

로버트 A. 피터슨 박사, 교회와 최후의 것들, 6차 세션, 구약성경의 하나님의 백성, 속죄, 예배, 땅, 예언, 메시아

© 2024 Robert Peterson 및 Ted Hildebrandt

이것은 로버트 A. 피터슨 박사가 교회 교리와 최후의 일에 대해 가르치는 내용입니다. 이것은 6번째 세션, 구약의 하나님의 백성, 속죄, 예배, 땅, 예언, 메시아입니다.

우리는 하나님의 백성과 속죄의 세 번째 하위 제목에 도달했습니다.

첫 번째는 레위인의 희생 제사였습니다. 두 번째는 레위기 16장의 속죄일이었습니다. 하나님과 속죄의 백성의 세 번째 하위 제목은 이사야 53:10의 주님의 희생 제사의 종입니다. 메시아의 속죄적 죽음에 대한 구약성경의 가장 광범위한 구절은 이사야 52:13에서 53:12까지이며, 그의 끔찍한 고통을 묘사하는 네 번째 종의 노래입니다.

이에 대해서는 52:14와 53:7을 보십시오. 이 구절에는 여러 가지 속죄 주제가 있지만, 여기서는 희생에 초점을 맞춥니다. 7절은 "그는 압제를 받고 고난을 당하였으나 입을 열지 아니하였으니 도살장으로 끌려가는 어린 양과 같고 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양과 같이 입을 열지 아니하였도다"라고 말함으로써 이를 암시할 수 있습니다. 이는 희생으로서의 그리스도를 암시할 수 있습니다.

그러나 10절은 그의 죽음을 희생적인 용어로 명확하게 제시합니다. 그러나 그를 짓밟는 것은 주님의 뜻이었고, 그는 그를 슬픔에 빠뜨렸습니다. 그의 영혼이 죄를 위한 제물을 바칠 때, 그는 그의 씨를 볼 것이고, 그는 그의 날을 길게 할 것이며, 주님의 뜻이 그의 손에서 성공할 것입니다.

11절. 주님의 의로운 종은 죄가 없었지만(9절), 주님의 뜻은 그를 짓밟는 것이었습니다(10절). 죄를 짓지 않은 그의 의로운 종을 처벌하는 맥락에서

주님께서 짓밟는 것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 그는 그랬습니다. 그는 폭력을 행하지 않았고(9절), 그의 입에는 속임수가 없었습니다.

신이 불의하다는 말이 들리는데, 당연히 상상도 할 수 없는 일입니다. 신앙 이전의 독서에서는 이것이 신에게 불의한 것처럼 보이는데, 터무니없는 일입니다. 두 가지 사실이 이 문제를 해결합니다.

첫째, 하인은 강요에 의해서가 아니라 기꺼이 자신을 바쳤습니다. 12절에서 그는 자신의 영혼을 죽음에 쏟았습니다. 그는 죽기를 원했습니다.

두 번째이자 가장 중요한 것은, 종의 고난은 대속적이었다는 것입니다. 우리는 그것을 5, 6, 8, 11, 12절에서 봅니다. 이사야는 종의 고난을 레위기 5장의 죄책 또는 배상 제물과 연결합니다. 10절은 그의 영혼이 죄책을 위한 제물을 드릴 때, 그는 그의 씨를 볼 것이요, 그는 그의 날을 길게 할 것이요, 여호와의 뜻이 그의 손에서 형통할 것이라고 말합니다.

피터 젠트리는 이 아이디어를 설명하면서, *asham*이라는 용어의 사용이 중요하다고 인용합니다. 죄책 제물: 종의 생명은 번제나 정화의 속죄 제물이 아니라 죄책이나 배상 제물로 바쳐집니다. 첫째, 이 제물은 신앙이나 범죄의 위반에 대한 보상이나 배상을 강조합니다.

이스라엘은 여기서 설명하고 있으며, 이사야는 이스라엘의 언약적 불충실에 대한 보상이 어떻게 하나님께 이루어지는지 설명하고 있습니다. 둘째, 이 제물은 의도적이든 부주의하든 모든 종류의 죄에 대한 만족을 제공합니다. 그래서 이사야 54장 1절에서 55장 13절까지 종의 죽음이 이스라엘뿐만 아니라 모든 민족을 위한 죄 사함의 근거임을 보여줄 수 있습니다.

Peter Gentry, 인용문, Southern Baptist Journal of Theology, 11권, 2007년 여름호에 실린 이사야의 네 번째 종의 노래에 나오는 속죄에 대한 기사, 36페이지에서 발췌. 저명한 유대교 학자 Harry Orlinsky는 이러한 해석을 거부하며, "법 없는 자들이 법을 준수하는 자들을 희생하여 처벌을 면하는 것은 가장 큰 불의이며 신성 모독에 불과할 것"이라고

인용했습니다. 히브리어 성경 어디에도 그런 교리를 전파한 사람이 없었는데, 이는 죄인을 대신하여 무고한 자를 희생하는 것을 허용하는 언약을 대체했을 것입니다.

해리 M. 올린스키, 소위 주님의 종이자 제2 이사야서에서 고난받는 종이며, *Studies in the Second Part of the Book of Isaiah*, Brill, 1967, 68쪽, Alan Gomes가 인용, 속죄의 영광에서 이사야 53장의 속죄, 다음에 인용하겠습니다. 저는 올린스키와 정중히 동의하지 않습니다. 한 곳에서 히브리어 성경은 메시아가 형벌적 대속을 성취할 것이라고 가르칩니다.

바로 여기, 이사야 53:10에서 앨런 그로브스는 동의합니다. 이사야 53장, 저는 그로브스를 인용하고 있습니다. 그러므로 그로브스는 독특하고 가장 특이한 방식으로 죄를 지는 언어를 사용하고 있습니다. 하인이 죄를 지는 것은 그가 속죄하는 것입니다.

이사야가 말한 정화의 특별한 본질에 대한 계시를 통해서만 예언은 구속 역사에 가장 독특한 기여를 할 수 있습니다. 토라는 이사야가 구상한 보편적이고 영구적인 정화를 만들어낸 속죄를 알지 못했습니다. 오히려 그것은 새로운 것, 이사야 48:7, 다른 사람들의 죄를 짊어진 한 의로운 이스라엘인의 놀라운 고통, 이사야 52:13-53:12에 의해 성취될 것입니다.

그리고 다시, 그것은 Groves의 *Atonement in Isaiah*, 87~89쪽입니다. 구약은 신약에서 예수의 희생으로서의 죽음의 중심적인 배경이었습니다. 하지만 오직 이사야만이 메시아의 희생적인 속죄 사역을 예언했습니다.

