

로버트 A. 피터슨 박사, 교회와 마지막 것들, 4차 세션, 구약성경의 하나님의 사람들, 2부

© 2024 Robert Peterson 및 Ted Hildebrandt

이것은 로버트 A. 피터슨 박사가 교회 교리와 최후의 일에 대해 가르치는 내용입니다. 이것은 세션 번호 4, 구약의 하나님의 백성, 2부입니다.

우리는 교회 교리에 대한 연구를 계속하면서 다른 주제보다 구약의 하나님의 백성을 더 자세히 탐구합니다.

우리는 다윗 언약에 이르렀습니다. 사무엘 하 7장은 성경에서 가장 중요한 장 중 하나이지만, 아마도 너무 많이 소홀히 여겨졌을 것입니다. 왜냐하면 다윗에게 영원한 왕조를 주시겠다는 하나님의 약속을 기록했기 때문입니다. 다윗 언약이라고 알려져 있습니다. 사무엘 하 7장에는 언약이라는 단어가 나타나지 않아 다윗에게 하신 하나님의 약속을 설명하지 않지만, 다른 성경에서는 그렇게 언급합니다.

사무엘하 23:5, 열왕기상 8:23, 역대하 13:5, 시편 89:3, 28, 34, 39, 이사야 55:3, 예레미야 33:21. 한 번 더, 사무엘하 23:5, 열왕기상 8:23, 역대하 13:5, 시편 89:3, 28, 34, 39, 이사야 55:3, 예레미야 33:21. 이 장은 두 부분으로 나뉜다. 첫째, 언약의 상황과 기초, 둘째, 다윗의 감사의 기도. 다윗은 궁전, 즉 백향목으로 만든 집에서 살았지만, 하나님께서 천막에 거하신다는 부담을 예언자 나단에게 전했다. 다윗에게는 이것이 옳지 않은 것처럼 보였다.

그는 하느님을 위해 집과 성전을 만들 것을 제안했고, 예언자 나단은 스스로 말하면서 이것이 좋은 생각이라고 생각했습니다. 그러나 주님은 다르게 생각하셨고 다윗에게 하느님을 위해 집을 짓지 않을 것이지만 하나님께서 집, 말장난, 다윗을 위한 왕조를 짓겠다고 말씀하셨습니다(

사무엘하 7:1-11). 하느님은 다윗을 목동에서 데려와 하느님 백성의 지도자로 만드셨다는 것을 상기시키셨습니다.

주님은 항상 다윗과 함께 계셨고, 이제 그에게 적들로부터 안식을 주셨습니다. 하나님은 다윗의 이름을 크게 하실 것을 맹세하셨는데, 이 영광은 이전에 아브라함에게만 주어졌습니다(창세기 26-24장, 모세, 민수기 12:7-8). 주님은 약속하셨습니다. 인용하자면, 나는 내 백성 이스라엘을 위해 장소를 정하고 그들을 심으리라, 사무엘하 7:10.

죄송합니다. ESV로 하겠습니다. 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 정하고 그들을 심어 그들이 제 자리에 거하고 다시는 방해받지 않게 하리라. 사무엘하 7:10.

이것은 다윗의 도시인 예루살렘이었습니다. 이 약속은 아브라함 언약의 땅의 특징을 떠올리게 합니다. 하나님께서는 아브라함에게 맹세하신 경계 안에 이스라엘을 심을 장소를 지정하십니다.

두 언약 모두 영속적인 후손을 약속합니다. 월트키가 설명하듯이, 인용문에서 다윗 언약은 아브라함 언약을 보완합니다. 월트키가 신을 지칭하는 방식인 야훼는 아브라함과 다윗에게 영원한 후손을, 아브라함에게는 영속적인 국가를, 다윗에게는 그 국가를 다스릴 영속적인 왕조를 무조건적으로 약속합니다.

실제로 다윗의 영원한 왕조는 내가 아브라함과 사라의 몸에서 주겠다고 약속받은 왕들을 중재합니다. 인용문 닫기. Waltke와 구약 신학, 693쪽.

하나님은 다윗에게 하나님을 위한 집을 짓지 않겠다고 말씀하시지만, 그 반대도 마찬가지입니다. 다윗이 죽은 후, 하나님은 그의 아들 솔로몬의 왕국을 세우실 것입니다. 하나님은 약속하십니다.

사무엘하 7:13. 그는 내 이름을 위해 집을 짓고, 나는 그의 왕국의 왕좌를 영원히 세울 것이다. 하나님께서 사울의 완고한 불순종으로 인해 왕위에서 쫓겨난 반면, 하나님께서는 다윗을 다르게 대하실 것이다.

나는 그에게 아버지가 되고 그는 나에게 아들이 되리라. 그가 죄를 지으면 나는 사람의 막대기로, 사람의 아들의 채찍으로 그를 징계할 것이나, 내 변함없는 사랑은 내가 너희 앞에서 쫓아낸 사울에게서 빼앗은 것같이 그에게서 떠나지 아니하리라. 사무엘하 7장 14절과 15절.

월트키는 중요한 단서를 제시합니다. 인용문에서 언약은 무조건적이지만, 왕이 축복을 경험하는 것은 모세 언약에 대한 그의 순종에 달려 있습니다. 무조건적인 다윗 언약은 다윗의 후손들이 십계명의 도덕적 경계를 고려하지 않고 마음대로 할 수 있는 무제한의 권한이 아닙니다.

다윗 언약의 핵심과 영혼은 다음과 같습니다. 16절. 네 집과 네 왕국은 내 앞에서 영원히 견고하리라.

당신의 왕좌는 영원히 확립될 것입니다. 아버지와 아들의 관계는 다윗의 왕좌가 영원히 지속되는 결과를 낳았습니다. Vinoy가 강조하고 인용한 대로입니다. 그런 다음 주님은 다윗의 왕족이 영원히 지속될 것이라는 약속을 반복합니다. 사무엘하 7:16.

시작적이고 멀리까지 미치는 약속, 이 놀랍고 멀리까지 미치는 약속은 고든이 성경적 메시아주의의 매트릭스라고 부르는 적절한 용어로, 선지자와 시편 기자의 글에서 메시아적 희망이 이후 발전할 수 있는 기초를 제공하며, 다윗과 아브라함의 후손인 메시아 예수에게서 궁극적인 성취를 찾습니다. 마태복음 1:1, 베노이, 사무엘 상하, 사무엘 상하 주석, 틴데일 하우스. 하나님께서 다윗과 언약을 맺으시고, 그에게 영원한 왕조를 약속하시며, 예수 그리스도의 통치로 절정에 달합니다.

하나님의 놀라운 약속은 다윗을 겸손하게 합니다. 왜냐하면 그의 찬양 기도에서 그는 자신을 10번이나 하나님의 종으로 언급하기 때문입니다. 다윗은 찬양합니다. 당신은 위대합니다, 주 하나님. 당신과 같은 사람은 없고, 당신 외에는 하나님이 없습니다.

