

홍수 후에 새로운 인류 가족을 유지하게 될 식단에 관한 한 강화됩니다. 그것은 모든 것을 포함할 것이며 금지 사항은 없습니다.

그러나 동물계와 고기를 먹을 때 4절에서는 피가 생명을 대표하므로 생명의 피를 금하고 있습니다. 여기서 본문이 우리에게 가르치는 것은 하나님이 삶과 죽음을 결정하시는 분임을 가르치며, 창조주이신 하나님에 대한 합당한 존경심 없이 인간이 동물의 생명을 무자비하게 학대하고 이용하는 것을 금지한다는 것입니다. . 그것은 인류가 아니라 삶과 죽음에 대한 그의 특권입니다.

우리가 인류가 인간의 생명을 다룰 수 있는 위치에 있음을 발견하는 것은 위임을 통해서만 가능합니다. 그러므로 우리는 4절부터 6절까지에서 인간의 생명이 대우받는 방식에 대해 하나님께서 인간의 생명에 책임을 지는 방법에 대한 설명을 발견하게 됩니다. 그러므로 그것은 홍수 이전에 인류 내부에 만연했던 폭력에 대한 보호입니다.

따라서 이러한 보호는 살인자에 대한 것입니다. 특히 인류의 피를 흘리신 분이 누구인지 6절을 살펴보고자 합니다. 피를 흘리다, 피를 흘리다라는 언어는 살인을 위한 언어이다.

사람의 피를 흘리는 자는 그 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 하나님의 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 따라서 여기에서 사형을 선고하는 동기, 즉 피흘림에 대한 일종의 사회적 반응이 창조 신학, 즉 하나님의 형상에 기초하고 있음을 알 수 있습니다. 그렇다면 그 근거는 계층이 무엇인지, 경제적 지위나 사회적 지위가 무엇인지, 인종이 아니라, 다른 인간의 생명을 빼앗는 인간이 위임받은 인류 측에서 가장 엄격한 대응을 받아야 한다는 것입니다. 여기 신에 의해.

이제 8절부터 11절까지 보면 구체적인 언약의 내용이 나옵니다. 8절부터 11절까지에서 1인칭에 관해서는 매우 반복적임을 알 수 있습니다. 그리고 실제로 그것은 언약에 대한 설명의 나머지 부분에서도 마찬가지입니다.

반복적으로, 당신은 하나님께서 '나, 나, 이것, 나 저것'이라고 말씀하시는 것을 보게 될 것입니다. 이는 하나님이 그의 주권으로 다시 한번 노아와 노아의 후손들과 언약을 맺겠다고 약속하셨음을 아주 분명하게 보여줍니다. 그건 그렇고, 모든 생명체. 따라서 그 범위는 보편적입니다. 나는 이제 내 언약을 세웁니다.

8절과 9절입니다. 9절을 읽어보자. 이제 내가 너와 네 뒤를 이을 후손과 내 언약을 세우노라.

그러므로 이것은 노아와 그의 후손들과 관련이 있습니다. 나는 이것이 창세기에서 당신과 당신의 후손에 대한 강조를 인식하는 중요한 특징이라고 생각합니다. 이것은 하나님께서 그의 후손인 아브라함과 맺으신 언약인 아브라함에게도 해당될 것입니다. 그러나

동산 자체에서는 여자의 후손에 관해 말하고 있으며 여자에게 주어진 약속이 어떻게 온 인류를 위한 약속이 될 것인지를 말하고 있습니다.

물론 이것이 3장 20절에서 아담이 자기 아내의 이름을 하와라고 명명하고 그 이유를 밝히는 이유를 설명하는 동기입니다. 그녀는 모든 생명체의 어머니입니다. 족보는 또한 인간의 유산에 대해 말하고, 하나님께서 어떻게 사람에서 사람으로 하나님의 형상의 연속성을 통해 역사의 흐름을 감독하시는지, 그리고 계층이나 민족에 관계없이 모든 인류를 향한 하나님의 뜻있는 축복에 대해 이야기합니다.

하나님의 축복과 저주는 모두 행위에 관한 것이며, 그것은 사람의 뜻에 속합니다. 당신은 특정 행동에 대한 운명을 가지고 태어나지 않았습니다. 당신은 당신의 행동에 관해 선택을 합니다.

