

마브 윌슨 박사, 선지자들, 14과, 아모스 의 결론, 호세아의 시작

© 2024 마브 윌슨과 테드 힐데브란트

이것은 선지자에 대한 가르침을 전하는 Dr. Marv Wilson입니다. 14과, 아모스의 결론, 호세아의 시작입니다.

자, 이제 시작하겠습니다. 한 말씀씩 기도해 주십시오.

이 날은 당신께서 우리 아버지를 만드신 날입니다. 우리에게는 내일이 없고 오늘만 있습니다. 그리고 오늘 우리가 그리스도의 학교에서 더 많은 것을 배우기를 기도합니다. AJ 고든을 불러 그리스도의 학교를 세우게 해주셔서 감사합니다.

오늘 여러분과 함께하는 우리의 동행이 진실함과 신실함과 정직함을 가지도록 기도해 주십시오. 우리 세대를 토라의 높고 숭고한 윤리적, 도덕적, 영적 진리로 불러온 선지자들에게 감사드립니다. 감사합니다. 당신은 우리 삶의 방향을 제시하기 위해 당신의 말씀으로 토라를 우리에게 주셨습니다.

이스라엘과 당신의 관계에서 당신이 누구인지로부터 우리가 배운 것을 통해 당신도 우리와 똑같다는 것을 기억할 것입니다. 오래 참으시는 이스라엘의 하나님께 감사드립니다. 우리 중 일부는 오늘 여기에 없을 것입니다. 우리 모두가 신실하지 못한 시기를 겪을 때에도 신실하신 이스라엘의 하나님께 감사드립니다.

당신이 누구신지와 우리 주 그리스도를 통하여 당신의 말씀을 나타내심을 감사드립니다. 아멘.

좋습니다. 마지막으로 아모스에 관해 몇 가지 말씀드리고 싶습니다.

참된 종교가 무엇인지에 대한 아모스의 견해는 5장 24절에서 그가 의와 공의가 폭포처럼 쏟아져 내리기를 요구하는 부분에서 발견된다고 말했습니다.

마찬가지로 선지자들은 의식과 의례의 모든 세세한 부분뿐만 아니라 여러분의 생활 방식에도 관심을 두고 있습니다. 그리고 우리는 구약에서 이러한 것들을 긴장 속에 붙잡아야 합니다.

하나님은 그의 백성이 의식을 갖기를 원하셨지만, 그 의식에는 진정한 삶이 부여되어야 했습니다. 그러므로 아모스는 의식을 없애고 싶어 하는 극단적인 것처럼 들립니다. 그리고 그가 무정한 의식, 공허하고 수치스러운 의식을 제거하라고 요구하는 것은 옳습니다.

이제 그는 책의 마지막 부분에 일련의 5가지 환상을 보았습니다. 다섯 가지 환상에 대해 간단히 이야기하기 전에, 7장 10-17절에 선지자의 개인적인 삶에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 흥미로운 작은 페리코프 또는 역사적 막간이 있다는 것을 기억하실 것입니다. 여기서 그는 선을 넘어갑니다. 이 선지자들은 항상 선을 넘어갑니다. 그러나 이 경우에는 북쪽 왕국의 남쪽 부분에서 베엘까지의 지리적 경계입니다.

그리고 그곳에서 그는 아마샤라는 이름의 신당에서 일하는 제사장과 마주하게 됩니다. 그리고 그는 기본적으로 거기에 그의 예언적 폭탄을 떨어뜨렸습니다. 그것은 매우 불안한 일이었고, 불확실한 조건 없이 북쪽 왕국의 전복을 촉구했습니다. 이것은 비애국적이고 파괴적인 것으로 간주되었습니다. 예레미야는 칼에 죽고 이스라엘은 본토를 떠나 포로로 잡혀갈 것이다.

아무도 이 이교 신전에서 북쪽에 있는 남부 사람으로부터 이 말을 듣고 싶어하지 않았습니다. 아마샤가 그에게 재촉하여 이르되, 유다 땅으로 돌아가서 거기서 네 양식을 먹으며 거기서 예언을 하라. 이 왕의 성소와 이 왕국의 성전에 오지 말라. 그렇다면 아모스의 가장 중요한 구절 중 하나에서 여러분의 생각에 동그라미를 쳐야 할 것 같습니다. 그것은 7-14입니다.

아모스는 단순히 내가 예언에 관한 학위를 갖고 있기 때문에 여기 있는 것이 아니라 그것을 시험해 보기 위해 여기에 왔다고 말합니다. 사실, 그는 그 특정 시간에 어떤 종류의 공식적인 길드나 예언적 관계에서도 자신을 분리합니다. 그는 '나는 나비도 아니고 선지자도 아니고 벤나비도 아니고 선지자의 아들도

아니고 선지자 조직에서 일하지도 않는다'고 말했다. 나는 선지자가 아닌 사람인데 기본적으로 그가 말하는 것은 바로 이것이다. 그가 호소하는 것은 그의 소명, 소명, 소명뿐입니다.

주님께서는 양 떼를 따르던 나를 부르셨습니다. 아모스는 하나님께서 부르시고 사용하신 평신도였습니다. 그는 돌무화과나무를 가꾸면서 일종의 원예가이자 야외 활동가였습니다. 그러나 하나님은 단지 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라고 말씀하셨습니다.