22절에서 다윗은 경이롭게 묻습니다. 당신의 백성 이스라엘과 같은 사람은 누구입니까? 하나님께서 구속하여 당신의 백성이 되게 하려고 가신 이 땅의 유일한 나라, 자신의 이름을 떨치시고 그들을 위해 크고 두려운 일을 행하시어 당신이 애굽에서 구속하신 당신의 백성 앞에서 쫓아내시고, 한 나라와 그 신들을 당신 스스로 당신의 백성 이스라엘을 당신의 백성으로 영원히 세우셨습니다. 그리고 당신은, 오 주여, 그들의 하나님이 되셨습니다. 다윗은 야훼께서 다윗과 이스라엘에게 하신 약속을 이루실 것을 신뢰하며 기도를 마칩니다.

사무엘하 7:25-29. 오늘날까지도, 다시 Walkie를 인용하면, 나는 택함받은 왕이며, 다윗의 영원한 아들 예수 그리스도 안에서 언약의 약속이 성취됨으로써 유명해지고 있습니다. 그의 왕좌는 하늘의 예루살렘에서 오늘날 지구를 포함하는 영원한 왕국을 다스립니다. 인용문 닫기.

Walkie *구약신학* 661쪽. 그리스도께서 영적으로 통치하시고 우리는 저주가 더 이상 없을 새 땅에서 성취를 기다립니다. 하나님과 어린양의 보좌가 그 도시에 있을 것이고, 그의 종들이 그를 경배할 것입니다.

요한계시록 22:3. 새 언약. 이것은 이전 언약의 면류관이며, 그들이 가리키는 텔로스입니다. 레인은 윌리엄 레인, *히브리서 1~8장*, Word Biblical Commentary에서 그 이유를 알려줍니다.

인용문, 새로운 언약은 하나님과 그의 백성 사이의 관계를 실현시켜 주는데, 이는 모든 언약적 공개의 핵심입니다. 인용문 닫기. 이는 다음 인용문에서 보여 주듯이 사실입니다.

아브라함 언약. 저는 지금 하나님과 그의 백성 사이의 관계가 모든 언약의 핵심임을 보여드리고 있습니다. 아브라함 언약.

인용문, 그것은 영구한 언약입니다. 당신의 하나님이 되고 당신 뒤를 이을 당신의 자손의 하나님이 되는 것입니다. 창세기 17:7. 모세 언약.

나는 너희를 내 백성으로 삼을 것이다. 나는 너희의 하나님이 될 것이다.
출애굽기 6:7. 다윗 언약.

다윗 왕에 대하여 하나님은 말씀하십니다, 나는 그의 아버지가 될 것이다.
그는 내 아들이 될 것이다. 사무엘하 7:13.

새 언약. 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다.
예레미야 31:31.

모든 구원론적 또는 구원적 언약 중에서 새 언약의 근원인 구원 언약은
구약, 특히 예레미야 31:31-34에 있다고 말하는 것이 공평할 듯합니다.
예레미야 32:40, 에스겔 36:24-27, 요엘 2:28, 29를 포함하여 다른 구약
본문은 새 언약이라는 단어를 사용하지 않고 새 언약에 대해 말하고
있지만 신명기 30:1-10과 비교됩니다. 따라서 예레미야 31은 새
언약이라는 단어를 사용하기 때문에 유명한 구절이고 히브리서 8장은
예레미야 31:31-34 본문을 거의 전부 인용하지만 다른 구약 본문은 새
언약이라는 단어 없이 새 언약이라는 주제와 관련이 있습니다.

예레미야 32:40, 에스겔 36:24~27, 요엘 2:28, 29, 신명기 30:1~10.
예레미야 31:34는 우리의 주의를 끌 만합니다. 하나님께서는 1장 초반에
예레미야를 부르셨습니다. 보라, 내가 오늘 너를 민족과 왕국 위에 세워서
뿌리째 뽑고 허물며, 파괴하고 파괴하며, 건설하고 심게 하였노라.

예레미야 1:3. 예레미야의 예언 2장부터 29장은 뿌리 뽑고 허물고,
파괴하고 파괴하는 것을 다룬다. 30장부터 33장은 위안의 책으로 알려져
있으며, 이는 건축과 심기에 대해 말하고 있기 때문이다. 30장과 32장에서
하나님은 바빌론에 사로잡힌 이스라엘을 약속의 땅으로 회복시키겠다고
약속하신다.

예레미야 31장은 이 장들 사이에 있으며, 31~34절에 나오는 새로운 언약
구절로 유명하며, 이는 하나님의 백성에게 미래의 소망을 제공합니다.
툼슨은 JA 톼슨, *예레미야서*, NICOT, 565를 칭찬합니다. 인용문,

예레미야서의 새로운 언약 구절은 모든 예언 문학에서 가장 깊은 통찰력 중 하나를 나타내며 초기 기독교인에게 엄청난 중요성을 갖게 되었습니다.

히브리서 8:8에서 9:28, 고린도후서 3:5에서 18을 비교해 보세요. 톰슨을 계속 인용하면서, 히브리서 8:8에서 8장 8절에서 9:28, 고린도후서 3:5에서 18까지. 예레미야 31장에서 34장을 자세히 살펴보겠습니다.

보라, 여호와와 말씀이니라, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세울 날이 이르리니, 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 세운 언약과 같지 아니하리라. 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 깨뜨린 내 언약이니라, 여호와와 말씀이니라, 이는 내가 그 날 이후에 이스라엘 집과 세울 언약이니라, 여호와와 말씀이니라, 내가 내 법을 그들의 속에 두고, 그들의 마음에 기록하여, 나는 그들의 하나님이 되고, 그들은 내 백성이 되리라.

그리고 더 이상 각자가 자기 이웃과 자기 형제를 가르쳐 이르기를, 여호와를 알아라 하지 아니하리니 이는 그들이 가장 작은 자부터 가장 큰 자까지 다 나를 알 것임이니라 여호와와 말씀이니라 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그들의 죄를 기억하지 아니하리라. 서두에 나오는 말씀인 날이 온다가 단기와 장기, 단기와 장기 모두에 사용되지만, 여기서는 분명히 후자에 대해 사용되었습니다.

히브리서 8장은 예레미야 31장을 전부 인용하여 그리스도가 새 언약의 중보자임을 주장합니다. 단기적으로는 날들의 성취가 다가오고 있으며, 바빌론의 멸망은 예레미야 51:47-49에 있습니다. 장기적으로는 하나님께서 다윗을 위해 의로운 가지를 일으키시는 것입니다. 예레미야 23:5. 여기서 그 문구는 모호하지만, 날들이 다가오고 있다는 것은 단기적이거나 장기적일 수 있지만, 히브리서 8장이 그리스도가 새 언약의 중보자임을 언급하면서 이 새 언약 구절을 인용했기 때문에 분명히 장기적입니다.