또한 이사야 53:10이 계속되면서, 그것은 승영이 아들의 굴욕을 따를 것임을 보여줍니다. 인용문, 그는 그의 자손을 볼 것이며, 그는 그의 날을 길게 할 것이며, 주님의 뜻이 그의 손에서 번영할 것입니다, 이사야 53, 10, 끝으로. 여기서, 이 노래는 그가 죽은 후에 살아 있음을 보여줌으로써 종의 부활을 예상합니다.

이에 대한 자세한 내용은 Alec Motyer 의 *The Prophecy of Isaiah*, 440과 441, 이사야에 대한 그의 주석을 참조하세요. 고대 이스라엘만이 야훼와

그가 희생 제도를 통해 제공한 죄의 용서를 알고 있었습니다. 믿는 이스라엘 사람들은 주님을 알고, 그들의 죄가 속죄되었으며, 비록 희미하고 멀리서나마 이사야의 주님의 종이 죄를 위한 최종 속죄를 할 날을 기대했던 사람들이었습니다.

우리는 구약성경에서 하나님의 백성에 대한 다음 제목으로 넘어가는데, 그것은 하나님의 백성과 예배입니다. 이스라엘의 예배는 독특합니다. 그것은 그들을 다른 사람들과 차별화하는데, 그것은 야훼에 대한 예배일 뿐만 아니라 야훼가 자세히 명령한 예배이기 때문입니다.

이 범주는 앞의 범주에서 파생됩니다. 하나님께서 아브라함, 이삭, 야곱과 언약을 맺으셨기 때문에 그의 백성은 그를 경배해야 했습니다(창세기 12:1~8). 하나님께서 모든 민족 가운데 이스라엘을 택하셨기 때문에 그의 백성은 그를 경배해야 했습니다(신명기 10:12~22). 하나님께서 이스라엘을 이집트의 속박에서 구원하셨기 때문에 그의 백성은 그를 경배해야 했습니다(출애굽기 15:1~21).

하나님의 성품이 이스라엘의 정체성을 형성했기 때문에, 그의 백성은, 아시다시피, 시편 145편에서 말씀하신 대로, 하나님이 이스라엘에게 희생적 예배와 속죄를 주셨기 때문에, 그의 백성은 그를 경배해야 했습니다. 출애굽기 29:43-46. 하나님은 구약시대의 백성과 배타적인 관계를 맺으셨습니다.

그는 그들과 언약하고, 선출하고, 구속하고, 자신의 성격을 그들에게만 드러내고, 그들을 위해 속죄했습니다. 그 결과, 그의 백성은 그를, 오직 그를 경배해야 했습니다. 그들의 정체성은 야훼를 경배하고, 주님의 이름을 부르는 것과 밀접히 연관되어 있었습니다.

많은 사람들이 성경에서 예배에 대한 첫 언급이 창세기 4:26이라고 지적합니다. 셋의 아들 에노스가 태어났을 때, 우리는 창세기 4:26에 언급된 대로, 사람들이 주님의 이름을 부르기 시작했다는 것을 알게 됩니다. 잭 콜린스는 히브리어 관용어인 신의 이름을 부르는 것은

예배자가 신에게 부르는 특정 이름을 강조하지 않고 예배에서 그 신을 부르는 것을 의미한다고 알려줍니다. 주님의 이름을 부르는 것은 창세기의 다른 곳, 12:8, 13:4, 21:33, 26:25에 나타납니다. 한 번 더, 12:8, 13:4, 21:33, 26:25에서 제단과 공적 예배와 관련이 있습니다.

따라서 창세기 4:26은 일반적인 신성한 예배의 기원을 설명합니다. 콜린스, 창세기 1-4, 언어적, 문학적, 신학적 주석, PNR, 고든 웬햄을 인용, 내가 찾고 싶었던 이름입니다, *창세기 1-15*, Word Biblical Commentary, 116쪽. 십계명.

계명의 서문에서 하나님은 자신을 이스라엘의 구속주라고 밝히셨습니다. 나는 너희를 애굽 땅에서, 노예의 장소에서 인도해 낸 너희의 하나님 여호와입니다. 하나님의 첫 번째 계명은 나 외에 다른 신을 섬기지 말라는 것이었습니다(출애굽기 23장).

두 번째는 우상을 만들고 숭배하는 것을 금지했습니다. 우상에게 절을 하여 경배하지 마십시오. 우상을 섬기지 마십시오.

나는 너희의 하나님 여호와와 질투하는 하나님이니, 출애굽기 20장 5절. 반역자들에 대한 진노에 대해 경고한 후, 하나님은 그를 사랑하고 순종하는 자들에게 천 대에 걸쳐 그의 신실한 사랑을 선언하신다, 6절. 하우스는 이와 관련하여 십계명의 중요성을 강조하며, 인용문, 하나님은 다른 모든 신을 무효로 선언하시고 자신만을 독점적으로 경배하라고 명령하신다, 출애굽기 20:1-11, 폴 하우스, *구약 신학*, 88쪽. 이스라엘의 절기. 레위기 23장은 주님의 정해진 절기를 설명하고, 인용문, 2절. 안식일, 유월절, 초실절, 칠칠절, 나팔, 속죄일, 초막절, 3-36절.

이스라엘 사람들은 이런 경우에 주님께 제물을 바쳐야 했습니다. 그러나 이스라엘의 하나님이 정하신 절기는 하나님을 경배하고 감사하는 데 초점을 맞췄습니다. 사람들은 제물을 바쳤지만 초점은 하나님 자신에게 맞춰져 있습니다.

세 가지 예를 들자면, 유월절은 출애굽을 기념했습니다. 초막절은 하나님께서 광야에서 그의 백성을 지탱하신 것을 기념했습니다. 나중에, 푸림은 유대인들을 하만의 치명적인 음모에서 구출하신 것을 기념했습니다, 에스더 9, 27-28.

성막과 성전. 우리는 여전히 신에 대한 예배를 다루고 있습니다. 이스라엘의 신에 대한 예배는 구약에서 신의 백성을 정의합니다. 성막과 성전.

하나님께서 모세에게 천상의 모형에 따라 장막을 만들라고 지시하셨습니다. 출애굽기 25:9, 히브리서 8:5. 그래서 하나님께서 그의 백성 가운데 거하실 수 있었습니다. 인용문, 그들은 내가 그들 가운데 거할 수 있도록 나를 위해 성소를 만들어야 합니다. 출애굽기 25:8, 29:45.

