

로버트 A. 피터슨 박사, 교회와 최후의 것들, 세션 5, 구약성경의 하나님의 사람들, 그들의 하나님, 속죄

© 2024 Robert Peterson 및 Ted Hildebrandt

이것은 로버트 A. 피터슨 박사가 교회 교리와 최후의 것들에 대해 가르치는 내용입니다. 이것은 세션 5, 구약성경의 하나님의 백성, 그들의 하나님, 속죄입니다.

우리는 교회론, 즉 교회론에 관한 강의를 계속합니다.

주님을 찾읍시다. 은혜로우신 아버지, 당신의 말씀으로 자신을 우리에게 나타내 주셔서 감사합니다. 당신의 아들을 세상의 구세주, 우리의 구세주로 보내 주셔서 감사합니다. 성령을 우리 마음에 보내 주셔서 당신이 우리의 아버지이시고 우리가 당신의 자녀임을 알게 해 주셔서 감사합니다. 주 예수님과 그의 교회와 그의 백성에 대한 우리의 사랑을 키워 주십시오. 우리가 공부할 때 축복해 주십시오. 우리 가족도 축복해 주십시오. 예수님의 거룩한 이름으로 기도합니다. 아멘.

우리는 구약성경에서 하나님의 백성을 공부하고 있습니다. 우리는 에덴동산에서 아담과 이브로 시작하여 노아 시대부터 새 언약에 이르기까지의 언약, 선택, 속박에서의 구원을 살펴보았고, 이제 우리는 하나님의 백성과 그들의 하나님이라는 제목에 도달했습니다.

야훼는 구약시대의 그의 백성을 정의합니다. 그들의 정체성은 그와의 관계에서만 이해될 수 있습니다. 그래서 우리는 그의 이름과 속성을 연구합니다.

하나님께서 모세를 부르시고 이스라엘 백성에게 보내실 때, 내가 이스라엘 백성에게 가서 너희 조상의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다고 말하고 그들이 나에게 그의 이름이 무엇인냐고 묻는다면, 내가 그들에게

무엇이라고 말해야 할까? 주님의 대답은 그의 정체성과 그의 백성의 정체성을 이해하는 데 결정적입니다. 하나님께서 모세에게 대답하셨습니다. 나는 나다. 이것이 네가 이스라엘 백성에게 말해야 할 것이다. 나는 이 메시지를 너에게 보낸다.

하나님은 또한 모세에게 이스라엘 백성에게 말하라고 하셨습니다. 주, 여러분의 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 나를 여러분에게 보내셨습니다. 이것이 영원한 나의 이름입니다. 이것이 내가 모든 세대에서 기억될 방식입니다. 출애굽기 3:14, 15.

그래서 우리는 하나님의 이름과 하나님의 속성을 살펴보고 하나님 자신이 구약의 사람들을 정의하는 데 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다. 하나님의 이름입니다. 하나님의 이름의 의미는 주해자와 번역가들 사이에서 논쟁이 되어 왔습니다.

*Christian Theology 91페이지*에서 도움이 되는 요약を提供합니다. "

시나이 언약의 중재자인 모세에게 주어진 이 계시는 중대한데, 하나님께서는 이 계시를 통해 자신의 정체성을 영원히 선포하시기 때문입니다. 첫째, 하나님께서는 자신이 나임을 선포하십니다. 그는 자신의 백성과 함께 하겠다는 약속에 포함된 동일한 동사를 사용하여(12절) 그들에 대한 언약의 신실함을 강조합니다. 둘째, 동사 to be에서 유래한 나임은 하나님의 주권적 자유를 보여줍니다. 그는 이스라엘 백성에게 의존하지 않으시지만, 그들은 그에게 의존합니다. 셋째, 하나님께서는 15절에서 나임을 야훼로 대체하시고, 자신이 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이라고 말씀하십니다. 그는 자신의 백성과 언약을 지키시는 주님이십니다. "

하나님은 자신과의 관계에서 그의 백성을 정의합니다. 그는 충실하며 결코 그들을 버리지 않을 것입니다. 그는 주권자이며, 그들의 존재는 그의 자유로운 은혜에 달려 있습니다.

그는 그들과 언약을 맺고 그들을 자신의 언약 백성으로 주장하며, 자신을 그들에게 맡깁니다. 하나님의 속성. 하나님은 또한 구약성경에서 자신의 속성을 나타내어 자신을 드러내셨으며, 이것 역시 그의 백성을 이해하는데 필수적입니다.

하나님의 비전달적 속성과 그의 전달적 속성을 구별하는 것은 일반적이다. 전자는 하나님만의 특성으로 인간과 공유되지 않으며 비전달적이다. 후자는 그가 인간과 공유하며 전달 가능한 특성이다.

하나님의 전달 불가능한 속성. 여기에는 자존감(예레미야 2:13), 통일성(신명기 6:4, 5), 영성(그는 몸이 없는 영적인 존재), 출애굽기 6:1-4, 무한성(시편 147:5, 이사야 57:15), 전능함(열왕기상 8:27, 예레미야 23:23, 24), 전능함(신명기 4:37, 이사야 40:26), 전지전능함(욥기 28:24, 시편 147:5), 영원함(시편 90:9-10, 2절, 4절), 불변성(시편 102:27, 말라기 3:6), 위대함(출애굽기 15:11, 시편 86:8-10)이 포함됩니다. 너무 많은 구절이 있어서 다시 한 번 해야겠어요.

신의 전달 불가능한 속성에는 자존감이 포함됩니다. 그는 시작이 없습니다. 그는 자신의 근원입니다.

그것도 맞지 않아. 나는 이렇게 말하고 싶어. 그는 출처가 없어.

