

선지서 해석

저자: 리차드 프랫 2 세 (Th.D., Harvard)

역자: 이창배 (Ph.D., UCLA)

번역 후원: Ankur Lee-Vakil (Son-in-law)

제 3 강

언약의 사람들

THIRD MILLENNIUM

MINISTRIES

Biblical Education. For the World. For Free.

© 2012 by Third Millennium Ministries

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707.

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible Society. Used by Permission of Zondervan Bible Publishers.

ABOUT THIRD MILLENNIUM MINISTRIES

Founded in 1997, Third Millennium Ministries is a non-profit Evangelical Christian ministry dedicated to providing:

Biblical Education. For the World. For Free.

Our goal is to offer free Christian education to hundreds of thousands of pastors and Christian leaders around the world who lack sufficient training for ministry. We are meeting this goal by producing and globally distributing an unparalleled multimedia seminary curriculum in English, Arabic, Mandarin, Russian, and Spanish. Our curriculum is also being translated into more than a dozen other languages through our partner ministries. The curriculum consists of graphic-driven videos, printed instruction, and internet resources. It is designed to be used by schools, groups, and individuals, both online and in learning communities.

Over the years, we have developed a highly cost-effective method of producing award-winning multimedia lessons of the finest content and quality. Our writers and editors are theologically-trained educators, our translators are theologically-astute native speakers of their target languages, and our lessons contain the insights of hundreds of respected seminary professors and pastors from around the world. In addition, our graphic designers, illustrators, and producers adhere to the highest production standards using state-of-the-art equipment and techniques.

In order to accomplish our distribution goals, Third Millennium has forged strategic partnerships with churches, seminaries, Bible schools, missionaries, Christian broadcasters and satellite television providers, and other organizations. These relationships have already resulted in the distribution of countless video lessons to indigenous leaders, pastors, and seminary students. Our websites also serve as avenues of distribution and provide additional materials to supplement our lessons, including materials on how to start your own learning community.

Third Millennium Ministries is recognized by the IRS as a 501(c)(3) corporation. We depend on the generous, tax-deductible contributions of churches, foundations, businesses, and individuals. For more information about our ministry, and to learn how you can get involved, please visit www.thirdmill.org

선지서 해석

제 3 강 언약의 사람들

목차(Contents)

I. 서론(Introduction).....	1
II. 언약 안의 인류(Humanity in Covenant)	1
A. 핵심적인 관심사들(Central Concerns)	1
1. 아담(Adam)	2
2. 노아(Noah)	3
B. 선지자들의 의거(Prophets' Dependence)	4
1. 열국의 죄들(Sins of the Nations)	4
2. 열국의 구속(Redemption for the Nations)	4
III. 언약 안의 이스라엘(Israel in Covenant).....	5
A. 아브라함(Abraham)	5
1. 핵심적인 관심사들(Central Concerns)	6
2. 선지자들의 의거(依據 Prophets' Dependence)	6
B. 모세(Moses)	6
1. 핵심적인 관심사들(Central Concerns)	7
2. 선지자들의 의거(依據 Prophets' Dependence)	7
C. 다윗(David)	7
1. 핵심적인 관심사들(Central Concerns)	8
2. 선지자들의 의거(依據 Prophets' Dependence)	8
D. 새 언약(The New Covenant)	8
IV. 언약 안의 구원(Salvation in Covenant).....	9
A. 언약 밖의 공동체(Outside Covenant)	10
B. 언약 안의 유형 공동체(Visible Covenant)	10
C. 언약 안의 무형 공동체(Invisible Covenant)	12
V. 결론(Conclusion)	14

선지서 해석(He Gave Us Prophets)

제 3 강 언약의 사람들(The People of the Covenant)

I. 서론(INTRODUCTION)

틀림없이 여러분은 “사람들만 없다면 이 일은 참 좋을 것이다.”라고 말했던 목회자에 대한 오래된 농담을 들어본 적이 있을 것이다. 그것은 삶의 많은 영역에서 볼 수 있는 양상이다. 삶이란 우리가 해야 할 사람이 없다면 참 좋을 것이지만 우리의 현실은 사람들로부터 벗어날 수 없다. 삶은 우리 주변에 있는 다른 사람들과 함께 이루어진다. 그것은 구약의 선지자들에게도 마찬가지였다. 선지자들도 사람들을 다루었다. I'm sure you've heard the old joke about the pastor who said, “This job would be great if it weren't for the people.” Well, that's the way it is in many areas of life. Life would be great if it weren't for the people we had to deal with, but the fact is that we just can't get away from people. Life is made up with others all around us. And that's the way it was with Old Testament prophets. They dealt with people as well.