성막은 솔로몬 왕이 성전을 지을 때까지 사용된 이동식 예배 장소였습니다. 성막에서 예배는 동물을 희생하여 하나님의 지시에 따라 거행되었고, 우리가 보았듯이 매년 속죄일에 절정에 달했습니다. 성막이 완성되었을 때, 하나님은 성막을 그의 영광인 구름으로 채워 모세도 들어갈 수 없게 하심으로써 그의 백성과 함께 거하실 것임을 확증하셨습니다. 우리가 보았듯이, 출애굽기 40:33-35.

음악가이자 작곡가인 다윗 왕의 지도 아래 하나님에 대한 예배는 번성했습니다. 그는 레위인의 10% 이상을 성전에서 섬기도록 따로 두었고, 4,000명이 내가 찬양을 위해 만든 악기로 주님께 찬양을 드릴 것입니다(역대기상 23 :5). 하나님은 합창단과 기악을 포함하여 음악을 구약 예배의 주요 부분으로 삼으셨습니다.

학자들은 하나님을 찬양하는 찬송가를 시편의 핵심 장르로 여긴다. 트렘퍼 롱먼의 *시편을 읽는 법*, 24-26쪽을 비교하라. 하나님께서 다윗에게 성전을 짓는 것을 금하셨습니다, 그는 죽기 전에 성전을 짓기 위해 광범위한 준비를 했다, 역대상 22:5, 14.

성전은 주 하나님의 성소가 되어야 했습니다(19절). 성전이 완공되었을 때, 성전은 봉헌되었고, 솔로몬은 성전에서 지상에 거하시는 하나님의 경외심을 인정하며 겸손한 기도를 드렸습니다(역대하 6:18). 그러자 장막을 연상시키는 기적이 일어났습니다(솔로몬이 기도를 마치자마자, 하늘에서 불이 내려와 번제와 제물을 태웠고, 주님의 영광이 성전을 가득 채웠습니다).

그리고 제사장은 여호와의 집에 들어갈 수 없었으니 여호와의 영광이 여호와의 집을 가득 채웠기 때문이더라. 온 이스라엘 백성이 불이 내려오고 성전에 하나님의 영광이 있는 것을 보고, 그들은 땅에 얼굴을 대고 엎드려서 경배하고 여호와께 감사하며 이르되, 그는 선하시니 그의 인자하심이 영원함으로다 하역하 7:1-3 .

다른 고대 근동 사람들은 신에게 바쳐진 사원을 가지고 있었고, 대부분이 그렇게 했지만, 아무도 하늘과 땅의 창조주이신 살아 계시고 참되신 하나님의 말씀에 따라 장막과 사원을 짓지 않았습니다. 그들 중 누구도 하나님의 영광을 목격하지 못했고, 예배의 구조에 인간이 들어갈 수 없도록 헌신할 때 주입했으며, 그들 중 누구도 이집트의 속박에서 그의 백성을 구출하시고 아브라함, 모세, 다윗을 통해 그들과 언약을 맺으신 야훼를 예배하는 것으로 정의되지 않았습니다. 하나님의 구약성경 백성은 주 하나님을 예배하는 백성으로 알려졌습니다.

우리는 그들이 종종 그 영예에 부응하지 못한 것을 한탄합니다. 다음 제목은 하나님의 백성과 땅입니다. 처음부터 하나님은 그의 백성에게 땅, 에덴 동산, 약속의 땅, 그리고 궁극적으로 새 하늘과 새 땅을 주기로 계획하셨습니다.

그는 이렇게 자신의 백성을 땅, 에덴, 그리고 홍수와 동일시했습니다. 하나님께서 자신의 백성을 위해 마련하신 것에는 땅이 포함되었습니다. 하나님께서 아담과 이브를 만들어 땅, 에덴 동산에 두셨습니다.

창세기 2 :8과 2:15. 노아 시대에 만연한 보편적 악으로 인해 하나님은 대홍수를 일으키셨고, 인용하자면, 지구상에 있는 모든 생명체를 쓸어버리셨습니다. 특히 악한 인류를 쓸어버리셨습니다. 창세기 7:23.

하나님은 노아와 그의 가족만 살려두셨습니다. 홍수로 지구를 정화한 후, 하나님은 노아에게 약속하셨습니다. 내가 너와 언약을 세우고, 다시는 모든 생물이 홍수로 멸망되지 않을 것이다. 다시는 지구를 파괴하는 홍수가 없을 것이다.

창세기 9:11. 아브라함, 이삭, 야곱에게 하신 하나님의 약속. 주님은 우르에서 아브라함에게 나타나서 그에게 큰 민족, 큰 이름을 약속하셨고, 그가 다른 사람들에게 축복이 될 것이며, 하나님께서 그를 통해 지상의 모든 민족을 축복하실 것이라고 말씀하셨습니다.

창세기 12:2, 3. 그러나 먼저 하나님께서 그에게 말씀하셨다. 네 땅과 네 친척과 네 아버지 집에서 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 창세기 12:1. 창세기 12:3은 지구의 모든 민족이라고 말하지 않는다.

그것은 땅의 모든 족속이라고 말합니다. 창세기 22장 이후에는 땅의 모든 민족이라고 말합니다. 주님은 아브라함의 아들 이삭에게 땅에 대한 약속을 반복하셨습니다.

창세기 26:3-4 그리고 그의 손자 야곱에게. 창세기 28:4-13. 그들은 약속의 땅에 들어가지 않았지만 그들이 볼 수 없는 것에 대한 하나님의 약속을 신뢰했습니다.

히브리서는 아브라함의 비전을 더욱 멀리 투사합니다. 인용문, 그는 건설자이자 창조주가 하나님이신 기초가 있는 도시를 기대했습니다. 히브리서 11-10장.

즉, 궁극적으로 아브라함은 멀리서 희미하게 새 하늘과 새 땅을 기대했습니다. 여호수아의 정복. 이스라엘 사람들은 하나님께 불순종하여

40년 동안 광야를 헤매야 했지만, 결국 그들의 자녀들은 여호수아의 지도 아래 약속의 땅에 들어갔습니다.

하느님은 모세의 말씀을 그에게 상기시키셨습니다. 인용문, 주님의 종 모세가 주님께서 당신에게 안식을 주실 것이라고 말씀하셨을 때, 그가 명령한 것을 기억하십시오. 그는 당신에게 이 땅을 줄 것입니다.

여호수아 1-13. 백성들은 거룩한 전쟁을 치렀고, 하나님의 은혜와 능력으로 많은 땅을 정복했지만, 그들은 주님께 온전히 순종하지 않았고, 일부 가나안 사람들이 살도록 내버려 두었습니다. 그럼에도 불구하고, 하나님의 관점에서, 인용하자면, 주께서는 이스라엘에게 조상들에게 주겠다고 맹세하신 모든 땅을 주셨고, 그들은 그것을 차지하고 거기에 정착했습니다.