그는 살아 계신 신입니다. 그는 원인 없이 존재하며, 예레미야 2:13에서 aseity가 의미하는 바입니다. 단일성, 그는 하나이며, 신명기 6:4와 5에서 영성, 그는 몸이 없습니다, 출애굽기 6:1-4에서. 무한함은 실제로 증명하기 매우 어렵습니다. 그리고 이 구절들은 그 방향으로 기울어집니다. 그렇게 표현하겠습니다.

다시 말해서, 유대인들이 무한에 대한 개념을 가지고 있었는지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 시편 147:5, 이사야 57:15. 신이 무한하다는 것을 부인하는 것이 아닙니다. 인간의 말로는 표현하기 어렵다고 말하고 있을 뿐입니다.

무소부재, 열왕기 상 8:27. 그는 성전에서 자신의 이름을 드러냅니다. 그는 거기에 특별한 존재감을 가지고 있지만, 그는 하늘과 땅을 가장 높은 하늘에서 채웁니다. 그는 성전에 국한되지 않습니다.

예레미야 23:23-24. 전능함, 신명기 4:37, 이사야 40, 26절. 전지함, 욥기 28:24, 시편 147:5. 영원함, 시편 90, 2절과 4절. 불변성, 시편 102:27, 말라기 3:6. 그리고 위대함, 출애굽기 15:11, 시편 86:8-10. 이러한 특성들은 그가 전달 가능한 속성에서 우리와 매우 다르다는 것을 보여줍니다.

그들은 그의 백성이 그를 경외하고 그를 섬기게 합니다. 그의 말씀에서 그는 그의 속성을 그의 백성에게 제공합니다. 그의 자제력, 이제 그의 속성을 사용하는 하나님의 속성의 예가 있습니다. 그의 속성 속의 하나님은 그의 백성에게 봉사합니다.

그의 자만심, 통일성, 영성은 우상숭배에 대해 경고합니다. 신명기 4:15-20, 예레미야 2:13. 그의 자만심, 그는 원인이 없고 원인이 없습니다. 통일성과 영성은 우리에게 우상숭배에 대해 경고합니다.

형상을 만들지 말라 하나님은 영이시니라. 그가 불 가운데서 너희에게 말씀하실 때 너희는 형상을 보지 못하였느니라. 신명기 4:15-20, 예레미야 2:13. 그의 무한한 자원, 무한함에서 그는 우리를 돌보시고 새롭게 하십니다. 이사야 40:10-11. 이사야 40:29-31. 청년도, 힘찬 청년도 피곤합니다.

2,000마일 마라톤을 하지 않습니다. 그들은 죽을 것입니다. 신은 마라톤 주자도 강하게 하십니다.

그의 무한한 자원, 그의 무한한 자원으로 그는 그의 백성을 돌보고 새롭게 합니다. 이사야 40:10-11:29-31. 그는 항상 우리와 함께 계시며 우리를 인도하고 붙잡아 주십니다. 시편 139:7-11. 내가 당신의 임재에서 어디로 도망갈 수 있겠습니까? 아무데도, 아무데도.

그는 전능한 능력을 사용하여 우리를 구원합니다. 출애굽기 14:30-31, 신명기 4:37. 출애굽기 14:30-31, 신명기 4:37. 그는 전능함을 사용하여 그의 백성을 구원합니다. 무한한 지식이며, 그는 우리를 친밀하게 알고 우리를 경외하게 합니다.

시편 139:1-6. 시편 147:5. 그런 생각은 내게 너무 놀랍습니다. 나는 그것을 담을 수 없습니다. 시편 기자가 말합니다. 시편 139:1-6. 시편 147:5. 그의 영원함은 그를 우리의 피난처로 만듭니다.

시편 90:1-2. 영원부터 영원까지 당신은 하나님이십니다. 모든 세대로부터 당신은 우리의 피난처가 되셨습니다. 시편 90:1-2. 그의 독특한 불변성, 그의 불변성은 우리를 지켜줍니다.

그가 변하지 않는다는 사실이 우리를 보존합니다. 시편 102:27, 말라기 3:6. 나, 주님이 변하지 않으시기 때문에, 야곱의 아들들아, 너희는 멸망되지 아니하느니라. 그렇지 않으면 너희는 여러 번 멸망될 것이니라.

시편 102:27, 말라기 3:6. 그의 비할 데 없는 위대함이 우리의 경배를 촉구합니다. 출애굽기 15:11. 시편 86:8-10. 하나님의 비할 데 없는 위대함, 우리는 말로 표현할 수 없습니다. 시편 150.

그의 위대함의 위대함. 그의 무한한 위대함, 번역자들은 말한다. 그의 위대한 업적을 찬양하라.

그의 탁월한 위대함을 찬양하라. 그의 위대함의 위대함. 그의 비할 데 없는 위대함이 우리의 경배를 촉구한다.

출애굽기 15:11. 시편 86:8-10. 하나님의 전달 가능한 속성. 이것들은 그가 우리와 공유하는 것들입니다. 전달 불가능한 것과 전달 가능한 것이 모든 구분에도 문제가 있습니다.

지금은 이 문제에 대해 이야기할 시간이 없습니다. 하지만 여기 여러분을 위한 자료가 있습니다. Christopher Morgan , *Christian Theology* , 117-1

19에서는 문제점과 우리가 여전히 이 태그를 사용하는 이유, 그리고 그렇게 하는 것의 강점과 약점에 대해 논의합니다.

충분히 말했다. 하나님의 전달 가능한 속성. 여기에는 성격이 포함된다, 이사야 45:22. 하나님은 지성, 감정, 의지를 가진 사람입니다.

