

로버트 A. 피터슨 박사, 신학 전문, 세션 8, 아들은 하나님이지요 성령도 하나님이지니라

© 2024 Robert Peterson 및 Ted Hildebrandt

이것은 신학 자체 또는 신에 대한 그의 가르침에서 로버트 A. 피터슨 박사입니다. 이것은 세션 8입니다. 아들은 신이고 성령은 신입니다.

우리는 예수가 자신과 연합하여 우리를 구원하고, 다가올 시대를 가져오고, 오직 하나님께만 합당한 헌신을 받는다는 것을 확언함으로써 그리스도의 신성에 대한 우리의 제시를 계속합니다. 이것은 제가 제 계산에 의문을 품게 합니다. 어쨌든, 예수는 자신과 연합하여 우리를 구원합니다. 구원은 처음부터 끝까지 하나님의 일입니다.

아버지는 창조 전에 그것을 계획하셨습니다(에베소서 1:4, 5, 디모데후서 1:9). 아들은 죽으시고 부활하실 때 구원을 이루십니다(로마서 4:25, 고린도전서 15:3, 4). 성령은 우리의 마음을 복음에 열어주실 때 구원을 적용하십니다(행전 16:14). 주님은 바울이 말하는 것에 응답하도록 루디아의 마음을 열어주셨습니다(고린도전서 12:3). 성령에 의해서가 아니면 아무도 예수님이 진리 안에서 주님이라고 말할 수 없습니다. 삼위일체 하나님은 죽은 자를 부활시켜 최종적인 구원을 이루실 때 구원을 완성하실 것입니다.

로마서 8:11은 그 일을 성령께 돌립니다. 히브리서 9:28은 아들 에게 돌립니다. 나중에 보겠지만, 바울은 구원의 적용을 그리스도와의 연합으로 말합니다.

그리스도와의 연합은 성령이 믿는 자들을 영적으로 그리스도와 그의 구원에 합하는 것입니다. 그리스도와의 연합은 바로 그 특별한 일입니다. 바울은 연합에 대해 두 가지 주요 방식으로 말합니다.

첫째, 그는 그리스도 안에 있는 것에 대해 말합니다. 이 구절은 항상 아니지만, 가장 자주 그리스도와의 연합과 관련이 있습니다. 둘째, 바울은 믿는 이들이 그리스도의 구원 행위, 즉 그의 죽음에 연합되어 있다고 말합니다(로마서 6장 2-6절). 로마서 6장 8절. 골로새서 2장 20절.

그의 부활, 로마서 6:4, 5, 8. 에베소서 2:5, 6. 골로새서 3:1. 그의 승천, 우리는 일으켜졌고, 그와 함께 승천했습니다. 골로새서 3:3. 그의 세션, 우리는 하늘에서 그와 함께 앉았습니다, 에베소서 2, 6. 그리고 그의 재림도, 로마서 8:19. 우리는 계시를 받을 것입니다, 골로새서 3, 2. 예수께서 나타나실 때, 우리는 그와 함께 영광 가운데 나타날 것입니다.

그리스도와의 연합은 하나님께서 우리에게 구원을 적용하시는 것을 포괄적으로 말하는 방식입니다. 그리스도와 연합함으로써 우리는 거듭남을 받습니다(에베소서 2:4, 5). 칭의, 고린도후서 5:21. 빌립보서 3:9. 그리스도와 연합함으로써 우리는 입양을 받습니다(갈라디아서 3:26-29).

우리는 인내를 받습니다(로마서 8:1, 38, 39절). 그리스도와 연합함으로써 우리는 부활을 받습니다(고린도전서 15:22). 그리고 영광을 받습니다(골로새서 3:4). 우리는 새 생명, 구원의 의, 입양, 인내, 부활, 영광을 모두 그리스도 안에서, 그와 연합하여 받습니다. 우리는 구원의 한 측면으로서 그리스도와의 연합이 오직 하나님의 일임을 보았습니다.

믿는 자들을 그리스도의 모든 영적 성취에 합치는 것은 성령입니다. 그리고 이 합일은 포괄적이며, 구원의 적용을 구성하는 모든 다양한 요소를 포함합니다. 하지만 이 합일이 어떻게 그리스도의 신성에 대한 주장을 구성합니까? 데이비드 웰스는 교사 안에 있고 그 교사의 역량에 존재론적, 윤리적 수준에서 참여하는 것에 대해 말하는 것이 그 교사가 신성하지 않다면 터무니없는 일이 될 것이라고 매우 잘 대답합니다.

데이비드 웰스, *그리스도의 인격*, 61쪽. 우리가 천사 가브리엘 안에 있다가 사도 바울과 함께 죽었다가 묻혔다가 부활했다고 말하는 것은

말이 되지 않습니다. 우리가 천사든 인간이든 단순한 피조물과 영적으로 연결되어 있다고 말하는 것도 말이 되지 않습니다.