자, 여기서는 주님의 말씀이 그곳의 에스겔처럼 들립니다. 그리고 그는 그 말을 더욱 덧붙여 아마샤의 아내가 창녀가 되고 그 가족이 칼에 죽임을 당할 것이라고 말했습니다. 그가 베델에서 그라타가 아닌 인물이었던 것은 당연합니다.

아모스는 신전에서 마지막 말을 하면서 이스라엘이 확실히 포로로 갈 것이라고 예상했습니다. 그의 말에 따르면, 721년에 북쪽 왕국은 앗수르로 유배될 것이며, 그 일은 이 때로부터 수십 년 후에 일어날 것입니다. 이 마지막 세 장에서 아모스는 소위 이스라엘의 상태에 대한 다섯 가지 환상을 시작합니다.

나는 지난번에 메뚜기에 관한 7장 1-3절에 대해 간략하게 이야기했습니다. 그는 소돔을 위해 증보하는 아브라함처럼 일종의 증보자 역할을 합니다. 그는 여기에서 하나님께 간구하고 있으며, 이어서 하나님의 용서가 뒤따릅니다. 즉, 이스라엘을 위한 하나님의 용서가 따르므로 분명히 메뚜기 떼가 물러나는 것입니다.

그래서 하나님은 마음을 바꾸십니다(3절). 그리고 두 번째 환상인 7장 4-6절에서 주님은 불로 심판하라고 명하십니다. 그 묘사는 불로 소멸될 창조의 태고적 심연인 것 같습니다. 불은 세계의 물 공급원으로 생각됩니다.

따라서 여기 그림은 분명히 가뭄 중 하나입니다. 그 비전은 그것이 큰 깊음을 말리고 땅을 삼키는 것이기 때문입니다. 그래서 그는 다시 외쳤고, 다시 한 번 하나님의 물러남과 후회와 용서가 있었습니다. 세 번째 그림은 다림줄 중 하나인데, 7-9절에 나와 있습니다.

우선, 수직선입니다. 다림줄은 목수의 도구입니다. 다림줄은 매우 간단하게 말하면 밧줄 끝에 달린 길 또는 끝에 무게가 달린 줄입니다. 건설 노동자에게는 고대 세계에서 많은 집과 많은 벽을 지었습니다. 필요한 모든 것입니다. 해야 할 일은 고고학적으로 이스라엘 주변을 돌아다니며 모든 바위와 모든 벽을 조사하는 것입니다. 그리고 그것들이 많이 있습니다.

하지만 수직으로 세워야 했고, 이는 완벽하게 수직이어야 한다는 뜻입니다. 따라서 이 줄 끝에 무게를 달고 벽 옆에 놓으면 벽이 기울어져 있는지, 완전히 직선인지, 그 구조가 올바른지 또는 직선인지 확인할 수 있습니다. 우리는 정통(Orthodox)이라는 단어를 듣습니다. 물론 오르토(Ortho)는 헬라어 신약성서에서 나온 단어로 곧은, 옳다는 뜻입니다.

치아교정을 위해 치과 에 갑니다. 그러므로 정통은 곧은 생각, 곧은 가르침입니다. 이제 이 특별한 경우에 성벽은 북쪽 왕국, 즉 이스라엘 왕국입니다.

그러면 거기 다림줄을 가지고 있는 사람은 누구입니까? 여호와께서 거기 계시매 이르시되 아모스야 네가 무엇을 보느냐 그리고 그는 다림줄을 말씀하시고, 하나님은 그 다림줄을 그의 백성 가운데 두신다고 말씀하십니다. 그 결과 이스라엘은 하나님의 곧음과 수직의 기준에 미치지 못하는 것입니다. 이스라엘은 넘어져서는 안 되며, 그분의 의의 표준을 따르지 않습니다.

간단히 말해서, 이스라엘은 선을 벗어났습니다. 어쩌면 피자의 사탑과 비슷할 수도 있습니다. 마찬가지로 이스라엘이 하나님의 올바르고 곧은 의의 표준에서 멀어지고 있음을 보여주는 예입니다.

네 번째 환상은 여름 과일 바구니에 관한 환상입니다. 여름 과일을 뜻하는 히브리어 단어는 qayetz 입니다. 그리고 여기에 아주 멋진 말장난이 있는데, 이 단어들을 함께 듣지 않으면 놓칠 수 있습니다.

과일이라는 단어 qayetz 와 끝이라는 단어 qayetz 입니다. 8장 1절, 주 여호와께서 내게 보이신 것은 익은 여름 실과 한 광주리니라. 뭐가 보이나요, 아모스? 그는 kayetz 한 바구니라고 말했습니다.

내가 대답하자 사람들이 나에게 말했습니다. “네가 무엇을 보느냐? 카 예츠 바구니 . 여호와께서 내게 이르시되 내 백성 이스라엘을 위하여 백리향인 카 예츠가 익었느니라 하시니라 그리고 여기 영어 번역은 어떤 번역을 보느냐에 따라 여기에서 말장난을 보존하는 데 다른 것보다 더 나은 일을 합니다.