주권, 신명기 4:39. 시편 103:19. 지혜, 신명기 34:9. 욥기 12:13. 진실성, 사무엘상 15:29. 이사야 45:19. 충실성, 여호수아 21:45. 시편 89:1, 2, 5. 거룩함, 레위기 11:44. 사무엘상 6:10. 의로움, 출애굽기 34:7. 시편 11:7. 사랑, 출애굽기 34:6, 7. 예레미야 31:3. 은혜, 출애굽기 34:6. 호세아 3:1. 자비, 출애굽기 3:7. 시편 103:10. 선함, 시편 145:9. 느헤미야 9:25. 인내, 출애굽기 34:6. 시편 103:8. 그리고 영광, 시편 29:3. 이사야 6:1-6.

한 번 더. 하나님께서 우리와 공유하시는 속성에는 성격, 이사야 45:22. 주권, 신명기 4:39. 시편 103:19. 지혜, 신명기 34:9. 욥기 12:13. 당신은 신명기 34장이 여기에 많이 나온다고 말합니다. 죄송합니다. 출애굽기 34장을 생각하고 있습니다. 출애굽기 34장이 여기에 많이 나옵니다. 그렇습니다. 하나님께서 자신의 이름을 계시하시는 곳입니다. 하지만 그것은 옳았습니다. 지혜, 신명기 34:9. 욥기 12:13. 진실성, 사무엘상 15:29. 이사야 45:19. 충실함, 여호수아 21:45. 시편 89:1, 2, 5. 거룩함, 레위기 11:44. 사무엘상 6:10. 의로움, 출애굽기 34:7. 시편 11:7. 사랑, 출애굽기 34:6, 7. 예레미야 31:3. 은혜, 출애굽기 34:6. 호세아 3:1. 자비, 출애굽기 3:7. 시편 103:10. 선함, 시편 145:9. 느헤미야 9:25. 인내, 출애굽기 34:6. 시편 103:8. 그리고 영광, 시편 29:3. 이사야 6:1-8. 하나님의 비전달적 속성과 인간적 속성 사이의 거리가 더 크지만, 하나님의 전달적 속성과 우리의 속성 사이에는 여전히 엄청난 차이가 있습니다. 하나님의 지혜, 거룩함, 사랑과 우리의 지혜, 거룩함, 사랑의 차이를 생각해 보세요.

세 가지 예를 들어보겠습니다. 그럼에도 불구하고 모든 인간은 하나님의 전달 가능한 속성 중 일부를 보이는데, 하나님께서 그들을 자신의

형상으로 창조하셨기 때문입니다. 구원받지 못한 사람들도 포함시키고 있습니까? 그렇습니다.

그러나 유한한 피조물로서 그들은 무한한 창조주 아래 살고 있습니다. 그리고 타락한 사람들로써, 위대한 성인들조차도 이 세상에서 하나님을 매우 불완전하게 반영합니다. 그래도 우리는 하나님의 백성에게서 하나님의 전달 가능한 속성의 부분적인 표상을 봅니다.

여기서 우리는 그러한 특성이 이스라엘 사람들의 믿음에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 구체적인 예를 인용합니다. 우리는 구약성서의 신의 백성에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 이제 우리는 그들이 신에 의해 어떻게 정의되는지에 대해 이야기하고 있습니다.

여기서, 그의 속성에 의해. 신의 성격적 특성은 그의 사람들이 그를 개인적으로 알 수 있게 해준다. 세계 종교의 신들과는 거리가 멀고, 그는 우주와 동일하지 않다.

그는 성공했습니다. 그는 완전히 초월적인 사람이 아니어서 관계가 없습니다. 그는 완전히 제거되었습니다.

그는 완전히 초월적인 존재가 아닙니다. 그는 우리 안에 있는 더 높은 의식이 아닙니다. 뉴에이지 년센스입니다.

프랑스어를 용서하세요. 하지만 그는 대문자 P를 가진 사람으로, 알고 알려질 수 있는 사람입니다. 신의 마음에 드는 사람인 다윗의 말을 생각해 보세요.

사무엘상 13:14. 주님, 나의 힘이시여, 당신을 사랑합니다. 시편 18:1. 그는 하나님께 기도했습니다. 인용문, 당신을 아는 사람들에게 당신의 충실한 사랑을 퍼뜨려 주십시오.

시편 36:10. 우리가 완전히 이해할 수는 없지만, 성경은 하나님께서 절대적으로 주권적이시고 인간은 진정한 자유를 가지고 있다고 가르칩니다. 요셉은 형제들에게 배신당했을 때에도 하나님의 주권을 인정했습니다.

그는 형을 노예로 팔아넘긴 죄를 부인하지 않았습니다. 하지만 더 궁극적인 원인을 살펴보세요. 인용문, 나를 이곳 이집트로 보낸 것은 당신이 아니라, 그가 파라오의 통치를 받던 곳, 하나님이셨습니다. 창세기 45장 8절. 요셉은 고백했습니다. 인용문, 당신은 나에게 악을 계획했습니다.

하나님께서서는 그것을 선하게 계획하셨고, 현재의 결과를 가져오게 하셨으며, 많은 사람들의 생존을 이루게 하셨습니다. 창세기 50:20. 많은 사람들, 그의 썩은 형제들을 포함하여.

모세를 통해 하나님은 여호수아에게 하나님의 백성을 인도하는 데 필요한 지혜를 주셨습니다. 인용문, 아무도 아닌 여호수아는 모세가 그에게 손을 얹었기 때문에 지혜의 영으로 충만해졌습니다. 신명기 34:9. 하나님께서 느부갓네살의 꿈과 그의 해석을 다니엘에게 계시하셨을 때, 다니엘은 인용문, 하늘의 하나님을 찬양하며, 하나님의 이름이 영원무궁토록 찬양받으시기를, 지혜와 권능이 그에게 속하였음이니라 선포했습니다.