구원의 연합에서 그리스도의 자리는 오직 하나님만이 차지하시는 자리입니다. 그러므로 그리스도와의 연합은 우리 주님의 신성을 광범위하고 강력하게 증명하는 것입니다. 예수께서 다가올 시대를 가져오십니다.

신약은 현재 시대(디모데전서 6:17, 디도서 2:12)와 다가올 시대(마가복음 10:30, 누가복음 18:30)를 대조합니다. 현재 시대, 즉 그리스도의 재림 사이의 시대는 구약을 되돌아보고 다가올 시대, 즉 종말을 내다봅니다. 현재 시대는 악(갈라디아서 1:4), 영적 눈멀음(고린도후서 4:4), 영적 죽음(에베소서 2:1, 2)으로 특징지어집니다. 다가올 시대는 부활(누가복음 20장), 영생(누가복음 18:30), 하나님의 은혜의 풍성함(에베소서 2:7)으로 특징지어집니다. 여기 제 노트에 잘못된 참조가 있습니다.

제가 재빨리 수정할 수 있는지 보고 싶습니다. 네, 수정할 수 있습니다. 다가올 시대가 부활로 특징지어지는 것에 대한 언급은 누가복음 20:34-36 이어야 합니다. 다가올 시대는 부활, 영생, 누가복음 18:30, 그리고 하나님의 은혜의 풍성함으로 특징지어집니다, 에베소서 2:7. 구약의 관점에서 볼 때, 시대의 성취는 이미 왔습니다.

고린도전서 10:11, 히브리서 1:2, 이 마지막 날에. 히브리서 9:26, 놀랍게도, 현 시대에 사는 신자들은 다가올 시대의 권능을 경험합니다. 히브리서 6:5, 미래의 더 큰 축복에 대한 현재의 선취.

또 다른 핵심적인 구분은 이미와 아직 아님입니다. 구약의 관점에서 볼 때, 신약은 이미, 그리스도의 오심에서 예언적 예측의 성취를 제시합니다. 그럼에도 불구하고, 신약의 이미와 함께 아직 아님, 많은 예언이 아직 성취되지 않았다는 현실이 있습니다.

이미와 아직 아닌 것 사이의 공통적인 긴장은 신약의 특별한 성격에 기여합니다. 구약 시대에서 현재 시대로, 현재 시대에서 다가올 시대로의

전환은 전능하신 하나님의 일뿐입니다. 그러나 신약에서 예수 그리스도께서 이미와 아직 아닌 것을 모두 가져오신 것은 분명합니다.

그렇게 함으로써 성경은 예수를 하나님과 강력하게 동일시합니다. 예수 그리스도는 두 시대를 모두 가져옵니다. 복음서는 주로 이미와 아직 아닌 것을 하나님의 왕국의 도래, 현재와 미래를 제시합니다.

예수께서는 그의 설교에서 왕국을 시작하십니다. 왜냐하면 그는 그의 제자들에게, 인용문에서, 너희에게는 천국의 비밀을 아는 것이 주어졌다고 말씀하셨기 때문입니다. 마태복음 13:11. 예수께서는 그의 엑소시즘에서 왕국을 가져오십니다.

내가 하나님의 영으로 귀신을 쫓아내는 것이라면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 마태복음 12:28. 인자이신 예수님도 완성된 나라를 가져오실 것입니다.

그는 큰 영광으로 돌아와 영광스러운 보좌에 앉으시고, 민족들을 심판하시며, 영원한 운명을 정하실 것입니다. 마태복음 25:41, 46. 사도행전에서조차 마찬가지입니다.

그곳에서 하늘로 높이진 예수께서는 회개와 용서의 선물을 지금 주십니다. 베드로가 말했듯이, “하나님께서 그를 오른편으로 높이사 이스라엘에게 회개와 죄 사함을 주시려고 인도자와 구세주로 삼으셨습니다.” 사도행전 5:31. 하지만 제가 인용한 주님의 임재로부터 새롭게 되는 시간은 미래입니다.

그리고 그들은 아버지께서 “너희를 위하여 정하신 그리스도 곧 예수를 보내실 때에 올 것이요, 하늘은 이 예수를 받아 두어 옛날에 거룩한 선지자들의 입으로 말씀하신 모든 것을 회복하실 때까지 기다리시리라.” (행 3:20, 21)

서신 2에서 예수님은 이미와 아직 아닌 것을 가져오십니다. 하나님 아버지는 이미, 인용하자면, 우리를 어둠의 영역에서 건져내어 그의

사랑하는 아들의 왕국으로 옮겨 주셨는데, 그 안에서 우리는 구속, 곧 죄 사함을 얻습니다. 인용문 닫기.

골로새서 1:13과 14. 그러나 우리의 부활은 그리스도께서 돌아오셔서 왕국을 아버지께 넘기실 때에만 일어날 것입니다. 고린도전서 15:22-25.