이것은 인용문입니다. 주께서 그들의 조상들에게 맹세하신 대로 그들에게 사방에서 안식을 주셨습니다. 그들의 원수 중 아무도 그들을 대적할 수 없었으니, 주께서 그들의 모든 원수를 그들에게 넘겨주셨기 때문입니다.

주께서 이스라엘 족속에게 하신 선한 약속은 하나도 실패하지 아니하였습니다. 모든 것이 성취되었습니다. 여호수아 21:43-45.

왕국은 통합되고, 분열되고, 추방되었습니다. 처음부터 하나님은 그의 백성이 하나님 아래에서 통치할 왕이 다스리는 그들의 땅에서 살도록 계획하셨습니다. 창세기 49-8-10.

홀은 유다에게서 떠나지 아니하리라. 신명기 17:14-20. 하나님은 이스라엘 사람들이 그를 왕으로 거부하고 다른 모든 민족들처럼 왕이 되고자 하는 것을 승인하지 않으셨다.

사무엘상 8:7. 반역으로 백성들은 사울을 첫 번째 왕으로 선택했는데, 그는 거둬나지 않은 사람으로 하나님을 실망시켰고 하나님께서 그를 거부하셨습니다. 사무엘상 16:14.

하나님께서 다윗을 왕으로 임명하셨고, 다윗은 간통과 살인의 죄를 지었지만, 그의 백성을 번영하게 하신 주님을 사랑하고 순종했습니다. 다윗은 예루살렘을 정복하고, 외국을 정복하고, 예배를 중앙집권화했습니다. 다윗의 통치 하에서 그는 부족을 통합하고, 블레셋 사람들을 물리치고, 창세기 15:18에서 아브라함에게 약속하신 하나님의 땅을 성취하면서 왕국이 성장했습니다.

다윗의 아들 솔로몬은 왕국을 가장 크게 확장하여 현대 이스라엘과 팔레스타인, 그리고 서부 시리아의 일부를 거의 포함했습니다. 열왕기상 4:23-25. 슬프게도 솔로몬이 죽은 후 왕국은 북쪽에 여로보암이 다스리는 10부족의 이스라엘과 남쪽에 솔로몬의 아들 레호보암이 다스리는 베냐민과 유다로 나뉘었습니다.

북왕국은 배교적이어서 거짓 예배를 행하고 하나님께 반역하다가, 기원전 722년 아시리아의 지배 하에 유배와 포로로 보내졌습니다. 열왕기하 17:6. 남왕국은 하나님께서 그들을 바빌로니아인에게 넘겨주어, 바빌로니아인이 성전을 파괴하고 백성을 바빌로니아로 끌고 갈 때까지 계속되었습니다.

역대하 36:17-21. 예레미야 25:11.

역대하 36:17-21. 예레미야 25:11.

포로 상태에서의 귀환과 새 언약의 약속. 하나님은 이스라엘 백성의 죄로 인해 그들을 땅에서 몰아내셨고, 페르시아 왕 키루스를 움직여 그들이 귀환하도록 허락하고 두 명의 주요 지도자인 에스라와 느헤미야를 일으키심으로써 그들을 다시 데려오셨습니다. 에스라는 성전 재건을 포함하여 이스라엘의 예배를 새롭게 하는 일을 이끌었고, 느헤미야는 성벽을 포함하여 예루살렘을 재건하는 일을 이끌었습니다.

House가 맞습니다. 인용문, 에스라의 무리가 땅으로 돌아온 것은 남은 자들이 아브라함의 땅 약속을 성취하기 위해 스스로를 따로 떼어놓을 필요성을 강조합니다. 창세기 12:9와 비교하세요.

그리고 신명기 30장 1-10절에서 하나님께서 하신 회개와 회복에 관한 서약을 실현합니다. House, *Old Testament Theology*, 516-517쪽.

하나님께서서는 그의 백성을 그들의 언약의 땅으로 회복시키면서, 그 땅에 속한 백성으로서의 그들의 정체성을 강조하시고, 하나님의 언약에 따라 그 백성은 그들에게 속합니다.

땅은 다시 그들의 정체성의 일부가 됩니다. 사실, 그것은 결코 그들의 정체성의 일부가 되는 것을 멈추지 않았습니다. 포로 생활 중에도 그들은 그것을 다시 한 번 보고 싶어했습니다. 시편 137:1-6을 인용합니다.

바빌론의 강가에, 우리는 거기 앉아서 울었습니다. 우리가 시온을 기억했을 때, 우리는 거기에서 우리의 거문고를 포플러 나무에 걸었습니다. 우리의 포로들은 거기에서 우리에게 노래를 청했고, 우리를 괴롭히는 자들은 기뻐하며, 우리에게 시온의 노래 중 하나를 불러주었습니다.

우리가 어떻게 외국 땅에서 주님의 노래를 부를 수 있겠는가? 내가 예루살렘을 잊는다면, 내 오른손이 그 재주를 잊을 것이다. 내가 너를 기억하지 않는다면, 내 혀가 내 입천장에 붙을 것이다. 내가 예루살렘을 내 가장 큰 기쁨으로 높이지 않는다면.

시편 137:1-6. 또한 예레미야가 30:1-11, 18-22, 32:1-44에서 지적했듯이, 그리고 에스겔이 34:11-15, 36:24-28에서 지적했듯이, 예레미야와 에스겔이 지적했듯이, 땅으로의 귀환은 새 언약을 성취하기 위한 예비적인 것이었습니다. 새 언약은 우리에게 중보자이신 예수 그리스도를 가리키고, 궁극적으로 완전한 성취를 위한 새 하늘과 땅을 가리킵니다.

예레미야 참조는 예레미야 30장 1-11절과 18-22절입니다. 예레미야 32장 1-44절. 에스겔 34:11-15, 에스겔 36:24-28.

새 하늘과 새 땅은 땅 아래의 마지막 하위 제목입니다. 새 언약은 아브라함 언약의 성취입니다. 창세기, 미안합니다, 갈라디아서 3:15-29, 히브리서 6:13-20.

갈라디아서 3:15-29, 히브리서 6:13-20. 성취의 다른 특징들 중 하나는 땅의 약속입니다. 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으셨을 때, 하나님께서는 이렇게 선언하셨습니다. 내가 이 땅을 네 자손에게 주리니, 이집트의 개울에서부터 큰 강 유프라테스 강까지, 케니족, 케니스족, 갓몬족, 헛족, 브리스족, 르바임족, 아모리족, 가나안족, 기르가스족, 여부스족의 땅이니라.