다니엘 2:20. 그는 "오, 나는 얼마나 똑똑한 사람인가"라고 말하지 않았습니다. 그는 마땅히 해야 할 곳에서 칭찬했습니다.

그렇습니다. 지혜와 권능은 그에게 속합니다. 그리고 친절함으로, 인용하자면, 주님은 그의 백성에게 지혜를 주십니다. 잠언 2, 6. 시편 기자는 진리의 하나님을 신뢰합니다.

인용문입니다. 시편 31:5. 누구의 말이 일부만이 아니라 전체적으로 참된지. 시편 119:160.

그러므로 하나님의 백성은 진리의 길을 택합니다. 이는 모두 시편 119편 30절에서 인용한 것입니다. 그리고 그들의 입에서 진리의 말씀을 결코 빼앗지 말라고 기도하십시오.

43절. 여기서 두드러지는 것은 아브라함입니다. 그는 주님을 믿었고, 주님은 그에게 의로움으로 인정하셨습니다. 창세기 15:6. 그러므로 신약이 아브라함을 하나님과 그의 말씀이 오직 진실만을 말한다고 믿는 사람들의 모범으로 간주하는 것은 우리에게 놀라운 일이 아닙니다.

로마서 4:16~22. 갈라디아서 3:5~9. 히브리서 11:8~10:17~19. 로마서 4:16~22.

갈라디아서 3:5-9. 히브리서 11:8-10. 히브리서 11:17-19. 예루살렘의 함락을 애통해하면서 인용하자면, 황폐해진 시온산 때문에 우리의 마음은 아프다.

애가 5:17. 충실한 이스라엘 사람들은 주님의 충실한 사랑을 기억하고 인용합니다. 애가 3:22.

그리고 선포하라, 당신의 신실함은 크도다. 23절. 그들은 미래를 언약을 지키는 하나님께 맡긴다.

인용문, 주님은 나의 몫이시니, 그러므로 나는 그에게 소망을 두리라. 애가 5:24.

그들은 외칩니다, 주님, 우리를 당신께로 돌려보내시어 우리가 돌아갈 수 있게 하시고, 예전처럼 우리의 날들을 새롭게 하소서. 21절. 이사야는 하나님의 거룩함의 트라우마를 경험합니다.

세라핌은 성전에서 왕으로 앉으신 하나님의 신현을 보았을 때 하나님의 거룩함과 영광을 선포했습니다. 그래서 이사야는 인용합니다. "나에게 화가 있다. 나는 더러운 입술을 가진 사람이기 때문에 망했고, 더러운 입술을 가진 사람들 사이에서 살고 있기 때문에 내 눈이 만군의 주, 왕을

보았기 때문이다.” 이사야 6:5. 자비롭게도 하나님은 상징적으로 이사야를 깨끗이 하시고 용서하십니다.

그리고 선지자는 하나님을 섬기기로 자원합니다. 6절에서 8절까지. 구약 사람들에게 하나님의 의는, 인용하자면, 그는 의로운 행위를 사랑한다는 것을 의미합니다. 시편 11 :7. 그것은 그가 죄인을 처벌하지 않은 채로 두지 않을 것이라는 것을 의미합니다.

출애굽기 34:7. 그리고 의와 신실함으로 세상을 심판하실 것이다. 시편 96 :13. 히브리 노예에게 하나님의 의는 또한 그가 주인이 그를 빈손으로 돌려보내지 않고 양 떼, 타작마당, 포도주 틀에서 후하게 공급해 주면서 6년간의 노예 생활 후에 자유를 돌보고 명령한다는 것을 의미합니다.

신명기 15:13-14. 히브리인 주인들에게 하나님의 의는 노예를 대할 때 그들이 주님이 그들을 구속하기 전에 이집트에서 노예였다는 것을 기억하는 것을 의미합니다. 신명기 15:15.

출애굽기 34:6, 7에서 하나님의 성품에 대한 위대한 계시는 하나님의 자비, 은혜, 관용, 변함없는 사랑, 신실함에 초점을 맞춥니다. 6, 7절. 이러한 자질은 하나님께서 다윗 왕을 대하는 데서 빛을 발합니다. 다윗은 큰 죄를 지은 후 다른 사람의 아내인 밋세바와 간통을 저질렀고, 그녀의 남편 우리아를 죽임으로써 그것을 은폐했습니다.

사무엘하 11:2~4:14~17. 다윗이 회개하고 사생아가 태어나고 죽은 후에 다윗은 애도를 그쳤습니다. 그는 밋세바를 위로하고 그녀와 동침하였고 그녀는 솔로몬을 낳았습니다.

다음 말은 눈길을 끈다. 인용문, 그녀는 아들을 낳고 이름을 솔로몬, 솔로몬이라고 지었다. 주님은 그를 사랑하셨고, 주님을 위해 예언자 나단을 통해 그에게 여디디아라는 이름을 지으셨다.

사무엘하 12:24, 25. 여디디야는 주님의 사랑을 받는 사람이라는 뜻이며, 그는 분명 그랬습니다. 솔로몬은 다윗을 이어 왕이 되었고, 성전을 짓고, 국가에 평화와 안전을 가져왔습니다.

역대상 22:9과 비교해보세요. 1사무엘하와 2사무엘에 대한 Vannoy Commentary 336쪽에서 이에 대해 더 읽어보세요. 호세아의 삶은 하나님의 은혜를 훌륭하게 밝혀줍니다. 선지자는 하나님께 순종하여 고멜을 아내로 삼았는데, Vannoy의 해석에 따르면, 잠재적으로 음행을 저지를 수 있는 여자였습니다.