하지만 그의 왕국이 새 하늘과 새 땅에서 외적으로 그리고 영원히 확립될 그 날은 아직 오지 않았습니다. 신자들은 세상의 왕국이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국이 되는 날을 고대합니다. 그리고 그는 영원무궁토록 통치할 것입니다, 요한계시록 11:15.

예수께서 현재 시대와 다가올 시대, 그리고 이미와 아직 아닌 시대를 가져오신다는 사실은 그의 신성을 생생하게 보여줍니다. 마지막으로, 예수께서는 오직 하나님께만 합당한 헌신을 받습니다. 다른 모든 예배를 정죄하면서도 살아 계시고 참되신 한 분의 하나님을 예배하라는 구약의 배경과 대조적으로, 신약의 관행은 놀랍습니다.

그것은 일신교를 계속 확인하지만, 또한 예수께 종교적 헌신을 드리는 것이 적절하고 필요하다고 확인합니다. 그는 경배받고, 찬송가에서 찬양받으며, 찬송가에서 경배받고, 기도에서 언급됩니다. 신약성서가 예수가 오직 하나님 자신에게만 합당한 헌신을 받는 네 가지 방법을 보여줍니다.

예배. 예수에 대한 종교적 헌신에는 예배가 포함됩니다. 절름발이를 고친 후, 예수는 자신의 행위, 심판을 포함하여, 아버지의 행위와 동등하게 여깁니다.

인용문, 아버지는 아무도 심판하지 않으시고 모든 심판을 아들에게 맡기셨으니, 이는 모든 사람이 아버지를 공경하는 것같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. 요한복음 5장 22-23절. 예수님은 스스로 신성한 영예를 받으실 만합니다.

요한복음 9장에서, 눈먼 태생의 한 남자가 그런 영예를 받습니다. 예수께서 그에게 시력을 주시고 인자를 믿느냐고 묻습니다. 예수께서 자신을 그 인자라고 밝히셨을 때, 그 남자는 “주님, 저는 믿습니다.”라고 대답합니다.

그리고 그는 그를 경배합니다. 38절. 아마도 복음서에서 가장 유명한 경배의 예는 도마의 경우일 것입니다. 그는 부활하신 그리스도가 그에게 나타났을 때 그에게 외쳤습니다. 그리스어 본문에서는 “나의 주님, 나의 하나님이지어”라고 말합니다.

제가 그렇게 말하는 이유는 켈트들이 토마스가 오 마이 갓과 같은 감탄사를 했다고 말하기 때문입니다. 구체적으로, 요한은 토마스가 그에게 나의 주님, 나의 하나님이라고 썼다고 썼습니다. 바울은 언젠가 모든 사람이 예수 앞에 절하고 그의 주권을 고백할 것이라고 가르칩니다.

빌립보서 2:9-11. 이사야 45장의 배경은 모든 사람이 절할 것이지만, 하나님을 미워하는 자들은 정죄받을 것이고, 오직 영적 이스라엘 사람들만이 구원받을 것이라는 것을 분명히 보여줍니다. 이사야 45:23-25.

빌립보서 2:10-11. 히브리서 1장은 아버지가 천사들에게 아들을 경배하라고 명령했다고 가르칩니다. 하나님의 모든 천사들이 그를 경배하게 하세요.

히브리서 1:6. 저자는 주변 맥락이 보여주듯이 그리스도의 세션, 즉 하늘 세계에 앉으심에 대해 말합니다. 승리하신 아들이 하나님의 면전으로 돌아오실 때, 하늘에는 많은 예배가 있습니다. 선한 천사들은 동료로서가 아니라 창조물과 창조주로서 그리스도와 관계를 맺습니다.

그들은 그를 경배합니다. 계시록은 또한 그리스도 경배에 대해 말합니다. 요한은 5장에서 그리스도에 대한 그의 가장 좋아하는 명칭인 어린양을 소개하고 경배를 설명합니다.

예수는 “죽임을 당한 듯 서 있는 어린 양”과 같으며, 그 앞에 천사와 인도하는 사람들이 인용하여 엎드려 경배했습니다. 6, 8, 8절. 4:10도 참조하십시오. 그들은 그에게 경배의 노래를 부르고, 그 후 무수한 천사들과 함께 큰 소리로 어린 양에게 찬송을 부릅니다.

실제로, 그들은 경배를 반복하고 아버지 와 아들에게 찬양과 존귀와 영광과 권능을 영원무궁토록 돌립니다. 요한계시록 5:11~13. 구원받은 인간과 선한 천사는 경배받기를 거부합니다.

사도행전 14:11~16, 바울과 바나바. 요한계시록 19:10과 22:8과 9. 요한이 방금 쓰러진 천사들. 일어나라고 그들은 말한다.

우리에게 경배하는 척도 하지 마십시오. 우리는 하나님의 동료 종입니다. 우리는 하나님을 경배합니다.

하지만 예수는 주님이시며, 그는 인간과 천사의 예배를 당연히 받아들이십니다. 찬양. 예수에 대한 종교적 헌신에는 찬양, 즉 찬양과 예배의 전례적 진술이 포함됩니다.