창세기 15:17-21. 새 언약의 중보자이신 예수, 히브리서 9:15, 그의 죽음, 누가복음 22:20, 그리고 부활, 히브리서 13:20으로 그것을 비준하셨습니다. 믿는 자들에게는 놀라운 결과가 뒤따릅니다. 여기에는 죄의 용서, 마태복음 26:27-28, 그리고 영원한 상속, 히브리서 9:15, 그리고 새 땅에서 영원한 삶을 가져오는 부활, 고린도전서 15:20-22가 포함됩니다.

더욱 놀라운 것은, 예수님의 구원 사역이 너무나 뛰어나서 지구를 저주에서 구출하기도 합니다. 요한계시록 22:3에 따르면, 저주가 더 이상 없다고 합니다. 그 대신, 예수님은 믿는 사람들뿐만 아니라 창조물도 화해시키셨습니다.

하나님께서는 신성의 충만함이 그리스도 안에 육체로 거하는 것을 기뻐하셨고, 그를 통하여 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이나 다 자기와 화해하게 하셨으니, 이는 십자가에서 흘린 그의 피로 화평을 이루심이니라. 골로새서 1:19-20. 바울은 같은 진리를 이번에는 구속의 언어로 가르칩니다.

창조물이 허무함에 복종한 것은 자기의 뜻이 아니요, 복종시킨 이로 말미암음이니, 이는 창조물 자체도 썩음의 속박에서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광스러운 자유에 이르기를 바라는 것이니라 로마서 8:20-21. 구약성서는 이 교리를 예상했는데, 이사야가 인용했듯이, 나는 새 하늘과 새 땅을 창조하리라.

지난 일들은 기억되지 아니하고 생각나지 아니하리라. 그러므로 내가 창조하는 것을 영원히 기뻐하고 즐거워하라. 내가 예루살렘을 기쁨으로 창조하고 그 백성을 즐거움으로 창조하리라.

이사야 65:17, 18. 예수께서 거듭남에 대해 말씀하시면서, 인용합니다. 인자가 영광스러운 보좌에 앉을 때, 제자들에게 말씀하십니다. 너희도 12 보좌에 앉아 이스라엘 지파를 심판하리라. 마태복음 19-28, New American Standard Bible.

베드로는 같은 인용문을 기대했지만, 그의 약속에 근거하여 우리는 의가 거하는 새 하늘과 새 땅을 기다립니다. 베드로후서 3:13. 새 언약은 그리스도의 재림, 죽은 자의 부활, 최후의 심판 후에 완전히 성취될 것입니다.

요한계시록 21장. 그때에 나는 새 하늘과 새 땅을 보았는데, 이는 첫 하늘과 첫 땅이 없어졌고 바다도 더 이상 없었기 때문이다. 나는 또한 거룩한 성, 새 예루살렘이 하나님으로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았는데, 마치 남편을 위해 단장한 신부와 같이 준비되어 있었다.

그때 나는 보좌에서 큰 음성이 나오는 것을 들었습니다. 보라, 하나님의 거처는 인간과 함께 있다. 그는 그들과 함께 살 것이다.

그들은 그의 백성이 될 것이요, 하나님 자신이 그들과 함께 하시고 그들의 하나님이 되실 것입니다. 그는 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아 주실 것입니다. 죽음은 더 이상 없을 것입니다.

슬픔과 울부짖음과 고통은 더 이상 없을 것입니다. 왜냐하면 우세한 것들이 지나갔기 때문입니다. 그러자 보좌에 앉으신 분이 말씀하셨습니다. 보라, 내가 모든 것을 새롭게 만들고 있다. 요한계시록 21 :5.

하나님은 그의 백성을 영원히 새로워진 땅에 심으실 것입니다. 하늘과 땅과 에덴 동산의 창조부터 새 하늘과 새 땅에 이르기까지, 하나님은 항상

그의 백성이 그가 그들에게 줄 땅에서 몸과 영혼이 하나가 되도록 계획하셨습니다. 실제로 그들은 그의 땅과 동일시되는 그의 백성입니다.

우리의 마지막 주제는 하나님의 백성, 예언, 그리고 메시아입니다. 이제 시작입니다. 예언자들입니다.

주님은 그의 백성을 그의 선지자들과 동일시하셨습니다. 그들은 그의 백성을 대신하여 말하는 그의 대변인들이었습니다. 하나님은 그들이 약속의 땅에 들어갔을 때, 인용하자면, 민족들의 혐오스러운 관습을 피하라고 경고하셨습니다 , 신명기 18-9.

여기에는 우상에게 제물로 아이들을 불태우는 것과 소위 신을 조종하기 위해 고안된 관행이 포함되었는데, 여기에는 점술, 마법, 징조 해석, 주문 걸기, 미래를 예측하기 위해 죽은 자와 소통하는 것이 포함되었습니다. 신명기 18:10-13. 하나님의 백성은 이런 방식으로 하나님께 연락하려고 해서는 안 됩니다, 14절.

대신, 그들은 주님께서 보내실 그들 중 한 사람에게서 하나님의 말씀을 받아야 합니다. 모세는 말했습니다. 주 하나님께서 당신의 형제들 가운데서 나와 같은 선지자를 일으키실 것입니다. 당신은 그의 말씀을 들어야 합니다, 15절과 18절.

하나님은 그의 백성을 선지자와 동일시하는데, 그가 그들의 형제 중 하나이기 때문입니다. 그는 그들 앞에서 하나님을 대표하고, 그들은 그에게서 하나님의 메시지를 받습니다. 저는 이 섹션을 쓰는 데 도움을 받았습니다.

인기 있는 책이지만, 여러분께 알려드리고 싶습니다. 밴 리스와 로버트 피터슨, 예언 속의 예수, 그리스도의 삶이 성경적 예측을 어떻게 성취하는가. 밴 리스와 로버트 피터슨, 예언 속의 예수, 그리스도의 삶이 성경적 예측을 어떻게 성취하는가.

아마존에서 다시 판매될 예정이며, 몇 달 안에 판매될 것으로 기대합니다. 원래 작은 출판사가 문을 닫았습니다. 사람들은 하나님의 선지자의 말씀을 들어야 합니다. 그는 "내 말을 그의 입에 두겠다"고 말했고, 신명기 18-18 절에서 "내가 하는 말을 다 그에게 전하겠다"고 말했습니다.

그에게 명령하라, 그에게 명령하라. 하나님께서 책임을 물으실 것이다, 인용하라, 그의 선지자를 통해 전해진 그의 말씀을 듣지 않는 자는, 19절. 거짓 선지자는 죽임을 당해야 한다, 20절.