선지자는 하나님께서 이스라엘과 유다의 백성과 새로운 언약을 맺으실 것이라고 예언합니다(예레미야 31:31). 복음주의자들은 이스라엘의 미래에

대해 의견이 다르지만, 로마서 11:25-32는 민족적 이스라엘의 미래가 있다고 가르치는 듯하고, 히브리서 8장은 예레미야의 새 언약 구절을 인용하여 새 언약이 옛 언약보다 우월함을 보여줍니다. 예레미야 31:32는 새 언약이 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하신 후 그들과 맺으신 옛 언약보다 우월할 것이라고 가르칩니다.

모세의 언약은 이스라엘이 그것을 깨뜨렸기 때문에 열등했습니다(32절). 히브리서는 옛 언약이 열등한 또 다른 이유를 제시합니다. 레인은 요약하면서 인용합니다. 옛 언약의 슈퍼 세션은 단순히 사람들이 언약의 규정에 충실하지 않았기 때문이 아니었습니다.

그것은 하나님의 구속적 목적의 새로운 전개가 일어났기 때문에 일어났는데, 이는 하나님 편에서 새로운 언약의 행동을 요구했습니다. 인용문 달기 Lane, 히브리서 주석, 208쪽. 따라서 히브리서는 예수께서 더 나은 약속으로 세워진 더 나은 언약의 중보자라고 말합니다(히브리서 8:6). 더욱이 그리스도께서 우리의 인용문 대제사장이시어 하늘의 위엄의 보좌 우편에 앉으셨기 때문에(히브리서 8:1), 그분이 중보자이신 새 언약은 옛 언약을 쓸모없게 만들었습니다(13절).

예레미야는 새 언약의 조건을 제시합니다. 저는 이미 썼고, 읽었습니다. 예레미야 31:33-34. 주님은 그의 백성에게 네 가지 약속을 합니다. 그는 그의 법을 그들의 마음에 두실 것입니다.

우리는 그들과 개인적인 관계를 맺을 것입니다. 그의 모든 백성은 그를 알게 될 것이고, 그는 그들의 죄를 용서할 것입니다. 네 가지 약속.

첫째, 하나님께서 그의 법을 그들의 마음에 두실 것입니다. 그는 그들과 개인적인 관계를 맺을 것입니다. 셋째, 그의 모든 백성이 그를 알 것입니다.

넷째, 그는 그들의 죄를 용서할 것이다. 새 언약이 옛 언약보다 우월하다는 것을 가르쳤으므로, 우리는 그들의 연속성을 놓치지 말아야 한다. 월트키, *구약 신학*, 438, 40, 39.

첫째, 둘 다 이스라엘에게 주어졌지만, 히브리서 8장은 이스라엘의 집과 유다의 집이 궁극적으로 교회를 구성하는 믿는 유대인과 이방인을 말한다고 가르칩니다. 둘째, 옛 언약과 새 언약의 제정은 구속에 뒤따랐습니다. 옛 언약은 이집트에서의 구속에 뒤따랐습니다.

새 언약은 바빌론으로부터의 구원을 따랐습니다(예레미야 30, 31). 셋째, 두 언약은 모두 죽음 이후에만 효력을 발휘했습니다. 옛 언약에서는 희생 동물이 죽은 후에야 효력을 발휘했습니다.

새 언약, 그리스도의 죽음. 네 번째이자 가장 중요한 것은 언약의 본질적인 내용이 동일하다는 사실입니다. 예레미야는 이렇게 썼습니다. 인용하자면, 이것은 내가 그 날 이후에 이스라엘 집과 맺을 언약입니다. 주님께서 말씀하십니다.

나는 내 법을 그들의 속에 두고 그들의 마음에 기록하리라. 예레미야 31:33, 레인은 새 언약에 내재된 새로운 특성을 설명하면서 인용합니다. 그것은 하나님의 법을 제시하는 새로운 방식에 있으며, 내용의 새로운 것에 있지 않습니다. 하나님의 백성은 주님의 법과 지식에 내적으로 확립될 것입니다.

강조점은 새 언약을 통한 하나님에 대한 인간의 응답의 내적 질에 있습니다. 인용문 닫기. Lane, *히브리서 1-8장*, 209. 예레미야의 성경 신학에 대한 주요 새로운 기여는 그의 새 언약 구절에 있습니다. 물론, 우리가 말했듯이, 예레미야의 성경 신학에 대한 주요 기여는 이 새 언약 구절입니다.

예레미야 31:31-34. 새 언약은 아브라함으로 시작된 모든 언약의 핵심이었던 하나님과 그의 백성 사이의 관계를 완성합니다. 예수 그리스도는 그의 죽음과 부활로 새 언약을 비준하여 히브리서가 선포하듯이 그가 유일한 중보자가 되셨습니다.

히브리서 8:6. 그러나 예수께서는 이제 더 뛰어난 사역을 얻으셨고, 그 정도로 그는 더 나은 약속으로 세워진 더 나은 언약의 중보자가 되셨습니다. 히브리서 8:6. 히브리서 9:15. 믿는 자들이 예수께 나아옵니다. 그러므로 그는 새 언약의 중보자이시니, 이는 부르심을 받은 자들이 영원한 기업의 약속을 받게 하려 하심이요, 첫 언약 아래서 지은 범법으로부터 구속을 위한 죽음이 있었음이라.

히브리서 9:15. 히브리서 12:24. 믿는 자들은 새 언약의 중보자이신 예수님께로, 그리고 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피에게로 나아옵니다.

아벨, 히브리서 12:24. 새 언약의 성취로, 하나님께서는 신약 성도들을 축복하셨으므로, 그들은 이제 그 혜택을 누리고 있습니다. 하나님께서는 그의 영으로 그들을 거듭나게 하였고, 그의 말씀이 그들 안에 거합니다.

그는 그들에게 속하고, 그들은 그에게 속합니다. 신자들은 노인에서 젊은이까지, 젊은이에서 노인까지 하나님을 개인적으로 알고 있습니다. 그는 설교와 성찬을 통해 그 어느 때보다 그들의 죄 사함을 선포합니다.

우리는 지금 부분적으로 새 언약의 축복을 누리지만, 영원한 상태에서만 온전히 거둘 것입니다. 신자들은 그리스도께서 돌아오실 때 새 언약의 미래 혜택을 기대합니다. 죽은 자들은 부활하고, 모든 하나님의 백성은 새 땅에서 삼위일체와 함께 영원히 영생을 거둘 것입니다.

결론. 언약은 구약성서에서 하나님의 언약에 대한 우리의 연구의 결론이며, 구약성서에서 하나님의 백성이라는 큰 주제에 비추어 볼 때 그렇습니다. 언약은 구약성서에서 하나님의 백성을 정의하는데, 그 이유는 다른 고대 근동의 신이 자신과 백성 사이에 언약을 맺지 않았기 때문입니다.