베드로는 우리 주이자 구세주 예수 그리스도의 은혜와 지식 안에서 자라라고 쓰고, 인용합니다. 그에게 영광이 지금과 영원의 날까지 있기를 바랍니다. 아멘.

베드로후서 3:18. 또한 히브리서 13:20, 21을 보십시오. 요한이 천사와 인간을 그리스도를 찬양하는 모습으로 제시하면서, “죽임을 당한 어린 양은 권세와 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받기에 합당하도다” 라고 외치는 것도 마찬가지입니다.

계시록 5:12. 오직 하나님만이 찬양의 대상이 됩니다. 그리고 히브리서 13:20과 21, 베드로후서 3:18에서는 오직 예수님만이 찬양을 받습니다.

찬송가. 예수에 대한 종교적 헌신에는 찬송가 부르기가 포함됩니다. 바울은 영으로 충만해져서 시와 찬송가와 영적 노래로 서로에게 말하고, 마음으로 주님께 노래하고 찬송가를 부르라고 명령합니다.

에베소서 5:18, 19. 그리스도인의 노래는 여기서 그리스도를 언급하여 주님께 바쳐진다. 찬송가는 그리스도께 바쳐지며, 그의 신성을 더욱 강조한다.

기도. 예수에 대한 종교적 헌신의 마지막 증거는 신약에서 그에게 기도가 드러진다는 것입니다. 예수에 대한 종교적 헌신에는 기도가 포함됩니다.

예수 의 이름 으로 구한다는 것은 예수의 사역에 근거하여 아버지께 확신을 가지고 다가가는 것입니다.

요한복음 16:23-24를 보십시오. 제자들은 또한 아들 자신에게 물어야 합니다. 인용문, "내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 행하리라." 요한복음 14:14.

아버지와 아들은 모두 기독교 기도의 대상입니다. 우리는 다른 신약성서에서도 같은 것을 발견합니다. 사람들은 하나님께 기도하듯이 예수께 기도합니다.

스데반은 돌에 맞아 죽으면서 "주 예수님, 제 영혼을 받아주십시오"라고 외쳤습니다(행 7:59). 성경은 예수님께 드리는 기도로 끝납니다. 요한은 예수님의 말씀 "내가 곧 오리라"

를 기록한 후(요한계시록 22:20) 그리스도께 드리는 기도를 덧붙입니다. 아멘. 오십시오, 주 예수님. 결론. 그리스도의 신성에 대한 두 가지 중요한 역사적 부인은 언급할 가치가 있습니다. 에비온주의와 아리우스주의. 저는 이미 교수와 은퇴한 교수들이 왜 이런 난해한 이름의 이단을 좋아하는지 말씀드렸습니다. 왜냐하면 여러분이 우리를 필요로 하기 때문에 우리를 고용해두기 때문입니다.

에비온주의는 그리스도가 신이라는 것을 부정하는 유대교 일신교적 주장이었습니다. 예수의 세례 때, 그리스도가 비둘기의 모습으로 예수 위로 올라갔다고 주장했습니다. 예수의 생애가 끝나갈 무렵, 그리스도는 그에게서 물러났습니다.

에비온주의와 달리 아리우스주의는 교회 내에서 일어났습니다. 이단의 이름이 붙은 336년에 죽은 아리우스는 알렉산드리아 교회의 장로였습니다. 그는 하나님의 절대적인 독특성과 초월성을 강조하면서 그리스도의 완전한 신성을 부인했습니다.

대신 그는 말씀, 아들인 그리스도가 하나님의 첫 번째이자 가장 높은 피조물이라고 주장했습니다. 아버지는 말씀을 통해 일하셨고 일하셨습니다. 하지만 하나님과 달리 말씀은 시작이 있었습니다.

아버지 와 다릅니다 . 이 모든 것이 알렉산드리아의 아리우스의 주장이었습니다. 325년 니케아 공의회는 그리스도의 신성을 확인함으로써 아리우스주의를 이단으로 정당하게 비난했습니다.

니케아 공의회는 신조는 일반적으로 니케아 신조라고 불립니다. 우리는 그것을 다시 한 번 살펴보십시오. 우리는 한 분의 하나님, 전능하신 아버지, 하늘과 땅과 보이는 것과 보이지 않는 모든 것을 만드신 분을 믿습니다.

그리고 우리는 하나님의 아들, 독생자, 모든 시대 이전에 그의 아버지에 의해 낳아진, 빛으로부터의 빛, 참 하나님으로부터의 참 하나님, 낳아진 것이지만 만들어지지 않은, 아버지와 동일한 본질을 가진, 그를 통해 모든 것이 존재하게 된, 그는 우리 인간과 우리의 구원을 위해 하늘에서 내려와 성령과 동정녀 마리아에 의해 성육신하여 사람이 되셨고, 본디오 빌라도 아래에서 우리를 위해 십자가에 못 박히셨고, 고난을 받으시고 장사지내시고 성경에 따라 사흘 만에 부활하시고 하늘에 올라가 아버지의 오른편에 앉으셨고, 산 자와 죽은 자를 심판하기 위해 영광으로 다시 오실 것이며, 그의 왕국에는 끝이 없을 것입니다. 나머지 신조는 읽지

않겠습니다. 왜냐하면 우리는 그것을 전에 읽었고 , 방금 그리스도론적 부분을 읽었습니다.