호세아 1, 2, 3장. 그의 아내의 행동과 자녀의 이름은 모두 이스라엘의 영적 간음과 우상 숭배를 상징합니다. 예를 들어, 하나님은 호세아에게 아들의 이름을 로암미라고 하라고 말씀하셨습니다. 내 백성이 아니라, 너희는 내 백성이 아니고, 나는 너희의 하나님이 되지 않을 것이기 때문입니다. 이것은 언약의 약속의 역전이며, 언약의 약속을 부인하는 것입니다.

8절, 고멜이 간통을 저지른 후에도 하나님은 호세아에게 그녀를 데려가라고 말씀하십니다. 다시 가서 간통한 여자에게 사랑을 베푸십시오. 마치 내가 주 여호와가 이스라엘 백성을 사랑하는 것과 같이, 그들이 다른 신에게로 돌아섰을 때에도 말입니다. 호세아와 고멜의 관계는 이스라엘과 주님의 관계를 반영합니다.

이 책은 하나님께서 그의 백성을 회개로 부르시고 그들을 향한 그의 사랑을 재확인하시는 것으로 끝맺습니다. 그는 오래 참으시는 하나님입니다. 와! 호세아 14:1~4. 호세아는 우상을 자신보다 더 사랑하는 완고한 백성에게 베푸시는 하나님의 은혜를 증거합니다.

룻의 이야기는 하나님의 자비로 가득 차 있습니다. 그녀는 이스라엘의 원수이자 인간 희생을 요구하는 케모스 신을 숭배하는 모압에서 태어났습니다. 하나님의 백성과는 거리가 먼 그녀와 오르바는 모압으로 이주한 히브리인 남성과 결혼했습니다.

모압에 머물렀던 오르바와 달리 롯은 시어머니 나오미와 함께 고향인 이스라엘로 갔습니다. 그곳에서 하나님은 롯에게 자비를 베푸셔서 그녀를 보아스의 보호 아래로 데려가셨습니다. 보아스는 롯이 자신의 밭에서 이삭을 줍도록 허락한 경건한 사람이었습니다. 나오미의 인도에 따라 롯은 보아스에게 자신이 그의 아내가 되고 싶다고 알렸습니다.

그는 그녀의 제안을 받아들였고, 법적 관습을 충족시킨 후 그녀와 그녀의 남편의 땅을 되찾을 권리를 얻었습니다. 롯은 보아스에게 아들 오벳을 낳았는데, 그는 다윗 왕의 할아버지였고, 따라서 메시아인 예수 그리스도의 혈통에 속했습니다. 하나님의 자비, 자비, 자비.

그리고 얼마나 아름다운지요. 우리에게는 사사기의 흉악한 책 다음에 롯기가 필요합니다. 오.

하나님의 관대함은 다윗이 요나단의 불구 아들 메피보셋을 대하는 데서 풍부하게 드러납니다. 사울의 아들이자 다윗의 친구인 요나단은 아버지와의 전투에서 죽었습니다(사무엘상 31:2). 다윗은 요나단을 위해 사울의 가족 중 누군가에게 친절을 베풀고 싶어했습니다.

그것은 인용문입니다, 사무엘하 9:1. 그리고 만약 메피보셋이 왕 앞에 나타났다면, 고대 군주들은 라이벌의 가족, 특히 남자들을 몰살시키는 것이 관례였을 것입니다. 다윗은 그런 생각을 전혀 하지 못했습니다.

다윗이 그에게 축복할 계획을 말했을 때, 므비보셋은 "당신의 종이 무엇 이기에 죽은 개 같은 나에게 관심을 두는가?"라고 외쳤습니다. 사무엘하 9장 8절. 하지만 하나님은 다윗을 통해 불구가 된 므비보셋에게 선함을 보이셨습니다. 다윗은 사울의 밭을 그에게 돌려주었고, 므비보셋이 항상 왕의 식탁에서 먹을 수 있도록 돌보았습니다. 인용문입니다, 13절.

욥의 인내심이 기억에 남지만, 종종 간과되는 또 다른 구약 성도 노아의 인내심도 기억에 남습니다. 하나님의 은혜를 받은 사람, 창세기 6-8장, 노아의 이야기는 하나님의 인내심에 대한 이야기입니다. 인용문, 하나님은 방주가 준비되는 동안 노아 시대에 인내심을 가지고 기다리셨습니다.

그 가운데서, 몇 사람, 곧 여덟 사람이 물로 구원을 받았습니다.

베드로전서 3:20. 인용하자면, 하느님은 인간의 사악함이 땅에 널리 퍼져 있었기 때문에 매우 슬퍼하셨습니다.

창세기 6:5. 그리고 그는 대홍수로 인류를 멸망시키기로 결심했습니다. 이 문제는 논쟁의 여지가 있지만, 월트키는 인간의 날을 가장 잘 해석하면 120년이 될 것이라고 주장합니다.

3절은 이 심판 선포와 홍수 사이의 기간을 가리킨다는 것입니다. 창세기 5:32과 7:6을 보십시오. 홍수로 인한 하나님의 다가올 심판은 은혜로 양념됩니다.

베드로전서 3:20. 120년의 지연은 사람들이 회개할 시간을 주고 노아와 그의 거대한 방주를 통해 다가올 심판에 대한 증거를 제공합니다. 월트키를 인용한 것입니다.

의의 설교자 노아(베드로후서 2-5장)는 동시대 사람들에게 인내심 있게 경고했습니다. 저는 한 번 설교를 한 신학교 교수가 있었습니다. 저는 제 인생에서 설교를 많이 기억하지 못합니다.