이런 이유 때문에 이번 강의의 제목은 “언약의 사람들”이다.¹ 우리는 세 가지 개념을 검토할 것이다. 첫째로, 우리는 언약 안의 인류 곧 구약의 선지자들이 하나님과 모든 사람들 사이의 언약 관계를 어떻게 보았는지 살필 것이다. 둘째로, 우리는 언약 안의 이스라엘 곧 언약 관계를 통하여 이스라엘 사람들에게 무슨 특별한 역할이 주어졌는지 살필 것이다. 셋째로, 우리는 언약 공동체 안의 구원을 살필 것이다. 그럼 먼저 구약의 선지자들이 하나님과 언약 관계에 있는 모든 인류를 어떻게 이해했는지 살펴보자. For this reason, we've entitled this lesson “The People of the Covenant.” We'll examine three concepts: First, humanity in covenant — how did the Old Testament prophets see a covenant relationship between God and all people? Second, Israel in covenant — what special role came to the people of Israel through covenant relationship? And then, finally, salvation in covenant community. Let's look

¹ [역자 주] 이 강의에서 다루는 언약에 대한 보다 더 광범위한 논의를 위해 <http://korean.thirdmill.org/>에 실린 **구약 일반 총론: 나라와 언약들과 정경**이란 강좌의 **제 3 강 하나님의 언약들을** 참고하라.

first at the way the prophets of the Old Testament understood all of humanity in covenant with God.

II. 언약 안의 인류(HUMANITY IN COVENANT)

사람들에 관하여 우리가 아는 한 가지 일이 있다면 그것은 그들이 서로 다르다는 것이다. 우리는 다른 문화 배경들을 갖고 있고 다른 개성들을 갖고 있다. 그러나 동시에 우리는 모든 사람들 사이에 공통되는 어떤 것들이 있다는 것도 알고 있다. 우리 모두는 배고픔을 느낀다. 우리 모두는 친구를 필요로 한다. 우리 모두는 세금을 낸다. 선지자들도 이것이 사람들에게 그대로 적용됨을 알았다. 그들은 하나님께서 이스라엘을 그분의 특별한 백성으로 선택하셨기 때문에 주님께 의해 땅의 다른 민족들이 다르게 다루어졌음을 이해했다. 그러나 동시에 선지자들은 하나님께서 이스라엘을 포함한 땅의 모든 민족들과 언약 관계를 맺으셨다는 것도 이해했다. If there's one thing that we know about people it is that they are different from each other. We come from different cultures and we have different personalities. But at the same time, we know that there are certain things that are common among all people. We all get hungry. We all need a friend. We all pay taxes. Well, the prophets knew that this was true about people as well. They understood that different nations of the earth were treated differently by the Lord because God had chosen Israel as his special people. But at the same time the prophets knew that God had also entered into covenant with all the nations of the earth.

여기서 바로 이 우주적인 언약들을 탐구하며 우리는 선지자들이 이 언약들을 땅의 민족들에게 어떻게 제시했는지 살펴볼 것이다. 기독교인 그룹마다 언약들을 다르게 다루고 있을지라도, 많은 기독교 전통들은 구약에서 다섯 개의 주요한 언약 사건이 있었다고 본다. 이 사건들은 성경의 역사를 형성하는데 중요한 역할을 했다. 하나님은 서로 다른 다섯 시대에 대표자들을 통하여 그분 자신과 그분의 백성 사이의 언약들을 맺으셨다. 이 대표들은 아담, 노아, 아브라함, 모세, 다윗이었다. In this part of our lesson we're going to explore these universal covenants and how the prophets

represented these covenants to the nations of the earth. Although different Christian groups handle covenants differently, it is safe to say that many Christian traditions have seen five major covenant events in the Old Testament. These events significantly shaped the history of the Bible. At five different times God established covenants between himself and his people through representative heads. These representatives were Adam, Noah, Abraham, Moses, and David.

A. 핵심적인 관심사들(CENTRAL CONCERNS)

구약의 처음 두 개의 언약들 곧 아담 언약과 노아 언약은 우주적인 언약이므로 다른 언약들과 구별된다. 이것들은 하나님과 모든 인류 사이에 맺어진 언약들이었다. 그것들은 한 특정 민족을 위한 것이 아니라 모든 사람을 위한 것이었다. 그것들은 하나님과 앞으로 살게 될 모든 사람 사이에 영원한 협정을 세웠다. 이 우주적 언약들은 선지자들이 하나님의 언약 사절들로 섬길 때 그들에게 중요한 신학적인 오리엔테이션을 제공했다. 이 우주적 언약들을 탐구할 때 우리는 두 가지 문제를 살필 것이다. 첫째로, 이 우주적 언약들의 핵심적인 관심사들은 무엇이었는가? 둘째로, 선지자들은 이 언약들에 의거(依據)하여 어떤 사역을 하였는가? 그럼 먼저 아담 언약과 노아 언약의 핵심적인 관심사들을 살펴보자. The first two covenants of the Old Testament, the covenants with Adam and Noah, stand apart from the others because they were universal covenants. These were covenants established between God and all of humanity. They were not for a particular people but for all people. They established permanent arrangements between God and every human being that will ever live. These universal covenants provided Old Testament prophets with important theological orientations as they served as God's covenant emissaries. As we explore these universal covenants, we'll look at two different issues: First, what were the central concerns of these universal covenants? And second, how did the prophets' ministries depend on these covenants? Let's look first at the central concerns of the covenants with Adam and Noah.

