

Robert Vannoy , **예언의 기초, 강의 6**

구약에 따른 이스라엘의 예언

C. 이스라엘의 초기 예언

우리는 "이스라엘의 초기 예언"에 따라 C로 내려갑니다. 나는 중단 직전에 "구약의 증인들에 따르면 이스라엘의 예언주의는 하나님에게서 그 기원을 찾았으며 하나님이 그의 백성에게 주신 선물로 보아야 한다"라는 제목을 읽었습니다.

1. 신명기 18:9-22

신명기 18:9-22에 대한 언급이 있습니다. 나는 우리가 이 명제와 관련하여 그 본문을 조금 더 면밀히 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다. 신명기 18:9-42은 모세가 죽은 후 이스라엘이 어디에서 신성한 인도를 찾을 것인지에 대한 질문을 다루고 있습니다. 신명기는 모세가 죽기 직전에 모압 평야에서 언약 갱신을 기록합니다. 책의 끝에는 모세의 죽음에 대한 기록이 있습니다.

모세는 선지자 였으며 하나님과 그의 백성 사이의 중보자였으며 하나님은 모세를 통해 그들에게 말씀하셨습니다. 모세가 없다면 어떻게 될까요? 그것이 여기에서 다루는 것입니다.

1. 신. 18:9-14 너희가 처음으로 발견한 것은 이스라엘이 가나안 땅에 들어갔을 때 가나안 땅 주민들이 행하는 어떤 관례적인 일을 행함으로써

하나님의 계시를 발견해서는 안 된다는 것이다. 그래서 신명기 18장 9-14절에 “너는 그 땅에 들어갈 때에 거기서 이방 민족의 가증한 행위를 본받지 말라. 자기 아들이나 딸을 불에 태우는 자와 요술을 행하는 자와 길흉을 말하는 자와 요술을 행하는 자와 주술하는 자와 신접 한 자나 박수나 죽은 자와 상담하는 자를 너희 중에 용납하지 말라 이런 일을 행하는 자는 여호와께서 가증히 여기시나니 이 가증한 행위로 말미암아 네 하나님 여호와께서 그 민족들을 네 앞에서 쫓아내시리라.” 그러므로 너희는 가나안 족속의 관습을 따르지 말라. 하나님은 이스라엘에게 더 좋은 것을 주실 것이며 15절에서 찾을 수 있습니다. 14절에서는 이렇게 말합니다. 그러나 당신은 당신의 하나님 여호와께서 그렇게 하는 것을 허락하지 않으셨습니다. 네 하나님 여호와께서 너를 위하여 네 형제 중에서 나[모세]와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 그의 말을 들어야 합니다. 네가 총회 날부터 호렙 산에서 네 하나님 여호와께 구하여 이르기를 우리로 하여금 우리 하나님 여호와의 음성을 듣지 말게 하시고 그의 큰 불을 보지 말게 하소서 우리가 죽을까 하노라 하였나이다 여호와께서 내게 이르시되 그들의 말이 옳도다 내가 그들을 위하여 그들의 형제 중에서 너와 같은 선지자 하나를 일으키고 내 말을 그의 입에 두리라 그는 내가 그에게 명령한 모든 것을 그들에게 말할 것입니다 .’” 그래서 저는 문맥상 15-19절이 분명하다고 생각합니다. 저는 19절까지 읽지 않았지만 15-19절은 이스라엘이 어디에서 인도를 받아야 하는지

알려줍니다. 가나안 사람이 행한 일에서 난 것이 아닙니다. 그것은 모세를 통하여 온 것과 유사한 방법으로 이루어질 것입니다.

b) 신. 18:20-22 20-22절은 또 다른 질문을 제기하는데, 그것은 하나님을 대신하여 말하지 않는 거짓 선지자들의 말을 듣는 것과 관련하여 거짓 선지자를 식별할 수 있는 한 가지 방법을 제공하는 것의 위험입니다. 20절을 보십시오: “그러나 내가 말하라고 명령하지 아니한 것을 감히 내 이름으로 말하거나 다른 신들의 이름으로 말하는 선지자는 반드시 죽일지니라. 너희는 속으로 ‘주께서 말씀하신 말씀이 아닌데 우리가 어떻게 알 수 있겠느냐?’” 라고 말할 수 있습니다.” 22절은 다음을 결정하는 한 가지 방법을 제공합니다. 이루어지나니 이는 여호와께서 말씀하지 아니하신 말씀이니라 그 예언자가 주께 말씀하였으니 놀라지 말라.” 나는 이 모든 거짓 예언자들에 대해 다시 이야기하고 싶습니다. 그것은 단지 하나입니다. 이스라엘 백성이 참 선지자와 거짓 선지자를 구별하기 위해 사용할 수 있는 다른 방법이 있습니다. 그러나 9-22절에 있는 이 구절의 중심 부분은 가나안 족속의 길을 따르지 말고 거짓 선지자를 따르지 말고 오직 주께서 세우실 선지자의 말을 따르라는 것입니다. 모세처럼 일어나라.

c) 사도행전 3:19-23 및 신명기. 18:15 이제 15-19 장에서 이어지는 중앙 부분은 다른 방식으로 해석되었습니다 . 주로 사도행전 3:19-23 에서 그

구절을 그리스도에게 적용하는 것처럼 보이기 때문입니다. 사도행전 3장 19절에 “그런즉 회개하고 하나님께로 돌아오라 그리하면 너희 죄 없이 함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주께로서 이를 것이요 또 자기로 정하신 그리스도를 보내시리니 당신, 심지어 예수. 그는 오래 전에 그의 거룩한 선지자들을 통하여 약속하신 대로 하나님께서 모든 것을 회복하실 때까지 하늘에 머물러 있어야 합니다. 모세가 말한 바와 같이 너희 하나님 여호와께서 너희 동족 중에서 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 그가 말하는 모든 것을 들어야 합니다. 그의 말을 듣지 않는 사람은 그의 백성에게서 완전히 끊어질 것이다.’ 그래서 그 선지자는 여기에서 그리스도로 확인되었고 그것은 사람들이 이 구절을 가지고 다른 일을 했다는 것을 의미합니다.

2. 신명기의 “나 같은 선지자” 에 대한 해석 18:15 a) 선지자들의 집합적 계승 나는 그것이 해석된 세 가지 다른 방식을 언급하고 싶습니다. 첫 번째 방법은 신명기 18장 15절에 “네 하나님 여호와께서 네 형제 중에서 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니” 라는 말씀을 볼 때 집합적으로 해석하는 것입니다. 여기서 “선지자”는 집합 명사로 간주되므로 구약 시대의 예언적 순간에 일어난 모든 선지자를 포함하는 것으로 이해됩니다. 주님은 선지자를

집합명사로 세우실 것입니다. 너희는 가나안에 들어갈 때에 이방 민족의 악한 길을 따르지 말라. 선지자의 말을 들어야 합니다.

b) 선지자 = 예수 (행 3 장 기준)

두 번째 해석은 “선지자” , “주께서 너희를 위하여 선지자를 세우시리니” 라는 단어가 사도행전 3장의 언급에 기초하여 그리스도에 대한 배타적인 언급을 갖는다는 구절을 개별적으로 해석한 것입니다. 따라서 그러한 해석을 사용하는 사람들은 이 구절이 고대 이스라엘의 예언적 순간과 관련이 없다고 말할 것입니다. 그것은 메시아적 예언, 오직 그리스도에 대한 예언입니다.

c) 그리스도 안에서 궁극적으로 성취된 연속적인 선지자들

세 번째 견해는 집단적 해석이지만 그 집단적 해석이 그리스도의 인격 안에서 완전히 성취된다고 말하는 것입니다. **그에게서** 예언적 질서의 개념이 완벽하게 실현되었습니다 . 그런 종류의 두 가지를 결합합니다.

6페이지의 인용문을 보면 이 구절에 두 개의 항목이 있습니다. 첫 번째는 Hobart Freeman 출신입니다. 그는 말합니다 . 예언 제도는 스가랴 3장 8절에 묘사된 것처럼 제사장 즉 제사장이 하나님의 기름 부음 받은 제사장의 표징인 것과 같은 방식으로 하나님이 임명하신 선지자 그리스도의 '표징' 의 한 유형이 되어야 했습니다.” 이제 Freeman이 여기에서 하고 있는 일이 있는 것 같습니다. 이것을 도표로 나타내면 여기 신명기 18장과 모세처럼 일으켜질

선지자가 있습니다. 그는 그 진술이 구약 시대의 집단적 의미에서 예언 운동에 대해 말하는 것이라고 말할 것입니다. 그것이 바로 예언 운동입니다. 여기 그리스도가 있습니다. 그렇다면 그는 예언 운동이 모형적으로 그리스도를 가리키고 있다고 말할 것입니다. 즉, 모든 선지자들은 장차 오실 위대한 선지자, 곧 그리스도를 예표하고 참여하고 있는 것입니다. 그는 신명기 18장이 예언 운동에 대해 구체적으로 말하고 있지만 예언 운동 자체는 위대한 예언자의 오심, 모든 예언자들이 기대했던 성취, 즉 그리스도를 예표하고 있다고 말할 것입니다. 따라서 그런 의미에서 신명기가 간접적인 방식으로 그리스도에 대해 말하고 있다고 말하는 것이 타당할 것입니다. 구체적으로 구약 성경의 예언 운동에 대해 말하고 있습니다.

이제 다른 방법으로 다이어그램을 작성할 수 있습니다. 신명기 18장은 예언 운동에 대해 말하고 있는 동시에 같은 단어로 그리스도에 대해서도 말하고 있다고 말할 수 있습니다. 이제 그렇게 하면 나중에 다시 돌아와서 더 자세히 논의할 문제가 발생합니다. 당신은 신명기 18장이 동일한 단어에 대해 이중 참조를 가지고 있지만 두 가지 다른 것을 말하고 있다고 말하고 있습니다. 예언 운동과 동시에 그리스도에 대해 이야기합니다. 또는 신명기 18장은 그리스도에 대해서만 말하고 있다고 말할 수도 있습니다. 구약의 예언 운동에 대해 말하는 것이 아닙니다. 이제 나는 그것이 어렵다는 것을, 즉 앞서 언급한 개별 해석이 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 이것은 사도행전 3

장의 언급 때문에 그리스도에 대한 배타적 언급이며 구약 시대 의 예언적 질서에 대한 언급이 없다고 말합니다 . 전후 문맥상 “가나안 사람의 점치는 법을 보지 말고 거짓 선지자가 일어나도 그들도 보지 말라” 는 문맥 때문입니다.

따라서 문맥상 신명기 18:15-19의 핵심은 구약의 예언 순서에 대해 말하는 것 같습니다. 그렇다면 질문은 이 이중 참조 문제로 무엇을 하느냐입니다. 그것은 둘 다에 대해 말하는 것입니까, 아니면 Freeman이 제안한 것과 같은 모델입니까? 예, 그것은 예언적 질서에 대해 이야기하고 있지만 예언적 질서는 그리스도를 예표하거나 가리킵니다.

이번에는 6페이지에 있는 *My Servants of Prophets of EJ Young* 이 이 구절에 대해 언급한 또 다른 인용문을 인용했습니다. 신명기 18장에는 이중 참조가 포함되어 있는 것 같습니다. 첫째, 하나님께서 명하신 말씀을 선포할 선지자의 몸 곧 기관이 있어야 합니다. 둘째, 모세와 같으며 그와 비교할 수 있는 한 명의 위대한 예언자, 즉 메시아가 있어야 했습니다. 이제 이 두 강조점 사이의 관계에 대한 질문이 생깁니다. 어떤 사람들은 우리가 예언자 집단의 완전한 실현으로서 그리스도도 속하게 될 예언자들의 모임이나 그룹을 이해해야 한다고 주장했습니다.”

다시 말해, 우리는 이 선지자들의 집합과 같은 것을 이해해야 하며, 그리스도가 그들에 대한 완전한 실현으로서 속할 그룹입니다. 그러나 영은 “

그러나 이것은 말에서 파생된 정당한 생각이 아니다. 선지자를 모든 참된 선지자가 포함되는 이상적인 사람으로 간주하는 것이 훨씬 낫고 본문에 더 충실합니다.” 이제 나에게 그것은 매우 추상적입니다. “예언 질서는 역사적인 그리스도 안에서 그 초점을 찾는 이상적인 통일체입니다. 그리스도의 영이 모든 참 예언자들 안에 있었기 때문입니다. 마침내 그리스도께서 지상에 나타나셨을 때 그 약속은 가장 높고 온전한 의미로 성취되었습니다. 그러므로 그것은 메시아에 대한 약속입니다.” 지금, 나는 당신이 그것을 어떻게 도표화하는지 모르지만 그것이 이상적인 사람이고 그리스도가 초점이라면 당신은 그렇게 할 수 있습니다. 내가 보기에 Young이 하려는 것은 이 이중 참조 문제를 회피하는 것 같습니다. 그는 이 이상적인 사람의 구조에 의한 이중 참조 해석을 피하기 위해 초점이 그리스도인 모든 선지자를 포함하는 이 이상적인 사람을 통해 그것을 합니다 . 그것은 아마도 그것을 하는 한 가지 방법 일 것입니다. 나에게 그것은 꽤 추상적입니다. 하지만 문제가 무엇인지 보이십니까? 이 구절은 예언 운동에 대해 말하고 있습니까, 아니면 그리스도에 대해 말하고 있습니까, 아니면 둘 다에 대해 말하고 있습니까? 내가 보기에는 둘 다 시야에 들어온 것 같다.

d) 솔루션

또 다른 질문은 “여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 어떻게 압니까? 이상적인 사람인가요?” 나는 이것이 최소한의 문제로 가장 쉬운

해결책이라고 생각하는 경향이 있습니다. Freeman은 그들이 예언적 질서에 대해 이야기하고 있다고 제안합니다. 예언서 자체는 오실 주 그리스도를 가리키기 때문에 예표론적 의미를 지닌다. 그러므로 신명기 18장이 그리스도의 오심과 간접적으로 연결되는 것은 타당합니다. 이것은 이중 참조를 피하고 저에게는 구약의 다른 부분에서 비슷한 일이 진행되는 것을 볼 수 있습니다.

3. 예언주의는 어디에서 오는가?

그러나 이 모든 것은 제쳐두고, 그것이 중요하지 않다는 것은 말할 것도 없고, 당신은 우리의 질문으로 돌아가게 됩니다: 예언은 어디에서 오는가? 성경 본문에 따르면, 이 구절이 우리에게 말하는 것은 모든 것 위에 점쟁이, 점쟁이, 박수, 영매에 대하여 하나님께서 가증하다고 말씀하신 자들이니 너희는 그런 일을 하지 말라 하나님은 그의 백성에게 선지자를 주실 뜻이 있느니라 모세와 백성은 그 예언자들의 말을 들을 책임이 있습니다. “누구든지 내 이름으로 선지자들이 하는 말을 듣지 아니하면 내가 그들에게 심문하리라” 는 19절을 내가 읽지 않았다는 것을 눈치채셨을 것입니다. 따라서 여기에는 약간의 책임이 있습니다. “내가 선지자를 일으켜 내 말을 그의 입에 두리니 너희는 그의 말을 듣고 그의 말하는 것을 준행할지니 그렇지 아니하면 책임을 물을 것이요.” 그것이 하나님께서 말씀하시는

것입니다. 그래서 이것은 이스라엘에서 예언의 기원에 대한 설명입니다. 그 기원은 하나님께 있습니다. 하나님의 백성을 통한 하나님의 선물이었습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 내가 모세와 같은 직분을 가진 사람을 세울 것이니 너는 그들의 말을 듣고 그들의 말에 책임을 져야 한다.”

4. 베드로후서 1:21 사람에게서 난 것이 없음

베드로후서 1장 21절은 “예언은 언제든지 사람의 뜻에서 나지 아니하고” 라고 말합니다. 당신은 예언이 어디에서 오는지 묻습니까? 사람의 뜻에서 나오는 것이 아닙니다. “오직 사람들이 성령의 감동하심을 받아 하나님께 받아 말하니라.” 성경은 일관성이 있습니다. 그것은 신약성경입니다. 그러나 그것은 신명기에서 말한 것과 같은 것을 말하고 있습니다. 예언이라는 단어는 어디에서 왔습니까? 그것은 하나님의 선물입니다. 그분은 그분의 백성에게 그분의 말씀을 전달하도록 일으키신 특정 개인들의 입에 그분의 말씀을 두십니다.

IV. 선지자들에게 계시의 방법과 방법 서문 4. “선지자들에게 계시의 방법과 방법” 으로 갑시다. 여기에는 세 가지 부제목이 있습니다. 우리는 엑스터시와 성령에 대해 다시 이야기할 것입니다. 그러나 “하나님의 말씀을 예언적으로 보고 듣는 것”입니다. A.로 가기 전에 몇 가지 예비 의견을 말씀드리겠습니다. 선지자들의 계시의 방법과 수단에 대해 이야기할 때,

선지자들은 선지자들이 말하는 것이 그들 자신에게서 난 것이 아니라 하나님의 말씀을 말한다는 것을 처음부터 분명히 합니다. 그들은 자신의 생각이나 아이디어를 제공하지 않습니다. 그들이 전하는 메시지는 바로 하나님의 말씀입니다. 해석학적으로 그것을 부정할 이유가 없다고 생각합니다. 너무 분명합니다. 성경은 여러 장소와 방법으로 여러 번 말씀합니다. 만일 당신이 하나님께서 구약 시대의 선지자들을 통해 말씀하셨다는 것을 부인한다면, 그것을 부인한다면, 그 부정은 본문 자체에서 나오지 않을 것입니다. 다른 곳에서 온 문자. 가정은 외부로부터, 하나님으로부터 사람에게 *추가적으로 오는 계시이며, 일어날 수 없는 것입니다.* 그런 다음 텍스트에서 진행 중인 내용을 설명하는 다른 방법을 찾습니다. 이 가정을 하는 수많은 문헌이 있습니다. 일반적으로 그런 전제를 가지고 있고 하나님이 그런 식으로 일하신다는 것을 믿지 않는다면 대개 예언은 심리적인 선을 따라 설명됩니다. 즉, 여기서 벌어지는 일은 예언자 개인에게 외부에서 오는 것이 아니라 *ab extra* 가 아닌 *ab intra* 의 이익 안에서 일어나는 일, 내부에서 오는 일, 예언자들은 예언에 대한 심리학적 설명을 찾습니다. 그러나 그렇게 한다면 성경이 말하는 것이 아니기 때문에 예언적 증거 자체를 무시해야 합니다. 내부에서 오는 것이 아니라 외부에서 오는 것입니다.

선지자들은 하나님의 말씀을 받는 자이자 전달자였습니다. 그들은 하나님으로부터 이 메시지를 받은 다음 그들이 말하는 사람들에게 그것을

전달했습니다. 그래서 그 시점에서 우리는 “선지자들이 그들의 메시지를 받은 방식이나 수단에 대해 성경은 무엇이라고 말하는가?”라고 물을 수 있습니다. 그들은 외부로부터 이 메시지를 받았습니다. 그들은 그것을 어떤 방법으로 받았습니까?

A. 하나님의 말씀을 예언적으로 보고 들음   그것은 우리를 A., “하나님의 말씀을 예언적으로 보고 들음” 으로 인도합니다. 이미 몇 가지 삽화를 살펴보았습니다. 선지자들은 반복해서 하나님이 그들에게 말씀하셨다고 말합니다. 한 가지 예를 들 수 있습니다. 이사야서 7장 3절, 이것은 수백 가지 유사한 표현의 전형입니다 . Washerman 's Field로가는 길에있는 Upper Pool의 수로. 그에게 말하십시오.’” 그러면 메시지가 이어집니다. “여호와께서 이사야에게 이르시되.” 예언자들은 반복해서 그런 말을 했습니다. 하나님께서 선지자들에게 말씀하신 것을 선지자들은 자기 귀로 듣는다. 이사야 22장 14절을 보십시오: “만군의 여호와께서 이를 내 귀에 보이셨느니라.” 히브리어를 보면 “내 귀에 만군의 여호와께서 이것을 내 귀에 계시하셨느니라” 입니다. 이사야 5장 9절을 보십시오. 사무엘상 9장 15절, “사울이 온 날에 여호와께서 사무엘에게 이를 계시하셨으니” 히브리어로 번역하면 “여호와께서 귀를 밝히셨다” 로 번역되는데 이는 다소 이상한 표현입니다. 그러나 여호와께서 말씀하시고 사무엘이 들었습니다.

이제 종류의 다른 참조가 있습니다.

그렇다면 질문은 우리가 이와 같은 진술로 무엇을 이해하는가입니다. 당신이 이사야 옆에 있었다면 주님께서 이사야에게 말씀하실 때 뭔가 들었겠습니까? 즉, 선지자는 다른 곳에서는 들을 수 없는 것을 들었습니까? 음파와 음파를 특정 유형의 소리로 해석하는 귀의 메커니즘을 통해 귀로 무언가를 들었습니까? 가능하지만 필수는 아니라고 생각합니다. 그것이 정확히 어떻게 작동했는지 확실하게 말할 수 없다고 생각합니다. 많은 사람들은 하나님이 듣는 메커니즘을 통해 들을 수 있는 음성 없이 더 직접적으로 일하신다고 생각 하지만, 이 메시지나 말씀을 선지자의 직접적인 의식으로 가져오셨습니다. 그래서 선지자에게는 마치 외이로 듣는 것처럼 그에게 소리가 들리는 것처럼 모든 부분이 분명하고 분명했습니다. 즉, “여호와께서 내 귀에 말씀하시니 내가 들었으니 여호와께서 내게 이르신 말씀이 이러하니이다” 라고 했습니다. 그러나 나는 주님이 선지자의 의식에 직접 말씀하실 수 있다고 생각하지만 선지자에게 미치는 영향은 마치 외부 음성을 통해 말씀하시는 것과 같았습니다. 그래서 귀를 통해서 왔다고 확실하게 말할 수는 없다고 생각합니다. 그러나 그것은 들을 수 있는 소리였습니까, 아니면 다른 곳에서 들을 수 있는 소리와 동일하게 선지자만 들은 소리였습니까? 나는 우리가 그것에 대해 확신할 수 없다고 생각합니다. 그러나 선지자는 메시지를 들었습니다.

그러나 선지자들이 메시지를 받은 방식에 대한 진술을 보면 그들은 하나님의 말씀을 들었을 뿐 아니라 보았다고 합니다. 그래서 하나님은 귀로만 자신을 계시하신 것이 아니라 눈으로도 자신을 나타내셨습니다. 사무엘상 3장은 주님께서 사무엘을 선지자로 부르신 흥미로운 장입니다. 그가 장막에서 대제사장 엘리와 함께 일하고 있었다는 것을 기억하십시오. 여호와께서 사무엘을 부르셨고 사무엘은 엘리가 자기를 부르는 줄로 생각했습니다. 4절에 “여호와께서 사무엘을 부르시니 사무엘이 대답했습니다. “제가 여기 있습니다.” 그가 엘리에게 달려가 이르되 당신이 나를 부르셨나이다 내가 여기 있나이다 하매 엘리는 부르지 않고 “가서 누우라” 고 말했습니다. 그때 여호와께서 다시 사무엘을 부르십니다. 사무엘은 일어나 엘리에게 가서 “제가 여기 있습니다. 저를 부르셨습니까?” 엘리는 “내가 너를 부르지 아니하였으니 돌아가서 누우라” 고 합니다. “사무엘이 아직 여호와를 알지 못하니라” 이제 그것은 일종의 이상한 진술입니다. 어떤 사람들은 여호와께서 사무엘을 알기도 전에 부르셨다고 합니다. 나는 그것이 7절을 그렇게 이해하고 있다고 생각하지 않습니다. “사무엘은 아직 여호와를 알지 못하니라.” 나는 그 구절의 마지막 문구인 “여호와의 말씀이 아직 그에게 나타나지 아니하더라” 에 설명되어 있다고 생각합니다. 즉, 사무엘은 주님의 메시지를 받는다는 의미에서 주님의 말씀을 알지 못했습니다. 이것은 그에게 계시되지 않았습니니다. 이것은 그가 신성한 계시를 받는 사람이 될 것이라는

새로운 것이었습니다. “여호와께서 세 번째로 사무엘을 부르셨다. 사무엘이 엘리에게 가서 ‘제가 여기 있습니다. 저를 부르셨습니까?’ 그때 엘리는 주님께서 그 소년을 부르신다는 것을 깨달았습니다. 그래서 그는 사무엘에게 누워서 ‘말씀하옵소서, 주의 종이 듣겠나이다’ 라고 말했습니다. 그래서 사무엘은 자기 자리에 누우러 갔다.” 이제 이 계정의 이 시점에서 다른 아이디어가 소개됩니다. 여기까지는 누군가가 “사무엘아, 사무엘아” 라고 부르는 소리였다. 사무엘은 그것을 들었지만 엘리는 그것을 들습니까? 모든 것이 명확하지는 않지만 엘리는 하나님이 당신에게 말씀하실 때 “말씀하옵소서, 주의 종이 듣겠나이다”라고 말하라고 선언했습니다. 10절에 “여호와께서 임하여 거기 서셨다” 는 말씀을 보십시오. 여기서는 다른 것을 소개합니다. 사무엘은 주님께서 그를 부르시는 것을 들었을 뿐 아니라 무언가를 보았습니다. 15절에 보면 “사무엘이 아침까지 누워 있다가 여호와의 집 문을 열더라” 고 했습니다. 그동안 여호와께서 엘리에게 심판의 기별을 말씀하셨는데 15절을 보면 “그가 본 환상을 엘리에게 말하기를 두려워하더라” 고 했습니다. 그래서 거기에는 보고 듣는 것이 모두 있었다는 것을 알 수 있습니다. 주님은 서 계셨고 주님은 부르셨으며 모든 것이 15절에서 “환상” 으로 언급되었습니다.

당신이 다른 예언서를 보면, 나는 이것을 더 일찍 언급했다고 생각합니다, 아모스 1:1, 미가 1:1, 당신은 그런 종류의 이상한 서문을 보게

됩니다. 아모스 1장 1절에 “드고아의 목자 중 하나인 아모스의 말 곧 그가 이스라엘에 대하여 본 이상” 이 아니라 그가 들은 것, 그가 본 것, 환상적이었습니다. 이것은 미가서 1장 1절, 『그가 사마리아와 예루살렘에 관하여 본 이상』 과 같은 것이다. 물론 책 안에는 이 예언자들 중 다수가 그들이 받은 환상에 대한 구체적인 설명이 있습니다. 성전에 대한 에스겔의 환상, 모든 치수, 제단에서 흐르는 강의 디자인을 생각해 보십시오. 그래서 선지자들은 하나님의 말씀을 들었을 뿐 아니라 보았습니다. 이사야가 이사야 6장에서 여호와와 의 이상을 보았고 여호와께서 그에게 말씀하시는 것을 들었을 때 이사야 옆에 서서 스랍 옆에 있는 제단 옆의 보좌를 보았다면 그것을 보았겠습니까? 내가 이사야 옆에 있었다면 아무것도 듣지도 보지도 못했을 것 같다. 그러나 이사야는 이 두 가지를 매우 분명하게 듣고 보고 있습니다. 그러므로 하나님께서 선지자들에게 계시하시는 방법과 수단에 관한 한, 하나님의 말씀을 예언적으로 보고 듣는 것이 있습니다.

B. 선지자들에게 하나님을 계시할 때 성령의 기능

B. 는 “선지자들에게 하나님을 계시하시는 성령의 기능”입니다. 성령과 예언을 연결하는 많은 성경 구절이 있습니다. 이제 이러한 구절 중 일부는 해석에 대한 질문을 제기하지만 일부를 살펴보겠습니다.

1. 민수기 11:25-29 엘닷과 메닷 민수기 11:25-29부터 시작하겠습니다. 그

위에 있던 영을 70명의 장로들에게 주었습니다. 영이 그들 위에 머물자 그들은 예언을 했으나 다시는 그렇게 하지 않았습니다. 그러나 엘닷과 메닷이라는 두 사람은 진영에 남아 있었다. 그들은 장로들과 함께 장로의 명단에 들었지만 장막을 떠나지 않았습니다. 그러나 영이 그들에게도 머물게 하여 그들이 진영에서 예언을 하였다.” 그래서 여기 장로들에게 성령이 임하시고 그들이 예언을 합니다. “한 청년이 달려와서 모세에게 말하되 ‘엘닷과 메닷이 진영에서 예언을 하고 있다.’ 어려서부터 모세의 수종자였던 눈의 아들 여호수아가 말하여 이르되 모세여 내 주여 그들을 막으소서 그러나 모세는 ‘네가 나를 위하여 질투하느냐? 나는 주님의 모든 백성이 예언자이고 주님께서 그들에게 성령을 주시기를 바랍니다.’” 분명히 예언자가 되는 것과 성령이 그들에게 임하는 것 사이에는 연관성이 있는 것 같습니다. 이제 내가 말했듯이 해석상의 문제가 있습니다. 여기서 예언자들이 어떤 의미에서 하나님의 권위 있는 대변자라는 것은 무엇을 의미합니까, 아니면 다른 것입니까? 나는 그것이 다른 것이라고 생각합니다. 그러나 성령이 사람에게 임하는 것과 여기에서 예언하는 것이 무엇이든 예언하는 것 사이에는 여전히 연관성이 있습니다.

b) 사무엘상 10:6-10 선지자 중의 사울 그러면 우리가 앞에서 살펴본 본문 사무엘상 10:6-10은 이렇게 말합니다. 너는 그들과 함께 예언을 하고, 다른

사람으로 변할 것이다.” 10절을 더 읽으면 그렇게 됩니다. “그들이 기브아에 이르렀을 때에 예언자들의 행렬이 권세를 가지고 그[사울]를 맞이하였고, 그가 그들의 예언에 참여하였다.” 다시 말하지만, 예언이 무엇이든간에 성령 강림과 예언 사이의 연결. 사무엘상 19장 라마의 나뭇에서도 같은 일이 일어납니다. 사무엘상 19장 20절에 사울이 다윗을 잡으려고 사람들을 보냈더니 “그들이 선지자의 무리가 예언하는 것을 보고 사무엘이 그 지도자로 서 있는 것을 보고 하나님의 영이 사울의 사람들에게 임하시므로 그들도 예언을 하니” 라고 했습니다. 그런 다음 23절에서 동일한 일이 사울에게 일어났습니다. 하나님의 영이 그에게 임하셨고 그는 계속해서 예언했습니다.

c) 사무엘하 23 장 사무엘하 23장의 “다윗의 마지막 말”이라는 구절에서 당신은 성령에 대해 언급하고 있습니다. 사무엘하 23장 2절에서 다윗은 이렇게 말합니다. 그분의 말씀이 내 혀에 있었습니다.” “그의 말씀이 내 혀에 있었다” 는 것이 바로 신명기 18장으로 돌아가서 “내가 내 말을 네 입에 두리라” 는 것이 바로 성령님과 관련이 있다는 것입니다. 성령이 그를 통하여 말씀하시니 그의 말이 그의 혀에 있더라

d) 미가 3:8

미가서 3장 8절을 보십시오: “나[미가가 말하기를] 나는 능력과

여호와와 영과 공의와 능력으로 충만하여 야곱에게 그 허물을, 이스라엘에게 그 죄를 고할 것이요.” 그리하여 그는 여호와와 성령으로 충만하여 하나님께서 그에게 주신 말씀을 선포하게 되었습니다.

e) 역대하 15:1   역대하 15:1에는(이제 역대상에는 이러한 구절이 많이 있습니다), “하나님의 영이 오렛의 아들 아사랴에게 임하니라. 그가 나가서 아사를 만나 이르되 아사와 온 유다와 베냐민아 내 말을 들으라 네가 그와 함께 있을 때에 여호와께서 너와 함께 계시느니라’ 하시고 말씀을 전하니 주의 영이 그에게 임하시니 그가 말씀을 전하니라 역대하 20장 14절에 “여호와와 영이 레위 사람 야하시엘 에게 임하셨으니 그는 레위 사람 아삽 자손 맛다냐의 현손이요 여이엘 의 손자요 브나야 의 손자요 스가랴의 아들이니라 이르시되 왕이여 들으소서 여호사밧과 유다와 예루살렘에 사는 모든 백성아! 이것이 여호와와 영의 말씀이다.’” 그러자 성령이 그에게 임하여 말씀하셨다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 역대하 24:20, “하나님의 영이 제사장 여호야다의 아들 스가랴에게 임하니라. 그가 백성 앞에 서서 이르되 하나님이 이같이 말씀하시니라 하니라 에스겔 11:5 이것이 주님께서 말씀하신 것입니다.” 따라서 이런 종류의 본문을 보면 예언하는 것과 하나님의 영 사이에 연관성이 있음이 아주 분명해 보입니다. 하나님의 영으로 예언하는 것입니다.