RSV는 여름 과일 바구니와 끝이 왔다고 말합니다. 그리고 말씀이 내 백성 이스라엘에게 임하였다. 그리고 이 두 선은 8:2로 평행합니다. NIV는 그것을 여름 과일 바구니로 만들고 백리향은 심판을 위해 익었습니다.

따라서 백리향은 익은 것, 즉 끝은 qayetz이며 , 명백히 심판을 위해 익은 것입니다. 그리고 심판의 끝이 무르익었습니다. qayetz 를 자르십시오 .

여기서 요점은 무엇입니까? 이스라엘은 겉으로는 괜찮아 보였습니다. 그녀는 겉으로는 아름다워 보였습니다. 그러나 그녀는 정말로 핵심이 썩고 있었습니다. 마음이 썩어가고 있었습니다.

그러므로 그 나라는 심판을 받을 준비가 되었습니다. 8장의 나머지 부분에서 아모스는 이스라엘이 심판을 받을 준비가 된 이유를 조금 설명합니다. 다시 한번, 우리는 생활 방식의 진실성, 정직함, 다른 사람들과 비즈니스를 수행하는 방식에 대한 신실함이 중요하다는 점을 상기합니다.

당신의 행동, 당신의 성격. 예를 들어, 4절부터 6절을 보십시오. 아모스는 부자, 부자의 탐욕, 부자의 완고함, 그리고 그 이면에는 가난한 자의 참을 수 없는 압제에 초점을 맞추고 있습니다. 그러므로 4절부터 6절까지 읽어 보겠습니다. 가난한 자를 짓밟고 땅의 가난한 자를 멸시하는 자들아 이 말을 들으라.

초승달은 언제 끝나나요? 대문자 N, 대문자 M, 초승달이 있는지 확인하세요. 그것은 고대 이스라엘의 월간 달력에 따라 만들어졌는데, 초승달은 아무 일도 하지 않은 날이었기 때문에 추가 안식일이었습니다. 그리고 물론 28일이나 29일마다 초승달인 로쉬 호데시(Rosh Hodesh)가 있었습니다.

오늘날 이스라엘 땅에서 히브리어로 된 신약성경은 초승달인 베리트 호데샤(Berit Hodeshah)이다. 신약성서에서 호데샤(Hodeshah) 라는 단어는 여성형입니다. 그리고 이번 로쉬 호데쉬(Rosh Hodesh), 즉 이 신월은 안식일과 같이 여러분이 장사를 하지 않는 때였습니다.

그러나 이 기간 동안 이 탐욕스러운 상인들은 자신들의 곡식을 팔기 위해 초승달이 끝나기만을 기다릴 수 없다고 아모스는 여기에서 인용합니다. 그러나 이는 단순히 곡물을 사람들에게 파는 것 이상입니다. 아니면 탐욕스럽게 주간 안식일이 토요일 오후 해질녘에 끝나서 곡식을 팔기를 기다리기도 했습니다.

그러나 그들이 곡물을 판매한 방식 때문에 우리는 단위를 인색하고 가격을 높이며 부정직한 저울로 속임으로써 우리 밀을 보고 놀랄 수 있습니다. 오늘의 영어 버전은 다음과 같이 설명합니다. 안식일과 초승달은 언제 끝나서 우리가 과충전하고, 잘못된 측정을 사용하고, 고객을 속이기 위해 저울을 고칠 수 있습니까? 그것은 매우 현대적인 언어로 설명되어 있습니다. 따라서 비즈니스의 무결성.

아모스는 부자들이 바람을 피우고 있기 때문에 걱정했습니다. 그들은 부를 얻는데 있어서 부정직했습니다. 8절에서는 온 땅이 나일강처럼 오르락내리락할 것이라고 말합니다. 그리고 물론 여기서 그는 홍수 시즌에 대해 이야기하고 있습니다.

9월 말, 10월 초, 나일강은 매우 좋은 해에 50피트까지 올라갑니다. 나일강을 따라 고고학자들은 피트 수의 상승과 하강을 보여주는 나일 미터를 발견했습니다. 그러나 북왕국 땅은 애굽의 큰 강처럼 가라앉을 것입니다.

다시 한 번 흥미롭게도 그는 자연에서 인물을 선택합니다. 나일 강 삼각주 전체에 생명을 불어넣은 물, 북왕국이 떨어지고 노래가 울음으로 바뀌고 사람들이 굶은 베를 입을 것이다. 베옷은 검은색, 질은 갈색의 염소 가죽으로, 비극이 일어날 때 애도할 때 입었던 옷이다.. 너희는 머리를 밀 것이며, 이 땅에 기근이 들기 때문에 외아들의 죽음처럼 애통할 것이다.

아모스는 여호와와의 말씀을 듣지 못한 기근이라고 말합니다. 그는 북왕국의 여러 종교 중심지의 신들을 언급하면서 8장을 마무리합니다. 그는 단과 브엘세바를 언급합니다.

단과 브엘세바에게 무슨 일이 일어났는지 알기 때문에 우리는 대학에서 성경 101장을 공부합니다. 왜냐하면 여로보암은 솔로몬이 죽고 왕국이 분열된 후 이집트에서 돌아오자마자 금송아지를 가져왔고 그것이 배도의 큰 중심지가 되었기 때문입니다. 단과 벤엘, 심지어 그도 자신의 남왕국인 브엘세바의 신을 가리킨다.