1. 아담(Adam)

성경에 나오는 첫 번째 언약은 하나님께서 아담과 세우신 언약이다. 이 언약은 전통적으로 “행위 언약”으로 알려져 있다. 우리 시대에 많은 신학자들은 이것을 언약으로 불러서는 안 된다고 생각한다. 분명히 “언약”이란 용어가 창세기 1-3 장에서 사용되지 않았다. 그리고 아담과 맺은 이 언약에는 행위보다 훨씬 더 많은 것이 포함되어 있다. 아마도 이것을 하나님께서 자신과 아담 사이에 세우신 “협정”이라고 말하는 것이 더 좋을 것이다. 그러나 아담의 시대에 하나님은 성경의 전 역사에 걸쳐 유효한 어떤 대들보들을 세우셨다. The first covenant in the Bible is the covenant that God established with Adam. Now this covenant is traditionally known as the “covenant of works.” In our day a number of theologians think that we shouldn’t call this a covenant, and to be sure, the term “covenant” is not used in Genesis 1–3. And also, there was much more than works involved in this covenant made with Adam. Perhaps it is better simply to speak of this as an “arrangement” that God had made between himself and Adam. But in the days of Adam, God established certain pillars that remain in effect throughout all the history of the Bible.

아담 시대에 성경의 전체 역사 동안 지속되는 적어도 세 개의 대들보들이 세워졌다. 이 대들보들은 인간의 책임, 인간의 타락, 인간의 구속이다. 첫째로, 하나님은 아담 시대에 인간의 책임을 규정하셨다. 하나님은 이 세상에 있는 하나님의 형상으로 사람을 창조하셨다. 창 1:26 에서 하나님께서 사람들에 관하여 처음으로 말씀하실 때 다음과 같은 말씀을 하셨다. At least three pillars were established in the days of Adam which endure for the entire history of the Bible. These pillars were human responsibility, human corruption, and human redemption. First, God ordained human responsibility in the days of Adam. God created the human race as his image in this world, and when God first spoke about human beings in Genesis 1:26, he said these words:

Let us make man in our image ... and let them rule (Genesis 1:26).

(창 1:26 개역개정). 우리의 형상을 따라 [우리의 모양대로] 우리가 사람을 만들고 그들로 [바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을] 다스리게 하자

모든 사람은 하나님의 형상이고 그러므로 이 세상에서 그분의 통치를 대리할 책임이 있다. 사람들은 땅의 모든 지역에서 하나님을 예배하는 삶을 살아야 한다. 성경의 다른 모든 부분과 더불어 선지서도 모든 민족의 모든 사람이 아담 시대에 이 신성한 책임을 부여받았다고 이해했다. All human beings are God's image and therefore responsible to represent his kingship in this world. Human beings are to live in ways that honor God throughout every part of the earth. And along with every other portion of Scripture, the prophets understood that all people of every nation received this sacred responsibility in the days of Adam.

이 외에도 아담과의 협정은 모든 사람이 타락한 것도 입증했다. 성경의 전체 역사가 아주 분명하게 보여주듯이 창세기 3 장의 사건은 아담과 하와의 삶에만 국한된 것이 아니었다. 로마서 5 장이 가르치는 바와 같이 아담의 죄 때문에 전 인류가 죄인이 되었고 하나님의 심판 아래 있게 되었다. 선지자들은 세상의 민족들이 그들의 창조주를 외면하고 그분의 형상으로서 그들의 책임을 외면해 버렸던 것을 알아보기 위해 멀리 볼 필요가 없었다. Beyond this, the arrangement with Adam also established that all human beings have suffered corruption. As the entire history of the Bible illustrates so clearly, the events of Genesis 3 were not isolated to the lives of Adam and Eve. As the book of Romans in chapter 5 teaches, because of Adam's sin, the entire human race has become sinful and stands under the judgment of God. The prophets did not have to look far to see that the nations of the world had turned away from their Creator, and they had turned away from their responsibilities as his image.