살아 계시고 참되신 야훼께서 이스라엘과 일련의 언약을 맺으셨습니다. 야훼는 그들의 하나님이시고, 그들은 그의 백성입니다. 언약은 공통점을 공유합니다.

주님은 모든 언약을 시작하셨다. 그는 노아, 아브라함, 모세, 다윗에게 접근하셨고, 예레미야를 통해 새로운 언약을 예언하셨다. 하나님의 언약을 맺는 것은 그의 백성이 각각의 경우에 응답할 의무를 부여한다.

노아는 방주를 짓고 가족, 동물, 음식을 가져감으로써 하나님께 순종합니다. 아브라함은 하나님의 언약 파트너이며, 그의 가족의 남자들에게 할례를 행하고, 이삭을 바칩니다. 이스라엘은 모세 언약에서 하나님께 순종할 것을 약속합니다.

다윗은 그의 아들과 왕국에 관한 하나님의 은혜로운 언약 약속을 겸손하게 받아들인다. 새 언약은 전적으로 하나님의 것이고 전적으로 은혜이지만, 그것은 하나님을 신뢰하고 그분을 위해 사는 인간을 요구한다. 노아 언약은 인류의 영속성을 보장하여 하나님의 백성이 아브라함 언약, 모세 언약, 다윗 언약, 새 언약이 가져온 구원을 경험할 수 있도록 한다.

하나님은 아브라함에게 땅과 씨를 주겠다고 약속하셨는데, 그 씨는 백성이며 궁극적으로 그리스도인 개인입니다. 모세 언약에서 지상의 모든 민족 중에서 이스라엘을 택하신 하나님은 그들을 자신의 소중한 소유, 민족과 거룩한 백성에게 빛이 되게 하셨습니다. 하나님은 그들에게 자신의 법을 주셨는데, 그들은 지키겠다고 약속했지만 대체로 지키지 못했습니다.

그럼에도 불구하고, 하나님은 또한 그들의 죄를 용서하기 위한 제사장직과 희생을 제공하는데, 이는 하나님의 어린 양인 그리스도와 그의 피를 가리킨다. 하나님은 다윗이 그를 위해 집을 짓는 것을 허락하지 않으셨지만 다윗 언약에서 그를 위해 집을 짓겠다고 약속하셨는데, 하나님께서 징계하실 왕조이지만 사울에게서처럼 그의 충실한 사랑을 결코 빼앗지 않으실 왕조이다. 이 왕조는 만왕의 왕이신 예수 그리스도로 절정에 이른다.

둘째, 언약은 차례로 서로를 기반으로 구축됩니다. 노아 언약은 하나님의 백성을 포함한 지속적인 인류의 기초를 제공합니다. 아브라함 언약은

아브라함의 씨인 주 예수 그리스도를 통해 지상의 모든 사람에게 땅, 백성, 축복을 제공합니다.

다윗의 언약에서 하나님은 아브라함에게 약속한 땅, 예루살렘에 사는 그의 백성을 위한 지도력을 약속하십니다. 다윗의 위대한 아들, 또한 하나님의 아들은 그의 죽음과 부활로 새로운 언약을 시작합니다. 그 집은 인용문을 담고 있습니다.

폴 하우스, *구약 신학*, 319쪽. 이 새로운 언약은 언약 백성의 정의를 바꿀 것이므로 깨질 수 없고, 따라서 결코 끝나지 않을 것입니다. 이 합의는 아브라함과 다윗과의 영원한 언약을 통합할 것이며 영원히 지속될 것입니다.

이러한 요소들이 보장되면, 연합, 내면화, 용서와 같은 세부 사항도 보장될 것입니다. 하나님만이 병든 마음에 그러한 변화를 가져올 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 예레미야 17:9를 비교해보세요. 예레미야는 그의 시대에 관찰합니다.

셋째, 새 언약은 다른 구원론적 언약들을 그 자체로 모아 그들의 왕관으로 삼습니다. 새 언약은 새로운 내용을 제공하지 않지만, 거듭남에 있어서 마음에 하나님의 법을 기록합니다. 나는 내 가르침을 그들 안에 두고 그들의 마음에 기록할 것입니다.

예레미야 31:33 하나님의 새 언약 서약. 나는 그들의 하나님이 되고, 그들은 내 백성이 될 것이다. 그의 백성과 개인적인 관계를 맺겠다는 다른 언약에서 그의 약속을 성취한다. 창세기 17:7, 출애굽기 6:7, 사무엘하 7:13. 창세기 17:7, 출애굽기 6:7, 사무엘하 7:13. 새 언약은 하나님과의 이 개인적인 관계를 모든 백성에게 확장한다.

그들은 가장 작은 자부터 가장 큰 자까지 다 나를 알 것이다. 마지막으로, 새 언약은 하나님에 대한 이 보편적인 지식을 전례 없는 용서에 기초한다. 왜냐하면 나는 그들의 죄악을 용서하고 다시는 그들의 죄를 기억하지 않을 것이기 때문이다.

인용문 닫기, 34절. 우리는 구약성경의 교회를 계속 살펴보겠습니다. 이번에는 다양한 주제가 있습니다. 하나님의 백성과 그들의 선택.

하나님께서 자신을 위해 한 백성을 선택하신 것은 신약에서 교회를 구성할 개인을 선택하신 것으로 시작되지 않습니다. 그러나 아브라함, 이삭, 야곱을 선택하신 것으로 시작되어 이스라엘이라는 그의 선택된 민족의 조상이 됩니다. 아브라함, 이삭, 야곱을 선택하신 것입니다.

구약성경에서 하나님의 선택하시는 사랑의 주된 대상은 이스라엘 민족입니다. 이 민족적 선택의 뿌리는 하나님께서 족장 아브라함, 이삭, 야곱을 선택하신 데 있습니다. 그들은 하나님의 주권적 은혜가 작용하는 좋은 예입니다.

하나님께서 아브라함을 선택하신 것은 아브라함의 믿음이나 덕에 대한 선견지명에 근거하지 않았습니다. 여호수아가 말했듯이 그는 우상 숭배자가문에서 나왔기 때문입니다. 여호수아 24장 2~4절. 하우스는 하나님께서 아브라함을 선택하신 것을 정확하게 해석합니다.

인용문, 모든 사람은 죄에 감염되고 영향을 받습니다. 이 사실의 결과는 재앙이었습니다. 이제, 하나님은 하나님의 계획이 드러날 수 있는 개인을 식별합니다.