이것들은 떨어질 것이다. 브엘세바에서는 이교 제단도 발견되었습니다. 그래서 그들은 넘어지고 다시는 일어나지 못할 것이라고 말씀하십니다.

과장된, 극단적인, 지나친, 때로는 사람들의 관심을 끌기 위한 성경의 시였습니다. 9장 1-10절의 마지막 환상은 제단 곁에 서 계신 주님의 모습이다. 심판의 그림.

송배자들로 가득 찬 사원과 건물 전체가 갑자기 무너지고 아무도 탈출하지 못합니다. 사사기의 삼손 이야기가 생각나네요. 건물이 무너지고 아무도 탈출하지 못합니다.

이제 선지자들에게서 매우 전형적인 이스라엘의 상태와 하나님의 심판에 대한 일련의 다섯 가지 환상을 통해 우리는 쓴 것에서 달콤한 것으로 나아갑니다. 심판에서 희망으로. 그리고 이것이 아모스가 그의 예언을 끝내는 방법입니다.

이스라엘의 회복을 목적으로 한 것입니다. 그러나 그가 그것에 대해 이야기하기 전에, 그는 9장 7절에 잊어서는 안 될 흥미로운 짧은 구절을 여기에 숨겨 놓았습니다. 다시 한 번 우리는 구약 성경을 읽고 하나님이 특별하시다는 것을 깨닫기 때문입니다.

즉, 그분은 한 무리의 사람들과 언약을 맺으셨습니다. 그러나 구약성서에는 특히 그분이 단지 이스라엘의 하나님이 아니라는 점을 상기시켜 주는 산재한 본문이 있습니다. 그는 우리가 요나서에서 말한 국제적인 사랑을 갖고 있습니다.

하나님은 섭리적으로 동시에 다른 나라들 가운데서도 역사하고 계십니다. 그래서 주님은 9-7절에서 “이스라엘 백성아 너희는 나와 에티오피아 사람과 같지 아니하냐”고 말씀하십니다. 에티오피아인? 이 사람들은 아프리카에서 왔나요? 당신은 그들과 다르다는 뜻인가요? 그들에게 관심이 있나요? 하나님은 선지자를 통하여 이르시되 내가 이스라엘을 애굽 땅에서 인도하여 내었고 블레셋 사람을 갑돌 섬에서 인도하여 내지 아니하였느냐 하시니라 캡토르란 무엇인가? 지중해의 크레타 섬이다. 이 본문에 따르면 그들은 갑돌에서 와서 해안을 따라 정착했습니다.

하나님께서서는 블레셋 사람들을 그 땅으로 인도하셨고 나는 기엘에서 시리아 사람들을 인도하여 냈다고 말씀하셨습니다. 즉, 하나님은 다른 민족들을 돌보시고, 사랑하시고, 관심을 갖고 계시다는 것입니다.

하나님 보시기에 히브리인들도 다르지 않습니다. 그들은 에티오피아인들보다 한 수준에 있습니다. 하나님께서는 외국 민족들에게도 관심을 갖고 계십니다.

그러므로 히브리인들이 하나님께서 그들을 애굽에서 이스라엘 땅으로 가나안으로 인도하셨다고 자랑할 이유가 전혀 없습니다. 하나님은 또한 블레셋 사람들을 그들의 고토에서, 시리아 사람들과 아람 사람들을 그들의 고토에서 이끌어 내셨습니다. 하나님은 모든 인류를 사랑하십니다.

물론 요나는 그 주제에 큰 관심을 갖고 있습니다. 모압 여인이 메시아의 혈통에 들어오면 롯은 그 주제에 대해 큰 관심을 보일 것입니다. 그 책들은 또한 그 주제를 설명합니다.

이 책은 회복이라는 주제로 끝을 맺는데, 하나님은 다윗의 무너진 장막을 다시 한번 회복시키십니다. 그것은 다윗 가문의 부흥이 있을 수 있다는 뜻입니까? 그렇게 생각해요. 이 글이 기록될 당시 다윗은 이틀에서 삼세기 동안 세상을 떠났습니다.

기억하세요, 우리는 다윗과 대략 1000년쯤 데이트를 했습니다. 그리고 아모스는 이 글을 700년대 중반쯤에 쓰고 있습니다. 그러므로 그것은 이스라엘의 가장 위대한 왕, 이 전사 왕에 대해 말하는 것입니다.

이 분은 모든 지파, 즉 열두 지파를 함께 모으도록 계획하신 분에게서 나온 것입니다. 그는 헤브론에서 7년 반 동안 자신의 지파를 다스렸고, 그 후 그의 통치 마지막 33년 동안 모든 것을 예루살렘으로 옮겼습니다. 그러니 이것이 무너진 다윗 왕조인 것 같습니다. 과연 이곳은 열두 지파의 연합 왕국, 다윗의 집이 아닐까? 아니면 이것이 다윗의 집일 수 있는가, 다윗의 장막의 부흥은 장차 올 더 큰 다윗으로서 그리스도의 죽음과 부활, 신약에 따른 그의 통치의 시작으로 시작된 예루살렘에서의 다윗의 영적 통치에 대한 언급일 수 있다. 누가복음 1장의 성취이다. 신약 32장과 33장은 태어날 이가 누구인지를 알려준다.