교회는 성경이 매우 분명하게 그렇게 하기 때문에 그리스도의 신성을 올바르게 가르칩니다. 신약은 예수를 하나님과 동일시합니다. 예수는 그와 교제를 행합니다.

예수는 다가올 시대를 가져온다. 예수는 오직 하나님께만 합당한 헌신을 받는다. 사실, 예수는 자신의 신성을 증거한다.

우리는 이것을 별도의 범주로 만들지 않습니다. 왜냐하면 이것은 다섯 가지 범주를 모두 관통하기 때문입니다. 예수님은 구약성경 구절을 자신에게 적용할 때 자신을 하나님과 동일시합니다. 요한계시록 1:17과 18 .

그는 하나님의 일을 행한다고 말합니다. 심판, 요한복음 5:22, 23. 죽은 자를 일으키심, 요한복음 5:28, 29.

그리고 최후의 운명을 정함, 마태복음 25:31~46. 예수께서는 그와 연합한 신자들을 구원하심. 요한복음 14:20과 17:23.

예수께서는 자신이 다가올 시대를 가져온다고 말씀하십니다. 마태복음 12:28, 25, 34, 41. 그리고 그는 오직 하나님께 합당한 헌신을 받습니다.

요한복음 14:13과 14. 요한복음 20:28. 아멘, 아멘.

우리는 구약과 신약이 모두 오직 한 분의 신이 있다고 고백한다는 것을 보여주었습니다. 우리는 더 나아가 성부의 신성에 대한 사례와 성자의 신성에 대한 사례를 제시했습니다. 이제 성령의 신성에 대해 이야기해야 합니다.

우리가 하는 것처럼, 우리는 여기의 자료 가 성부보다 더 희소하다는 것을 간단히 언급해야 합니다 . 성부는 모든 곳에 있고, 성자도 매우 널리 퍼져 있습니다. 영의 신성보다 훨씬 더 널리 퍼져 있습니다. 우리는

이것을 어떻게 설명합니까? 성자는 구세주이고, 우리는 구원을 위해 성자를 믿기 때문입니다.

우리는 구원을 위한 성령을 믿지 않습니다. 성령은 우리가 구원을 위해 그리스도를 믿고 특별한 기능을 수행할 수 있게 하지만, 그는 구세주가 아닙니다. 그는 우리를 위해 죽고 부활하지 않았고, 그는 구원하는 믿음의 대상이 아닙니다.

성경 이야기에서 신은 감독이자 프로듀서입니다. 영이 아니라 그리스도가 스타입니다. 우리는 공연자이고, 영은 조연이라고 말할 수 있을 것입니다. 성령을 모욕하려는 의도는 없습니다. 성령은 아버지와 아들처럼 하나님 자신이시며, 영원히 거룩한 삼위일체의 일원이십니다.

성령은 인격체이며 단순한 힘이 아니라는 것을 빨리 말해야 합니다 . 성경은 성령을 비인격적인 힘이 아니라 인격체로 제시합니다.

성령은 개인적이어서, 그가 개인적 특성을 가지고, 개인적 사역을 수행하고, 사람으로서 영향을 받는 방식에서 볼 수 있습니다. 성령은 개인적 특성을 가지고 있습니다. 제 노트에 약간의 문제가 있는데, 사과드립니다.

성격의 요소는 지성, 의지, 감정이며, 성경은 이 세 가지를 모두 성령에 기인합니다. 성령은 지성을 가지고 있습니다. 예수께서는 성령이 예수 때문에 박해를 받을 때 제자들을 통해 말씀하실 것이라고 약속하셨습니다(마태복음 10:19, 20). 예수께서는 아버지께로 돌아가신 후에 성령이 제자들을 가르치고, 예수의 말씀을 상기시키고(요한복음 14:26), 모든 진리로 인도하실 것이라고 약속하셨습니다(요한복음 16:13).

바울은 오직 성령만이 하나님의 생각을 안다고 가르칩니다(고린도전서 2:11). 성령은 의지 또는 의지를 가지고 있습니다. 믿는 자들이 영적 은사를 구하라고 했지만, 동일한 한 영이 이 모든 은사에서 활동하며, 성령이 원하는 대로 각 사람에게 나누어 주십니다(고린도전서 12:11). 성령은 자신이 적합하다고 생각하는 대로 영적 은사를 분배합니다.