이거 기억나. 존 그롤리는 성공적인 설교자 노아에 대한 설교를 했어. 그가 120년 동안 설교했다고? 그리고 자기 가족만 있었다고? 그리고 그는 그렇다고 했어.

그리고 그것은 하나님께서 주신 큰 성공이었습니다. 하나님의 영광은 그의 피조물에게 나타난 그의 고유한, 찬란한 위엄으로, 그들의 찬양의 반응을 이끌어냅니다. 놀랍게도, 그는 영광스러우실 뿐만 아니라 그의 영광을 나타내시어 우리가 찬양으로 그에게 영광을 돌리게 하실 뿐만 아니라, 그는 그의 영광을 믿는 자들과 공유하십니다.

이제 저는 요한복음 17:22과 고린도후서 3:18을 전하겠습니다. 이 두 구절은 저에게 매우 어려운 구절입니다. 하나님께서는 신자들을 거울로

하나님의 아들을 바라보면서 영광에서 영광으로 움직이십니다.
 하나님께서는 지금 신자들과 영광을 나누시고, 그것을 전하시고,
 마지막으로 영광을 얻으십니다.

고린도후서 4:17, 데살로니가후서 2:14, 모세는 하나님의 영광을 가장 잘
 아는 구약의 인물로 두드러진다. 그는 담대하게 하나님께 당신의 영광을
 보여달라고 요청한다. 출애굽기 33-18.

Whew. Meek Moses는 꽤 대담해졌습니다. 그리고 신도 그렇게 했습니다.

출애굽기 33장 20-23절, 34:5-8. 모세는 주님과 대화한 결과로 얼굴
 피부가 빛났다는 것을 깨닫지 못했습니다. 출애굽기 34:29.

사실, 인용하자면, 이스라엘 사람들은 모세의 얼굴의 영광 때문에 모세의
 얼굴을 똑바로 바라볼 수 없었습니다. 고린도후서 3:7. 그러나 주님은
 가장 좋은 것을 마지막에 남겨 두셨습니다.

장막이 완성되었을 때, 인용하자면, 구름이 덮였습니다. 영광의 구름이,
 하나님의 임재로 덮였습니다. 만남의 천막을 덮었고, 주님의 영광이
 장막을 채웠습니다. 모세는 만남의 천막에 들어갈 수 없었습니다. 구름이
 그 위에 머물렀고, 주님의 영광이 장막을 채웠습니다. 출애굽기 40:34-35.

하나님 자신의 인격과 성격이 그의 구약 백성을 정의합니다. 그뿐만
 아니라, 우리는 하나님의 백성과 속죄를 살펴봅니다. 은혜로 하나님은
 그의 구약 백성을 위해 속죄를 제공하셨습니다.

이것 역시 그들을 정의합니다. 고대 근동의 모든 민족 중에서 살아 계시고
 참되신 하나님께서 그들에게만 제사장, 제단, 죄를 없애는 제사를
 주셨습니다. 이 강의에서 전에 말씀드렸듯이, 우리는 신약을 돌아보고
 구약이 미성숙한 시기였다고 비판할 뿐만 아니라, 그들은 항상 제사를
 드려야 했고 매년 속죄의 날을 지냈습니다. 이제 그리스도께서 오셨고, 더
 이상 제사는 없습니다.

하지만 그들에게 단지 뒤돌아보는 것은 공평하지 않습니다. 우리가 그들의 맥락으로 돌아가서 주변을 돌아본다면, 맏소사! 그들은 하나님께서 속죄하신 사람들이고, 따라서 믿는 모든 사람들이 용서받았습니다. 하나님께서는 그 당시 지구상의 다른 어떤 사람들에게도 그렇게 하지 않으셨습니다.

저는 그가 처음부터 선교의 신이었고, 이스라엘의 끝에는 참 이스라엘인, 주 예수님이 오실 것이라는 것을 압니다. 알겠습니다. 아브라함의 아들, 다윗의 아들, 등등.

그리고 복음은 사도행전에서 전 세계로 전파될 것이지만... 그리고 이스라엘은 열방의 빛이 되어야 했지만 실패했습니다. 하지만 주변을 둘러보니, 모든 민족 중에서 이 사람이 축복을 받았다는 것을 알았습니다. 레위기는 특히 속죄일에 믿는 예배자들에게 용서를 가져다주는 하나님이 정하신 제사에 집중합니다.

이사야는 주님의 죄 없는 종이 다른 어떤 것과도 비교할 수 없는 희생을 할 것이라고 예언합니다. 레위기 1장부터 6장의 희생. 희생을 간략히 살펴본 후, 속죄일인 레위기 16장에 초점을 맞추고, 이사야 53장을 살펴보겠습니다. 레위기 1장 1절부터 6장 7절까지 다섯 가지 제물의 목적에 대한 J. Sklar의 분석과 요약을 따르겠습니다. J. Sklar는 세인트루이스의 Covenant Seminary에서 몇 년 동안 저의 학장이었습니다.

그는 레위기에 대한 세계적 전문가 중 한 명으로, 웬햄 교수 밑에서 구약성경 웬햄을 공부했고, 틴데일 주석, 레위기에 대한 대체 주석, 그리고 이제 크로스웨이가 언제든지 출판할 더 크고 더 완전한 주석을 썼습니다. 저는 다양한 제물, 번제, 곡식, 교제, 정화, 배상, 그리고 각각의 목적을 설명할 것입니다. 번제는 레위기 1 :3에서 17까지 나와 있습니다.

목적. 속죄 또는 청원이나 찬양의 기도를 강조합니다. 곡식 제물, 2장 1절에서 16절까지.