그리고 그리스도의 탄생에 대한 소식은 무엇입니까? 그는 그의 조상 다윗의 위에 앉아 영원히 야곱의 집을 다스릴 것이며 그의 나라가 무궁하리라. 이것은 예수의 탄생에 관해 본문에서 다윗이 한 말이었습니다. 그의 탄생은 어떻게든 부흥, 회복, 하나님께서 다윗 가문에게 주신 약속의 성취와 연결되어 있다는 것을 알리는 것이었습니다. 물론 우리는 이것을 문자적인 왕국이 아닌 영적인 왕국으로 이해합니다.

영적, 지상적, 정치적 왕국. 일부 학자들은 이 말씀이 원래 이스라엘에게 주어졌던 아모스의 마지막에 이 부흥과 회복과 갱신이 있을 것이며, 그녀가 지상의 적들 앞에서 입증될 것이라고 말합니다(12절). 그들은 에돔의 남은 자들을 소유하게 될 것입니다. 내 이름을 딴 모든 나라에서 이런 일이 일어날 때마다 메시아의 우주적인 통치를 말하는 것 같습니다. 그 날에는 욥 하후 에 의해, 이는 하나님이 미래에 행하실 전형적인 예언 공식입니다.

본문의 언어는 하나님의 개입에 의해서만 이루어질 수 있는 새로운 땅을 말하는 일종의 에덴의 메시아적 번영을 말합니다(에스겔, 이사야 2장, 미가 4장). 여기서는 하나님의 통치와 통치 그리고 전쟁의 기술이 있습니다. 하나님의 개입을 통해 이루어진다. 여기에서 그는 언어는 시적이지만 상황이 너무

비옥하여 쟁기질하는 사람이 수확하는 사람을 따라잡는 거의 에덴의 원시 사회로 돌아가는 농업에 대해 이야기합니다. 이 모든 것 가운데서, 하나님은 다시 한 번 그의 백성을 그들의 땅에 심으시고 다시는 뽑히지 않을 것이라고 확신시키십니다(아모스 9.15). 1948년 5월 14일 이스라엘 국가가 건국되기 전에 뉴욕에 있는 유엔에 와서 이 본문과 다른 여러 본문을 인용한 유대인들이 있다는 것을 알고 계십니까? 집으로 돌아와서 도시를 건설하고 그 땅에서 평화롭고 생산적으로 살 수 있겠습니까?

본문에는 그들이 폐허가 된 도시를 재건하고 거기 살며 농업과 기타 일에 종사할 것이라고 말하고 있습니다. 여러분은 유대인들과 똑같은 방식으로 성경을 읽지 않을 수도 있지만, 아모스의 이 종말은 많은 현대 시온주의자들이 고국으로 돌아가는 데 영감을 주었습니다. 이것이 최종 복귀인가? 물론, 아무도 모릅니다.

유대인들은 자신들의 집으로 돌아왔고 다시 뿌리째 뽑혔습니다. 그것은 그들의 역사에서 여러 번 일어났습니다. 사도행전에서는 예루살렘 공의회에서 예수의 이복형이 예루살렘 공의회 의장직을 맡은 장면이 인용되었습니다.

그리고 당신은 예루살렘 공의회 문제를 기억합니다. 이방인들이 막 시작된 메시아 교회의 유대인들과 합류하기 위해 들어오고 있었습니다. 그리고 그들은 많은 이방인들로 인해 유대인의 존재를 압도하고 있었습니다.

그래서 야고보는 실제로 이방인의 현재 구원이 하나님의 예언적 목적과 일치함을 보여주기 위해 이 구절을 인용합니다. 그리고 세상에는 이 구절에서 다양한 성취가 있다고 보는 많은 사람들, 많은 학자들이 있습니다. 다윗의 메시야가 오심으로 말미암아 다윗의 임재가 회복되면서 시작되었습니다.

이방인들은 대부분 그 메시아의 메시지를 받기 위해 왔습니다. 하나님이 여전히 이스라엘 국가의 미래라고 믿는 사람들이 있습니다. 이스라엘이 고대 고국으로 회복된 원래의 맥락으로 돌아가는 것에 대한 아모스의 말은 미래에도 의미를 가질 것입니다.

그래서 아모스는 매우 긍정적인 말로 끝을 맺습니다. 호세아로 이동하기 전에 아모스에 관해 궁금한 점이 있으신가요?

나는 성경, 특히 구약성서에는 우리가 해석하는 방법에 있어서 도전적인 책이 몇 권 있다고 말했습니다. 아가서는 그 중 하나입니다. 호세아도 그런 사람 중 한 사람입니다. 왜냐하면 그는 큰 지혜를 가진 사람이기 때문입니다. 그는 큰 지혜를 지닌 사람입니다. 호세아의 결혼 문제는 하나님께서 선지자에게 평판이 좋지 않은 여자와 결혼하거나, 창녀나 음녀와 결혼하라고 명령하신 것에 대한 흥미로운 질문을 제기합니다.

그녀는 당신이 사용하는 텍스트에 따라 다양한 이름으로 불립니다. 호세아라는 이름은 좋은 히브리어 이름이다. 구원하다, 구원하다라는 의미를 지닌 히브리어 동사 인 호세아, 야샤 에서 예수의 이름을 들을 수 있습니다 .