성령은 감정이 있습니다. 왜냐하면 사람만이 슬퍼할 수 있고, 바울은 성령이 슬퍼할 수 있다고 말합니다. 그는 경고합니다. 하나님의 성령을 슬퍼하지 마십시오. 여러분은 구속의 날을 위해 그분에 의해 인봉되었습니다.

성령은 개인적인 사역을 행합니다. 성령은 사람만이 행하는 사역을 행합니다. 네, 또 다른 삼단논법입니다.

인격은 특정한 사역을 수행한다. 성령은 그 사역의 일부를 수행한다. 그러므로 성령은 인격이다.

사실, 첫 번째 줄은 오직 사람만이 특정한 사역을 수행한다는 것이어야 합니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 내가 아버지께 구하겠습니다. 그는 다른 보혜사를 너희에게 주어 영원토록 너희와 함께 있게 하실 것입니다. 요한복음 14:16.

성령은 예수님의 가르침을 영속시키고, 그를 증거하고, 그를 영광스럽게 합니다. 그는 그의 마음에서 무엇을 취하여, 예수님께서 말씀하시고, 그것을 여러분에게 선포하실 것입니다, 요한복음 16:14. 보혜사, 곧 내가 아버지로부터 너희에게 보낼 자, 곧 아버지로부터 나오는 진리의 영이 오면, 그는 나를 증거하실 것입니다, 요한복음 15:26.

그는 나를 영광스럽게 할 것이다, 요한복음 16:14. 비인격적인 힘은 사람들의 죄를 깨닫게 하지 않지만, 영은 그렇게 합니다. 예수께서 말씀하신 대로입니다. 그가 오면 그는 죄와 의와 심판에 대해 세상을 깨닫게 할 것입니다, 요한복음 16:18.

바울도 같은 것을 가르칩니다. 성령께서 직접, 인용하자면, 말하지 않은 신음으로 우리를 위해 중재하십니다, 로마서 8:26 . 성령께서 우리를 확신시켜 주십니다.

그는 친히 우리의 영과 함께 우리가 하나님의 자녀임을 증거하시느니라, 로마서 8:16. 그리고 그는 생명을 주십니다, 인용문, 글자는 죽이고, 영은 생명을 주십니다, 닫기 인용문, 고린도후서 3:6. 성령은 모독을 받을 수 있습니다, 마가복음 3:29. 속임을 당하다, 사도 행전 5:3. 시험을 받다, 9절. 저항하다, 사도행전 7:51.

근심하시다, 에베소서 4:30. 멸시하시다, 데살로니가전서 5:19.
모욕하시다, 히브리서 10:29.

즉, 그는 사람이 영향을 받는 것처럼 영향을 받습니다. 결론적으로, 성령은 비인격적인 힘이 아니라, 예수께서 예언하신 대로, 믿는 사람들이 아는 인격입니다, 요한복음 14:17. 당신은 그가 당신과 함께 있고 당신 안에 있을 것이기 때문에 그를 압니다, 요한복음 14:17.

그리고 그는 우리가 교제하는 사람입니다. 인용하자면, 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교제가 여러분 모두와 함께 하시기를, 고린도후서 13:13. 성령이 단순한 힘이 아니라 인격체라는 것을 입증하는 토대를 마련한 그는 강력한 인격체, 강력한 인격체이지만, 그는 단순한 힘이 아닙니다. 그는 다른 것들 중에서도 강력한 인격체입니다.

이제 우리는 우리의 주요 요점을 확인합니다. 아버지는 신이고, 아들은 신이고, 성령은 신입니다. 성령은 인격체, 심지어 신성한 인격체입니다. 그는 신입니다.

영의 신성은 이미 언급한 이유로 그리스도의 신성만큼 두드러지지 않지만, 그럼에도 불구하고 그는 신성한 특성, 즉 첫째, 신성한 일을 행하고, 둘째, 하나님의 이름과 호환되는 이름, 즉 셋째를 가지고 있다는 점에서 볼 수 있습니다. 영은 신성한 특성을 가지고 있습니다. 성경은 진리, 거룩함, 권능, 지식, 영원을 포함하여 오직 하나님만이 가지고 있는 특성을 영에게 돌립니다.

영의 두 가지 신성한 특성은 그의 이름과 연결되어 있습니다. 그는, 인용하자면, 진리의 영입니다(요 14:17, 15:26, 16:13), 왜냐하면 그는

제자들에게 예수를 계시하는 하나님의 일을 하기 때문입니다(요 15:26, 16:13~15). 더욱이 그는 성령입니다. 그의 이름이 그를 오직 하나님 자신에게 적합한 방식으로 하나님의 거룩함과 연결하기 때문입니다.

그러므로 진리와 거룩함은 성령의 이름에 묶여서 그가 신성한 사람임을 보여줍니다. 성령이 바울을 통해 사도적 기적을 행하기 위해 강력하게 일하실 때(로마서 15:19), 그는 신성한 능력을 드러냅니다. 더욱이 성령은 신성한 지식을 소유하고 있습니다. 인용하자면, 성령은 모든 것을 살피시고, 심지어 하나님의 깊은 것까지도 살피십니다(고린도전서 2:0). 성령은 또한 하나님의 영원성 속성을 소유하고 있습니다. 히브리서가 그리스도의 희생에서 성령을 연결했을 때 증명되었습니다.