그것은 종종 번제물, 제물의 목적을 반영합니다. 실례합니다, 그것은 종종 그것이 수반하는 제물의 목적을 반영합니다. 교제 제물, 레위기 3장 1절에서 17절. 주님과 동료 이스라엘 사람들과의 언약적 교제를 강조합니다.

정화 제물, 레위기 4:1~5:13. 특정 유형의 죄에 대한 속죄이며 정화의 은유입니다. 배상 제물, 레위기 5:14~6:7. 특정 유형의 죄에 대한 속죄이며 잘못에 대한 보상의 은유입니다.

우리는 다섯 가지 제물의 목적에서 다양한 뉘앙스를 발견하지만, 그것들은 하나님께서 그의 백성의 죄를 속죄하신다는 개념을 공유합니다. 은혜로 하나님은 이스라엘과만 언약을 맺으셨고, 그들에게 제사 제도, 즉 제사 제도 전체에 관한 그의 뜻을 계시하셨습니다. 이것은 그들이 그의 거룩함, 그들의 죄, 그리고 그의 사랑을 결코 잊지 않도록 하기 위한 것이었습니다.

레위기 1장부터 6장까지는 이와 관련하여 백성과 제사장의 책임에 대해 자세히 설명합니다. 종종 잊혀지는 것은 하나님의 역할인데, 스클라가 강조하는 부분입니다. J. 스클라, 스클라는 충실한 형제이자 위대한 학자였습니다. 오, 그는 프랑스어를 배우고 싶어서 프랑스 여성을 그의 사무실로 불러들였습니다. 당신은 그들이 거기에 있는 것을 볼 수 있었고, 그녀가 그를 가르쳤습니다. 의심할 여지 없이 그는 사무실 밖에서 많은 일을 했고, 그런 다음 그는 프랑스 학교에 갔습니다. 프랑스의 개혁 학교, 이름은 잊어버렸지만, 어쩌면 올지도 모릅니다. 프랑스어로 강의하는 작은 학교였습니다. 그는 처음에는 정말 힘들었지만, 갑자기, 붐, 이해가 되었다고 말했습니다.

글쎄, 신은 선물을 주십니다. 오, 세상에. 아.

프랑스 프로방스에 있는 엑상프로방스가 바로 그곳입니다. 스클라가 강조하듯이, 희생 제사에서 하느님이 하는 역할은 종종 잊혀집니다. 희생은 이스라엘 사람들이 주님께 드린 것이기는 했지만, 무엇보다도 죄를

속죄하고 그들이 간절히 바라던 용서를 얻는 수단으로 하느님께서 그들에게 은혜로 주신 것이었습니다.

이것은 하나님으로부터 구원을 얻으려는 일반적인 인간의 충동과는 정반대입니다. 구원은 오직 하나님께서 은혜로 우리에게 허락하실 때만 온다는 대담한 선언입니다. 스클라, *레위기*, 틴데일, 구약성경 주석, 54 쪽.

주로, 스클라를 인용한 속죄일은 하나님의 은혜와 용서를 보여주는데, 이는 구약시대의 그의 백성을 정의합니다. 레위기 16장은 이스라엘의 희생 달력에서 가장 중요한 날인 속죄일을 이야기합니다. 유명한 구약학자인 RK 해리슨은 이 장이 레위기 전체가 돌아가는 의식적이고 신학적 중심을 이룬다고 썼습니다.

스클라는 해리슨의 *레위기* 틴데일 구약성경 주석에서 인용했는데, 그것은 스클라의 주석으로 RK 해리슨의 작업을 대체한 것입니다! 하하하! 어쨌든, 두 사람 다 뛰어난 학자입니다. 학문은 1980년 이후로 발전해 왔고, 스클라의 책은 2014년에 출간되었습니다. 하나님께서 모세에게 아론의 두 아들이 지성소에 들어가 죽는 것을 상기시키신 후, 여전히 인용하면서 불순종하여 아론에게 하나님께 접근하는 방법을 지시합니다.

레위기 16:1-5. 이 장에는 아론의 의무에 대한 개요(1-10절), 세 가지 희생 제물에 대한 설명(11-28절), 이스라엘의 영적 준비에 대한 지침을 포함한 의식의 제도화(29-34절)가 들어 있습니다. 우리는 세 가지 의식에 초점을 맞춥니다.

사실, 내가 읽은 마지막 문단은 스클라의 글이 아닙니다. 내 글입니다. 긴 이야기입니다.

레위기 16장의 속죄일. 대제사장은 속죄일에 세 가지 제사를 드렸습니다. 여기에는 아론과 그의 가족을 위한 수소 한 마리의 속죄제, 숫염소 두 마리의 속죄제, 숫양 두 마리의 번제가 포함되었습니다.

하나를 자신을 위한 것이고, 하나는 백성을 위한 것입니다. 이것이 레위기 16장 전부입니다. 먼저 아론은 성소에 있는 자비소에 접근하기 전에 황소의 속죄 제물로 자신과 그의 가족을 위해 속죄해야 했습니다.

레위기 16:6-11. 다른 모든 인용문은 내가 달리 말하지 않는 한 레위기 16에서 인용할 것입니다. 아론은 자비소를 덮기 위해 향연을 만들어 죽지 않도록 해야 했습니다.

12-13절. Hertz가 설명합니다. Hertz는 렌터카를 좋아합니다.

JH Hertz, *레위기*. 향연의 목적은 대제사장이 거룩한 존재를 바라보지 못하도록 막을 만드는데 있었습니다. 닫는 인용문 그가 죽지 않도록.

Whew! 대제사장이 되는 건 심각한 일이야. 글쎄, 아론의 아들들로서 그들은 엉터리 쇼를 펼친다. 그 다음에 아론은 자비소 동쪽에 황소의 피를 일곱 번 뿌려야 한다.