사람들은 참된 선지자와 거짓된 선지자를 구별할 수 있는데, 하나님의 선지자의 말씀은 거짓 선지자의 말씀과 달리 이루어질 것이기 때문입니다(22절). 신명기 18장의 예언은 하나님의 모든 예언적 제도가 예수 그리스도로 절정에 달할 것이라고 말했습니다. 사도행전 4 :22-23은 궁극적으로 모세가 예언한 그 선지자와 같은 분임을 밝힙니다.

그들의 예언, 예언자들, 그리고 그들의 예언들. 하나님은 그의 구약성경 백성을 하나님의 말씀이 임한 자로 규정하셨습니다. 왜냐하면, 인용하자면, 옛날에 여러 번 여러 방법으로 하나님께서 예언자들을 통해 우리 조상들에게 말씀하셨기 때문입니다(히브리서 1:1). 주로, 하나님의 예언자들은 하나님의 삶을 변화시키는 메시지를 동시대 사람들에게 전하면서 현재에 말씀했습니다.

예를 들어, 이사야는 주로 방탕한 이스라엘에 대한 하나님의 심판에 대한 메시지를 전했습니다. 숫자가 적지만 이사야의 예언은 또한 미래의 약속된 구속자에 대해서도 말했습니다. 따라서 예언은 현재에 말했습니다. 우리는 그것을 앞으로 전하는 것(foretelling)이라고 부르고 미래를 미리 전하는 것(foretelling)이라고 부릅니다.

앞으로 - 현재에 말하고 미래에 예측을 예고함. 하나님은 아브라함의 후손들이 외국에서 400년이라는 둥근 숫자 동안 노예가 될 것이며, 하나님께서 그들이 섬기는 나라를 인용하여 심판하실 것이라고 예언하셨고, 그 후에 그들은 많은 소유물을 가지고 나갈 것이라고 예언하셨습니다(

창세기 15-14장). 하나님은 이 말씀을 이집트에 재앙을 내리고 그의 백성을 속박에서 구출하심으로 성취하셨습니다(출애굽기 12장).

이집트인들은 이스라엘 사람들이 가는 것을 보고 기뻐하며 금과 은을 가지고 그들을 보냈습니다(출애굽기 12:35-36). 하나님께서는 자신에 대한 반역으로 인해 남쪽 유다 왕국이 바빌로니아에 70년간 포로로 잡혀갈 것이라고 예언하셨습니다(예레미야 25:11).

그는 또한 하나님께서 바빌론의 죄악으로 인해 바빌론을 멸망시키실 것이라고 예언했습니다(예레미야 25:12). 이러한 예언은 바빌론이 이스라엘을 패배시키고 그들을 데려갔을 때 이루어졌습니다(왕하 25:1-12). 그리고 바빌론과 그 왕이 전복되었을 때(다니엘 5장). 메시아에 대한 예언.

우리는 다윗의 왕의 아들, 이사야의 고난받는 종, 다니엘의 인자를 다시 살펴보고, 그런 다음 결론을 내리겠습니다. 예언, 예언자, 예언자의 예언과 메시아뿐만 아니라 구약시대의 하나님의 백성도 있습니다. 예언자는 메시아에 대한 예언을 했습니다.

선지자는 약속된 자, 메시아의 미래적 출현에 대해 말했지만, 그들은 그 단어를 자주 사용하지 않았습니다. 우리는 구약성경에서 세 가지 주요 메시아적 주제를 조사할 것입니다. 다윗의 왕족의 아들, 이사야의 고난받는 종, 다니엘의 인자.

다윗의 왕족의 아들. 주님은 다윗이 자기를 위해 집을 짓겠다는 요청을 거부하시고 대신 다윗의 이름을 크게 만들고, 원수에게서 안식을 주고, 집을 짓겠다고 말씀하셨습니다(사무엘하 7 :9-11). 하느님은 집이라는 말로 다윗에게서 나오는 왕조를 의미하셨습니다.

하나님께서 다윗의 종 중 한 명을 왕좌에 앉히시고, 그는 성전을 짓고, 하나님께서는, 인용, 그의 왕국의 왕좌를 영원히 세우실 것입니다. 인용문 단기. 사무엘하 7:13, 시편 89:3, 4, 시편 89:35~37. 하나님께서는

솔로몬에 대해 말씀하셨는데, 하나님께서는 그를 변함없는 사랑으로 그의 아들로 대하겠다고 약속하셨습니다.

주님은 다윗에게 “네 집과 네 왕국이 영원히 내 앞에 있을 것이요, 네 왕좌가 영원히 굳건히 설 것이다”라고 보장하셨습니다(사무엘하 7:16). 이것은 우리가 앞서 말했던 다윗 언약의 제도입니다. 그것이 확립하는 다윗 왕조는 다윗의 위대한 아들 예수 그리스도의 통치로 절정에 달합니다.

이사야는 다윗 왕조의 상속자로서 메시아를 증거합니다. 이사야 9:6, 7. 우리에게 한 아이가 태어나고, 우리에게 한 아들이 주어지고, 그의 어깨에는 정부가 있을 것입니다. 그는 놀라운 조연자, 전능한 하나님, 영원한 아버지, 평화의 왕자로 불릴 것입니다.

그 통치는 광대할 것이요 그의 번영은 결코 끝나지 아니하리라. 그는 다윗의 왕좌와 그의 왕국을 다스려 지금부터 영원토록 공의와 의로움으로 그것을 세우고 유지할 것이다. 만군의 주님의 열심이 이것을 이룰 것이다.

이사야 9:6과 7. 메시아가 그의 백성과 동일시되는 것은 인용문의 첫 줄에 있는 우리를 위한, 우리에게라는 단어에서 발견됩니다. 우리에게는 아이가 태어나고 아들이 주어집니다. 약속된 자의 역할을 배울 때 이 생각이 강화됩니다.

그는 영원히 하나님의 백성을 다스릴 것입니다. 신약성서는 다윗의 궁극적인 아들이 누구인지에 대해 의심의 여지가 없습니다. 가브리엘이 마리아에게 그녀가 예수라고 이름 지을 아들을 낳을 것이라고 말한 후, 그는 인용해서, 그는 위대해질 것이고 지극히 높으신 분의 아들이라고 불릴 것이며, 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕좌를 주실 것이라고 말합니다.

그는 야곱의 집을 영원히 다스릴 것이며 그의 왕국은 끝이 없을 것입니다. 누가복음 1:32-33. 마리아의 아들은 하나님의 아들입니다.

그는 그의 백성을 대신하여 죽을 뿐만 아니라, 다윗의 왕좌에서 영원히 그들을 다스릴 것입니다. 히브리어는 하나님의 아들이 구약의 계시의 중재자, 선지자와 천사보다 위대함을 기념합니다. 하늘에서 하나님의 오른편에 앉는 것은 그의 대관식입니다.

