말씀을 전합니다. 거짓 선지자는 자기 말과 자기 생각을 말합니다.

1. 예언자들이 설교를 소개할 때 사용한 표현은 메시지가 자신의 것이 아니라 하나님의 것임을 나타냅니다.

이제, 1 under C: "선지자들이 그들의 설교를 소개할 때 사용한 표현은 메시지가 그들의 것이 아니라 하나님의 것임을 나타냅니다." 앞서 EJ Young의 저서 *My Servants the Prophets에 대해* 언급했습니다. 그 책의 171-175페이지에서 참고 문헌 목록을 볼 수 있고 그 뒤에 나오는 짧은 문구를 볼 수 있습니다. 그가 하는 일은 이사야의 표현을 취하는 것입니다. 예를 들면: 이사야서 16장 13절에서 "이는 여호와시라. 주님께서 말씀하셨습니다." 18:4에서 "여호와께서 내게 이르시되" 라고 했습니다. 21장 10절: "내가 여호와께 들은 바를." 21:17: "여호와께서 말씀하셨느니라." 22:14: "여호와께서 내 귀에 자신을 나타내셨다." 22:25: "만군의 여호와가 이같이 말하노라." 28:22: "내가 이것을 여호와께 들었나이다." 계속됩니다. 다른 표현의 다양성을 보십시오. Young의 책에는 이사야서에서 발췌한 그러한 표현이 4페이지에 걸쳐 있습니다. 선지자들은 그들이 말할 때 그들이 말하는 것이 하나님의 말씀임을 의식하고 있음을 분명히 합니다. 그래서 그들이 설교를 소개할 때 사용한 표현은 이것이 하나님의 말씀이라는 것을 아주 분명하게 우리에게 반복해서 말해줍니다. 그들만의 말이 아닙니다.

2. 선지자는 하나님의 말씀이

그에게 기쁨 인지 아닌지에 관계없이 선포해야 한다 c 아래 2번. 매우 자주 선지자들이 선포해야 했던 메시지는 유쾌한 메시지가 아니었습니다. 그것은 심판, 화, 파멸, 회개를 촉구하는 메시지였습니다.

1. 사무엘이 사울에게 기름을 부음

몇 가지 예를 들겠습니다. 사무엘상 15장으로 돌아가 보겠습니다.

사건의 긴 순서가 있습니다. 사무엘상 8장에서 절정에 이르는데, 여기서 사람들이 사무엘에게 와서 “우리에게 왕을 달라” 고 말합니다. 사무엘은 그 요청을 매우 못마땅하게 여겼습니다. “주 너의 하나님이 너의 왕이심을 기억하여라. 왜 왕을 요구합니까?” “글쎄요.” 그들은 “우리는 이방 사람들처럼 되기를 원합니다.” 라고 말합니다. 그러나 사무엘은 “너희가 너희의 왕이신 여호와를 멸시하는도다” 라고 말합니다. 그런 다음 주님은 사무엘에게 백성들이 원하는 것을 주라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리는 일련의 사건들을 거치고 하나님은 그들에게 왕을 허락하십니다. 그는 언약과 일치하는 방식으로 왕의 역할을 정의합니다. 그런 다음 그는 주님에 대한 충성을 새롭게 하는 맥락에서 왕권을 취임합니다. 사울이 왕이 되었지만 매우 빨리 그의 역할에서 돌아섰고 13장과 15장에서 사무엘의 말을 두 번이나 순종하지 않았습니다. 그래서 주님은 사무엘에게 이렇게 말씀하셨습니다. , 그래서 나는 당신을

거부했습니다. 당신은 더 이상 왕이 될 수 없습니다.” 사무엘상 15장 10, 11절을 보십시오: “여호와와 말씀이 사무엘에게 임하니라.” 여기에서 사무엘은 선지자이며 여호와께서는 “사울이 나를 떠나 내 말을 준행하지 아니하므로 그를 왕으로 삼은 것을 내가 한탄하노라” 고 말씀하셨습니다. 이에 대한 사무엘의 대답은 무엇입니까? 우리는 사무엘이 괴로워했다고 읽습니다. 그는 밤새도록 여호와께 부르짖었습니다. 사무엘이 사울에게 가서 여호와께서 그를 버리셨다고 말하는 것은 즐거운 일이 아니었습니다. 그것은 당신이 즐기는 종류의 일이 아닙니다. 사무엘은 그 일을 좋아하지 않았지만, 여호와께서는 그를 사울에게 보내어 여호와께서 그를 왕으로 삼지 않으셨다는 사실을 그에게 알리게 하셨습니다. 16장 1절로 넘어가면 거기에서 주님이 말씀하시는 것을 주목하십시오. “여호와께서 사무엘에게 이르시되 네가 사울을 위하여 어느 때까지 애통하겠느냐 내가 그를 이스라엘 왕으로 버렸으니 네 뿔에 기름을 채우라 내가 너를 베들레헴 사람 이새에게 보내노니 그의 아들 중 하나가 왕이 될 것이다.”

그러므로 선지자들은 그것이 그들에게 즐거운지 여부에 관계없이 하나님의 메시지를 선포합니다. 이것은 사무엘에게 즐거운 일이 아니었지만 그는 가서 그 일을 했습니다. 이에 대해서는 나중에 다른 섹션에서 다시 설명하겠습니다.

비. 발람

발람을 생각해 보십시오. 우리는 이미 민수기 22-25장에서 그에 대해 이야기했습니다. 그가 선포하고 있는 메시지는 그가 선포하고자 하는 메시지가 아니었지만 선포해야 했습니다. 주님의 말씀이었습니다. 요나를 생각해 보십시오. 그는 니느웨에 가서 니네베 사람들에게 회개를 선포하기를 원하지 않았습니다. 그는 그것을 피하려고 했지만 그럴 수 없었고 가서 그 메시지를 전해야 했습니다. 책의 끝에서도 그는 니느웨 사람들의 메시지와 반응이 마음에 들지 않았습니다. 에스겔은 하나님의 심판이 기록된 그 두루마리를 먹어야 했습니다. 그들이 하고 싶은 일이 아니더라도 가서 선포해야 했습니다. 그러므로 선지자는 하나님의 말씀을 그 마음에 들든지 말든지 전해야 합니다.

3. 선지자 자신의 말과

그가 전한 하나님의 말씀 사이에는 구별이 있다. 그리고 선지자들은 그 구별을 알고 있었다 셋째로: “선지자 자신의 말과 그가 말한 하나님의 말씀 사이에는 구별이 있습니다. 예언자들은 그 구별을 알고 있었습니다.” 다시 말하면, 선지자는 하나님의 말씀을 전할 때와 자기 자신의 말을 할 때를 자기 마음과 생각과 양심으로 알 것입니다. 다음 번에는 그것에 대한 삽화를 몇 가지 보여드리겠습니다. 왜냐하면 그것이 중요한

차이점이라고 생각하기 때문입니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다. 하지만 지금은 쉬자.

필사: Hope Johnson

편집: Ted Hildebrandt 재내레이션: