

Robert Vannoy : 예언의 기초, 강의 7

지난 주에 우리는 로마 숫자 IV 아래에 있었습니다. “하나님이 선지자들에게 계시하시는 방법과 수단”, C 지점 , “이스라엘 선지자들 사이에서 황홀경에 대해 어떤 의미로 말할 수 있습니까?” 많은 주류 성경 연구에는 고대 세계 이스라엘 주변 국가에 존재했던 황홀한 현상이 많이 있습니다. 황홀한 현상이 이스라엘의 예언의 근원이었고, 이스라엘이 그것에 노출되었고 이스라엘의 예언자들 사이에서도 비슷한 현상을 발견할 수 있다는 이론이 주어졌다. C. 에서 우리는 3번 항목으로 내려갔습니다. 이스라엘의 선지자들 중에서 황홀한 현상의 증거를 찾는 자들은 반드시 선지서에 있는 것이 아니라 선지적인 현상이 일어났거나 언급된 역사책에 있는 선지서의 여러 가지를 지적했습니다. 지난번에 이스라엘 선지자들 사이에서 황홀경에 대해 말함에 있어서 과장을 조심해야 한다고 말씀드렸는데, 이사야서 21장 3절에서 본 것처럼 종종 활용되는 증거가 실제로 설득력이 없는 경우가 많습니다. 예레미야 23:9. 그런 다음 '나' 또는 예언자들이 1인칭으로 말하면서 마치 자신이 신인 것처럼 말하는 1인칭 스타일의 말투입니다. 나는 거기에서 메신저가 실제로 자신의 말을 전하는 것이 아니라 그를 보낸 사람의 말을 전한다는 것을 분명히 하는 스타일이라고 언급했습니다. 우리는 열왕기하 18장 29절을 보았습니다. 한 사자가 앗수르 왕 산헤립의 말을

히스기야에게 전하고 그가 산헤립을 위하여 1인칭으로 말함입니다. 다시 말하지만, 그 메신저는 확실히 황홀한 상태가 아니었고 1인칭 연설은 그것을 사용하는 선지자가 황홀한 상태에 있었음에 틀림없다는 결론을 내릴 근거를 제공하지 않습니다.

3번 항목에서 내가 이해하지 못한 마지막 요점은 “선지자들이 미쳤다고 낙인찍는 것”입니다. 열왕기하 9:11은 때때로 그와 관련하여 언급됩니다. 거기에 선지자 무리의 일원이 있습니다. 이 미치광이가 왜 당신에게 왔습니까?” ’ 이제 그는 엘리사가 예후를 왕으로 기름 붓기 위해 보낸 사자였고, 예후의 신하 중 한 사람이 이 사람에 대해 말하면서 그를 “미치광이”라고 불렀습니다. 어떤 사람들은 그 증거에서 이 예언자들이 미친 사람으로 여겨졌다는 것을 봅니다. 그 이유는 그들이 황홀한 행동으로 특징지어졌기 때문입니다. 그것의 황홀한 부분은 확실히 거기에서 명확하지 않습니다. 예후에게 온 이 사람을 비웃는 사람이 한 말이다.

예레미야 29장 26절을 보면 비슷한 언급이 있습니다. 예레미야 29:25 에는 바벨론에 있는 거짓 선지자의 말이 나옵니다. 예레미야는 “ 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 스마야에게 말하라 네가 네 이름으로 예루살렘 모든 백성과 제사장 마아세야의 아들 스바냐와 그 밖의 모든 백성에게 편지 를 보냈 으니 성직자. 당신은 스바냐 에게 말했습니다 . 예언자처럼 행동하는 미치광이는 목줄과 목고랑에 채워야 합니다. 그런데

너희 가운데 선지자 행세를 하는 아나돗 사람 예레미야를 어찌하여 꾸짖지 아니하였느냐 .’” 여기서 “미치광이” 는 예레미야를 미치광이로 언급하지만 거짓 선지자는 예레미야를 미치광이로 규정합니다. 나는 그것이 황홀하다는 것에 대해 아무 말도하지 않는다고 생각합니다. 그의 메시지 때문에 예레미야의 신용을 떨어뜨리고자 하는 사람일 뿐입니다. 그래서 미친놈이라고 합니다.

신약성경 요한복음 10장 20절을 보면 재미있습니다. 그들 중 많은 사람이 ‘ 그는 귀신들려 미친 사람이다. 왜 그의 말을 들어?’ ’ 예수님이 왜 미친 사람이라고 불렀습니까? 그가 황홀했기 때문이 아니라 그의 메시지 때문이었습니다. 이 거짓 선지자와 함께 예레미야에서도 같은 것을 얻습니다. 엑스터시와는 아무 상관이 없지만 메시지와 관련이 있습니다. 신약성경 사도행전 26장 24절에는 바울이 아그립바와 베스도 앞에 서서 그의 믿음을 증거하는 또 다른 본문이 있습니다. “이 시점에서 베스도가 바울의 변호를 방해했습니다. ’정신이 나갔구나, 폴!’ 그는 소리쳤다. ’당신의 위대한 배움이 당신을 미치게 만들고 있습니다. 이에 바울이 이르되 베스도가 내가 미친 것이 아니니이다 내가 말하는 것은 참되고 합리적입니다.’” 그가 뭐라고 말했습니까? 22절로 돌아가면 “내가 오늘까지 하나님의 도우심을 입었으므로 내가 여기 서서 증거하노라. 그리스도께서 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 살아나사 자기 백성과 이방인에게 생명을

전파하시리라고 선지자들과 모세가 말한 것 외에는 내가 말하지 아니하노라.
 ” Festus는 “당신은 정신이 나갔어요. ”라고 말합니다. 그것은 황홀한
 상태에 있는 것과는 아무 관련이 없습니다. 따라서 예언자들을 “미치광이”
 라고 부르는 것은 일부 사람들이 그들을 황홀하다고 생각하는 주장으로
 사용했지만 강력한 주장은 아닙니다.

4. 이하 C. 즉, “이스라엘의 선지자들 사이에서 가장 자주 나타나는
 황홀한 행동의 형태는 환상적 경험의 형태이지 거칠고 비정상적인 행동이
 아닙니다.” 성경 본문에 이스라엘의 선지자들 사이에서 황홀한 현상의 방향을
 가리키는 것이 있다고 한다면, 당신이 발견하게 될 것은 거칠거나
 비정상적이거나 변덕스러운 행동이 아니라 환상적 상황입니다. 그 시현은
 선지자들에게 꽤 자주 오는 신성한 계시의 수단이었습니다. 그것은 다른
 선지자보다 일부 선지자에게 더 큰 역할을 하는 것 같습니다. 예를 들어 Ezek
 iel에서 꽤 자주 찾을 수 있습니다. 그의 책의 전체 두 번째 부분은 미래의
 성전에 대한 환상과 그와 관련된 많은 것들입니다. 당신은 그것을
 예레미야에게서 거의 발견하지 못합니다. 당신은 이사야서에서 환상적 상황의
 분산을 발견합니다. 그래서 선지자마다 다릅니다. 그러나 선지자를 통해
 하나님의 말씀을 그의 백성에게 전달하는 환상적 수단은 매우 흔한 일입니다.
 자, 주류 문학을 보면 그 몽상적인 것 전체가 상당한 관심을 받습니다. 어떤
 이들은 그것이 단순히 문학적 장치일 뿐 실제 역사적 현실이 없다고 말합니다

. 이것은 작가가 신성한 계시에 대한 인식을 특징짓는 방식입니다. 다른 사람들은 심리학적 방향으로 가서 이것들이 실제로 예언자들의 정신에서 나오는 환각이라고 말합니다. 당신이 그 방향 중 하나를 간다면 당신은 환상의 수단에 의한 신성한 계시를 부인하는 것입니다. 성경 본문이 우리에게 말하는 것은 하나님이 그의 메시지를 선지자들에게 전달하기 위해 환상을 사용하셨다는 것 같습니다.

자, 비전이 무엇입니까? 설명하기 어려운 일입니다. 여러분 중에 비전을 본 사람이 있는지 모르겠습니다. 나는 결코 가지고 있지 않다. 어떤 사람은 깨어 있는 상태에 있는 사람에게 환상은 우리가 자고 있을 때의 꿈과 같다고 말합니다. 우리는 꿈에 익숙합니다. 꿈은 매우 현실적일 수 있습니다. 때로는 너무 현실적입니다. 그러나 비전은 깨어난 상태에 있는 사람이 다른 현실로 바뀌는 것입니다. 그는 사물을 보고 사물을 듣습니다. 마치 그가 거기에 있었던 것과 똑같습니다. 이사야 6장에서 이사야는 스랍들과 함께 성전에서 높이 들린 하나님의 환상을 보고 스랍들은 제단에서 대접을 가져옵니다. 이사야는 주고받는 소통이 있기 때문에 의식을 잃지 않았습니다. 그는 정상적인 의식을 잃은 것이 아니라 또 다른 현실을 본다.

아우구스티누스는 우리가 의식 상실을 겪는 것이 아니라, “신이 보여주시기를 원했던 것을 보여주기 위해 의식을 신체 감각에서 느슨하게 만드는 것” 이라고 말했습니다. 예언자들은 음성을 듣고 이미지를 보는 또 다른 영적

세계에 있는 자신을 느낍니다.” 그것은 그날 우리가 발견한 것에 대한 꽤 좋은 설명인 것 같습니다. 당신이 이 선지자들 중 한 사람 옆에 서 있었다면 아무것도 보거나 듣지 못했을 것입니다. 적어도 저는 그렇게 인식했을 것입니다. 그러나 그들은 그렇게 했고 하나님은 그런 식으로 그들에게 말씀하셨습니다.

이제 이스라엘의 선지자들과 관련된 엑스타시로 돌아가서, 저는 이 환상적인 형태의 신성한 계시를 “엑스터시”라고 부르는 것이 허용된다고 생각합니다. 거기에는 성경적인 근거가 있습니다. 예를 들어 사도행전 10장 10절에는 정결하고 부정한 동물들이 있는 천이 하늘에서 내려오는 환상을 본 베드로에 대한 묘사가 있습니다. “그는 배가 고파서 무엇을 먹고 싶어했고, 식사가 준비되는 동안 황홀경에 빠졌습니다.” 거기에 그리스어 원문을 보면 “trance” 는 그리스어로 *ecstasis* 라는 단어를 영어로 번역한 것입니다. 그래서 그는 *황홀경에 빠졌습니다*. “하늘이 열리고 큰 보자기 같은 것이 네 모퉁이가 매어져 땅에 내려오는 것을 보시더니” 베드로의 환상적 경험은 *엑스타시스* 라는 단어로 묘사됩니다 .

사도행전 22:17에서 우리는 바울이 환상을 본 곳에서 같은 것을 봅니다 . 그리고 우리는 “내가 예루살렘으로 돌아가서 성전에서 기도할 때에 무아지경에 빠졌더라” 는 말씀을 읽습니다. 그게 또 *황홀경 이야기* . “내가 보니” 거기에 있는 언어가 선지자와 같은 것임을 주목하십시오. “나는

여호와께서 말씀하시는 것을 보았다. 그들이 나에게 대한 당신의 증거를 받아들이지 않을 것이기 때문입니다.’” 그는 나에게 ‘급히 예루살렘을 떠나라. 그래서 우리는 신성한 계시를 받아들이는 이 환상적 수단을 “환상의 황홀경”이라고 부를 수 있을 것 같습니다. 구약성경에 유대인 선지자들 사이에서 황홀한 현상을 통해 말하는 것이 있다면 그것은 제게는 그것이 거칠거나 변덕스러운 행동이 아니라 환상적 경험과 같은 것 같습니다.

로마 숫자 V로 가봅시다. “예언자들의 설교”입니다. 나는 단지 이것에 대해 꽤 일반적인 언급을 하고 싶습니다. 일부 형식적 특성을 살펴본 다음 내용의 일부 특성을 살펴보겠지만 모두 매우 일반적입니다. A., “일반 설명”, 1., “선지자들은 하나님의 말씀을 가장 먼저 선포한 자들이었습니다.” 예언자들은 신성한 계시를 받았지만, 그것을 그들만 간직할 수 있는 신성한 계시를 받지는 않았습니다. 그들은 그것을 다른 사람들에게 선포하기 위해 그것을 받았습니다. 그들은 주로 설교를 통해 그렇게 했습니다. 그래서 예언자들은 대체로 설교자들이었습니다. 이제 일부 자료는 기록되고 서면 형식으로 표현되었을 수 있지만 대부분의 경우 선지자들이 공개 포럼에 나가 설교하고 동시대 사람들에게 하나님의 메시지를 전하는 것을 볼 수 있습니다. 일반적으로 사람들. 예언서는 대체로 그들의 구두 선포를 기록한 기록입니다. 우리는 로마 숫자 VIII 아래로 다시 돌아갈 것입니다. 우리는 그 질문에 대해 조금 더 이야기할 것입니다. 그러나 정경은 대부분 그들의 구두 선포에 대한

서면 기록입니다. 그들이 일종의 황홀한 상태에서 메시지를 전달했다는 생각은 증거가 부족합니다. 그들은 그들의 메시지를 이해할 수 있는 언어로 전달했으며 본문의 표시로부터 매우 냉정하고 정상적인 말이나 설교 방식으로 말했습니다. 때때로 그들의 상징적 행동 때문에, 때로는 그들의 감정 표현 등으로 인해 다른 사람들에게 그들이 이상하게 여겨졌다는 사실은 그들이 황홀 했다고 말할 충분한 증거가 아닙니다 . 그러나 그들은 무엇보다도 먼저 하나님의 말씀을 선포하는 자들이었습니다.

2. “ 선지자들의 메시지는 하나님의 계시에 대한 신실한 선포였습니다 .” 그러나 여기에는 표현 형식에서 개인적인 요소를 배제하지 않는 자격이 있습니다. 그렇다면 계시와 선포 사이의 관계는 무엇입니까? 그 질문을 할 때 계시와 선포 사이에 긴장이나 분열을 두지 않는 것이 매우 중요합니다. 다시 말해, 선지자들의 설교는 하나님께서 그들에게 계시하신 것을 충실하게 표현한 것입니다.

그러나 여기에서 유인물의 2번 항목에 대한 자격이 발생하며 개별 선지자의 개인적인 요소가 메시지를 표현하는 데 사용됩니다. 즉, 이사야, 예레미야, 아모스, 에스겔의 메시지를 보고 선포의 형식을 비교해 보면 언어, 문체, 단어 선택, 성격 특성, 개인적 배경, 농경지 와 신권. 예레미야가 전하는 메시지에서 그가 아모스와는 매우 다른 사람이라는 것이 분명합니다. 예레미야는 분명히 매우 민감한 사람이며 그가 전하는 메시지를 통해

전달됩니다. 이사야서에서 당신은 이사야의 내적 성격을 거의 또는 전혀 볼 수 없습니다. 따라서 선지자들의 성격과 관련된 다양한 선지자들의 메시지 언어와 스타일의 차이를 볼 수 있습니다.

이제 여러분이 그것을 볼 때, 여기에 신비가 있다고 생각합니다.

그것은 하나님이 개인의 특성, 특성, 배경 및 개인에게 영향을 미치는 다양한 방식을 취하고 사용하는 방법에 대한 신비라고 생각합니다. 단어. 당신은 하나님의 말씀을 선포할 때 신성과 인간의 얽힘을 얻습니다. 그래서 사람의 말인 동시에 하나님의 말씀입니다. 신과 인간이 교차하는 곳마다 신비에 빠지게 됩니다. 우리는 그 기능이나 작동 방식을 완전히 설명할 수 없습니다. 왜냐하면 성경은 하나님의 말씀이기 때문입니다. 성경의 저자는 하나님의 말씀을 선포하고 있지만 그 자신의 인격이 글을 통해 나타나기 때문입니다. 나는 Vos가 이 점을 잘 논의했다고 생각한다. 그가 쓴 에세이에서 당신이 인용한 페이지 7은 "성경 신학과 신학적 학문으로서의 과학에 대한 생각"입니다. 그가 말하는 것을 주목하십시오, 페이지 7. 그는 "하나님께서 인간 도구를 통해 진리를 계시하기로 선택하셨기 때문에 이러한 도구는 공동의 목적에 맞게 다양하고 다양하게 적용되어야 합니다. 그러므로 개별적인 채색과 독특한 표현 방식은 진리의 온전한 진술에 해가 될 뿐만 아니라 진리에 직접적으로 부수적입니다. 하나님의 계시 방법에는 자신의 객관적인 목적을 위해 개성을 형성하고 깎는 것이 포함됩니다. 구체적으로 말하면,

하나님께서 말하자면 '기성품'인 바울을 발견하시고 바울을 계시의 기관으로 사용하신 것이 바울의 변증법적 마음이 반영된 사실을 참아야 했던 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 변증법적이고 독단적인 형태의 진리는 진리에 해를 끼칩니다. 사실은 다음과 같습니다. 진리는 본질적으로 다른 측면 외에도 변증법적이고 독단적인 측면을 가지고 있으며 하나님은 이 측면을 완전히 표현하고자 하셨습니다. 그를 통해 드러난 것은 필연적으로 그의 마음에 독단적이고 변증법적인 인상을 남겼습니다 .” 그리고 다음 섹션이 있습니다.

“여기에서 신성한 객관성과 인간의 개별성은 서로 충돌하거나 배제하지 않습니다. 왜냐하면 사람 바울은 그의 전체 성격, 그의 은사 및 훈련을 통해 신성한 계획 아래 포함되기 때문입니다.” 즉, 하나님은 그를 통해 특정한 메시지를 전달하기 위해 그가 원하는 사람과 마음을 미리 준비하셨습니다.

그리고 바울의 경우 그의 변증법적이고 논리적인 마음이 그의 글 중 일부에서 논리적인 문장을 생성할 수 있습니다. 음, 개인이 행하도록 준비한 것과 같은 형태로 그의 말씀을 두는 것이 하나님의 목적입니다. “인간은 신성한 빛이 반사되는 유리에 불과하며, 이 유리가 절단된 모든 측면과 각도는 프리즘 색상의 모든 풍요로움으로 진리를 우리에게 분배하는 것 외에 다른 목적을 제공하지 않습니다.” 이제 그것은 종종 “영감의 유기적 관점”이라고 불리며, 여기서 이 인간은 이 과정에 참여하고 메시지의 공식화에서 하나님에 의해 활용되거나 고용됩니다.

여러분 중 일부는 아마도 네덜란드의 신학자 GC Berkouwer 에 대해 잘 알고 있을 것입니다 . 그는 내가 1960년대에 네덜란드에서 공부할 당시 쓰고 있던 *교의학 연구* 라는 이론과 책을 저술했습니다 . 그는 아주 훌륭한 학자입니다. 그는 이 질문과 시간이 지남에 따라 성경에 대한 그의 견해가 어떻게 변했는지에 대해 몇 가지 흥미로운 점을 말합니다. 일부는 초기 Berko uwer 와 후기 Berkouwer 에 대해 이야기했지만 초기 Berkouwer는 이 질문에 대해 이렇게 말했습니다. 그는 “미스터리를 어디에 두나요?”라고 말했습니다 . 그리고 초기 Berkouwer 에게 “어떻게 말이 하나님의 말씀이자 사람의 말이 될 수 있습니까?”라고 묻는다면? Berkouwer는 신비가 하나님의 영광과 인간의 의식, 즉 신성과 인간의 교차점 사이의 작용의 본질에 있다고 말하여 인간의 인격이 하나님의 말씀을 선포하는 데 사용됩니다. 수수께끼가 있습니다. 실제로 어떻게 작동합니까? 거기에 미스터리를 놓고 그대로 두어야 한다고 생각합니다. “내가 내 말을 네 입에 두리라” 는 성경의 모든 세부 사항을 보면 선포가 인간의 인격에 있는 것처럼 보이게 하십시오. 그 결과 성경은 인간의 중재에도 불구하고 하나님의 무오한 말씀으로 남아 있습니다. 그것은 하나님의 말씀이고 무오한 하나님의 말씀으로 남아 있기 때문입니다.

나중에 Berkouwer는 “어떻게 인간의 말이 동시에 하나님의 말씀이 될 수 있습니까?”라는 질문에 다시 대답하지만 신비를 다른 지점에 배치합니다. 후기 Berkouwer 에서 질문은 어떻게 인간의 말(인간의 말이기 때문에

필연적으로 오류가 있음)이 어떻게 동시에 하나님의 말씀이 될 수 있는가 하는 것입니다. 후기 Berkouwer 에서 미스터리는 오류가 있는 인간의 말이 동시에 하나님의 말씀이면서 신성한 진리를 전달하는 것이 어떻게 가능한가입니다. 지금은 내가 말다툼을 하는 것처럼 들릴 수 있습니다. 그러나 나중의 Berkouwer는 성경은 무오류가 아니라 하나님의 말씀이라고 말할 것입니다. 그렇게 되면 많은 문제가 발생합니다. 우리는 어떤 단어가 신뢰할 수 있고 어떤 단어가 그렇지 않은지 말함으로써 어떤 단어가 더 나은지 분류하기 시작합니다. 따라서 중요한 질문이지만 예언서를 보면 성격이 다른 사람이 있다는 것이 아주 분명해 보입니다. 메시지가 공식화되는 방식은 그것을 반영하지만 여전히 하나님의 말씀입니다.

B., “예언적 선언의 형식적 특징” 으로 갑시다. 그리고 1. “메시지는 추상적이고 무미건조하지 않고 직접적이고 생생합니다.” 예언서를 읽으면 예언자들이 와서 청중에게 생생하고 강력하며 강력한 방식으로 말했음을 알 수 있습니다. 그것들은 추상적이고 건조하며 이론적이고 형식적인 강의가 아닙니다. 예레미야 7장은 이것을 설명하기에 좋은 장입니다. 이것은 종종 *예레미야의 성전 설교* 라고 불립니다. 예레미야 7장 1절의 문맥을 보면 “여호와께로부터 예레미야에게 말씀이 임하니라 이르시기를 너는 여호와의 집 문에 서서 거기서 이 말씀을 선포하라” 주님은 예레미야에게 나가라고 말씀하십니다. 성전 문에서 그를 찾아 이 말을 전하라. 만군의 여호와

이스라엘의 하나님께서 이같이 말씀하시되 너희 길과 행위를 바르게 하라
 그리하면 내가 너희를 이곳에 살게 하리라 너희는 속이는 말을 믿지 말고
 이것이 여호와와의 성전이라 여호와와의 성전이라 여호와와의 성전이라 하지 말라
 너희가 참으로 너희 길과 행위를 바꾸어 서로 공의롭게 행하며 나그네와
 고아와 과부를 압제하지 아니하며 이 곳에서 무죄한 피를 흘리지 아니하며
 내가 너희 조상들에게 영원무궁토록 준 땅에 너희를 이곳에 살게 하리라.
 그러나 보라, 너희는 헛된 속이는 말을 신뢰하고 있느니라. 너희가
 도둑질하며 살인하며 간음하며 거짓 맹세 하며 바알에게 분향하며 너희가
 알지 못하던 다른 신들을 좇아 내 이름으로 된 이 집에 와서 내 앞에 서서
 이르기를 이 모든 가증한 일을 행하느냐?’ 내 이름으로 된 이 집이 너희에게
 강도의 소굴이 되었느냐? 그러나 나는 지켜보고 있었다!’ 여호와께서
 말씀하십니다. 이제 실로에 있는 내가 처음으로 내 이름을 위하여 처소를
 마련한 곳으로 가서 내 백성 이스라엘의 사악함 때문에 내가 그곳에 어떻게
 행하였는지 보라.” 이것이 사무엘의 성읍에 일어난 일이며 그들이 그의
 장막을 파괴했습니다. “ 여호와와의 말씀이니라 너희가 이 모든 일을 행할
 때에 내가 너희에게 거듭 말하여도 너희가 듣지 아니하고 내가 당신을
 불렀지만 당신은 대답하지 않았습니다. 그러므로 내가 실로에 행한 것 같이
 내 이름으로 된 집 곧 네가 신뢰하는 성전 곧 내가 너와 네 조상들에게 준 곳
 곧 내가 네 모든 형제에게 행한 것 같이 너를 내 앞에서 쫓아내리라 이스라엘

자손, 에브라임 자손.” 그래서 그는 성전 문에 서서 “이 성전은 무너질 것이다” 라고 말합니다. 성전은 이스라엘 백성들이 영광스럽게 여기는 곳입니다. 성전은 그들 가운데 있는 하나님의 거처였습니다. 그들은 이 모든 의식을 거쳤지만 그들의 삶은 다른 이야기를 하고 있었습니다. 그들은 바알에게 분향하며 다른 신들을 좇았다고 기록되어 있습니다. 이제 그것은 강력한 메시지이며, 추상적이고 무미건조한 강의를 아니라 이와 같이 강력한 방식으로 메시지를 전하는 것이 선지자들의 특징입니다.

다른 많은 예를 볼 수 있지만 시간을 할애하지 않겠습니다. 이것은 메뚜기 재앙에 대한 묘사가 있는 요엘 2장의 언어입니다. 정말 설명적이고 매우 아름다운 구절입니다. 그러나 다가오는 심판의 통로입니다. 메뚜기는 다가오는 세상 심판의 상징이었습니다. 앗수르의 수도 니느웨에 임할 심판에 대한 묘사가 있는 나훔을 보십시오. 따라서 메시지는 직접적이며 추상적이고 무미건조하지 않습니다.

2. “선지자들은 요점을 전달하기 위해 종종 언어유희를 사용했습니다.”
 예언서에는 영어 텍스트만 본다면 알 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 내용이 있습니다. 단어 유희는 한 언어에서 번역하려고 할 때 처리할 수 있는 가장 어려운 일 중 하나이기 때문입니다. 다른 사람에게. 그리고 단어의 유희를 수용 언어로 옮기는 것은 매우 자주 불가능합니다.

몇 가지 삽화를 보여 드리겠습니다. 이것은 이사야서 5장 7절입니다.

거기 히브리어를 보면 “그는 공의를 구하였으나 피 흘리는 것을 보았다”고 합니다. 당신은 *mishpat* 로 말장난을 봅니다. 와 *mispok* 는 소리가 거의 동일하지만 번역으로 어떻게 전달합니까? 그러나 거기에서 두 번째 문구, 그는 의로움을 찾았습니다, *lesedeqah* , 그러나 보라 고통의 외침, *sadaq* . 당신은 그 구절에서 그들 중 두 가지를 얻습니다. 이와 같은 언어유희는 현재 진행되고 있는 요점에 주의를 환기시키는 매우 효과적인 방법입니다. 그래서 문장의 힘과 효과를 높이지만 번역에서 그것을 포착하기는 어렵습니다.

NIV 이사야서 7장 9절을 보십시오: “너희가 믿음에 굳게 서지 아니하면 도무지 서지 못하리라.” 그곳에서 그들은 우리가 그곳에서 들은 말의 유희를 포착했습니다. ‘아멘’은 기본적인 의미만큼은 ‘확인하다’ 또는 ‘지지하다’ 라는 뜻입니다. 히필 어간 에서 그것은 “신뢰” 또는 “믿음”을 의미합니다. Niphal 어간 에서는 “확인하다” 또는 “확립하다”를 의미합니다. 그래서 당신은 히필 과 니팔 사이의 차이를 알게 되고 믿음이 확립되었다는 생각을 갖게 됩니다. 그러나 히브리어로 읽을 때 소리의 유사성을 얻지 못합니다.

또 다른 예를 들겠습니다. 이것은 텍스트 문제와 함께 단어 놀이의 조합인 텍스트 문제입니다. 예레미야 23장 33절을 보면 마소라 본문에서 내가 보기에 여기에서 더 좋다고 생각하는 70인역과 불가타를 따라갑니다. 잠시 후에 칠십인역 본문으로 돌아오겠습니다. 그러나 마소라 본문을 따른다면

번역은 이렇게 될 것입니다. 그러면 너는 그들에게 '너는 짐이다' 라고 말하여라. 통치자가 말했다. 이제 거기에는 말장난이 있고 말장난은 히브리어 행의 마지막 단어를 볼 수 있는 *마사라* 는 단어와 함께 있습니다. 처음에 거기를 보면 *massa* 라는 단어가 있습니다. 주님의 짐은 무엇입니까? *Massa* 는 두 가지 의미를 지닌 단어입니다. "짐"을 의미할 수도 있고 "신탁"을 의미할 수도 있습니다. 그러므로 백성이나 선지자나 제사장 중 한 사람이 너희에게 묻기를 주의 엄중한 것이 무엇이냐? 주님의 신탁 또는 메시지는 무엇입니까? 그 때에 너는 그들에게 이르기를 너는 여호와와 짐이라 하라." 메시지의 의미가 아니라 그의 등에 있는 무게의 의미에서. 알다시피, *massa* 라는 단어의 이중 의미에 대한 유희가 있습니다. 나는 그것이 텍스트를 읽는 방식이라고 생각합니다. 그것은 칠십인역이 전제한 히브리어 본문입니다. 주님의 짐은 무엇입니까? 당신은 짐입니다. NIV와 King James를 보면 "주님의 부담이 무엇입니까? 당신은 그들 아래에 무슨 부담을 말합니까?" 이것이 마소라 본문이 읽는 방식입니다. "주님의 부담이 무엇입니까? 우리는 그들에게 말할 것입니다. 무슨 부담?" 이제 여기서 무슨 일이 일어났는지 보이십니까? 문제는 단어 사이를 어디에서 나누느냐입니다. *taw* 다음에 나누고 *mem*을 의문사 *he* 에 놓 습니까, 아니면 *he* 뒤에 나누나요? 내가 보기에는 칠십인역이 말의 유희를 훨씬 더 잘 유지한 것 같습니다. "어떤 짐"이라는 말은 "당신이 그 짐이다"와 거의 맞지 않습니다.

말장난의 또 다른 예를 들어보겠습니다 예레미야 1장 11절은 “ 여호와와 말씀이 내게 임하여 이르시되 네가 예레미야를 어떻게 보느냐 하시니 ‘아몬드나무 가지가 보입니다.’ 내가 대답했습니다.” 살구나무가 *꺾였노라 내가 살구나무* 가지를 보노라 여호와께서 내게 이르시되 네가 옳게 보았으니 내가 내 말의 응함을 보려고 바라보노라 **하셨** *느니라* 그래서 우리는 *shaqed* 및 *shoqed* 했습니다. 우리는 그것을 번역에서 잡을 수 없지만 그것은 말장난입니다. *Shoqed* 는 “보다”또는 “기다리다”를 의미하는 동사이며 *shaqed* [아몬드 나무]는 그 어근에서 파생됩니다. 겨울잠을 일찍 깨서 일찍 피는 나무라고 합니다. 그러나 어원에 관한 한 당신은 단어에 대한 *shaqed / shoqed* 유희를 연습니다. 그것은 예언적 담화에서 상당히 흔한 것입니다.

셋째, 그것은 단순히 문학적 기법, 방식 또는 더 효과적이고 강력한 방식으로 요점을 만드는 수단입니다. 나는 그런 종류의 일에 능숙하지 않습니다. 그렇게 하기 위해 영리한 능력을 가진 작가와 연설가가 있습니다. 제대로 할 수 있다면 강력한 대화 방식입니다. 그것이 제 다음 요점입니다. 많은 예언자들이 시적인 형태로 썼고 시적인 언어는 종종 단어를 유희하는 경향이 있습니다. 내가 박사 학위를 취득한 암스테르담의 자유 대학에는 철학적 논점을 제시하기 위해 항상 말장난을 하는 철학자가 있었습니다. 그는 당연하게도 그렇게 했습니다.

3. “선지자들은 종종 시적 표현을 사용한다.” 예언서의 많은 부분이 히브리 시로 되어 있습니다. Isaiah를 열면 간단히 볼 수 있습니다. 또는 이 페이지를 열면 조판이 산문일 때 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이사야서를 읽으면 대부분의 책이 시적인 형태로 되어 있음을 알 수 있습니다. 조판에 표시되지 않은 이전 번역 중 일부에서는 해당 번역을 읽으면 시를 읽고 있는지 산문을 읽고 있는지 알 수 없습니다. 최신 번역은 산문처럼 단락이 아닌 한 줄씩 조판되는 방식을 나타냅니다.

히브리 시는 평행법이 특징입니다. 이러한 평행선은 동의어 평행법, 대립적 평행법 또는 종합적 평행법일 수 있습니다. 이들은 세 가지 주요 유형입니다. 동의어로는 다른 단어로 거의 같은 것을 말하는 두 줄을 엮습니다. 대조적으로, 첫 번째는 한 가지를 말하고 두 번째는 그 반대를 말하는 두 줄을 엮습니다. 합성에서는 가끔 둘 사이에 함께 건물이 있다. 그들 사이에 선을 긋기 어려울 때도 있지만 히브리 시가 평행선 위에 세워져 있다는 것은 분명합니다.

이사야 2장 2절을 보십시오: “말세에 여호와의 성전의 산이 견고히 설 것이요” 그리고 그 위에 실제로 세워지는 평행 구절인 “산 중에 으뜸이 되리라”를 보십시오. 그리고 그 다음 구절인 “그것은 산들 위에 돋우어질 것이다”와 병행구인 “만국이 그리로 모여들리라”, “많은 백성이 와서 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르자 하리로다.” 그리고 병행 구는

“야곱의 하나님의 집으로.” “여호와의 말씀이 예루살렘에서.” 보라 그것이 계속되는 것을 보라 그것은 많은 예언적 담화의 특징이다.

넷째, 예언자들은 모두 비유나 비유적인 언어를 사용하는 경향이 있습니다. 이제 이미 지적했듯이 이미지, 비유적 언어는 종종 시적 표현의 특징입니다. 이사야서 28장을 보십시오. 처음 네 구절에서 이사야는 이렇게 말합니다. 포도주로 인해 쓰러진 사람들! 보십시오, 주님께는 강력하고 강한 분이 계십니다. 우박과 폭풍과 폭우와 폭우와 같이 그가 그것을 힘차게 땅에 던지실 것입니다. 에브라임의 취한 자의 자랑인 그 면류관이 발에 밟히리라 비옥한 골짜기 머리에 었혀 있는 저 시들어가는 꽃, 그의 영광스러운 아름다움은 추수하기 전에 익은 무화과 같을 것이니, 사람이 그것을 보고 그의 손에 쥐고 있으면 곧 삼켜 버릴 것이다.” 그게 무슨 소리야? 멸망의 우박을 뚫고 땅에 던질 에브라임의 취한 자들의 자랑인 이 화관은 무엇입니까? 그것은 북 왕국의 수도인 사마리아를 묘사하는 비유적인 언어입니다. 사마리아는 화환이요 에브라임의 술 취한 자의 자랑이요 “비옥한 골짜기의 머리에 위치하여 포도주로 말미암아 낮아진 자의 자랑이 있는 성읍으로 향하노라. 주님은 강력하고 강한 분임을 보십시오. 우박과 폭풍과 폭우와 폭우와 같도다” - 그것이 앗수르가 들어와서 사마리아를 멸할 것입니다. 아시리아는 파괴의 우박입니다. 사마리아는 짓밟힐 것이다. 이제 그곳의 비유적 언어는 상당히 명확합니다. 때로는 그림이 무엇을 나타내는지 정확히

이해하기가 더 어렵습니다. 때때로 어떤 구절이 비유적으로 받아들여지도록 의도된 것인지 문자 그대로 받아들여지도록 의도된 것인지 알기가 어렵습니다. 우리는 그것을 분류하고 왜 당신이 그것을 문자 그대로 읽고 비유적으로 읽을 수 있는지 이유를 살펴봐야 합니다. 그것은 매우 복잡할 수 있습니다.

비유의 또 다른 분명한 예는 이사야서 5장 “포도원의 노래”입니다. 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그는 그 안에 망대를 세웠고 포도즙 짜는 틀도 잘라 냈습니다. 좋은 포도 맺기를 바랐으나 나쁜 열매만 맺었도다. 이제 예루살렘 거민들과 유다 사람들아 나와 내 포도원 사이에 판단하라 내 포도원을 위해 내가 한 것보다 더 무엇을 할 수 있었겠습니까? 내가 좋은 포도를 찾았는데 왜 나쁜 포도만 맺혔습니까? 이제 내가 내 포도원에 행할 일을 너희에게 이르리라 내가 그 울타리를 걸어 버리리니 포도원이 망하리라 내가 그 성벽을 헐어 짓밟히게 할 것이다. 내가 그곳을 황무지로 만들어 가지치기도 하지 않고 경작하지도 못하게 하여 찔레와 가시덤불이 거기에서 자라게 할 것이다. 내가 구름에게 명령하여 그 위에 비를 내리지 말게 하리라.” 그러면 당신은 설명을 듣게 됩니다. 이 그림은 무엇에 관한 것입니까? 그것은 확장된 그림이며 거의 우화입니다. 예, 7절에서, “만군의 여호와와 그의 포도원은 이스라엘 집과 유다 사람들은 그가 기뻐하시는 동산이로다.” 그리고 당신은 우리가 이전에 보았던 그 구절을 보게 되는데, 그것은 “그가 공의 [Mishpat] 를 찾았으나 **유혈** [Mishpoh]

을 보았고 정의 [sadaqah]를 찾았으나 고통의 부르짖음 [sa' aqah 을 들었습니다.].” 그래서 예언적 담화에는 많은 이미지와 비유적 언어가 있습니다.

확장된 다른 하나를 말씀드리자면 에스겔 27장입니다. 무역 도시였던 두로 도시에 대한 설명이 있습니다. 에스겔 27장에는 해상 상선으로 묘사되어 있습니다. 1절을 보면 “여호와와 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자야 두로를 위하여 애가를 지어라. 너는 바다 어귀에 자리 잡고 여러 해안 민족과 무역하는 두로에게 이르기를 주 여호와와 말씀에 두로야 네가 말하기를 나는 온전히 아름답다 하라 귀하의 도메인은 공해상에 있었습니다. 당신의 건축자들은 당신의 아름다움을 완벽하게 만들었습니다. 그들은 Senir 의 소나무로 당신의 모든 재목을 만들었습니다 . 그들은 당신을 위한 돛대를 만들기 위해 레바논에서 백향목을 가져왔습니다.” ’” 그래서 여기 배의 형태로 이 도시의 그림이 있습니다. “ 그들은 바산의 참나무로 당신의 노를 만들었습니다. 키프로스 해안에서 나는 잣나무로 상아를 입혀 당신의 갑판을 만들었습니다. 이집트에서 수놓은 세마포는 당신의 돛이었고 당신의 기를 섬겼습니다. 네 차일은 엘리사 해변의 청색과 자색이더라 .’” 이제 26절로 건너뛰겠습니다. 그러나 동풍이 바다 한가운데서 너희를 산산조각 낼 것이다. 네 재물과 상품과 상품과 네 선원과 선원과 선공과 네 상인과 네 모든 군인과 배에 탔던 모든 사람이 네가 파선하는 날 바다 한가운데 가라앉을 것이다.

당신의 선원들이 외칠 때 해안가가 진동할 것 입니다 . 노를 젓는 사람은 모두 배를 버릴 것이다. 선원과 모든 선원이 해안에 설 것입니다. 그들이 소리를 높여 너를 두고 슬피 통곡할 것이다. 자기 머리에 티끌을 뿌리고 재 속에서 굴리리이다’ ” 32절은 계속하여 “그들이 너를 위하여 통곡하며 애통하며 너를 위하여 애가를 지어 이르되 두로 같이 잠잠히 바다에 갇힌 자가 누구였느냐. ” 당신의 상품이 바다에 나갔을 때, 당신은 많은 민족을 만족시켰습니다. 당신의 큰 재산으로. 이제 네가 바다 깊은 곳에서 부서졌도다.’ ” 그러므로 심판이 두로성에 임할 것입니다. 사진입니다. 이 이미지는 상선의 시적이며 비유적입니다. 그것들은 시적 글쓰기의 몇 가지 형식적 특징입니다.

c., “선지서 내용의 몇 가지 특징” 으로 갑시다.

여기에 두 개의 하위 포인트가 있습니다. 첫째, “예언자들은 새로운 종교나 도덕을 가져오지 않습니다.”

그래서 먼저, 제가 중요하다고 생각하는 것, 특히 예언자들이 이스라엘의 위대한 종교적 혁신가라는 많은 사람들이 옹호해 온 관점에서, 여러분은 처음부터 이해해야 합니다. 예언자들은 새로운 종교를 시작하거나 수행하지 않았습니니다. 예언의 메시지는 새로운 종교적 개념으로 구별되지 않습니다. 선지자들의 주된 강조점은 하나님의 백성을 구원으로, 하나님께서 이전에 계시하신 것으로 되돌리는 것입니다. 그들은 모세의 지도 아래 시나이 산에서

맺은 언약인 하나님의 언약 백성으로서 이스라엘을 다시 불러들였습니다. 그 언약은 이스라엘 백성이 되어야 할 기초였습니다. 그래서 여러분은 선지자들이 이스라엘이 그 언약에 충실하도록 크게 부르고 있음을 알게 될 것입니다. 그것은 혁신이 아니라 개혁입니다. 그러나 당신은 이전에 계시된 신학적 개념의 심화와 발전을 얻었습니다. 분명히 구속 역사의 진보는 하나님께서 그분의 구속 목적과 함께 가실 예정인 미래에 예언자들이 하나님의 말씀을 말하기 시작함에 따라 더욱 분명해졌습니다. 당신은 계시의 진보에 대해 말할 수 있지만 본질적인 변화에 대해서는 말할 수 없습니다. 따라서 선지자들은 많은 사람들이 주장하는 것처럼 윤리적 일신교의 개념을 확립한 이스라엘의 위대한 종교적 혁신가가 아니었습니다.

벨하우젠은 율법과 선지자의 역할을 역전시켜 선지자를 첫째로, 율법을 둘째로 두었습니다. 그는 선지자들이 윤리적 일신교라는 개념을 만든 종교적 혁신가라고 생각했습니다. 그러나 성경 자체는 정반대입니다. 모세는 시내산에서 언약을 밝히기 위한 기초를 놓았고, 백성들을 그 관념으로 다시 불러들인 것은 선지자들이었다.

둘째, “선지자의 메시지는 네 영역에 집중되어 있습니다 .” 저는 방금 a, b, c, d에 네 가지 광범위한 범주의 자료를 나열했습니다: a. 종교적이거나 신학적인 경우 b. 도덕성 또는 사회적 관계, c. 정치적인 문제, 그리고 d. 종말론과 메시아에 대한 기대입니다. 이 모든 것들은 서로

연결되어 있지만, 선지자들이 말해야 했던 것의 대부분은 그들이 말했던 것의 주된 강조점이나 초점에 이르기까지 그 중 하나 아래에 놓일 수 있다고 생각합니다. 그래서 그들 각각에 대해 몇 가지만 언급하겠습니다.

“종교적이든 신학적이든”에는 하나님에 대한 가르침과 하나님과 그의 백성과의 관계가 포함될 것입니다. 그것은 우상 숭배와 거짓 숭배에 대한 경고와 의식을 거행하지만 삶을 살지 않는 종교적 형식주의에 대한 경고를 포함할 것입니다. 이스라엘에서 그런 일이 많이 일어났습니다. 그것은 선지자들의 주요 초점이었습니다.

신에 대한 일반적인 가르침에 관한 한, 일신론에 대한 강조가 있습니다. 신은 오직 한 분이십니다. 이사야서 45장 4-5절을 보십시오. 너희가 나를 인정하지 아니할지라도 나는 여호와라 다른 이가 없느니라 나 외에는 신이 없다.” 이것은 일신론에 대한 직접적인 진술입니다.

이사야 18장 45절을 보면 “여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하신 이 곧 하나님이시니라. 땅을 지으시고 만드시고 그 기초를 두신 이가 그것을 공허하게 창조하지 아니하시고 사람이 거주하도록 지으셨느니라.” “나는 여호와라 다른 이가 없느니라”고 말씀하십니다. 그래서 한 신이 있고 그것이 강조됩니다.

하나님의 권능과 주권에 대한 강조가 많이 있습니다. 하나님의 능력과 그의 창조 사역과 주권에 관한 성경 전체에서 가장 위대한 장 중 하나는

이사야서 40장입니다. 18절을 보십시오. 그분을 어떤 형상에 비유하시겠습니까?” 그리고 그는 우상숭배를 비웃습니다. 그러한 기여를 하기에는 너무 가난한 사람은 썩지 않는 나무를 선택합니다. 그는 흔들리지 않는 새긴 형상을 준비할 숙련된 기술자를 구합니다 . 모르셨나요? 못 들었어? 처음부터 너희에게 말하지 아니하였느냐? 땅의 기초부터 깨닫지 못하였느냐? 하나님이신 그가 둥근 땅 위에 좌정하시니 땅의 백성은 메뚜기 같도다. 하늘을 차양 같이 펴시며 거할 장막 같이 펴시며 방백들을 폐하시며 이 세상 주관자들을 폐하시나이다.” 그는 자연과 역사 모두에 대한 주권자이며 창조주입니다. 26절 “ 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 만상을 수효대로 이끌어 내시고 각각 그 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강하므로 하나가 없어졌습니다.” 여기에 자연과 역사를 주관하시는 전능하신 하나님이 계십니다. 27절, “야곱아 네가 어찌하여 이르기를 이스라엘아 네가 어찌하여 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌고 내 의로운 요구는 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐” 당신은 몰라? 못 들었어? 여호와와는 영원하신 하나님이시요 땅 끝까지 창조하신 이시니라.” 따라서 강조점은 신성한 능력과 주권입니다. 그분은 온 땅의 창조주 이십니다 . 동시에 하나님의 거룩하심과 공의가 강조됩니다. 이스라엘의 하나님은 죄를 심판하시는 하나님이십니다. 그러나 이사야 특유의 하나님의 이름이 있으니 곧 “이스라엘의 거룩하신 자”이시다. 그래서 하나님을 자주

언급합니다. 그분의 거룩하심과 공의가 많이 강조됩니다. 그러나 동시에 그분의 자비가 강조됩니다. 그분은 자신의 백성을 찾으십니다. 그분은 그들을 자신에게로 되돌리십니다. 심지어 심판에도 자비가 있습니다. 그분은 자신의 백성이 회개하기를 바라시며 그들이 그렇게하기를 거부하고 결국 그 땅에서 쫓겨나기까지 하면 남은 자들이 돌아옵니다. 그래서 사랑과 자비를 강조합니다. 따라서 그것들은 하나님에 대한 가르침에 대한 광범위하고 일반적인 설명일 뿐입니다.

하나님과 그분의 백성과의 관계에 대해 가르치는 한, 그곳의 초점은 언약 관계에 있습니다. 그러나 흥미로운 점은 예언자들이 광범위하게 사용했던 *언약 (covenant)*이라는 단어를 찾을 수 없다는 것입니다. 모든 선지서, 대선지서와 소선지서를 살펴보면 “언약”이라는 단어가 65번 나옵니다. 많은 예언서에는 그 단어에 대한 언급이 전혀 없습니다. 나타나지도 않습니다. 오바댜, 요엘, 요나, 아모스, 미가, 나훔, 스바냐, 하박국에서는 사용되지 않습니다. 사람들이 예언서를 보고 “아, 언약이라는 단어가 안 나오니까 이 예언자들은 언약에 대해 아무것도 몰랐구나” 라고 말하던 때가 있었습니다. 귀하의 인용문을 보십시오, 7페이지, 페이지 하단에서 Walter Eichrodt는 *Theology of the Old Testament* 에서 다음과 같이 지적합니다. 히브리어는 *b'rit* 이지만, 구약성서의 모든 중요한 믿음의 진술은 명시적이든 아니든, 역사상 하나님의 자유로운 행위가 이스라엘을

하나님의 백성의 독특한 위엄으로 높였다는 가정에 기초하고 있다는 사실입니다. 그의 본성과 목적이 나타나야 했습니다. 그러므로 실제 용어인 ‘언약’은 이스라엘 신앙의 가장 깊은 기초를 형성하고 참으로 이스라엘이 없었을 훨씬 더 원대한 확실성에 대한 암호어일 뿐입니다. 전혀 이스라엘.”

다시 말해, 선지자들의 모든 메시지는 하나님과 그의 백성 사이에 그러한 언약 관계가 있었다는 가정에 기초하고 있습니다. 그들이 “언약”이라는 단어를 사용하든 사용하지 않든 그것은 실제로 그것과 아무 상관이 없습니다. 이에 대한 가장 분명한 예증 중 하나는 나중에 아모스서에서 찾을 수 있다고 생각합니다. *베릿*이라는 단어는 아모스서에 전혀 나오지 않습니다. 그러나 아모스의 메시지는 언약 언어, 용어 및 언약 개념을 지속적으로 사용하고 있습니다. 따라서 우리는 선지자들이 *베릿*이라는 단어를 사용하는지 여부를 살펴봄으로써 그 단어와 언약 개념이 예언자들의 메시지에 존재하는지 여부를 결정하지 않습니다.

그러나 하나님과 그의 백성과의 관계에 대한 예언서의 가르침은 언약 관계에 기초하고 있으며, 그 때문에 예언자들은 이러한 경고와 심판의 메시지를 가지고 옵니다. 언약에는 순종에 대한 축복과 불순종에 대한 저주가 포함되어 있으며, 다가올 심판에 대한 경고는 언약의 저주에 뿌리를 두고 있습니다. 선지자들이 와서 하나님의 백성에게 순종하고 여호와께 경배하라고 합니다. 그게 어디에서 왔습니까? 언약에서 오는 것입니다. 그들은 언약의

규정을 준수하고 마음과 뜻과 영혼을 다하여 그들의 하나님 여호와를 사랑할 의무가 있었습니다. 그러므로 하나님과 그의 백성과의 관계에 관한 근본적인 가정은 언약 관계입니다.