아브라함에 대한 하나님의 선택은 또한 지속적인 신성한 선택의 실행을 시작합니다. 하나님은 자신과 같은 우상 숭배자들로부터 아브라함을 선택하셨지만, 아브라함은 그에게 주어진 임무에 대한 특별한 자질을 가지고 있었을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 하나님이 하늘과 땅을 창조하기로 결정하신 것과 같은 방식으로, 유일하고, 모든 것을 충족시키고, 자립적인 하나님이 되신 데서 오는 순수한 자유에서 아브라함을 선택하셨습니다.

이 경우 선택은 아브라함에게만 아니라 세상에 대한 하나님의 자비로운 친절을 증명합니다. 폴 하우스의 *구약신학*, 73쪽입니다. 하나님께서

아브라함을 언약 국가의 아버지로 선택하신 것은 그의 아들 이삭과 손자 야곱을 선택하신 것을 의미합니다.

성경은 야곱이 태어나기 전에 하나님께서 야곱을 선택하셨다고 명확하게 가르칩니다. 레베카가 야곱 에사우가 자기 태에서 몸부림치는 것을 느꼈을 때, 주님은 그녀에게 이렇게 말씀하셨습니다. “두 민족이 네 태에 있다. 두 사람이 네게서 나와서 갈라질 것이다.”

한 민족이 다른 민족보다 강할 것이며, 나이 많은 사람이 어린 사람을 섬길 것입니다. 창세기 25:23에 인용되어 있습니다. 이야기가 전개되면서, 우리는 하나님께서 야곱을 사랑하셔서 이삭의 상속자로서 에서를 대신하게 하실 것임을 알게 됩니다. 말라기 1:1, 2, 로마서 9:13. J. 바튼 페인은 모든 성경에서 발견되는 무조건적 선택의 가장 뛰어난 예는 야곱의 예라고 썼습니다. 창세기 25:23.

바튼 페인을 인용하자면, 그는 태어나기 전에 선택되었습니다. 그는 쌍둥이 중 한 명이어서 인간적으로 동등했습니다. 그는 두 사람 중 나이가 어렸고, 그의 개인적 성격은 비윤리적인 사기꾼이었습니다.

사실, 그의 출생부터, 이 인용문에서 인용하자면, 하나님의 선택에 따른 목적은 행위에서 비롯된 것이 아니라 부르시는 분에서 비롯된 것입니다(로마서 9:11). 하나님께서는 그가 범죄로 인해 집에서 도망치던 바로 그 순간에 그에게 언약의 약속을 허락하셨습니다(창세기 28:15). J. 바튼 페인 *의 구약 신학* 179쪽을 인용합니다. 이스라엘 민족을 택하신 하나님, 아브라함, 이삭, 야곱을 택하신 하나님의 선택은 그 자체로 목적이 아니었습니다.

그들을 택한 그의 의도는 그들에게서 한 민족을 낳는 것이었습니다. 그는 언약을 통해 자신을 헌신하고 자신의 백성이라고 주장할 위대한 민족이었습니다. 신명기의 네 구절이 이를 증명합니다. 신명기 4:37과 38.

ESV로 가야겠어요. 그는 당신의 조상, 즉 주님을 사랑했고, 그들의 후손을 택했으며, 그의 큰 권능으로 당신을 이집트에서 인도해 내셨고, 당신보다

더 크고 강한 민족들을 당신 앞에서 몰아내어 당신을 데려와서 오늘날과 같이 그들의 땅을 상속 재산으로 주었기 때문입니다. 신명기 4:37, 38.

신명기 7:6~8. 너는 주 너의 하나님께 거룩한 백성이니라 주 너의 하나님께서 땅 위에 있는 모든 민족 중에서 너를 택하여 그의 보좌의 소유가 되게 하셨느니라 주께서 너를 사랑하여 택하신 것은 네가 다른 민족보다 수가 많기 때문이 아니니 이는 네가 모든 민족 중에서 가장 적었음이니라

그러나 여호와께서 너희를 사랑하시고 너희 조상들에게 맹세하신 맹세를 지키시기 때문에 여호와께서 강한 손으로 너희를 인도하여 노예의 집에서, 이집트 왕 파라오의 권세에서 구속하셨느니라. 신명기 7:6~8. 신명기 10:14, 15. 보라, 하늘과 땅은 너희 하나님 여호와께 속하니 하늘과 하늘들의 하늘과 땅과 그 안에 있는 모든 것이니라.

그러나 주께서 당신의 조상들을 사랑하시어 그들의 후손을 택하셨으니, 오늘날과 같이 모든 백성 위에 너희를 택하셨느니라. 이것이 신명기 10:14, 15입니다. 신명기 14:2가 네 번째 구절입니다.

주님께서는 땅 위의 모든 민족 중에서 당신을 택하여 자신의 소유로 삼으셨습니다. 이 네 가지 신명기 본문은 모두 합쳐서, 하느님은 하늘과 땅의 주님이심을 가르칩니다. 모든 것이 그분의 것이며, 땅 위의 모든 민족도 포함됩니다.

신명기 4:39과 10:14. 둘째, 하나님은 모든 민족 중에서 이스라엘만을 택하여 그의 백성으로 삼으셨습니다. 10:15. 사실, 지구상의 모든 민족 중에서, 7:6, 14:2. 셋째, 하나님은 이스라엘을 택하신 것은 그들이 모든 민족보다 더 많았기 때문이 아닙니다. 넷째, 그들은 모든 민족 중에서 가장 적었습니다. 7:7. 하나님은 그들에게서 본 것 때문에 그들을 택하신 것이 아닙니다.

넷째, 하나님께서는 족장들을 사랑하셨기 때문에 이스라엘을 택하셨습니다, 4:37, 10:15. 이스라엘에 대한 그의 사랑과 선택은 그들을 이집트의

노예 상태에서 구원하시고, 4:37, 7:8, 약속의 땅을 그들에게 주시려는 그의 동기입니다, 4:38. 하나님께서는 그의 선택에 대한 응답으로 그의 백성이 그분만이 하나님임을 인정하고, 4:39, 7:9, 그에게 순종하기를 기대하십니다, 4:40, 7:9, 10:13, 16:14, 1에서 10까지.

그가 오직 하나님임을 인정하고, 4:39, 7:9, 그에게 순종하고, 4:40, 7:9, 10:13, 16, 14:1, 2. 하나님은 아브라함, 이삭, 야곱을 택하여 그의 백성 이스라엘을 형성하셨습니다. 하나님은 목적을 가지고 그렇게 하셨습니다. 하나님은 아브라함을 부르시면서 그에게 땅을 주어 큰 나라를 만들고 그를 통해 땅의 모든 민족을 축복하겠다고 약속하셨습니다. 창세기 12:1-3. 하나님은 부르심의 시작부터 사명을 가지고 계셨습니다.