그러므로 악명 높은 여인의 히브리어 이름이기도 한 호세아는 여호수아라는 이름과 평행하며 심지어 구원, 도움, 구출, 호세아를 의미하는 이 어근을 포함하는 이사야의 이름과 평행합니다. 그는 아모스 시대에 북왕국에서 활동하고 있습니다. 우리는 이것을 어떻게 알 수 있습니까? 다음 몇 구절에서 당신의 역사적 배경을 살펴보십시오.

그는 웃시야 시대인 기원전 8세기 전반에 북왕국에서 예언을 하고 있었습니다. 웃시야가 740년에 죽었다는 것을 기억하십시오. 따라서 그는 그 이전 기간에 예언을 하고 있는 것입니다.

유다 왕 요담과 아모스와 암몬과 아하스와 히스기야 시대에라 그리고 방금 이야기한 여로보암 2세 시대에 아모스가 벧엘 성소에 있었을 때입니다. 그것은 우리를 8세기 중반으로 데려가는 여로보암 2세입니다.

이스라엘(Israel)이라는 단어는 히브리어 성경에서 여러 가지 방법으로 사용됩니다. 창세기 22장은 압복에서 이 신적인 존재인 이 천사와의 만남에 대해 이야기하고 있으며, 씨름 경기를 통해 우리는 야곱의 사다리, 곧 하늘로 올라가는 이 계단을 따라 이스라엘 자손 들에게 그의 이름을 주는 사람이 있습니다... 그의 후손은 동서남북으로 퍼져 나갈 것입니다.

그러므로 이스라엘은 야곱 시대 이후에 하나님과 겨루고 씨름하고 다투는 자로 이름이 바뀌어 그의 후손이 브나이 이스라엘이 됩니다. 우리는 브나이 이스라엘(B'nai Yisrael), 제임스 왕(King James), 이스라엘의 어린이(Children of Israel)를 번역합니다. 브나이(B'nai)는 이스라엘의 아들을 의미하는 것이 맞습니다.

이스라엘이라는 단어는 이스라엘을 의미하지만 여성도 포함됩니다. 여성 운동 이후로 우리는 이스라엘의 딸들인 베노 이스라엘에 대해 더 많이 들었지만, 이 단어는 구약성서의 특정 번역판에서 단순히 그의 후손인 이스라엘 사람들을 지칭하는 데에도 사용되었습니다.

브나이 이스라엘(B'nai Israel), 곧 이스라엘 백성이 바로 그 사람입니다. 아모스와 호세아 시대에 이스라엘은 왕국이 분열된 후에 특별한 언급을 했습니다. 그 왕국은 이스라엘이었고, 두 부분으로 나누어졌습니다.

북쪽 지파들은 이스라엘이라고 불렸습니다. 물론 남쪽 왕국은 유다였습니다. 그러나 아모스는 때때로 북쪽 왕국을 요셉의 집이라고 부르지만, 대개 가장 큰 지파인 에브라임의 이름은 사용하지 않습니다.

그러나 호세아는 이 시대에 그렇게 합니다. 두 배의 열매를 맺는다는 뜻을 지닌 히브리어 단어인 에브라임이 북쪽 왕국을 가리키는 데 35회 이상 사용되었습니다. 그리고 에브라임은 그 땅의 이 넓은 중앙 지역에 있었습니다.

여호수아는 에브라임 지파 출신이었습니다. 이스라엘이 약속의 땅에 들어와 실로에 성막을 세웠을 때 그에게 기득권이 있었다고 생각합니까? 실로는 에브라임 지파에 속한 사람이었습니다. 그리심 산과 에발 산은 저주를 받은 산이었고, 에브라임에서는 축복을 외치도록 되어 있었습니다.

사마리아는 에브라임에 있었습니다. 그러므로 에브라임은 실제로 북쪽 왕국의 가장 큰 지파 중 하나의 중심 지역인 심장을 상징했습니다. 야곱은 에브라임을 입양했습니다.

그는 실제로 야곱의 손자였습니다. 그리고 그는 그에게 자기 아들과 같은 지위를 주었습니다. 그래서 에브라임은 북방 왕국을 가리키는 호세아의 용어가 됩니다.

호세아가 북왕국 본국 선교사라면 요나는 가드하이퍼 출신의 외국 선교사였습니다. 반면에 아모스는 남쪽 드고아에서 와서 북쪽으로 올라갔습니다. 여기 북왕국의 세 번째 선지자가 있습니다.

어떤 사람들은 호세아를 구약의 성 요한이라고 불렀습니다. 그들이 의미하는 바는 아마도 호세아의 아버지일 것입니다. 호세아는 이스라엘의 어느 선지자들 못지않게 하나님의 인자하심, 하나님의 헤세드에 대해 이야기합니다. 호세아서에는 그의 신부인 이스라엘을 향한 하나님의 동정심과 사랑이 결정적으로 강조되어 있습니다.

책의 시작 부분에서 알 수 있듯이 제멋대로인 신부. 그리고 이 책은 부분적으로는 자전적이며 호세아가 이 여인과 결혼한 과정을 설명하는 책이기도 합니다. 그리고 하나님이 더 이상 불쌍히 여기지 않으시고 실제로 일시적으로 적어도 너희는 더 이상 내 백성이 아니라고 말씀하시는 관계의 단절.