2. 예언자 안에 있는 성령의 황홀경   지금 2. 는 “선지자 안에 있는 성령의 황홀경” 입니다. 당신은 황홀한 예언의 이 질문으로 되돌아갑니다. 여기에는 6개의 하위 항목이 있으며 각 항목에 대해 매우 간략하게 설명하겠습니다.

a) Mowinckel은 Spirit과 Ecstasy가 함께 속해 있다고 말하지만 a. “Mowinckel은 정신과 엑스터시가 함께 속한다고 말합니다.” Sigmund Mowinckel은 노르웨이의 구약성서 학자였습니다. 그의 견해에 따르면 성령의 활동은 항상 성령이 정복한 사람을 황홀경에 빠뜨리는 결과를 낳았다. 그래서 Mowinckel은 정신과 황홀경이 함께 속해 있다고 말했습니다. 사람에게 임하는 성령에 의해 생성되는 황홀한 활동은 이스라엘 초기에 발견되었으며 포로기 이후 이스라엘 역사 후반의 선지자들에게서도 발견되었습니다. 그러나 그것은 포로 이전 이스라엘의 위대한 기록 선지자들과 관련하여 발견되지 않습니다. 따라서 사무엘 시대에는 이것이 있고 에스겔에는 이것이 있지만 오바댜, 요엘, 호세아, 예레미야 시대에는 그렇지 않습니다. 그는 포로 이전 이스라엘의 위대한 저술 선지자들이 성령을 소유하는 것을 바람직하지 않은 것으로 여겼다고 주장합니다. 포로 이전 시대의 저 위대한 저술 선지자들이 표현한 것은 성령의 소유와 대조되는 말씀의 소유입니다. 말씀과 성령이 서로 대적하여 놓여 있다. 참고 문헌을 보면 그がい 모든 것을 논의하는 곳을 볼

수 있습니다. 그러나 그는 정신과 황홀경이 불가분의 관계라고 주장합니다. 성령이 사람에게 임할 때 그것은 그들을 황홀한 상태에 빠뜨리는데 초기 이스라엘과 후기 이스라엘에서 그것을 발견할 수 있지만 하나님의 말씀을 더 강조한 위대한 예언자들에게서는 그렇지 않습니다.

b) 때때로 성령님은 비정상적인 행동을 일으키십니다 . b. “때때로 성령님은 예언으로 묘사된 비정상적인 행동을 일으키십니다.” 성경 본문의 몇몇 말씀을 볼 때 때때로 성령이 사람에게 임할 때 그 결과 그 사람이 예언할 때 묘사되는 일종의 비정상적인 행동을 보인다는 것을 부인하기 어렵다고 생각합니다. 우리는 그 예를 살펴보았습니다. 사울에게 일어난 일을 보십시오. 성령이 그에게 임하시니 그가 예언하리라 누워서 옷을 벗는 것은 정상적인 행동이 아닙니다. 그것은 성령이 그에게 임하여 그가 원하는 것, 곧 다윗을 사로잡는 일을 하지 못하게 하여 생긴 것입니다. 그러나 구약성서에는 이러한 예가 거의 없다는 점을 덧붙이고 싶습니다. 그것들은 고립된 사건들입니다. 어떤 경우에도 예언서의 저자와 관련이 있는 언급을 찾을 수 없습니다. 비정상적인 행동을 일으키는 사람들에게 임하는 성령에 대한 이러한 종류의 언급은 규칙이 아니라 예외인 것 같습니다 . 우리가 방금 본 구절 중 일부는 성령이 어떤 사람들에게 임하는 것에 대해 말하고 그들이 예언했습니다. 이제 문제는 그들이 무엇을 하고

있는가 하는 것입니다. 영이 지도자들과 엘닷과 메닷에게 임하고 그들이 예언한 민수기 11장으로 돌아가면 그들은 무엇을 하고 있었습니까? 나는 그들이 하나님으로부터 어떤 유형의 메시지를 전하는 하나님의 공인된 대변인 역할을 하고 있다고 생각하지 않습니다. 제가 보기에는 그들이 일종의 비정상적인 행동을 보이는 것 같습니다. 아마도 우리는 하나님에 대한 일종의 열광적인 찬양을 생각해야 할 것입니다. 모세는 그들이 모두 예언하기를 바란다고 말합니다. 사무엘상 10장의 구절에서 이 선지자의 무리가 악기를 가지고 산당에서 내려오는데 사울이 그들과 마주쳤고 성령이 그를 압도하여 그가 예언했는데 하나님을 찬양합니다. 역대상 25장 1절에 재미있는 말씀이 있습니다. 이 복무를 수행한 사람들의 명단입니다.” 3절 끝에 모든 백성의 이름을 붙인 후 “저가 거문고를 타며 여호와께 감사하며 찬송하며 예언하니”라고 기록되어 있습니다. 다시 여러분은 이런 종류의 음악적 맥락을 듣게 됩니다. 그리고 어떤 종류의 열광적인 하나님의 찬양이 있었던 것처럼 보이는 맥락에서 그것은 예언하는 것으로 묘사됩니다.

출애굽기 15장으로 돌아가면 홍해의 구원 이후에 미리암에 대한 언급이 있습니다. 출애굽기 15장 20절 “이에 아론의 누이 선지자 미리암이 손에 소고를 잡으며 모든 여자도 그를 따라 소고를 잡고 춤추니 미리암이 그들에게 노래하여 이르되 너희는 여호와를 찬송하라 그는 높고 영화로우심이요 말과 그 탄 자를 바다에 던지셨도다” 다시 한 번 음악적 맥락에 있으며,

마리암은 여예언자라고 불립니다. 그래서 가끔 성령께서 예언을 하시면서 비정상적인 행동을 하신다고 할 수 있을 것 같습니다. 대부분의 경우 그것은 하나님을 열광적으로 찬양하는 것 같습니다. 사무엘상 19장 사울의 경우는 자기가 하고자 하는 일을 못하게 막았고 그것은 다윗을 잡는 것이었습니다. 그렇다면 비정상적인 행동이었나요? 그러나 이런 종류의 언급은 예언서의 저자나 위대한 선지자들에게 적용되지 않으며 이러한 종류의 언급은 흠어져 있고 규칙이 아닌 예외인 것 같습니다. c) 우리는 이것을

성경이 말하는 것 이상으로

과장해서는 안 됩니다. 그래서 나는 이것이 c.로 이어지는 것이라고 생각합니다. “우리는 이것을 성경이 말하는 것 이상으로 과장해서는 안 됩니다.” 주류 성경 연구 문헌을 알게 되면, 이스라엘에서 예언의 기원과 본질을 정의하기 위해 다소 모호한 구절을 사용하는 성경 학자들의 기사를 계속해서 발견하게 될 것입니다. 이것들은 전체 운동에 초점을 맞춘 텍스트이며 일종의 반 미친 방식으로 전국을 배회하는 황홀한 개인 무리를 설명하는 것으로 이해됩니다. 이것들은 우리가 본 바알의 선지자들, 열왕기상 18장과 연결되어 있으며, 웨나몬 의 경험 과 그 젊은이가 붙잡혀 비블로스의 왕에게 메시지를 전한 그의 여정과 연결되어 있습니다. 그것은 마리 본문의 마후, 마리 본문의 황홀함과 연결되어 있으며, 모두 함께 이스라엘의

예언주의의 부상은 고대 근동에서 알려진 이런 종류의 황홀한 현상에서 나온다고 말합니다 . 그런 종류의 결론을 내리는 것은 성경적 의미를 넘어서는 것 같습니다 . 내 생각에 당신이 그런 종류의 방법론을 사용할 때 당신은 성경이 논쟁에 대해 스스로 말하도록 하지 않고 성경에 붙인 외부 성경에서 끌어온 범주를 부과하는 것입니다. 그러므로 우리는 이것을 성경이 말하는 것 이상으로 과장해서는 안 됩니다.