아브라함이 이삭을 기꺼이 희생한 후에, 하나님은 아브라함을 축복하시고 그에게서 큰 민족을 이끌어 내시겠다는 약속을 재확인하셨습니다(창세기 22:17). 그리고 하나님은 말씀하셨습니다. 인용하자면, 땅의 모든 민족이 네 자손으로 복을 받으리라. 이는 네가 내 명령을 지켰기 때문이라(18절). 궁극적으로 이 약속은 예수 그리스도의 인격과 사역에서 성취됩니다(갈라디아서 3:7-9). 크리스 라이트는 하나님의 이스라엘 선택과 세상에 대한 그의 사명 사이의 연관성을 강조하며, 다시 한번 하나님의 사명을 인용합니다.

하나님께서서는 마치 선거의 목적이 이스라엘로 끝난 것처럼 그들만이 구원받도록 이스라엘을 선택하지 않으셨습니다. 오히려 그들은 구원이 지구 전역의 다른 사람들에게 확장될 수 있는 수단으로 선택되었습니다. 이스라엘의 선택은 구원론적일 뿐만 아니라 근본적으로 선교적입니다.

아브라함에 대한 하나님의 부르심과 선택은 그가 구원받고 마침내 새 창조에서 구원받은 자들 가운데 있게 될 자들의 영적 아버지가 되기 위한 것만이 아니었습니다. 오히려 그와 그의 백성이 하나님께서 그 어떤 남자나 여자도 셀 수 없는 다국적 무리를 모으실 도구가 되어야 한다는 것이 더 분명했습니다. 하나님의 백성과 그들의 속박으로부터의 구원.

하나님의 구약성경 백성의 정체성은 이집트의 속박에서 하나님께서 그들을 강력하게 구원하신 데서 형성되었으며, 이는 출애굽기에서 선언합니다. 출애굽기는 하나님을 이스라엘의 구원자, 파라오에 대한 그의 위력을 재앙과 출애굽에서 보여 주신 전사의 하나님으로 제시합니다. 스투어트는 출애굽기 6:6~8에서 이스라엘 백성을 해방시키겠다는 하나님의 약속을 인용하여, 하나님께서 이스라엘 백성을 위해 행하시는 일의 개요와 그들이 하나님과 관련하여 자신을 어떻게 생각해야 하는지에 대한 정의라고 부릅니다.

인용문 달기 , 스투어트, *출애굽기* 34쪽. Walkie는 간결합니다, 인용문, 구약성서에서 구원의 신호적 행위는 이스라엘의 이집트 탈출입니다. 인용문 달기, Walkie, 구약성서 신학 390.

이 위대한 행위에서 하나님은 구속받은 백성을 자신을 위해 주장하셨고, 이집트의 노예가 되었습니다. 400년 동안 이스라엘은 이집트의 속박에서 허덕였습니다. 여러 세대에 걸쳐 고통을 겪은 후, 이스라엘 사람들은 하나님께 부르짖었고, 하나님께서는 그들의 도움 요청을 들으셨고, 인용하자면 아브라함, 이삭, 야곱과 맺은 언약을 기억하셨습니다(출애굽기 2:24).

이스라엘은 스스로를 구출할 수 없었습니다. 스투어트가 인용한 대로, 이집트에서 이스라엘 사람들은 자신의 땅도 없고, 땅을 가질 인간적인 희망도 없는 비시민 노예 무리였습니다. 하지만 하나님은 그들을 위한 언약 계획을 포기하지 않으셨고, 강력한 손으로 그들을 지구에서 가장 위대한 초강대국의 지배에서 이끌어 내셨으며, 단순히 황무지에서 사는 것이 아니라 영구 정착지로 인도하셨습니다.

스튜어트, *출애굽기* 38페이지. 내 아들이, 구약성서는 하나님의 아버지를 15번만 부르는데, 요한복음만 118번 부르는 것에 비하면 적은 숫자다. 구약성서에서 하나님의 아들이라는 단어는 이스라엘 민족, 그 왕, 때로는 개인 이스라엘인에게 적용된다.

여기서 하나님은 모세에게 말씀하시면서 이스라엘을 따뜻하고 도전적인 방식으로 내 아들이라고 부르십니다. 출애굽기 4:21-23. 출애굽기 4:21.

그리고 주께서 모세에게 말씀하셨다. 네가 이집트로 돌아갈 때, 너는 반드시 믿고, 내가 네 권능에 두었던 모든 이적을 파라오 앞에서 행하라. 그러나 나는 그의 마음을 강박하게 하여 그가 백성을 보내지 아니하게 하리라. 그러면 너는 말하여라. 주께서 이렇게 말씀하신다. 이스라엘은 내 맏아들이니, 내가 네게 이르노니, 내 아들을 보내어 나를 섬기게 하라. 네가 그를 보내지 아니하면, 보라, 내가 네 맏아들을 죽이리라.

출애굽기 4:21-23. 모세가 아직 미디안에 있을 때 하나님께서 그에게 파라오 앞에서 하나님께서 주신 표적을 행하라고 말씀하셨습니다. 파라오는 이스라엘을 놓아주기를 거부했고, 하나님께서는 그 결과로 이집트를 심판하셨습니다.

이 구절에서 두 명의 맏아들이 언급됩니다. 하나님의 맏아들, 출애굽기 4:22, 그리고 파라오의 맏아들, 23절. 스투어트는 모세가 파라오에게 이스라엘이 하나님에 대해 맏아들과 아버지로서 친밀하고 부드럽게 보호받는 관계를 알리고, 파라오의 아들로 개별화된 이집트의 맏아들을 기다리는 치명적인 운명과 대조해야 했다고 말합니다. 스투어트, 출애굽기 150쪽에서 인용을 단습니다.

크리스 라이트는 하나님이 이스라엘을 그의 아들이라고 부르는 것의 중요성을 분명히 합니다. 인용문, 이스라엘은 하나님의 아들로 불리며, 단수이며, 하나님이 주권적으로 존재하게 하셨습니다. 이스라엘은 주님의 창조적이고 생식적인 행동에 빛을 지고 있는데, 주님께서 그들을 존재하게 하셨기 때문입니다.

그 나라는 주님께 입양된 것이 아니라, 주님께 의해 형성되었습니다. 더욱이 이스라엘은 선택과 행동으로 주님의 아들이 아니라, 주께서 그들을 택하심으로 주님의 아들이 되었습니다. 사실 월트키의 *Old Testament Theo*

logy 543에서 크리스 라이트의 God's people in God's land, 21쪽을 인용한 것입니다.

나의 백성. 대조적으로 파라오는 주님을 알지 못하고, 이집트인들은 하나님의 백성이 아닙니다. 이것은 하나님께서 이스라엘에 대해 말씀하신다는 것을 언약적으로 말하는 방식입니다.

하나님께서 이스라엘을 내 아들이라고 부르시기 직전에, 그는 그들을 그의 백성이라고 부르셨습니다. 그러나 나는 파라오의 마음을 강박하게 하여 그가 백성을 보내지 못하게 할 것입니다. 출애굽기 421장.