계속해서 b. : “도덕과 사회적 관계”로 갑시다. 도덕성과 사회적 관계에 대한 질문에 상당히 많은 관심을 기울였습니다. 그 이유는 예언자들이 사람의 도덕성과 참된 종교 사이에 매우 밀접한 관계가 있다고 보기 때문이라고 생각합니다. 즉, 모세의 율법은 이웃에 대한 사랑과 그것이 일상 생활에서 의미하거나 수반하는 것에 대해 많은 것을 말해줍니다. 참된 종교는 사회 정의에 대한 관심과 실천을 포함합니다. 그래서 선지자들은 그들의 시대에 이스라엘에 존재했던 사회적 악을 그들의 언약적 의무에서 돌이키는 주님으로부터의 배교로 봅니다. 그래서 그들은 그런 것들에 반대합니다. 예를 들어 예레미야 22:13을 보십시오. 예레미야는 여호야김 에 대해 이렇게 말합니다 . 그의 다락방은 불의로 그의 동족을 무보수로 일하게 하고 그들의 노동 에 대한 대가를 지불하지 않게 합니다 . “내가 나를 위하여 넓은 다락방이 있는 큰 궁전을 건축하리라” 고 말씀하십니다. 그래서 그는 그 안에 큰 창을 만들고 백향목으로 널판을 만들고 붉게 꾸몄습니다. 백향목이 많아지면 왕이 되겠습니까? 당신의 아버지는 음식이나 음료수를 먹지 않았습니까? 그가 의롭고 공의로운 일을 하였으므로 모든 일이 그에게 잘 되었느니라’ ” 옳고 공의로운 일을 하는 것이 무엇입니까? 그것은 언약의

길을 걸어가며 정의와 공의를 행하는 것입니다. 그래서 모든 것이 그와 잘 어울렸습니다. “ 그가 가난하고 궁핍한 자를 변호하여 모든 것이 순조롭게 되었느니라’ ” 그리고 매우 흥미로운 다음 줄이 있습니다. 여호와의 말씀이다 .” 주님을 안다는 것은 무엇을 의미합니까? 그것은 언약적 언어이기도 합니다. 그것은 야훼를 주권자로 인정하고 그의 규정을 구속력으로 인정하는 것입니다. 그것이 주님을 안다는 것의 의미입니다. 당신의 아버지는 그랬지만 여호야김 당신은 그렇지 않습니다. 17절. 그러므로 여호와께서 유다 요시야의 아들 여호야김 에 대하여 이와 같이 말씀하시되 그들이 그를 위하여 애통하여 이르기를 슬프도다 내 형제여! 아아, 누나!” 그들이 그를 위하여 애통하여 이르기를 슬프도다 나의 주인이여! 아아, 그의 광채 !” 그는 끌려 예루살렘 성문 밖에 내던져져 당나귀처럼 장사될 것입니다.’ ” 9절, “네가 여호와를 배반하였기 때문이니라.”

아모스 8장 4-12절을 보십시오: “가난한 자를 억누르며 땅의 가난한 자를 억울하게 하며 이르기를 월삭이 언제 지나서 우리가 곡식을 팔며 안식일이 언제 끝나겠느냐 하는 자들아 이것을 들으라. 우리가 밀을 장사해도 되겠습니까?- 계량을 인색하고 가격을 올리며 부정직한 저울로 속이고 은으로 가난한 자를 사며 신 한 켈레로 궁핍한 자를 사고 밀로 청소하는 것까지 파는도다.”

세상은 크게 변하지 않았습니다. 몇 년 전 누군가가 추수감사절 즈음에 슈퍼마켓에 있는 칠면조에 대한 조사를 했습니다. 칠면조를 집으면 "13 ½ lbs"라고 표시되어 있습니다. 그들은 이 모든 것들의 무게를 잴고 그것들이 그 물건에 표시된 것보다 지속적으로 더 적은 무게라는 것을 발견했습니다. 부정직한 저울로 속이고, 별로 달라진 건 없어. "밀과 함께 대청소를 판매합니다." 그러나 예언자들은 그런 종류의 일에 반대하여 말합니다.

그리고 법원에 부패가 있습니다. 미가서 3장 9-11절을 보십시오: “야곱 족속의 두목들아, 이스라엘 족속의 치리자들아 공의를 업신여기고 모든 정의를 굽게 하는 자들아 이것을 들으라. 그들은 피흘림으로 시온을, 악으로 예루살렘을 세우는도다. 그 지도자들은 뇌물을 위하여 재판하고 그 제사장들은 값을 위하여 가르치며 그 선지자들은 돈을 위하여 점을 치는도다. 그러나 그들이 여호와를 의지하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 하더라” 고 했습니다.

이사야 3:16-26의 물질주의를 보십시오. 매우 설명적인 구절입니다. “여호와께서 말씀하시되” 여기서 우리는 예루살렘의 여자들, 시온의 여자들에 대한 묘사를 얻습니다. “시온의 여자들은 교만하여 목을 길게 늘어뜨린 채 걸으며 눈짓을 하며 뺨내며 엉덩이를 흔들며 걸으며 발목에는 장신구를 달랑거립니다. 그러므로 여호와께서 시온의 여자들의 머리에 종기를 일으키실 것입니다. 여호와께서 그들의 두피를 대머리가 되게 하실 것이다.’ 그 날에

여호와께서 그들의 의복을 거두시리라.” 여기에서 시온의 여성들의 옷차림에 대한 설명을 얻을 수 있습니다. “팔찌와 머리띠와 초승달 목걸이와 귀고리와 팔찌와 면사포와 머리 장식품과 발목 사슬과 띠와 향병과 부적과 인장 고리와 코걸이와 아름다운 옷과 겹옷과 망토와 손주머니와 거울과 아마포 옷과 티아라와 술.” 그래서 그것은 그 당시 여성들의 사진이지만 여러 면에서 오늘날과 비슷하게 들립니다.

그러나 이사야는 이렇게 말합니다. 단정한 머리 대신 대머리; 좋은 옷 대신 자루옷을 입으십시오. 아름다움 대신 브랜딩. 너희 장정들은 칼에, 너희 용사들은 전쟁터에 쓰러지리라. 시온의 성문이 애통하고 애통할 것이며 궁핍하면 그녀는 땅에 앉을 것이다.” 심판이 다가오고 있습니다. 따라서 예언서에는 도덕적, 사회적 관계에 관한 내용이 상당히 많이 있습니다.

각본: Eric Turner, Dan Pfistner , Jon Alvarado, John Clancy
Alex Barker, Jon Stephan(편집자)

작성: John Stacy, Jud Abts , Allison Faber, Jeff Lane, 스티브 카푸치엘로 ,
Cody Larkin 및 Kristen Ramey(편집자)

Ted Hildebrandt의 대략적인 편집

케이티 엘스 편집

Ted Hildebrandt 의 재연설