아버지가 선언할 때, 인용하자면, 너는 내 아들이다, 오늘 내가 네 아버지가 되었다, 또는 다시, 나는 그의 아버지가 될 것이다, 그는 내 아들이 될 것이다, 시편 2:7과 사무엘하 7:15를 각각 인용합니다. 여기 다윗 언약의 언어로, 하나님의 아들은 그의 백성 위에 하늘의 왕으로 왕관을 씁니다. 예수님은 하나님 다윗의 탁월한 왕손이시며, 그렇기 때문에 그는 지금 하늘에서 그의 백성 위에 군림하고 있으며, 새 땅에서 하나님의 모든 부활한 백성 위에 영원히 군림할 것입니다.

그는 하나님의 백성을 그에게 무릎을 꿇고 그를 주님으로 고백하는 자로 정의합니다. 이사야의 고난받는 종. 두 번째 주요 메시아적 주제는 이사야의 주님의 종입니다.

하인은 네 곡에 등장하는데, 그 중 마지막은 이사야 52:13에서 53:12입니다. 종종 인식되지는 않지만, 노래의 본문에서 하인의 굴욕은 시작과 끝에 나오는 그의 승영에 대한 말로 제한됩니다. 그는 크게 승영될 것이며, 52-53, 그는 강한 자에게 전리품을 줄 것입니다.

그는 강한 자들과 함께 전리품을 받을 것이다, 이사야 53:12. 이 포함은 종의 끔찍한 고통을 묘사하는 말을 둘러싼다. 종은 죄가 없었다. 왜냐하면 하나님께서 그를 나의 의로운 종이라고 부르셨기 때문이다, 53:11, 그는 폭력을 행하지 않았고 속임수를 말하지 않았다고 말한다.

그의 입에서 속임수가 나오지 아니하였느니라, 9절. 더욱이 그 종의 구원의 고난은 선지자가 말하듯이 자발적이었다. 그는 기꺼이 죽음에 복종하였고 반역자들 사이에서 반격을 받았다. 그러나 그는 많은 사람들의 죄를 지고 반역자들을 위해 중재하였다, 12절.

이사야는 고통받는 종의 속죄하는 모습을 그립니다. 그는 대속을 성취함으로써 그의 백성을 구원할 것입니다. 그는 우리의 반역으로 인해 찢렸습니다.

그는 우리의 허물로 인해 찢렸고, 우리의 죄악으로 인해 짓밟혔습니다. 그에게는 우리에게 평화를 가져다주는 징계가 있었고, 그의 상처로 우리는 나았습니다.

우리는 다 양같이 길을 잃었고, 각자 제 길로 돌아섰고, 주께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨느니라. 종은 또한 희생을 성취하여 칭의로 이끈다, 이사야 53장 10절과 11절.

그러나 그를 멸하는 것은 주의 뜻이었다. 그는 그를 슬픔에 빠뜨렸다. 그의 영혼이 죄를 위한 제물을 바칠 때, 그는 제물을 보고, 그의 날을 연장할 것이며, 주의 뜻이 그의 손에서 성공할 것이다.

11절, 그의 영혼의 괴로움에서 그는 보고 만족할 것이다. 의로운 자, 나의 종은 그의 지식으로 많은 사람을 의롭다고 여길 것이며, 그는 그들의 죄악을 질 것이다. 승리.

10절에서 다시 그는 제물을 보고, 날을 연장하고, 주님의 뜻이 그의 손에서 성공할 것입니다. 주님의 의로운 종은 그의 백성과 동일시하는데, 왜냐하면 그는 그들을 위해 속죄할 뿐만 아니라, 그들을 대신해서 속죄하기 때문입니다. 그의 희생은 우리가 이미 읽은 것처럼 스스로를 구출할 수 없는 사람들을 구출합니다.

그 결과, 구약시대의 하나님의 백성은 주님의 종이 죽고, 그가 속죄한 자로 식별할 수 있습니다. 그들은 종이 죽음에 이르기까지 대속의 고통을 겪음으로써 죄가 용서받은 사람들입니다. United Bible Society Greek New Testament의 4판은 이사야 52:15에서 53:12까지의 신약 인용문을 7개 나열합니다.

분명히 이사야의 네 번째 종의 노래는 마태, 누가, 사도행전, 요한, 바울, 베드로를 포함한 다양한 신약 저자들에게 상당한 영향을 미쳤습니다. 이는 하나님의 구약 백성을 정의하는 데 도움이 된 고난받는 종이 세상의 구세주였기 때문입니다. 다니엘, 사람의 아들, 세 번째 주요 메시아적 이미지가 다니엘에 나타납니다.

선지자는 그를 두렵게 한 네 마리의 무서운 짐승에 대한 환상을 보았습니다(다니엘 7장 15절과 28절). 그리고 나중에 그는 후자가 네 왕과 그들의 왕국을 나타낸다는 것을 이해했습니다. 다니엘은 태고의 날의 하나님이 주재하시는 하늘의 법정 장면을 기록합니다. 그는 순결하게 나타났고, 왕좌로 암시되었습니다. 미안하지만, 흰 옷과 머리카락, 즉 그의 전차 왕좌에 있는 순결함을 의미합니다. 에스겔 1장과 비교해 보세요. 그의 존재는 왕좌와 불의 바퀴로 상징되었습니다(다니엘 7장 9절). 엄청난 수의 하인들이 하늘의 장면에 기여합니다.

다니엘 7:10에 나오는 무대는 법정이 재판을 하고 책들이 펼쳐지는 장면입니다(10절). 그리고 하나님께서 짐승들을 심판하기 시작하셨습니다(11, 12절). 다음으로, 우리는 현재 우리의 관심사의 핵심으로 넘어갑니다.

다니엘은 다니엘 7:13과 14에서 이렇게 말합니다. 내가 밤 환상 가운데서 보니, 보라, 하늘 구름과 함께 인자 같은 자가 와서 태고의 날의 자에게 나아와 그 앞에 서게 되었고, 그에게 왕국의 권세와 영광이 주어졌으니, 모든 백성과 나라와 언어가 그를 섬기게 하려 함이로다. 그의 권세는 영원한 왕국이요, 영원한 권세로 지나가지 아니하며, 그의 왕국은 멸망되지 아니하리로다.

이 사람의 아들과 같은 자는 누구인가? 이 이름은 인간을 가리키며 창세기 1:26, 27에서 하나님의 형상으로 만들어진 인간을 떠올리게 합니다. 그러나 사람의 아들이 오는 구름은 성경에서 자주 그러하듯이 하나님의 임재를 의미합니다. 더욱이 사람의 아들은 태고의 날들보다 앞서 오며, 하나님은 사람의 아들에게 왕국에서 통치권과 영광을 주시어 모든 언어의 모든 사람들이 그를 섬기게 하십니다.