모세 언약에 들어가실 때, 주님은 말씀하십니다. 내가 너희를 내 백성으로 삼고, 나는 너희의 하나님이 되리라. 출애굽기 6, 7. 하나님은 새 언약에서 약속하십니다. 내가 그들의 하나님이 되고, 그들은 내 백성이 되리라.

예레미야 31:31. 모세와 아론이 파라오에게 말했습니다. 인용문, 이것은 이스라엘의 하나님 여호와께서 말씀하시는 것입니다. 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 나를 위해 축제를 열 수 있을 것입니다.

출애굽기 5 :1. 파라오가 대답했습니다. 내가 그를 놓아주어 순종하게 할 여호와가 누구냐? 이스라엘이 가거라 . 나는 여호와를 알지 못한다. 게다가 나는 이스라엘을 놓아주지 않을 것이다.

출애굽기 5:2. 하우스는 고대 이집트에서 알려진 신과 여신의 이름이 약 40명이라고 지적합니다. 하우스, 구약 신학, 98쪽. 파라오는 아마도 이 중 일부를 알았을 것이지만, 그는 그의 백성 이스라엘의 신인 야훼를 몰랐습니다.

하나님은 파라오에게 자신의 정체성을 숨기지 않으시고, 반복해서 "나는 주님이다"라고 선언하십니다. 모세는 파라오에게 일곱 번이나 "내 백성을 놓아주오"라고 말합니다. 그리고 하나님은 표징으로 자신의 말씀을 뒷받침하십니다.

처음 아홉 가지 재앙은 하나님의 이름과 관련하여 세 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 세 가지는 이집트 땅, 두 번째 세 가지는 온 지구, 세 번째 세 가지는 온 땅입니다. 모세와 아론 때문에 파라오는 마지못해 주님을 알게 되었지만, 그는 결코 주님을 개인적으로 그의 주님이자 구속주로 알지 못했습니다.

재앙 전에 하나님은 모세에게 파라오에 대한 자신의 의도를 알리셨고, 그로써 자신의 이름을 계시하셨습니다. 출애굽기 6:1-5. 그러나 주님은 모세에게 말씀하셨습니다. 이제 너는 내가 파라오에게 무엇을 할지 보리라. 그는 강한 손으로 그들을 내쫓을 것이요, 그는 강한 손으로 그들을 그의 땅에서 몰아낼 것이니라.

하나님께서 모세에게 말씀하시되, 나는 주님이다. 나는 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능하신 하나님으로 나타났다. 그러나 나의 이름인 주님으로 나는 그들에게 나를 알리지 않았다.

나는 또한 그들에게 가나안 땅, 곧 그들이 나그네로 살던 땅을 주기로 그들과 언약을 세웠다. 더욱이 나는 애굽 사람들이 종으로 삼고 있는 이스라엘 백성의 신음소리를 듣고 내 언약을 기억하였다. 그러므로 이스라엘 백성에게 이르기를, 나는 여호와라. 내가 너희를 애굽 사람들의 무거운 짐 아래서 인도하여 내고, 너희를 그들의 종살이에서 건져 내고, 뺨은 팔과 큰 심판으로 너희를 구속하리라.

자유주의 학자들은 이 문제에 대해 논쟁하지만, 이 텍스트가 야훼가 출애굽기 6장 3절 이전에 나타나지 않았다는 것을 의미하지는 않습니다. 창세기는 그 이름을 사용하기 때문입니다. 예를 들어, 창세기 2장 4절과 12장 8절. 존 세일해머는 성경에 모순을 도입하거나 신성한 이름의 출현에 따라 출처를 나누는 대신 더 간단한 해결책을 제시합니다. 그는 인용문에서 출애굽기 6장 1절에서 족장들의 엘 샤패와 모세의 야훼를 구별하는 것은 친밀함의 차이라고 말합니다.

폴 하우스 *구약 신학은 존 세일해머, 오경을 서사시 로, 성경 신학적 주석*, 2, 5, 1쪽을 인용합니다. 야훼는 창세기에서 환상으로 자신을 나타내셨지만, 출애굽기에서는 모세와 얼굴을 맞대고 말씀하십니다. 아이러니하게도 이집트인들은 이집트에서의 탈출에 하나님의 백성과 합류했습니다. 인용문, 이스라엘 사람들은 람세스에서 숙곳으로 여행했는데, 거기에는 약 60만 명의 건강한 남자들이 가족들과 함께 걸어서 갔습니다.

섞인 무리도 그들과 함께 올라갔습니다. 출애굽기 12:37, 38. 이것은 아브라함에게 하신 하나님의 약속을 부분적으로 성취합니다.

땅의 모든 민족이 너를 통하여 복을 받을 것이다. 창세기 12:3. 하나님께 구속받은 자들. 때가 이르자 하나님은 400년 전에 아브라함에게 하신 말씀을 이루셨다.

인용문, 이것을 확실히 알아라. 네 자손은 그들에게 속하지 않은 땅에서 400년 동안 거주하는 외국인이 될 것이며, 노예가 되고 압제를 받을 것이다. 그러나 나는 그들이 섬기는 나라를 심판할 것이며, 그 후에 그들은 많은 소유물을 가지고 나갈 것이다.

창세기 15:13, 14. 하나님은 그의 백성을 노예 상태에서 구원하셨습니다. 그는 이것을 한꺼번에 하지 않으셨고, 재앙을 내리신 다음 그의 백성을 탈출로 인도하셨습니다.

출애굽기 3:16~22. 이집트인들은 이스라엘 사람들이 가는 것을 보고 매우 기뻐서 그들에게 은과 금으로 만든 물건과 옷을 주었습니다. 은과 금으로 만든 물건과 옷.

출애굽기 12:35, 36. 창세기 15:13, 14에서 수년 전 아브라함에게 한 하나님의 약속을 실수로 이행함. 살아 계시고 참되신 하나님 야훼와 이집트의 신 파라오 사이에 전쟁이 벌어짐.

파라오는 완고합니다. 처음에는 그의 마술사가 모세의 표징을 따라하는 듯했는데, 아마도 악마의 힘 때문일 것입니다. 그런 다음 하나님은 아론을 통해 먼지를 이집트 전역의 모기로 만들었습니다.

이집트인들은 아무리 노력해도 이 위업을 복제할 수 없었고, "이것은 신의 손가락이다"라고 고백했습니다. 출애굽기 8:19. 즉, 초자연적인 행위였습니다.

그래도 파라오는 양보하지 않았습니다. 인용문, 출애굽기 4:21과 출애굽기 14:17 사이에, 하나님은 파라오의 마음을 열 번 강박하게 하셨고 파라오는 같은 횟수만큼 자신의 마음을 강박하게 했습니다. House, *Old Testament Theology*, 95쪽.

때때로 파라오는 사소한 양보를 합니다. 8:25. 다른 때는 걸보기에 회개합니다.