다. 비정상적인 행동을 인정하는 것이 이교도 관행에서 파생되는 것을 의미하지는 않습니다 . 다. “비정상적인 행동을 인정하는 것이 이교 관습에서 파생된 것을 의미하지는 않습니다.” 나는 일반적으로 고대 근동에 황홀한 예언의 형태가 있었다는 것을 암시한다고 생각하지만, 그것이 반드시 이스라엘의 예언이 다른 나라에서 발견되는 그런 종류의 현상에서 파생되었다는 결론으로 이어지는 것은 아닙니다. 따라서 비정상적인 행동을 인정하는 것은 이교적 출처에서 예언을 파생시키는 것을 의미하지 않습니다.

e) 성경은 사람에게 성령이 강림하면 항상 비정상적인 행동을 가져 온다고 말하지 않는다 이자형. “성경은 사람에게 성령이 임하면 항상 비정상적인 행동을 가져온다고 말하지 않습니다.” 사실, 그러한 예는 규칙이라기보다는 오히려 예외로 간주됩니다. 비정상적인 행동을 포함하지 않는 특정 메시지로 사람을 준비시키는 하나님의 성령에 대한 언급이 있는

다른 많은 곳이 있습니다. 따라서 이들은 예외적인 경우입니다. 그러나 나는 성령이 예언하는 데 중요한 역할을 한다는 것은 분명하다고 생각합니다. 둘이 연결되어야 합니다.

f) Mowinckel의 주장은 유효하지 않습니다 . f. "Mowinckel의 주장은 타당하지 않습니다." 성령의 역사가 초기 이스라엘과 포로기 이후 시대에는 있었지만 위대한 선지자들에게는 없었다는 그의 생각은 잘 표현되지 않았다고 생각합니다. 대선지자들이 성령의 역사를 제쳐두고 말씀을 강조하여 성령보다 더 강조했다는 말은 타당하지 않다고 생각합니다. 대선지서에 성령의 역사에 대한 언급이 거의 없는 것은 사실이지만 그들이 성령의 역사를 알지 못하고 오히려 말씀을 강조하여 성령을 대신하려 했다는 뜻은 아니라고 생각합니다 . 확실히 성경적 관점은 선지자들이 성령의 능력을 주시는 방법으로 말씀을 선포한다는 것입니다. 그들이 그것을 설명하지 않거나 언급하지 않는다고해서 그것이 사실이 아니라는 것을 의미하지는 않습니다. 나는 차이점이 위대한 기록 선지자들이 말씀이 그들에게 온 수단보다 그들이 가져온 말씀을 강조했다는 점이라고 생각합니다.

그러나 포로 이전 시대의 선지자 중 일부는 성령에 대해 이야기합니다. 우리는 가장 분명한 예인 미가서 3장 8절을 살펴보았습니다. ." Mowinckel은 그것으로 무엇을합니까? 그는 그것이 텍스트에 나중에 추가되었다고 말합니다

. 그래서 당신은 위대한 기록 선지자 시대에 성령이 기능하지 않았다는 선입견에 맞도록 본문을 수정합니까? 근거 없는 생각입니다.

C. 어떤 의미에서 우리는 이스라엘 선지자들 사이의 황홀경에 대해 말할 수 있습니까? 계속해서 C로 가 봅시다 .

1. 여기에는 항상 의견의 차이가 있었습니다.

1. “여기에는 항상 의견의 차이가 있었습니다.” 주후 42년에 사망한 유대인 학자 알렉산드리아의 필로까지 거슬러 올라가면 그는 이렇게 가르쳤습니다. 같은 집.” 그래서 성령이 사람에게 임하시면 “마음이 그 본향에서 쫓겨나”는 것입니다. Philo에 따르면 이것은 선지자들에게 정기적으로 일어난 일입니다. 그리고 그 이후로 구약 시대 선지자들의 황홀한 성격을 주장하는 많은 학자들이 생겨나 황홀경이 예언의 본질에 속하게 되었습니다. 그러나 경전 데이터가 그런 종류의 결론으로 이어지지 않으며 황홀경과 예언 사이에 필요한 연관성이 없다고 말하는 다른 학자들이 있습니다.

2. 엑스터시는 매우 광범위한 개념이며 매우 다른 것들을 이해할 수 있습니다

2. “엑스터시는 매우 광범위한 개념이며 매우 다른 것을 이해할 수 있습니다.” J. Linholm 이라는 사람은 당신의 참고 문헌 목록에 있는 *Prophetism in Israel* 이라는 책을 저술했으며 두 가지 형태의 황홀경을

구별했습니다. 하나는 당신이 "흡수 엑스터시"라고 부르는 것이고 다른 하나는 "집중 엑스터시"입니다. 흡수 엑스터시에서 그는 선지자가 신과 융합되어 신에 흡수되었다고 말합니다. 집중 황홀경에서 그는 선지자가 어떤 생각이나 느낌에 너무 집중하거나 집중하여 정상적인 의식을 잃는다고 말합니다. 그 초점이나 집중으로 인해 외부 감각이 작동하지 않게 됩니다. Linbolm은 흡수 엑스터시가 동양 종교에서 발견되며 엑스터시의 목적은 무한에 자신을 잃고, 신에 흡수되고, 지구에서 풀려나고, 자신의 의식에서 이 타자, "모든 것"에 흡수되는 것이라고 주장했습니다. 우주의. 그런 종류의 황홀경에 대해 이야기할 때 구약성경과는 상당히 다른 것 같습니다. 구약성경에서 강조하는 것이 있다면 그것은 하나님과 인간 사이의 거리인데 그 거리가 너무 커서 인간이 신에게 흡수될 수 있다는 암시가 없다. 하나님은 인간과 관계를 맺으시며 그것이 매우 중요합니다. 관계에는 친교가 있고 친교가 있지만 융합은 없습니다. 그것은 구약 어디에서도 찾아볼 수 없는 아주 다른 개념입니다. 그래서 당신이 구약성경과는 상당히 이질적인 흡수 황홀경에 대해 이야기한다면 그것은 나에게 보인다.

집중 황홀경, 당신은 예언자에게서 그것을 찾을 수 있습니까? 형식적인 유사성이 있다고 말할 수 있지만 본질적으로 이것이 무엇인지는 예언주의의 기원에 대한 심리학적 설명 중 하나입니다. 성경 본문에서 말하는 선지자의 기능은 내부에서 오는 것이 아니라 외부에서 오는 것입니다. 외부에서

무언가를 가져오는 것은 성령입니다. 그것은 단지 덕이나 집중 또는 내부에서 나오는 다른 어떤 것이 아닙니다.