하나님과 북쪽 왕국 사이의 관계에는 단절이 있습니다. 그러므로 선지자 자신의 결혼에 관한 사실은 그 나라에도 적용되었습니다. 그리고 하나는 다른 하나의 사진입니다.

그리고 특히 오프닝 내러티브에서 그들은 모두 함께 혼합됩니다. 시작 이야기에 관해 말하면 호세아의 개요를 어떻게 설명할 수 있습니까? 나는 세 가지 큰 재료 덩어리로 생각합니다. 1장부터 3장까지는 선지자의 결혼 생활이 주요 주제입니다.

선지자의 결혼 생활. 고멜과의 결혼. 이제 방금 말했듯이 호세아와 고멜, 그리고 세 자녀 이상의 것이 있습니다.

하나님은 더 큰 그림을 이야기하기 위해 이것을 상징적으로도 그리고 상호작용적으로 사용하고 계십니다. 선지자 자신의 삶에서 일어나고 있던 일은

신성한 매춘으로 이어진 바알 숭배의 몇 가지 심각한 문제에도 적용되었으며, 이는 일반적으로 북쪽 왕국에도 적용되었습니다. 4장부터 13장은 이스라엘의 불성실함과 그에 따른 심판을 다루고 있습니다.

그러므로 우리는 언약적 사랑의 하나님이신 헤세드의 하나님에 대한 이스라엘의 불충실함을 말하는 4장부터 13장까지의 많은 이야기를 가지고 있습니다. 나는 하나님이 충성스러운 사랑을 갖고 계시고, 그분의 백성이 동일한 헤세드, 충성스러운 사랑으로 보답하기를 원하신다는 것을 의미하는 헤세드의 의미에 대해 이야기하겠습니다. 그러나 그 장들은 하나님의 불신실함을 담고 있지만, 하나님은 이스라엘 때문이 아니라 이스라엘에도 불구하고 거기에 매달려 계십니다.

그리고 나는 여담이지만, 내가 진정한 신자의 삶에 지속되는 하나님의 은혜를 강하게 믿는 이유 중 하나는 바로 그 무엇도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다는 호세아서의 가르침 때문이라고 말할 수 있습니다., 그것의 신약 버전이 진행됩니다. 우리는 도망칠 수도 있고, 심지어 일정 기간 동안 신실하지 못한 것으로 드러날 수도 있지만, 하나님은 계속하십니다.

그분의 사랑은 영원한 사랑입니다. 그분은 진정으로 자신에게 속한 사람들을 놓아주지 않으십니다. 그들은 그를 살아 있는 현실이 아닌 삶에서 밀어낼 수 있지만 결국에는 하나님이 승리하실 것이고 사람들은 돌아올 것입니다.

이것이 바로 이 책 섹션의 세 번째 주요 요점입니다. 14장은 돌아오라는 부르심이고, 그것이 14장의 첫 번째 말씀입니다. 이스라엘 아 주 너의 하나님께로 돌아오라.

당신은 넘어졌지만 다시 돌아오면 용서와 축복이 당신의 것이 될 수 있습니다. 그래서 이 책은 불성실한 백성이지만 끈질긴 하나님의 이야기로 돌아가라는 요청이다. 사람들이 나에게 오늘날 중동의 이스라엘을 보면 이 현대 민족 국가가 얼마나 불완전한지, 그리고 때때로 그들이 군사적 행동이나 정부가 내리는 결정에 얼마나 결함이 있고 실패하는지를 본다고 말할 때.

그리고 저는 종종 구약성서에 나오는 이스라엘을 떠올립니다. 하나님의 신실하심은 지속됩니다. 당신이 완전하다는 그림을 갖게 된 것은 고대 이스라엘이나 심지어 현대 이스라엘 때문이 아닙니다. 그러나 하나님은 세상에서 그분의 목적에 충실하십니다.

하나님은 흠 있는 그릇을 사용하십니다. 하나님은 흠 있는 그릇을 사용하십니다. 이 교수는 그것을 목격한 첫 번째 사람이었습니다.

하나님이 사용하시는 유일한 사람들은 바로 이런 사람들입니다. 메시아의 혈통에 있는 여자들을 보십시오. 마태복음의 족보에서 처음 만나는 네 명 중 세 명은 평판이 좋지 않은 여자들이지만, 하나님은 인간의 죄에도 불구하고 일하십니다.

좋아요, 여기 이스라엘 사진이 있습니다. 세상에서 이스라엘의 목적은 개인적인 신실함의 측면에서 높아지기도 하고 낮아지기도 했지만 하나님은 결코 포기하지 않으셨습니다. 하나님은 결코 포기하지 않으셨습니다.

그래서 우리가 이 책을 읽을 때 나는 그것이 정경에서 매우 중요한 위치를 차지한다고 생각합니다. 호세아의 메시지는 여호와께 대한 이스라엘의 불충실함을 말하며, 호세아는 애인, 즉 애인을 따르기 위해 신실한 남편에게 등을 돌린 아내의 관점에서 묘사합니다. 이제 우리가 호세아의 결혼을 어떻게 이해하는지, 호세아와 고멜의 결혼을 해석할 수 있는 몇 가지 가능한 방법을 간략하게 언급하겠습니다.