그리고 내가 말했듯이, 모든 생물에 관해 창세기 1장 11절에 나오는 내용을 참조하면, 내가 너희와 언약을 세우리라. 다시는 홍수로 모든 생명이 멸절되지 않을 것입니다. 다시는 땅을 멸망시킬 홍수가 없을 것입니다.

그러므로 미래의 모든 세대는 이 약속을 받게 될 것이며, 우리가 발견한 영원한 약속입니다. 그 다음 9장 12절부터 17절까지에서 우리는 언약의 표징이 묘사되는 것을 발견합니다. 언약의 표시는 활이다.

그 말은 실제로 무지개가 아니라 활과 화살 같은 활이다. 일반적으로 언약에는 표징이 있습니다. 우리는 이것이 아브라함과 창세기 17장의 할례에서 그와 맺은 언약의 경우임을 알 수 있습니다.

출애굽기 34장에 나오는 또 다른 언약의 표징은 안식일이다. 보편성으로 볼 때, 하늘이 비를 내려 인류 가족을 멸망시켰다는 것은 얼마나 적절한 일인가. 이제 우리는 구름 속에 활이 있다고 들었습니다.

이것은 다가올 모든 세대를 위한 징조입니다. 이 활이나 무지개가 무엇인지 어떻게 이해해야 합니까? 두 가지 다른 의견이 있고 두 가지 다른 이해가 있습니다. 이것은 무기이기 때문에 하나님은 자신의 무기인 활을 구름 속에 매달아 두셨고, 이제부터 인류에 대해 평화로운 성품을 가지실 것임을 분명히 하셨습니다.

화해가 이루어졌다는 것, 또는 일부 사람들이 이해한 바와 같이, 하나님은 인간 가족과 맞서 싸운 신성한 전사로서의 지위로 묘사된다는 것입니다. 그가 살인과 폭력에 맞서 싸웠다고 말할 수도 있습니다. 따라서 두 가지 관점으로 볼 수 있지만 요점은 더 이상 구름에서 비가 내리거나 인류를 파괴하는 홍수를 일으키기 위해 지하수에서 터져나오는 일이 없을 것이라는 것입니다.

16절에 보면 이것은 하나님과 모든 생물 사이의 영원한 언약이라 했습니다. 이것이 언약의 표징이다. 이제 18절에 이르면 18절과 19절에 노아, 셈, 함, 야벳의 후손에 대한 설명이 반복됩니다.

이것은 셈, 함, 야벳 세 아들의 계보가 나오는 10장에서 볼 내용을 준비하기 시작하는 단계입니다. 저자와 독자의 마음속에는 방주에 탑승한 이 8명의 승무원이 하나님께서 축복하고자 하신 가족의 새로운 부양자가 될 것이라는 생각이 있습니다. 여기서 우리는 11장에서 특정 가족인 아브라함을 발견하게 됩니다.

그래서 18절과 19절을 보면 방주에서 나온 노아의 아들들은 셈과 함과 야벳입니다. 이제 내 버전인 New International Version에서는 다음 문장이 괄호 안에 있습니다. 함과 가나안에 관한 보충적인 정보를 주고 있습니다.

함의 아들 가나안은 여기서 가나안의 아버지 함의 아버지로 묘사되어 있다. 그래서 이것은 물론 창세기 독자들에게 매우 중요할 것입니다. 특히 제가 옳다면, 창세기는 첫 청중이 광야에서 모세의 청중의 관점에서 이해된다는 것과 토라는 다음과 같이 이해된다는 것입니다. 창세기를 오경의 가르침을 위한 준비 과정으로 이해하도록 우리를 인도합니다. 그러므로 여기서 특별한 관심은 가나안에 관한 것이었을 것입니다. 왜냐하면 이스라엘 백성은 약속의 땅 가나안으로 들어가게 되어 있었고, 가나안 족속은 애굽에서 나온 이스라엘 족속에게 새로운 종족이었기 때문입니다.

그리고 그들은 이 새로운 종족 그룹을 어떻게 만들 것인가? 그들은 가나안 사람들을 어떻게 이해해야 합니까? 그러므로 노아의 술취한 이야기에서 뒤따르는 내용과 노아의 아들들에게 내린 저주와 축복은 이스라엘 백성에게 매우 교훈이 될 것입니다. 이 다양한 종족 그룹의 도덕적 성격을 보여주는 지도입니다. 부도덕한 사람들을 이해하는 것은 가나안 사람들, 즉 가나안 사람들과의 모든 종류의 통혼이나 상호 작용에 대한 사전 경고 역할을 할 것입니다. 그러므로 20절부터 이 장의 끝 부분에 이르면, 홍수가 촉진되고 옹호되기 전 노아의 의로운 행위와 모순되는 노아에 대한 설명을 보게 될 것입니다.

그러나 이제 노아의 경우는 그가 술에 취해 혼미하여 음란하고 벌거벗었음을 우리가 알게 되리라. 그래서 이것이 우리에게 상기시켜 주는 것은 8장의 마지막 부분에서 홍수로 땅을 멸하지 않겠다는 하나님의 약속을 어떻게 묘사하는지에 대해 앞서 말한 것입니다. 동산 계정에서, 인류가 죄성, 사악함에 빠진 죄 계정입니다. 그리고 여기 있습니다.

즉, 에덴동산에 홍수가 나기 전과 마찬가지로 노아의 경우에도 신세계에서 만연할 옛 죄 문제가 똑같은 문제에 직면해 있다는 것입니다. 여러 번 노아는 새로운 아담으로 간주될 수 있습니다. 결국 그는 모든 민족의 조상입니다.

노아처럼, 아니면 아담과 이브라고 해야 할까요. 또한 20절에서는 아담의 경우와 마찬가지로 그도 흙의 사람이라고 말하고 있음을 알 수 있습니다. 둘 다 땅을 경작하는 사람들이었습니다.

포도주를 만든 노아의 포도나무와 아담과 이브가 우연히 발견한 땅의 포도, 나무 또는 산물 사이에는 아이러니한 연관성이 있을 수 있습니다. 그래서 제가 말하려는 것은 아이러니하게도 이 두 사람, 즉 첫 번째 아담과 이제 이 새 아담의 타락과 관련된 포도원에 나무 한 그루가 있었다는 것입니다. 또한, 그들의 아들들 사이에도 경쟁이 있습니다.

우리에게는 가인과 아벨이 있고, 아벨을 살해한 일도 있습니다. 그리고 세스가 있습니다. 그래서 성경 기록에는 세 아들의 이름이 나옵니다.

노아의 경우에도 세 아들이 있었고, 24절에서 볼 수 있듯이 경쟁이 있었습니다. 이어서 함과 형제들이 등장합니다. 이제 21절을 보면 노아가 포도주를 마시고 취한 것을 보게 됩니다.

그리고 그는 자신의 장막 한가운데에서 자신의 모습을 드러냅니다. 그래서 이 경우에 우리가 가지고 있는 것은 그가 그의 천막 안에서 어떻게 노출되지 않은 채로 누워 있었는지에 대해 말할 때의 유사성 소리입니다. 그 가운데 있는 나무의 소리는 여기 그의 천막 안에서 사용된 단어입니다. 그리고 동산 한가운데에는 선악나무가 있었습니다.

그리고 아마도 여기에 의도적인 연결이 있을 것입니다. 그런데 가인의 아버지 함이 자기 아버지의 하체를 보고 밖에 있는 두 형제에게 알렸습니다. 여기에 작용하는 것은 다섯째 계명입니다.

십계명 중 다섯 번째 계명은 네 부모와 아버지와 어머니를 공경하라는 것이다. 그리고 이는 하나님께서 부모에게 주님의 방법으로 가족을 양육할 권한을 주셨기 때문입니다. 그러므로 아버지와 어머니를 공격하는 것은 본질적으로 하나님을 공격하는 것입니다.

그래서 우리는 함이 벌거벗은 것을 보고 그것에 대해 수다를 떨었다는 것은 어려운 일이라고 생각합니다. 창세기의 첫 번째 독자들의 눈에는 가족에 대한 충성, 부모를 공경하는 것, 부모의 권위를 인정하는 것, 부모의 지시에 복종하는 것 등의 전통을 그들의 문화에서 강조하고 있기 때문에 이것이 완벽하게 이해됩니다. 가장 중요한 것은 부모가 지혜와 주님을 경외하는 마음으로 살고, 그들 자신도 주님의 길로 살고, 가정을 이끌고, 씨족에 영향을 미치고, 궁극적으로는 지파에 영향을 미친다는 가정입니다. 하나님을 공경하는 유산으로 그들을 인도하기 위해

. 그러므로 험담을 함으로써 노아와 그 권위의 혈통을 타락시키는 수단이 있었다는 것을 알게 됩니다.

이제 23절에서 우리는 가인이 노아를 대하는 것과 두 형제 셈과 야벳을 대하는 것 사이에 상당한 대조를 보게 됩니다. 이제 그들이 한 일은 아버지의 벌거벗은 모습조차 보지 않도록 추가적인 조치를 취한 것입니다. 그래서 그들은 옷을 가져갔습니다. 마음의 눈으로는 담요를 상상할 수 있으며, 그것을 어깨에 걸치고 얼굴은 천막 문 쪽을 바라보고는 뒤로 물러서서 눈을 돌렸습니다. 노아에게서.

그리고 그것이 23절에 나오는 내용입니다. 그들은 뒷걸음질쳐 들어가 아버지의 하체를 덮었습니다. 그리고 당신이 보는 본문은 그들이 그의 벌거벗음을 보지 못했다는 것을 강조하기 위해 매우 구체적입니다. 그들은 아버지의 하체를 보지 않으려고 얼굴을 다른 쪽으로 돌렸습니다.

이제 문화적 차이를 생각하기 때문에 많은 해석자들은 본문 자체가 말하는 것보다 함의 죄를 더욱 심각하게 만들려고 노력할 것입니다. 왜냐하면 아버지를 조롱하는 것을 우리의 문화적 관점에서 다시 이해하기 어렵기 때문입니다. 그의 벌거벗음은 아버지 입장에서 그토록 강경한 반응을 의미할 것입니다. 결국 생각해 보세요. 아버지는 아들을 저주하지 않을 것입니다. 그는 아들을 축복하고 싶어합니다.

그는 자기 아들을 저주하기 위해서가 아니라 하나님의 손으로 축복받는 모습을 보기를 원합니다. 그래서 이것은 Ham에 대한 매우 강한 반응이 될 것입니다. 그러니 이것을 본문에서 말하는 것보다 더 나쁜 죄로 만들어 봅시다.

그리고 어떤 사람들은 여기서 일어나는 일이 일종의 동성애 행위라고 제안했습니다. 또는 레위기 18장에 나오는 것처럼 자신의 벌거벗음을 드러내는 언어는 아마도 노아 편에서 장막에서 일종의 성적 무분별한 일이 일어났을 수도 있습니다. 그러나 거기에 기록된 내용은 우리가 충분히 이해할 수 있는데, 그것은 그가 벌거벗었다는 것뿐입니다.

그것은 단순히 벌거벗은 모습이 아니라 노아의 연약함을 공개적으로 조롱함으로써 함이 대응한 방식이었습니다. 따라서 이를 고려하여 우리 문화의 해석자로서 우리가 가지고 있는 두 번째 문제를 보고 싶습니다. 25절에서 볼 수 있듯이, 가나안이 저주를 받을 것을 기원하는 대상인 가나안에 대해 우리는 어떻게 생각해야 합니까?

함은 자기 아버지에게 불순종한 죄를 지었다면 어찌하여 함의 아들 가나안에게 저주가 가해지는가? 글썄요, 여기서 작용하는 것은 우리가 이해하기에는 속담에서 말하는 것처럼 아버지는 아들과 같다는 것입니다. 성경의 가족 이야기를 통해 꽤 잘 입증될 수 있는 가정이 있는데, 다음 세대는 종종 그들의 부모와

조부모의 죄를 모방한다는 것입니다. 이는 인종 문제가 아니라 정원에서 추방되는 결과를 초래하는 도덕적 문제입니다.

그리고 여기서 우리가 발견하는 것처럼, 가나안에 대한 저주, 함 가나안의 유산은 우리에게 가인과 그가 어떻게 그의 지역에서 동쪽으로 쫓겨났는지 생각나게 합니다. 그러므로 그것은 민족의 문제가 아니라 레위기 18장과 레위기 20장에서 읽을 수 있듯이 가나안 문화로 인한 도덕적 행위입니다. 가나안 문화가 가나안 사람들의 성적 부도덕을 묘사하는 곳이 많이 있습니다.

즉, 여기서 우리가 가지고 있는 것은 저주와 축복에 있어서 민족성을 이해하는 것이 아니라 오히려 함족속에서 나온 여러 종족들의 도덕적 타락을 이해하는 데 도움이 되는 지도입니다. 그래서 우리는 이런 연관성이 있다고 들었습니다. 그러나 여러분은 부모의 죄를 본받을 운명이 아닙니다. 우리는 선지자들에게 나오는 두 가지 언급을 통해 개인적인 책임이 있으며, 여러분은 부모의 행동 때문이 아니라 자신의 행동으로 인해 고통을 겪는다는 사실을 알고 있습니다.

제가 말했듯이 영향력은 압도적이지만 미리 결정된 것은 아닙니다. 예레미야 31장 29절과 30절, 그리고 에스겔 18장 2절부터 4절은 자신의 개인적인 죄악 상태의 결과에 대해 부모를 비난하는 사람들의 개인적인 책임에 대해 말합니다. 그러므로 우리는 왜 가나안 사람들에게 특별한 관심이 있었을지 알 수 있습니다. 성경에 잘 기록되어 있는 이스라엘과 가나안 사람들 사이의 지속적인 투쟁과 궁극적으로 어떻게 통혼이 일어났는지에 대한 언급이 있기 때문입니다.

가나안 사람들과 이스라엘 사람들 사이의 상호 작용 정도는 이스라엘 사람들이 다신교, 우상 숭배, 일부다처제, 모든 종류의 성적 일탈에서 발견할 수 있는 것과 같은 많은 가나안 사상을 채택하고 흡수할 정도였습니다. 그 결과 그들 역시 이스라엘의 조상인 가나안 사람들과 마찬가지로 이스라엘 사람들도 추방을 당하게 될 것입니다. 이제 이 호출에 대한 설명에서 찾은 매우 중요한 아이디어로 넘어가겠습니다.

가나안은 저주를 받을 것이라고 우리는 듣습니다. 그리고 26절에서 노아는 셈과 야벳에게 직접 축복을 드리는 것이 아니라 오히려 여호와께 축복을 드립니다. 나는 노아가 홍수를 통해 구원받은 것처럼 하나님께서 셈과 야벳의 운명을 결정하실 것이라는 것을 올바르게 이해했다고 생각합니다.

따라서 이것은 미리 결정된 노력이 아니라 오히려 호출입니다. 그것은 기도이다. 그래서 그는 25절에서 하나님께 부르짖고, 가나안은 저주를 받으리라.

그리고 나서 그는 26절과 27절에서 특히 주님을 위한 축복임을 분명히 밝혔습니다. 그리고 여기에 있는 것은 계층 구조입니다. 가나안은 노예 중 가장 낮은 곳이라는 것을 알게 될 것입니다.

그는 그의 형제들에게 있을 것이다. 그리고 다음은 야벳의 관계와 야벳과 그의 각 형제의 관계입니다. 먼저 27절에 보면 야벳이 셈의 장막에 거하게 하옵소서.

그러면 가나안은 그의 노예가 될 수도 있고, 아니면 그들의 노예로 번역될 수도

있습니다. 따라서 계층구조는 야벳은 셈에게 복종하고 함은 둘 다에 복종하게 된다는 것입니다. 이것은 인류 역사에 기록될 것입니다.

뒤따르는 셈 족속 사이의 이 큰 투쟁을 발견하게 될 것입니다. 그리고 셈 족속 중에서 하나님의 축복이 모든 민족에게 이 축복을 가져다주기 위해 선택되고 선택된 한 가족인 아브라함을 통해 모든 민족에게 임할 것입니다. 그리고 나서 당신은 이 장의 끝에서 9장 이후에 홍수 이야기에 대한 결론이 있다는 것을 알게 될 것입니다.

이는 우리가 5장에서 발견한 내용과 동일합니다. 그러므로 거기에서 자신의 위치를 유지하고 싶다면 5장을 살펴보고 그것이 어떻게 끝나는지 살펴보겠습니다. 여기에는 세대당 한 사람의 이름을 지정하는 선형적인 계보가 있습니다.

그리고 우리는 그것이 고도로 양식화되어 있음을 발견했습니다. 각각은 특정 연령에 사망한다고 합니다. 그리고 우리는 이 후렴을 가지고 있습니다. 그리고 그는 죽었습니다. 그는 죽었습니다. 그리고 그는 죽었습니다.