3. 카노인칼 예언자들의 황홀한 행동으로 분류된 모든 것이 그렇게 고려될 수 있는 것은 아닙니다.

3. “확실히 정경 예언자들의 황홀한 행동으로 분류된 모든 것이 그렇게 간주될 수 있는 것은 아닙니다.” 예언자들이 황홀경에 빠져 있었다고 말하는 사람들은 내가 생각하기에 매우 자주 내린 결론을 뒷받침하지 않는 곳에서 증거를 찾습니다. 예를 들어, 일부 사람들은 예언자들이 황홀한 상태에 빠졌다는 증거로 예언자들의 상징적 행위를 지적합니다.

가) 에스겔. 4 한 가지 예는 에스겔 4장에 있습니다. 여러분은 에스겔이 사람의 배설물로 구운 빵으로 살았다고 읽었습니다. 그는 포위 공격의 불편함을 묘사하기 위해 오랫동안 한쪽에 누워있었습니다. 그는 예루살렘의 운명을 상징하기 위해 머리카락과 수염을 깎았습니다. 4절에 “네 왼쪽으로 누워 이스라엘 족속의 죄를 담당하라. 네가 네 옆으로 눕는 날 수만큼 그들의 죄를 짊어져야 한다.” 6절에 “이 일을 마친 후에 다시 네 오른쪽으로 누워 유다 자손의 죄를 담당하라” 고 했습니다. 12절은 말합니다. 사람의 똥을 땀감으로 백성의 목전에서 구워라.” 15절, “너희가 소똥으로 인분 대신에 너희 떡을 굽게 하리라 .” 이것은 식량과 물이 부족하여 사람들이 배급된

음식을 먹고 배급된 물을 마신다는 것을 상징 합니다 . 이것은 이 메시지를 묘사하는 상징적인 행동이었습니다. 에스겔이 이러한 일을 할 때 황홀한 마음 상태에 있었습니까? 나는 그것이 전혀 필요한 결론이 아니라고 생각합니다. 그는 자신이 받은 메시지에 대해 사람들에게 매우 시각적인 교훈을 주고 있었습니다. 정상적인 의식에서 행해졌습니까? 왜 안 돼?

나) 이사야. 21:3-4   강한 감정 표현에 대한 다른 주장이 있다. 예를 들어 , 이사야 21:3-4에서 이사야는 이렇게 말합니다. 나는 내가 듣는 것에 놀라고 , 내가 보는 것에 당황합니다. 내 마음이 흔들리고 두려움이 나를 떨게 합니다. 그토록 바라던 황혼이 나에게서 공포가 되었다.” 분명히 이사야는 심히 속상하고 속상해서 몸에 영향을 미칩니다. 그 이유는 무엇입니까? 문맥을 보면 그 이유는 하나님께서 바벨론의 심판에 대하여 그에게 주신 환상 때문입니다. 이것은 다가오는 끔찍한 심판이었습니다. 그러나 나는 3절이 그가 황홀한 상태에 있었음을 가리킨다고 말할 필요가 없다고 생각합니다. 신체적으로 영향을 미치는 파괴적인 메시지를 들을 수 있습니다. 예레미야 23 :9에서 예레미야는 이렇게 말합니다. 내 모든 뼈가 떨린다. 내가 취한 사람 같으며 포도주에 취한 사람 같으니 이는 여호와와 그의 거룩한 말씀 때문이로다.” 다시 그는 하나님의 계시가 그에게 준 인상을 표현하고 있습니다. 그곳의 계시는 백성과 나라의 지도자들에 대한 심판의

선포였습니다. 그러나 그것이 그가 엑스터시 상태에 있었다는 증거는 아니라고 생각합니다.

c) 아모스 3:1 세 번째로 호소하는 것은 1인칭 스타일의 예언적 연설입니다. 한 학자는 자신이 “신성한 문체”라고 부르는 것에 대해 말합니다. 즉, 선지자들이 하나님의 이름으로 말할 때 그들은 종종 자신이 하나님인 것처럼 일인칭으로 말합니다. 예를 들어 아모스 3장을 보십시오. 아모스 3장 1절은 말씀합니다. 1인칭이 있습니다. 그는 하나님을 대변하고 있습니다. “내가 땅의 모든 족속 중에서 너희만을 택하였나니” “나”는 하나님이니라. 그러므로 나는 모든 죄에 대해 당신을 벌할 것입니다.” 다시 말하지만, “나”는 하나님입니다. 따라서 연설에서 1인칭을 사용하는 것은 매우 일반적입니다. 이제 일부 학자들은 선지자들이 자신을 하나님과 동일시하기 때문에 황홀하게 말하고 있다는 징후가 있다고 말합니다. 꼭 필요한 결론은 아니라고 생각합니다. 황홀한 상태에 있다는 의미가 아닌 1인칭 메시지를 전하는 메신저의 예가 많이 있습니다. 그것은 단순히 그들이 말하는 권위를 대표한다는 것을 의미합니다.

d) 2kg. 18:28-31 열왕기하 18장 28-31절을 보면 히스기야 시대에 산헤립이 예루살렘을 위협하는 때인데 28절을 보면 “천부장이 서서 히브리 말로 외쳐 이르되 대왕 아시리아 왕의 말씀이여! 왕의 말씀이 이러하니라 [

산헤립아] 히스기야에게 속지 말라 그는 내 손 에서 당신을 구하지 못할 것입니다 . 히스기야가 ' 여호와께서 반드시 우리를 구원하실 것이다. 이 성이 아시리아 왕의 손에 넘어가지 않을 것이다.' 히스기야의 말을 듣지 마십시오. 아시리아 왕이 이렇게 말합니다. 나와 평화를 이루십시오.'” 여기에서 말하는 사람이 산헤립이 아니라 사자임을 주목하십시오. 산헤립의 사자는 1인칭을 사용합니다. “나와 화친하고 내게로 나오라. 그러면 내가 와서 너희를 너희와 같은 땅으로 인도할 때까지 사람마다 자기 포도나무와 무화과나무의 열매를 먹고 자기 우물의 물을 마실 것이다.” 이것은 선지자들이 주님을 대신하여 말할 때 사용하는 것과 같은 스타일입니다. 그래서 1인칭 스타일의 예언적 연설은 단순히 메신저가 자신의 말이 아니라 그를 보낸 사람임을 분명히 하는 스타일입니다. 그렇다고 해서 그가 그것을 하기 위해 황홀한 상태에 있다는 의미는 아닙니다.

제 시간이 다 되었다는 것을 알았습니다. 다음 번에 포인트 3에 대해 이런 종류의 예를 하나 더 제공할 것입니다.

Eric Wolak 작성

Ted Hildebrandt의 초기 편집

Katherine Ells의 주요 편집

Ted Hildebrandt의 재연설