나는 이것이 호세아서에서 가장 어려운 부분 중 하나라고 말했습니다. 호세아 1-2장에서 주님께서 호세아에게 말씀하신 첫 구절을 어떻게 해석할 수 있을지 생각해보면, NIV가 말한 대로 너는 음란한 아내를 취하거나 음란한 아내를 맞이하여 그 땅이 범하는 죄 때문에 음란한 자식을 낳으라. 주님을 버림으로써 큰 음행, 즉 RSV 언어입니다. 이 언어를 이해하는 한 가지 방법은 영적인 간음에 대해 말하는 것입니다.

고멜이 음행의 아내라고 불린 것은 그가 부도덕한 여자였기 때문이 아니라 영적으로 음란한 사람들에 속했기 때문입니다. 이스라엘은 결혼 생활이

파탄났습니다. 이스라엘은 시내산에 와서 여호와께 충성을 맹세했습니다. 여호와께서 말씀하신 모든 것을 이스라엘이 대답했습니다. 우리는 동의한다.

그래서 이것을 영적으로 해석하는 사람들은 우상을 숭배하는 백성이라고 할 것입니다. 고멜은 영적인 의미에서 음녀 또는 간음한 자입니다. 음녀가 자기 남편을 버림 같이 이스라엘이 하나님을 버렸으므로 고멜은 영적인 간음죄를 범한 것입니다. 이 책에 대한 또 다른 해석적 접근 방식은 고멜이 바알의 가나안 다산 의식을 신봉하는 전문적인 이단 매춘부라는 것입니다.

그러나 종교적 창녀를 가리키는 히브리어 전문 용어는 그녀를 가리키는 데 사용되지 않습니다. 우리는 모세의 율법에서 남창을 가리키는 전문적인 용어와 가나안 종교 성지 주변에서 활동하는 여창을 가리키는 또 다른 용어를 발견합니다. 여기서 이 말이 부족합니다.

그리고 더욱이 나는 그러한 사람과의 결혼이 일반 간음한 여인과의 결혼보다 이단 매춘을 신랄하게 비난하는 호세아에게 덜 불쾌했을 것 같지 않다고 생각합니다. 이것이 해석되는 또 다른 방법은 우화적 또는 포물선적 접근 방식입니다. 실제로, 우화적인 것은 Kiel과 Delitzsch로 유명한 John Calvin과 Kyle입니다. 그는 히브리어 성경에 대한 우리의 오래된 주석가 중 한 사람이 이 견해를 고수했습니다.

그것은 이스라엘의 불충실함에 대한 영적인 교훈을 전하기 위해 고안된 비유나 우화라고 말했습니다. 호세아는 실제로 이 결혼을 맺은 것이 아닙니다. 비유에서 알 수 있듯이 그 이야기가 실제로 일어났는지 여부에 대해 누구도 문제를 제기하지 않지만 교육 도구가 될 수 있습니다.

중세의 위대한 유대 철학자이자 역사상 가장 위대한 유대인 사상가 중 한 명인 마이모니데스는 이러한 특별한 관점을 고수했습니다. 그는 실제로 그 사건이 환상이나 꿈에서 일어났다고 주장했습니다. 그것은 선지자의 삶에서 결코 실제 사건이 아니었습니다.

그런데 마이모니데스에 대한 전문가였으며 여기 도서관에 있는 마이모니데스에 관한 책을 쓴 헤셀(Abraham Joshua Heschel)은 마이모니데스의 접근 방식을

그러한 해석의 8가지 문제를 나열하는 우화나 비유로 받아들이는 방식으로 처리합니다. 네 번째 방법은 이것을 이해하는 헤셀 자신의 방식인데, 헤셀에 있어서는 이를 동정론적 견해라고 부를 수 있다. 즉, 유대 민족의 동정적인 견해에 대한 이러한 경험은 한때 선지자의 유익을 위한 것이었다.

그것은 그로 하여금 이스라엘에 대한 하느님의 감정에 개인적으로 공감하게 하기 위한 것이었습니다. 선지자 자신도 하나님께서 어떻게 느끼셨는지, 하나님의 연민과 하나님의 관심을 실제로 실존적으로 느끼기 위해서는 자신의 결혼 생활에서 깊은 상처와 상처를 입어야 했습니다. 당신이 신성한 동정심을 알고 싶다면 선지자는 자신의 경험을 통해 이 신성한 동정심을 이해할 것입니다.

그래서 결혼 이야기는 선지자의 경험이고, 그 사건은 호세아의 삶을 뒤흔들고 충격을 주었는데, 그것이 바로 하나님의 관심이 호세아를 감동시키고 그의 백성의 상태를 어떻게 느끼시는가를 보시고자 하신 것입니다. 그것이 하나님이 사물을 보시는 방식입니다. 그래서 우리는 그것을 동정적 관점이라고 부를 수 있고, 하나님의 파토스가 헤셀의 가장 큰 주제이기 때문에 선지자에 관한 헤셀의 책을 읽을 수 있습니다.

이에 대해서는 다음에 돌아올 때 더 자세히 말씀드리겠습니다.