그는, 인용, 예수, 인용, 영원한 영을 통하여 흠 없는 자신을 하나님께 드리셨느니라, 히브리서 9:14 . 성령은 신성한 일을 하십니다. 성령은 오직 하나님만이 하시는 특정한 일을 행하십니다. 성령은 창조의 일, 창세기 1:1과 2, 그리고 성경의 생산에 참여하십니다, 베드로후서 1:20-21 .

하지만 그의 가장 유명한 작품은 구원을 다룬다. 성령께서 예수를 죽음에서 일으키신다. 성경은 대개 이 일을 아버지께 돌리지만, 성령께서도 역할을 맡으신다.

사실, 예수님은 죽은 자의 부활로 거룩함의 영에 따라 하나님의 강력한 아들로 임명되었습니다(로마서 1:4). 하나님 영도 우리의 구원을 적용합니다. 그는 우리를 그리스도와 연합시킵니다(고린도전서 12:13). 그는 우리에게 입양을 적용합니다(로마서 8:15). 거듭남(요한복음 3:8, 디도서 3:5). 성령은 우리에게 거룩함(데살로니가후서 2:13)과 의롭다 하심(고린도전서 6:11)을 적용합니다. 성령은 또한 우리를 죽음에서 살리는 데 역할을 합니다(로마서 8:11). 사실, 성령을 갖는 것은 구원을 갖는 것과 동의어입니다(누구든지 그리스도의 영이 없으면 그에게 속하지 아니하니라(로마서 8:9). 오직 하나님만이 그의 백성 안에 거하십니다. 예수께서는 성령이 우리 안에 거하실 것이라고 예언하십니다(요한복음 14:

16-18). 그리고 바울은 적어도 여섯 군데에서 성령이 하나님의 백성 안에 거한다고 말합니다(로마서 8:9, 11, 고린도전서 3:16, 6:19, 고린도후서 1:21-22, 디모데후서 1:14). 예수 안에서 성령이 그것을 행할 것이라고 예언했습니다(요한복음 14:16-17). 바울은 여섯 군데에서 그 예언이 이루어졌다고 말합니다(로마서 8:9, 8:11, 고린도전서 3:16, 6:19, 고린도후서 1:21-22, 디모데후서 1:14). 성령의 이름은 하나님의 이름과 바꿔 쓸 수 있습니다.

누가는 사도행전 5장에서 베드로가 아나니아와 삽비라의 거짓말에 대해 맞설 때 이를 암시합니다. 베드로는 아나니아를 질책하며 그가 성령께 거짓말을 할 때 사람에게 거짓말을 하는 것이 아니라 하나님께 거짓말을 한다고 말합니다(3, 4절). 베드로는 그리스도인이 하나님의 성전(고린도전서 3:16)이며 성령의 성전(6:19)이라고 가르칩니다. 그러므로 성령은 하나님과 교체 가능합니다. 그의 이름은 하나님의 이름과 동일시됩니다.

성령은 더욱이 삼위일체의 한 인격입니다. 성령은 아버지와 아들과는 다르지만, 그들과 동등합니다. 그는 오직 하나님만이 할 수 있는 것처럼 아버지와 아들과 연합합니다.

성령은 아버지와 아들과 다릅니다. 복음서, 서신서, 요한계시록은 이것을 보여줍니다. 성령은 신격의 독특한 인격입니다.

예수의 세례 후, 하늘이 갑자기 그에게 열렸고, 그는 하나님의 영이 비둘기처럼 내려와 그에게 내려오는 것을 보았습니다. 그리고 하늘에서 음성이 나서 말했습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요, 내가 기뻐하는 자라. 마태복음 3:16-17. 성부, 성자, 성령이 동시에 예수의 세례에 임했습니다.

예수께서 물에서 나오시고, 성령이 그에게 내려오시고, 성부께서 사랑과 기쁨의 말씀을 하십니다. 요한 복음의 마지막 부분에서 부활하신 그리스도께서 제자들을 축복하십니다. 평화가 여러분과 함께 하시기를.

아버지께서 나를 보내신 것같이 나도 너희를 보낸다. 이렇게 말씀하신 후, 그들에게 숨을 불어넣으시며, 성령을 받으라. 요한복음 20:21-22.

제자들을 보내시면서, 예수님은 자신을 보내신 아버지와 구별하십니다.

그리고 예언적 행동으로, 그는 그들에게 성령을 불어넣어 복음을 전파할 수 있는 능력을 부여합니다. 우리는 여기서 성령이 아버지와 아들과 혼동되지 않고, 그들과 구별되고, 그들과 별개로 제시된다는 것을 일관되게 보여주고 있습니다. 하나님의 모든 약속이 그리스도 안에서 성취되었다고 선언한 후, 바울은 이렇게 인용합니다. 이제 그리스도 안에서 여러분과 함께 우리를 강하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 분은 하나님이십니다.