이 외에도 아담과의 협정은 인류를 위한 구속의 소망도 확립했다. 창 3:15 에서 하나님은 아담과 하와를 유혹한 악한 뱀을 저주하셨다. 거기서 하나님은 어느 날 하와의 후손이 뱀의 머리를 부수어 버릴 것을 약속하셨다. 구약의 선지자들은 악과 죽음에 대한 궁극적인 승리가 땅의 모든 민족에게 임할 것을 이해했다. 인간의 책임, 타락, 구속이란 세 가지 기본적인 대들보든 모든 역사에 있을 하나님과 인간의 상호 작용의 구조들을 세웠다. 그것들은 인류 전체에게 펼쳐져 있다. Beyond this, the arrangement with Adam also established a hope of redemption for humanity. In Genesis 3:15, God cursed the evil serpent who tempted Adam and Eve. There he promised that one day the offspring of Eve will crush the serpent's head. The prophets of the Old Testament understood that eventually victory over evil and death would come to every nation on the earth. These basic pillars of human responsibility, corruption, and redemption established the structures of divine, human interaction throughout all of history. They extend to the entire human race.

2. 노아(Noah)

이제 하나님과 노아 사이에 맺어진 두 번째 우주적 언약의 주요 관심사들에 주의를 기울여보자. 간단히 말하면 하나님은 아담과의 협정의 구조들을 촉진하셨지만 물리적인 우주를 위한 안정성이란 특징을 추가하셨다. 홍수 후에 하나님은 구름 가운데 무지개를 두시며 사람들이 범죄할 때마다 즉시로 그들을 전멸시키는 일은 하시지 않을 것임을 보여주셨다. 오히려 하나님은 새로운 질서 곧 그분이 우리의 죄들에 대하여 참으시는 질서를 약속하셨다. 창 8:22 에서 하나님은 다음과 같이 선언하셨다. Let's turn now to the major concerns of the second universal covenant made between God and Noah. Put simply, God furthered the structures of Adam's arrangement, but added the feature of stability for the physical universe. After the flood, God placed his bow in the clouds to demonstrate that he would not punish human beings immediately every time they sinned. Instead, God promised a new

order, an order in which he would be patient with our sins. As God declared in Genesis 8:22:

As long as the earth endures, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease (Genesis 8:22).

(창 8:22) 땅이 있는 한, 심음과 거둠, 추위와 더위, 여름과 겨울, 낮과 밤이 그치지 않을 것이다.

왜 하나님께서는 자연계의 안정에 대한 이같은 약속을 하셨는가? 그분의 핵심적인 관심사는 무엇이였는가? 노아 시대에 주어진 우주의 안정에 대한 적어도 두 가지 주된 이유들이 있다. 첫째로, 하나님은 인류에 대한 그분의 인내를 보여주고 계셨다. 이 목적은 다음과 같은 창 8:21 의 말씀에서 분명해진다. Why did God make this promise of natural stability? What was his central concern? Well, there are at least two main reasons for the stability of the universe given in the days of Noah. In the first place, God was demonstrating his patience with the human race. This purpose becomes clear in the New American Standard Bible in its translation of Genesis 8:21:

And the Lord said to himself, "I will never again curse the ground on account of man, for the intent of a man's heart is evil from his youth; and I will never again destroy every living thing, as I have done" (Genesis 8:21, NASB).

(창 8:21) 여호와께서 마음 속으로 다짐하셨다. "사람의 마음의 계획이 어려서부터 악할지라도 내가 다시는 사람 때문에 땅을 저주하지 않을 것이다. 내가 다시는 이번에 한 것 같이 모든 생물을 멸망시키지 않을 것이다."

이 구절이 우리에게 말해 주는 것은 하나님께서 사람의 전적 부패를 인정하시고 우리가 죄를 지을 때마다 세상을 멸망시키는 일을 하지

않으심으로써 우리에게 대하여 참으시기로 결정하셨다는 점이다. This verse tells us that God recognized the total depravity of human beings and determined to be patient toward us by not destroying the world every time we sinned.

노아 언약에는 자연계의 안정에 대한 두 번째 목적 또한 분명하게 드러나 있다. 하나님께서 우리에게 질서 정연한 세상을 주신 것은 우리가 그분의 형상으로서 섬길 우리의 인간적 사명을 완수할 수 있도록 하기 위함이다. 창 9:1, 3 은 홍수 후에 하나님께서 모든 사람의 조상인 노아에게 말씀하신 것을 기록하고 있다. 거기서 하나님은 다음과 같이 말씀하셨다. A second purpose for the stability of nature in Noah's covenant is also evident. God has given us an orderly world so that we can fulfill our human destiny to serve as his image. Genesis 9:1, 3 tells us that after the flood God spoke to Noah, the father of all people, and he said these words:

Be fruitful and increase in number and fill the earth... I now give you everything (Genesis 9:1, 3).

(창 9:1, 3) 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. . . 내가 모든 것을 너에게 준다.