14절. 둘째, 아론은 두 마리의 숫염소를 속죄제로 희생해야 했습니다. 그는 한 마리를 희생하고 다른 한 마리를 광야로 보냈습니다.

아론은 백성의 죄를 정화하는 제물로 첫 번째 염소를 잡아 그 피를 자비소에 뿌립니다. 인용문, 이렇게 하여 그는 이스라엘 백성의 더러움과 그들의 범법, 그들의 모든 죄를 위해 거룩한 곳을 위해 속죄합니다. 그는 또한 회막을 위해 속죄합니다(16-17절), 그리고 인용문, 주님 앞에 있는 제단을 위해(18절).

이스라엘의 죄는 하나님의 거처를 더럽힙니다. 제단과 성소가 있는 그의 거처 그 자체를 말입니다. 그리고 하나님은 은혜롭게 제단과 성소, 지성소와 백성의 죄를 위해 속죄하십니다.

이스라엘의 죄는 하나님의 지성소를 더럽힙니다. 그리고 속죄가 이루어져야 합니다. 하나님의 거룩함에는 이스라엘의 거룩함에 못지않게 부족한 것이 없습니다.

아론은 두 번째 염소의 머리에 손을 얹고 이스라엘 백성의 모든 죄를 고백해야 합니다. 상징적으로 그는 그 죄를 염소의 머리에 얹고 광야로 보냅니다. 염소는 그들의 모든 죄악을 먼 곳으로 지고 가서 그곳에서 자유롭게 됩니다.

레위기 16장, 여전히 20-22절. 앨런 로스는 상징주의를 풀어낸다. "아론은 염소에게 죄를 전가하기 위해 양손을 염소 위에 얹었다. 그런 다음 그는 이스라엘의 모든 사악함과 반역, 모든 죄를 고백했다. 그리고 이 죄들은 염소에게 전가되어 광야로 옮겨졌다."

아론의 행동은 대속적 희생을 명백히 상징합니다. 손은 대속의 도구입니다. 염소가 광야로 떠나는 것은 사람들의 죄를 없애는 것을 상징합니다.

인용문에서, 염소는 그들의 모든 죄악을 먼 곳으로 지고 가야 합니다(22절). 속죄일 의식에 관련된 두 염소는 사람들을 위한 대속 제사입니다. 셋째, 아론은 인용문에서 자신을 위해 번제물로 숫양을 선택해야 했습니다(3절). 그는 또한 인용문에서 이스라엘 공동체에서 죄제물로 숫염소 두 마리와 번제물로 숫양 한 마리를 선택해야 했습니다(5절). 두 염소를 바친 후, 아론은 그의 린넨 옷을 거룩한 곳에 두고 목욕해야 했습니다.

그런 다음 그는 인용하여 나와서 자신의 번제와 백성의 번제를 드리고 자신과 백성을 위해 속죄해야 했습니다(24절). 스클라는 속죄일을 이스라엘 백성의 죄와 불순함에 대한 하나님의 해결책으로 묘사합니다. 스클라는 자신의 논문에서 레위기에 대한 구약학에 기여했는데, 하나님께서 두 가지 문제, 즉 죄와 불순함을 어떻게 다른 방식으로 다루셨는지에 대해 이야기한 것입니다.

그들은 똑같지는 않았지만, 해결책은 둘 다에 대한 희생을 통한 하나님의 은혜였습니다. 이스라엘 사람들은 심각한 문제에 직면했습니다. 거룩한 주님은 이제 그들 가운데 거하셨지만, 그들의 죄와 불순함은 그분의 거룩한 거처를 더럽혔습니다.

거룩하신 주님이 어떻게 그들에게 정의를 내리지 않고 그들 가운데 계속 계실 수 있었겠습니까? 정기적인 속죄 의식인 속죄일을 통해 이스라엘 백성의 죄와 불순함을 깨끗이 씻어 제거하여 그들이 그분과 언약의 교제를 계속할 수 있었습니다. 세 가지 의식이 의식의 핵심을 이루었고, 각각 고유한 방식으로 속죄를 했습니다. 이 의식들을 합치면 이스라엘 백성을 온전히 속죄했습니다.

그들의 죄와 불순함은 더 이상 존재하지 않았습니다. 석판은 완전히 깨끗했습니다. 시편 103편 12절과 비교해보세요.

죄와 불순함에 불쾌함을 느끼시는 거룩하신 하나님은 또한 그것을 깨끗이 하시고 용서하시는 자비롭고 은혜로우신 하나님이십니다. 레위기 16:1-34에 대한 스카일러, *레위기*. 속죄일은 하나님의 구약 백성을 하나님께서 속죄하시고 그 죄를 용서하신 사람들로 정의합니다.

다윗이 나중에 찬양하며 노래하듯, 주님은 자비롭고 은혜로우시며, 노하기를 더디 하시고 신실한 사랑이 풍부하십니다. 그는 항상 고발하거나 영원히 노하시지 않을 것입니다. 그는 우리의 죄가 마땅히 받아야 할 대로 우리를 대하지 않으셨고 우리의 죄악에 따라 우리에게 갚지 않으셨습니다.

하늘이 땅 위에 높은 것 같이 그의 신실한 사랑은 그를 경외하는 자들을 향하여 크도다. 동이 서에서 먼 것 같이 그는 우리의 허물을 우리에게서 멀리 치우셨도다. 시편 10:8~10.

다음 강의에서는 이사야 53장에 나오는 주님의 희생의 종에 대해 살펴보겠습니다.

이것은 로버트 A. 피터슨 박사가 교회 교리와 최후의 것들에 대해 가르치는 내용입니다. 이것은 세션 5, 구약성경의 하나님의 백성, 그들의 하나님, 속죄입니다.