그는 또한 우리에게 인장을 찍고 우리 마음에 성령을 보증금으로 주셨습니다. 고린도후서 1:21-22. 사도는 확신의 말로 적의 공격에 맞서 자신을 방어하면서 하나님 아버지와 그리스도와 성령을 구별합니다. 예언과 서신의 특징을 지닌 계시록에서 요한은 인사로 시작합니다.

아시아의 일곱 교회에 그는 이렇게 썼습니다. 지금 계시고, 계셨고, 장차 오실 분과 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과, 충성된 증인이시요, 죽은 자 가운데서 먼저 나신 분이시요, 땅의 임금들의 통치자이신 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 요한계시록 1:4-5. 예수 그리스도와 함께 우리는 보좌에 계신 영원하신 분, 곧 하나님 아버지와 일곱 영, 곧 성령을 발견합니다. 일곱 영과 하나님의 일곱 영(요한계시록 4:5과 5:6) 은 인용문에서 성령의 효과적인 역사에 대한 비유적인 명칭입니다. 이것은 신약에서 하나님과 그리스도와 함께 명백한 공식의 일부로 발견될 때 성령의 특징적인 동일시이기 때문입니다.

그것은 Gregory Beal의 기념비적인 책 *The Book of Revelation*, 189 페이지에서 인용한 것입니다. 신약의 모든 부분은 아버지와 아들과 성령을 구별합니다. 그들은 우리에게 인격을 혼동하지 말라고 가르칩니다.

예를 들어, 우리는 성부나 성령을 십자가에 두지 않습니다. 삼위일체적 세 인격은 서로 다르지만, 신비롭게도 그들은 또한 동등합니다. 이것은 성경이 성령을 다른 두 인격과 연관시켜 그의 신성을 암시할 때 증명됩니다.

성령은 오직 하나님만이 할 수 있는 것처럼 성부와 성자와 연합되어 있습니다. 이것이 오늘 강의의 마지막 요점입니다. 부활하신 그리스도께서는 승천하시기 전에 교회에 큰 사명을 주셨고, 제자들에게 다른 제자들이 모든 민족에게 세례를 주고 가르치라고 말씀하셨습니다.

그들은 성부와 성자와 성령의 이름으로 인용된 대로 믿는 자들에게 세례를 주어야 합니다(마태복음 28:19). 성령은 여기서 삼위일체의 다른 두 인격과 결합되어 오직 하나님께만 적합한 방식으로 나타납니다. 사도의 이름으로 세례를 준다고 말하는 것은 말이 되지 않습니다.

바울은 고린도전서 1:13에서 바로 그 사실을 부인합니다. 그는 아무도 내 이름으로 세례를 받지 않았고, 천사의 이름으로 세례를 받지 않았다고 말합니다. 성경 어디에도 천사의 이름으로 세례를 받은 사람은 없습니다. 오히려 세례는 삼일 하나님의 이름으로 행해집니다.

따라서 성령은 다른 두 삼위일체적 인격과 연합되는데, 오직 하나님만이 연합될 수 있기 때문입니다. 바울은 은사는 다양하지만 성령은 같다고 썼습니다. 그리고 봉사는 다양하지만 주님은 같습니다.

다양한 활동이 있지만 모든 사람에게 능력을 주시는 분은 같은 하나님입니다. 고린도전서 12:4-6. 바울은 은사와 봉사, 활동은 다양하지만 성령과 주 예수님과 하나님 아버지는 같다고 가르칩니다.

즉, 삼위일체의 인격의 일치가 교회의 사역을 뒷받침합니다. 성령은 다양한 영적 은사를 주시는데, 이는 주 예수님을 위해 행하는 다양한 유형의 봉사에 사용되며, 이는 아버지께서 행하시는 다양한 활동으로 이어집니다. 성령은 교회 생활의 다양한 측면에서 다른 두 삼위일체적 인격과 연결되어 있습니다.

오직 하나님만이 영적인 은사를 주시며, 그분은 여기서 같은 영으로 불립니다. 고린도전서 12:4. 바울의 가장 유명한 축복 “주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교제가 여러분 모두와 함께 하시기를.” 고린도후서 13:13은 영의 신성을 보여줍니다.

여기서 그리스도는 하나님의 백성을 위한 은혜의 근원입니다. 아버지는 사랑의 근원이고, 성령은 교제의 근원입니다. 신성한 축복은 아들, 아버지, 성령에 의해 주어집니다.

주님의 뜻대로라면, 다음 강의에서 삼위일체 교리를 마무리하고 신의 속성으로 넘어가겠습니다.

이것은 신학 또는 신에 대한 그의 가르침에서 로버트 A. 피터슨 박사입니다. 이것은 세션 8입니다. 아들은 신이고 성령은 신입니다.