하나님은 창세기 1 장에서 아담에게 먼저 하셨던 말씀에 의지하여 다시 한 번 모든 민족이 그분의 형상으로 섬길 책임을 단언하셨다. 이렇게 우리는 하나님께서 인내하시며 땅의 모든 민족이 그분의 형상으로 섬길 수 있도록 인류에게 안정된 세계를 제공하실 것을 약속하셨던 것을 본다. Drawing upon the words he first spoke to Adam in Genesis 1, God once again affirmed the responsibility of all nations to serve as his image. So we see that God promised to be patient and to provide a stable world for the human race so that all nations of the earth could serve as his image.

성경에 나오는 첫 언약들의 주요 관심사들은 매우 비슷하다. 아담과 더불어 하나님은 책임, 타락, 구속의 대들보들을 세우셨다. 노아와 더불어 하나님은 그분의 인내와 하나님의 형상으로서의 우리의 소명에 대한 재확인과 함께 이 원리들을 존속시키셨다. The main concerns of the first covenants in

the Bible are very similar. With Adam, God has established the pillars of responsibility, corruption, and redemption. With Noah, he continued these principles along with divine patience and reaffirmation of our human destiny as images of God.

B. 선지자들의 의거(依據 PROPHETS' DEPENDENCE)

이제 우리는 두 번째 질문을 해야 한다. 구약의 선지자들의 사역은 이 우주적 언약들에 어떻게 의거하였는가? 우리는 구약의 선지자들이 아담과 노아를 명시적으로 매우 빈번하게 언급하지는 않았음을 인정해야 한다. 대체적으로 아담 언약과 노아 언약에서 유래된 신학적 관점들은 구약의 선지자들이 말한 것의 배후에 암시적으로 놓여 있었다. 선지자들이 이 언약들에 의거했던 가장 중요한 측면은 아마도 그들의 이방 나라들에 대한 관심에 있을 것이다. Now we have to ask a second question: how did the ministries of Old Testament prophets depend on these universal covenants? Now, we have to admit that the prophets of the Old Testament do not explicitly mention Adam and Noah very often. For the most part, the theological perspectives derived from the covenants with Adam and Noah lie implicitly behind what Old Testament prophets said. Perhaps the most important way in which prophets depended on these covenants is in their attention to Gentile nations.

하나님의 언약 사절들로서 구약의 선지자들은 그들의 관심의 대부분을 이스라엘 국가에게 쏟았지만 그들은 또한 세상의 여러 나라들에 대한 사절들이기도 했다. 하나님은 예레미야를 선지자로 불러 사역하게 하실 때 렘 1:5 에서 다음과 같이 말씀하셨다. As God's covenant emissaries, Old Testament prophets focused most of their attention on the nation of Israel, but they were also emissaries to the nations of the world. As God told Jeremiah when he first called him to minister in Jeremiah 1:5:

I appointed you as a prophet to the nations (Jeremiah 1:5).

(렘 1:5) 나는 너를 열국의 선지자로 세웠다.

선지자들은 하나님께서 아담과 노아와 맺으신 우주적 언약의 사절들이었기 때문에 자주 이방 나라들에 대하여 예언했다. Prophets frequently addressed foreign nations because they were emissaries of the universal covenants with Adam and Noah.

1. 열국의 죄들(Sins of the Nations)

열국에 대한 선지자들의 관심은 두 가지 방향으로 쏟아졌다. 첫째로, 선지자들은 일반적으로 열국의 죄를 지적하고 그들에 대한 하나님의 심판을 경고했다. 예를 들면 오바다서 전체는 에돔의 죄를 폭로하고 하나님의 심판을 선언하는데 몰두한다. 요나서는 요나가 니느웨 성을 위해 사역하였다고 전한다. 나훔은 앗수르에 대한 하나님의 심판을 선언했다. 다른 선지서들의 상당 부분들이 이스라엘 이외의 다른 나라들에게 임할 여호와와 그의 진노에 초점을 맞춘다. 많은 구절들은 선지자들이 모든 민족이 죄 많고 하나님의 심판을 받아 마땅하다고 믿었던 것을 분명하게 밝히고 있다. The prophetic concern for the nations went in two directions. First, the prophets usually pointed out the sins of the nations and threatened God's judgment against them. For instance, the entire book of Obadiah is devoted to exposing the sins of Edom and announcing divine judgment. Jonah reports that the prophet ministered to the city of Nineveh. Nahum declared God's judgment against Assyria. Large portions of other books focus on the wrath of Yahweh coming against the nations other than Israel. Many passages make it clear that the prophets believed all people were sinful and subject to the judgment of God.