그리고 32절에 노아가 나옵니다. 노아는 500세가 된 후에 셈과 함과 야벳을 낳았습니다. 그러나 여기에 포함되지 않는 것은, 노아의 전임자들 각각에게 사용된 언어, 즉 그에게 다른 아들과 딸들이 있었고, 그가 모두 일정한 수년을 살다가 죽었다는 것입니다.

그걸 어디서 찾을 수 있나요? 우리는 9장 28절과 29절에서 그 사실을 발견합니다. 홍수 후에 노아는 350년을 살았습니다. 노아는 모두 950년을 살고 죽었습니다.

보십시오, 이것이 5장에 나오는 족보의 결론입니다. 따라서 이것이 의미하는 바는 홍수 이야기에 대한 이 긴 설명이 지금 여러분의 생각으로는 5장의 족보 안에 끼어 있고 9장의 끝에서 끝난다는 것입니다. 그래서 우리는 이야기가 족보에 대한 설명을 제공하고, 족보는 우리가 이야기의 중요성을 이해하도록 도와준다는 것입니다.

우리는 유대 전통에서 노아가 홍수 당시 매우 중요한 인물이었다는 것을 알고 있으며, 유대 전통에 따르면 노아는 의의 탁월한 대표자였으며 어떤 의미에서 그 당시 사람들에게 미리 경고함으로써 의를 전달했다고 합니다. 아시다시피, 노아에 대해 놀라운 점은 노아가 처음으로 그의 아들들을 위한 저주와 축복의 공식을 말할 때까지 창세기 기록에서 노아의 이야기를 전혀 듣지 못한다는 것입니다. 그러나 신약성경의 경우

, 베드로후서 2장 5절에서 노아를 의의 설교자로 묘사하는 신약성서의 내용이 창세기에 추가되어 있음을 알 수 있습니다.

그래서 이것은 그가 약혼했거나 추측을 했을 것이라는 것이 말이 되고, 그렇지 않습니까? 그러나 그는, 내 말은, 그는 물 배를 만들고 세계적인 대격변이 있을 것이라고 주장하고, 그러면 우리는 예상할 것입니다. 그를 의의 전파자로 식별하게 하려 함이라. 그러므로 베드로후서 2장 5절과 3장 6절을 보면, 베드로 시대의 악한 교사들에 대한 심판 과 이 악한 거짓 교사들에 반대하는 그리스도인들의 옹호 또는 구원을 상징합니다. 따라서 홍수 이야기가 악인에 대한 하나님의 심판에 대한 훌륭한 예가 되는 곳을 볼 수 있습니다.

베드로전서 3장 20절부터 21절까지는 노아를 언급합니다. 노아는 베드로가 이해했던 것처럼 종말론적 시대인 현재의 그리스도에 해당합니다. 즉, 베드로의 마음에는 마지막 때가 진행 중이었고, 그는 노아와 하나님의 심판을 비유하여 세상 종말의 종말이 그리스도에 의해 이루어질 것이라는 것을 이끌어 냈습니다.

부활과 관련하여 노아를 보호하는 일에 관해서 그는 세례를 설명합니다. 물 세례는 죽음을 의미합니다. 노아가 상징에서 육체적인 죽음을 경험하고 상징에서 영적인 죽음을 경험한 것처럼 물에 몸을 담그는 것은 영적인 죽음을 의미합니다.

그런 다음 보호의 방주에서 나오는 것은 다시 상징과 그림으로 새 생명, 땅의 모든 민족을 산출할 생명을 상징적으로 묘사합니다. 따라서 노아는 오해를 불러일으키는 악한 가르침과 그 억압에 저항하고 또한 세례의 비유에 동참함으로써 마지막 때에 그리스도인들이 어떻게 보존될 것인지 하나님의 백성인 그리스도인들을 보존하는 긍정적인 모범으로 보일 것입니다. 그리스도에 의해. 다음 회기 9회에서는 다음 표제인 10장에 나오는 셈, 함, 야벳의 이야기를 살펴보겠습니다.

이는 세대가 될 것이며 여기에는 국가표가 포함됩니다. 11장에는 국가표 다음으로 바빌론 망대 이야기가 나옵니다.

이것은 창세기에 대한 그의 가르침에서 Dr. Kenneth Mathews입니다. 이것은 세션 8, 노아와 홍수, 2부, 창세기 6:9-9:29입니다.