다니엘 7:13, 14. 그가 통치권, 영예, 통치권을 받는 것은 다시 창세기 1:28의 아담을 떠올리게 합니다. 그럼에도 불구하고 구름은 신성한 존엄성을 상징합니다.

신의 현존과 우주의 통치에 대한 입장은 인간의 모습인 사람의 아들과 같은 존재가 신성하다는 것을 가리킨다. 다니엘의 메시지는 신비롭고, 오직 이 사람의 아들의 오심만이 완전히 밝혀질 것이다. 다니엘은 불안해하며 자신의 환상의 의미에 대한 자신의 당혹감을 인정하고 그것을 해석하는 데 도움을 구한다.

지극히 높으신 분의 성도들은 왕국을 받고 영원무궁토록 왕국을 소유할 것입니다. 다니엘 7:18. 여기서, 사람의 아들과 같은 사람은 하나님의 성도들, 그의 백성과 동일시됩니다.

따라서 인자는 왕과 그들의 왕국을 대표하는 짐승과 매우 비슷하게 개인적이고 단체적인 언급을 모두 가지고 있는 듯합니다. 선지자는 짐승에 대해 더 많이 생각하지만, 우리의 관심은 그러한 세부 사항이 아니라 고대인에 대한 것이 아니라, 옛날의 날들이 언제 왔는지, 그리고 가장 높으신 분의 거룩한 자들에게 심판이 주어졌는지에 대한 것입니다. 때가 왔고 거룩한 자들이 왕국을 차지했기 때문입니다(22절).

하나님은 그의 백성을 위해 싸우시고, 그들이 손실을 입더라도, 그는 그들을 짐승에 대한 승리로 이끄십니다. 이것은 네 번째 짐승이 온 땅을 삼키고 짓밟을 때에도 일어납니다(23절). 그리고 한 왕이 하나님을 대적하고 그의 백성을 압제합니다(24, 25절).

다니엘은 26, 27절에서 이 문제에 대한 마지막 계시를 전할 때 지쳐 있습니다. 그러나 법정은 재판을 위해 앉을 것이고 그의 통치권은 빼앗길 것입니다. 네 번째 짐승은 끝까지 소멸되고 파괴될 것입니다. 그리고 온 하늘 아래 왕국과 통치권과 왕국들의 위대함은 지극히 높으신 분의 성도들의 백성에게 주어질 것입니다 .

그의 왕국은 영원한 왕국이 될 것이며 모든 주권은 그를 섬기고 복종할 것이다. 다시 말해, 단체적이고 단독적이다. 훌륭한 구약성경 주석가인 조이스 볼드윈은 그녀가 지금 주님과 함께 있다고 믿으며, 이 상황을 정확하게 평가하고, 인용문, 27절, 14절의 해석은 성도의 백성과 인자와 같은 자 사이의 동일시를 암시하며, 따라서 이러한 칭호의 의미에 도달하려는 모든 시도에서 반드시 등장해야 한다, 인용문 닫기.

볼드윈은 다니엘에 대한 주석, 틴데일의 다니엘에 대한 구약 주석을 썼습니다. 그것은 그녀의 모든 글처럼 매우 명확하고 도움이 됩니다. 미스터리에는 여전히 남아 있고 모든 세부 사항은 명확하지 않지만, 적어도 저에게는 그렇습니다. 하지만 다니엘의 기본 메시지는 식별 가능한 듯합니다.

인자와 같은 자는 땅의 악한 세력에 대한 하나님의 백성의 승리를 상징하는 신적-인간적 인물입니다. 오직 신약의 인자인 예수 그리스도의 오심만이 실을 하나로 묶습니다. 다니엘이 기록하기 전에 구약은 인자를 연약하고 필멸적인 인간성의 관점에서 말했습니다.

사람이 무엇이기에 당신이 그를 생각하십니까? 인자의 아들이 무엇이기에 당신이 그를 돌보십니까? 신명기 8 :4. 시편 8편은 창세기 1장에 나와 있는 것처럼 우리의 첫 조상인 창조물에게 주어진 영예 와 통치권을 반영합니다 . 다니엘이 인자라는 단어를 사용한 것은 시편 8편과 창세기 1편으로 돌아가지만, 그는 그 인간적 언급에 신성한 특징을 더합니다. 예수께서 오셨을 때, 그는 가장 자주 자신을 인자라고 언급했고, 항상 3인칭으로 언급하여 듣는 사람들을 혼란스럽게 했습니다. 예수께서는 다니엘 의 인자이시며, 그의 성육신으로 인해 진정한 인간이자 동시에 하나님이십니다.

더 나아가 다니엘의 용례가 인자가 개인이자 하나님 백성의 공동체임을 가리키듯이, 예수는 그의 백성의 대표자입니다. 그는 하나님의 백성을 사랑하고 그들의 자리에서 죽습니다. 그는 이렇게 그들을 구속하고 그로써 그의 교회를 세웁니다(마태복음 16:18). 다니엘은 인자가 하나님의 백성과

동일시하는 방향을 가리키고, 예수는 그의 삶, 죽음, 부활을 통해 그 관계를 명확히 합니다.

하나님의 백성은 주 예수 그리스도의 백성이며, 그는 그들을 사랑하시고 자신을 그들을 위해 내어주셨으며, 영원히 그들을 자신의 백성으로 표시하셨습니다. 결론. 결론.

구약의 선지자들과 그들의 예언을 요약한 후, 우리는 약속된 구세주에 대한 구약의 세 가지 모습을 살펴봅니다. 다윗의 왕족, 이사야의 주님의 종, 다니엘의 사람의 아들. 하나님의 백성, 예언, 메시아에 대한 우리의 고찰은 구약에서 하나님의 백성에 대한 우리의 조사를 마무리하기에 좋은 곳입니다.

또한 그것은 신약에서 하나님의 백성에 대한 우리의 연구에 대한 교량을 형성합니다. 왜냐하면 그것을 새롭게 만드는 것은 약속된 자가 오심, 나사렛 예수로서의 그의 성육신이며, 그의 백성을 그들의 죄에서 구원하기 위한 것이기 때문입니다. 다음 강의에서 우리는 교회의 역사적 신학을 고려하기 시작할 것입니다.

이것은 로버트 A. 피터슨 박사가 교회 교리와 최후의 것들에 대한 그의 가르침입니다. 이것은 6번째 세션, 구약의 하나님의 백성, 속죄, 예배, 땅, 예언, 메시아입니다.