2. 열국을 위한 구속(Redemption for the Nations)

심판의 주제가 선지자들의 열국에 대한 예언에서 눈에 띄게 많을지라도 우리는 또한 두 번째 주제 곧 열국을 위한 구속의 주제도 기억해야 한다. 선지자들은 자주 땅의 열국에게 커다란 복이 임하는 미래에 대하여 말했다. 그들의 관점으로 보면 미래는 모든 족속과 방언을 위한 구속의 희망을 지녔다.

하나님의 계획은 오직 한 나라만 죄의 사망의 지배로부터 구원받는 것이 아니었다. 오히려 하나님의 인류를 위한 원래의 계획의 성취 가운데는 항상 모든 나라로부터 사람들을 구속하실 작정이 들어 있었다. Although the theme of judgment was prominent in the prophets' addresses to the nations, we must also remember a second theme, the theme of redemption for the nations. The prophets often spoke of a future time of great blessings for the nations of the earth. From their point of view, the future held a hope of redemption for every tribe and language. God's plan was not that only one nation would be saved from the dominion of sin and death. Instead, in fulfillment of his original design for the human race, God always intended to redeem people from every nation.

이런 이유 때문에 선지자들은 이스라엘이 포로 생활로부터 구속 받을 큰 복의 날을 바라보았을 뿐만 아니라 포로 생활로부터 벗어나는 이 큰 구속에 이방 나라들의 많은 사람들이 참여하게 되는 일도 내다보았다. 예를 들면 사 25:6-8 에서 이사야 선지자는 미래의 어느 날에 일어날 일을 다음과 같이 선언했다. For this reason, the prophets not only looked forward to a day of great blessing when Israel would be redeemed from exile; instead, many people from the Gentile nations would also participate in this great redemption from exile. For example, in Isaiah 25:6-8, the prophet announced that one day in the future:

The Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples ... On this mountain he will destroy the shroud that enfolds all peoples, the sheet that covers all nations; he will swallow up death forever (Isaiah 25:6-8).

(사 25:6-8 개역개정) 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸실 것이고 . . . 또 이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방 위에 덮인 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라

렘 3:17 에도 비슷한 주제가 나온다. In Jeremiah 3:17 a similar theme appears:

All nations will gather in Jerusalem to honor the name of the Lord. No longer will they follow the stubbornness of their evil hearts (Jeremiah 3:17).

(렘 3:17 개역) 열방이 그리로 모이리니 곧 여호와와 이름으로 인하여 예루살렘에 모이고 다시는 그들의 악한 마음의 강박한 대로 행치 아니할 것이며

많은 선지자들은 이방인들조차도 하나님께 대한 반역을 회개할 날이 올 것이라고 선언했다. 그들은 이스라엘로 와서 하나님의 심판으로부터 벗어나는 구원을 얻을 것이다. 두 말할 나위도 없이 기독교인으로서 우리는 이 약속이 온 세상의 도처에 그리스도의 복음이 전파되는 일을 통해 성취되는 것을 알고 있다. 그리스도께서 그분의 사도들에게 가서 모든 민족을 제자 삼으라는 대사명을 주셨을 때, 그분은 구약의 선지자들이 땅의 열국에 대해 품었던 긍정적인 소망들을 성취하고 계셨다. Many prophets announced that the day would come when even Gentiles would repent of their rebellion against God. They will come to Israel and find salvation from divine judgment. Now, of course, as Christians we know that this promise is fulfilled in the spread of the gospel of Christ throughout all the world. When Christ commissioned his apostles to go to all nations, he was fulfilling the positive hopes that the Old Testament prophets had for the nations of the earth.

우리는 아담과 노아 시대에 하나님께서 모든 민족에게 미치는 우주적 언약을 맺으신 것을 보았다. 온 세상의 왕이신 하나님의 사절들로서 구약의 선지자들은 하나님께 대한 열국의 심각한 범죄들에 주의를 기울였다. 그러나 그들은 또한 어느 날 하나님께서 땅의 모든 족속과 나라로부터 사람들을 구속하실 것도 선언하였다. So we see that in the days of Adam and Noah,

God entered into universal covenants which extend to all people. As emissaries of God, the King of all the world, Old Testament prophets drew attention to the severe violations of the nations against God. But they also announced that one day God will redeem a people from every tribe and nation of the earth.

우리는 하나님께서 아담과 노아를 통해 모든 사람과 언약을 맺으신 것을 살펴보았다. 이제 우리는 하나님의 특별한 언약 백성으로서의 이스라엘에 주의를 기울여 보려고 한다. 하나님은 이스라엘 민족과 어떤 언약들을 맺으셨는가? We have already seen that God made covenants with all people in Adam and in Noah. But now we're going to turn our attention to Israel as the special covenant people of God. What covenants did God make with the nation of Israel?