9:27. 10:16. 그리고 이스라엘을 놓아주는 허락을 내린다.

8:28, 29. 9:27, 28. 그러나 그 재앙이 제거되자 그는 자신의 말을 어겼다 .

8:30~32. 9:33~35. 의심할 여지 없이, 하나님께서는 이집트의 신들에게 재앙을 보내셨습니다.

마지막 재앙과 관련하여 그는 이렇게 말합니다. 인용하자면, 나는 주님이다. 나는 이집트의 모든 신들에게 심판을 집행할 것이다. 출애굽기 12:12 .

하나님은 일부 재앙을 이집트인에게만 내리십니다. 그는 이집트인과 자신의 백성을 구별합니다. 하나님은 재앙이 이스라엘인에게 해를 끼치지 않도록 하시고, 이집트인에게 쏟아 부은 재앙의 결과를 고센에 남기지 않으십니다.

8:22, 23. 9:4, 6, 26:11, 7:12, 13.

한 번 더. 8:22, 23:9 대 4, 6, 26.

11:7. 12:13. 이런 식으로 그는 파라오와 그의 백성에게 이스라엘 백성이 하나님의 백성이며, 하나님께서 그들을 돌보고 보호하신다는 것을 보여줍니다. 스투어트는 파리 떼에 대해 말하면서 이를 잘 표현합니다.

인용문은 여기서 독자의 주의를 환기시키는데, 재앙이 자연 현상과는 거리가 멀고, 자연적으로 발생했으며, 자연이 거꾸로 뒤집혔다는 사실입니다. 자연은 창조주에 의해 이집트인에게는 불길하게 두려웠지만, 이스라엘인에게는 놀랍도록 안심시켜 주는 비정상적인 방식으로 행동하라는 명령을 받았으며, 이 재앙에서 파라오조차도 신의 요구에 봉사하는 신성하고 강력한 행위라는 것을 분명히 증명했습니다. 스투어트, *출애굽기*, 215쪽.

물론 야훼가 그의 백성을 독특하게 대하는 것의 전형은 그가 명령에 따라 문에 피를 발랐을 때 그들의 만아들을 살려준 것입니다. 출애굽기 11:7과 12:13. 이스라엘은 구속되었지만, 애굽에는 큰 부르짖음이 있었습니다. 죽은 사람이 없는 집이 하나도 없었기 때문입니다.

출애굽기 12:30. 이 강의를 마무리하며, 이스라엘의 구원의 결과입니다. 하나님께서 그의 백성을 이집트의 속박에서 해방하신 것은 구약성경에서 가장 위대한 구원이며, 결코 잊을 수 없습니다.

그러나 주께서 당신을 택하시고, 인용하시어, 이스라엘의 철로에서 당신을 이끌어 내어 오늘날과 같이 그의 유업을 위한 백성이 되게 하셨습니다. 오늘, 주께서 하늘과 땅과 위에 하나님이심을 인식하고 명심하십시오. 다른 사람은 없습니다.

신명기 4:20과 4:39. 이집트를 떠난 지 3개월 후, 이스라엘 사람들은 시나이 광야에 도착하여, 그곳에서 10개월 동안 산기슭에 진을 쳤습니다. 여기서 하나님은 그들과 시나이 언약을 맺으셨습니다.

그는 그들을 단순히 가족이나 부족이 아닌 국가로 대했습니다. 이것은 하나님의 구약 백성인 이스라엘의 독특성을 강조합니다. 하나님은 모세를 통해 그들에게 말씀하셨습니다. 이제 너희가 나의 말을 주의 깊게 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 될 것이다.

온 땅이 내 것이기는 하지만, 너는 내 왕국이 되고, 제사장이 되고, 내 거룩한 민족이 될 것이다. 출애굽기 19 :5, 6. 온 땅의 주인이신 하나님께서 이스라엘을 언약의 동반자로 삼으시고, 그들에게 특별한 지위를 주신다. 고대 근동의 나라들 중에서 유일하게 하나님께서는 이스라엘을 자신의 것으로 주장하신다.

그는 이스라엘을 세상을 위한 구원 계획의 초점으로 선택했습니다. Stuart, Exodus 38쪽. 시나이에서 하나님은 구원받은 백성에게 새로운 정체성을 부여합니다.

그들에게 십계명을 주기 전에, 그는 그들에게 순종하여 삼중적 정체성을 누리라고 권고합니다. 그들은 하나님의 소중한 소유, 제사장 왕국, 거룩한 나라가 될 것입니다. 첫째, 그는 그들을 나의 소중한 소유라고 부릅니다.

5절. 출애굽기 19:5. 이 단어, *segula* 는 구약성경에서 왕의 사적 재산을 지칭하는 데 사용되며, 앞서 말했듯이 그의 왕국을 통치하는 데 사용되는 일반적인 비축금에 반하여 왕이 원하는 대로 사용됩니다. 출애굽기 19:5 에서 이 단어는 이스라엘을 왕의 사적 재산으로, 왕만이 소유하고 그의 재량에 따라 사용한다는 것을 가리킵니다. 월트키, *구약성경 신학* 407.

하나님은 그의 백성을 선택과 사랑의 대상으로 삼음으로써 그들에게 가치를 부여하십니다. 둘째, 이스라엘 백성이 야훼의 언약에 순종할 때, 그는 그들을 제사장 왕국으로 변화시킵니다(19:6). 인용문, 그들의 순종으로 그들은 나라들에게 나임을 나타내고 나라들이 돌이켜 그들을 가르치고 보호하는 나임을 신뢰하게 하는 수단이 됩니다. 하나님은 그들이 다른 나라들에게 선교하는 사람이 되기를 원하십니다.

월트키, *구약신학* 407을 다시 읽어보세요. 셋째, 이스라엘은 하나님의 거룩한 나라가 되어야 합니다. 하나님의 백성은 그의 명령에 순종함으로써 세상에 야훼의 품성을 드러내고 거룩한 나라가 됩니다.

그들이 주님께 순종할 때, 주님은 그들을 거룩하게 하시고, 그들을 사용하여 다른 사람들을 거룩하게 하십니다. 400년 이상 이집트에서 끔찍한 노예 생활을 했던 관점에서 볼 때, 이스라엘 사람들의 구원은 영광스럽습니다. 그들은 하나님의 사랑하는 아들, 그의 구원받은 백성, 그의 보물, 제사장들의 왕국, 그리고 세상을 지켜보는 그의 성도가 됩니다.

다음 강의에서는 하나님의 백성과 그들의 하나님, 그리고 하나님 자신이 그들의 정체성을 그의 백성으로 정의하는 데 어떻게 도움을 주는지에 대해 이야기할 것입니다.

이것은 로버트 A. 피터슨 박사가 교회 교리와 최후의 것들에 대해 가르치는 내용입니다. 이것은 세션 번호 4, 구약성경의 하나님의 백성, 2부입니다.