III. 언약 안의 이스라엘 (ISRAEL IN COVENANT)

내 가정은 자주 신학교 학생들을 위한 파티들을 제공했다. 어떤 때는 학생 명단이 너무 길어서 우리들이 직접 개별 학생에게 다 연락을 하지는 않았다. 그 대신 우리는 몇몇 핵심 학생들을 택하여 그들로 다른 학생들에게 연락을 하도록 했다. 많은 점에 있어서 이것은 하나님께서 이스라엘에게 하셨던 일이다. 이스라엘은 하나님의 핵심 민족이었고 하나님은 자신에게로 이스라엘을 부르시어 특별한 언약들을 맺으시고 이스라엘로 하여금 모든 민족을 섬기며 하나님께로 그들을 부를 수 있도록 하셨다. Often my family gives parties for seminary students, but sometimes the list is so long that we don't call every single one of them ourselves. Instead, we select a few key students and they call the others. Well in many respects, this is what God did with Israel. They were his key people, and he called Israel to himself with special covenants so that Israel then could minister or call all peoples to God.

여러분은 하나님께서 이스라엘과 세 가지 주요 언약들을 맺으셨던 것을 기억할 것이다. 하나님은 아브라함과 모세와 다윗을 통하여 언약들을 맺으셨다. 이 언약들은 각기 특별한 방식으로 이스라엘 자신의 구원 뿐만 아니라 땅의 모든 민족의 구원을 위해 이스라엘을 준비시켰다. 그럼 먼저

아브라함의 언약을 살펴보자. You will recall that God made three major covenants with Israel. He made covenants through Abraham, Moses, and David. Each of these covenants prepared Israel in special ways, not only for her own salvation, but for the salvation of all the families of the earth. Let's look first at the covenant with Abraham.

A. 아브라함(ABRAHAM)

하나님께서 아브라함과 맺으신 언약이 특별한 것은 그것이 이스라엘을 온 세상에 하나님의 은혜로운 구속을 전하기 위해 선택받은 민족으로 확인해주는 첫 번째 언약이기 때문이다. 그들은 어떻게 이 일을 행할 것인가? 그것은 여호와와 맺은 구속적 언약 안에서 사는 것을 통해서이다. 우리는 먼저 아브라함 언약의 핵심적인 관심사들을 살피고, 다음으로 구약의 선지자들이 아브라함 언약에 의거해서 예언 사역을 한 방식들을 고찰할 것이다. God's covenant with Abraham was special because it was the first to identify Israel as the one family chosen to bear God's gracious redemption to the entire world. How were they going to do this? By living in a redemptive covenant with Yahweh. We should look first at the central concerns of this covenant with Abraham, and then we'll be able to explore the ways in which Old Testament prophets depended on the covenant with Abraham.

1. 핵심적인 관심사들(Central Concerns)

우리는 아브라함 언약을 하나님께서 한 특별한 민족을 선택하신 언약으로 요약할 수 있다. 이스라엘이 하나님의 선택받은 백성으로 세움 받은 것에는 하나님께서 이 민족에게 주신 두 가지 주요한 복들이 포함된다. 하나님께서는 아브라함에게 많은 후손들과 특별한 땅을 약속하셨다. 창세기 15 장과 17 장에서 하나님께서 아브라함과 맺으신 언약은 이스라엘이 많은 후손을 증가시키고 약간의 땅을 소유하게 될 방식을 보여주고 있다. 이러한 후손들의 증가와 한 특별한 땅의 소유는 하나님의 나라를 온 세상으로 확장시키는 출발점이 되는 것이었다. 이 시점으로부터 계속해서 아브라함의 후손들과 땅은 성경 역사의 중심 무대를 차지하게 되었다. We may

summarize the Abrahamic covenant as one in which God chose a special nation. The establishment of Israel as God's chosen people involved two major blessings from God to this nation. God promised Abraham many descendants and a special land. In Genesis 15 and 17, God's covenant with Abraham showed the way for Israel to multiply many descendants and to take possession of a bit of land. Now, this multiplication and possession of a special land was to be a starting point for extending God's kingdom throughout the world. From this point on the descendants and the land of Abraham took center stage in the history of the Bible.

2. 선지자들의 의거(依據 Prophets' Dependence)

우리는 아브라함이 많은 후손들과 특별한 땅을 약속받았다는 것을 살펴보았다. 이제 우리는 구약의 선지자들이 이 아브라함 언약에 의거하여 어떻게 예언 사역을 했는가라고 물어야 한다. 그들은 이 언약에 대하여 무엇을 믿었는가? 거듭거듭 구약의 선지자들은 하나님과 아브라함 사이의 언약의 원리들에 의지했다. 이 언약의 지속적인 중요성은 모든 선지자들에 의해 가정되어 있다. 선지자들은 자주 땅에 대한 약속과 많은 후손에 대한 약속에 관하여 말했다. We have seen that Abraham was promised many descendants and a special land. And now we must ask, how did Old Testament prophets depend on this covenant with Abraham? What did they believe about this covenant? Time and again the prophets of the Old Testament draw upon the principles of the covenant between God and Abraham. The abiding importance of this covenant is assumed throughout all the prophets. They spoke frequently about the promise of land and the promise of a multitude of descendants.

예를 들면, 사 41:8 에서 선지자 이사야는 이스라엘 민족에 대하여 이렇게 부르신다. For example, in Isaiah 41:8 the prophet Isaiah refers to the nation of Israel in this way:

[O] seed of Abraham my friend (Isaiah 41:8, ASV).

(사 41:8 개역개정) [나의 종 너 이스라엘아 내가 택한 야곱아]
나의 벗 아브라함의 자손아

이사야의 생각 속에는 그 자신의 시대에서도 이스라엘 민족은 아브라함 언약의 적법한 후계자였다. 이와 비슷하게 호세아도 아브라함 언약에 대하여 언지시 말했다. 호 1:10 에서 선지자 호세아는 포로기 이후에 있을 일에 대하여 다음과 같이 말한다. In Isaiah's thinking the nation of Israel, even in his own day, was the rightful heir of Abraham's covenant. In a similar way, Hosea alludes to the covenant with Abraham. In 1:10 he says that after the exile,

The number of the sons of Israel will be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered (Hosea 1:10, NASB).

(호 1:10 개역개정) 이스라엘 자손의 수가 바닷가의 모래 같이 되어서 헤아릴 수도 없고 셀 수도 없을 것이다

이와 같은 암시들은 선지자들이 아브라함 언약에 크게 의거하였음을 보여준다. 그들이 하나님께서 그분의 백성에게 땅을 주시거나 그들의 수를 증대시키는 일에 관하여 말할 때 그들은 하나님께서 아브라함과 맺으신 언약을 기억했다. 아브라함이란 이름은 구약의 선지서에서 7 번밖에 언급되지 않았지만 아브라함 언약의 신학은 선지자들의 사역 전반에 스며들어 있었다. Allusions like these demonstrate that the prophets depended heavily on the covenant with Abraham. Whenever they spoke about God giving land to his people or multiplying their numbers, they recalled the covenant God made with Abraham. Abraham was mentioned by name only seven times in the prophets of the Old Testament, but the theology of Abraham's covenant permeated their ministries.

B. 모세(MOSES)

아브라함 언약은 이스라엘 민족과 맺은 첫 번째 언약이고, 그 뒤를 이어 두 번째 언약인 모세 언약이 맺어졌다. 우리 시대에 모세 언약은 긍정적인 관점으로 항상 보여지지 않는고 있는데 이것은 사실과 전혀 다르다. 모세 언약은 인류의 적극적인 구원에 매우 중요한 역할을 한다. 다시 한 번 우리는 먼저 모세 언약의 핵심적인 관심사들을 살피고, 다음으로 구약의 선지자들이 이 언약에 의거하여 어떻게 예언 사역을 하였는지 고찰할 것이다. Abraham's covenant was the first one with the nation of Israel, but it was followed by a second covenant, the covenant with Moses. In our day, the Mosaic covenant is not always seen in a positive light, but nothing could be further from the truth. Moses' covenant plays a vital role in the positive redemption of the human race. Once again, we should take a look at the central concerns of Moses' covenant and then consider how Old Testament prophets depended on this covenant.

1. 핵심적인 관심사들(Central Concerns)

모세 언약은 하나님의 율법에 초점을 맞추고 있다. 하나님의 율법은 이스라엘의 언약의 삶을 지배하는 규정들을 제공했다. 이 언약은 출애굽기 19-24 장에 가장 명시적으로 나온다. 여기에서 모세 언약은 십계명과 언약서로 발의되어 있다. 그것은 또한 레위기의 예배 규정들로 나온다. 신명기는 모세가 죽을 무렵 이스라엘의 언약 갱신을 기록하고 있다. 간단히 말하면, 모세 언약은 언약의 삶의 규정들 곧 크신 종주님인 하나님으로부터 올 복과 저주로 인도할 율법에 초점을 맞추고 있다. The arrangement with Moses focuses on the law of God. The law of God provided the regulations governing covenant life in Israel. This covenant appears most explicitly in Exodus 19–24 where the covenant was initiated with the book of the covenant and the Ten Commandments. It also appears in the worship regulations of the book of Leviticus. The book of Deuteronomy records Israel's covenant renewal near the time of Moses' death. Put simply, the Mosaic covenant focused on the regulations of covenant life, the laws which would lead to blessing and curse from the great divine Suzerain.

2. 선지자들의 의거(依據 Prophets' Dependence)

구약의 선지자들은 모세 언약에 의거하여 어떻게 예언 사역을 했는가? 구약의 선지자들은 모세와 그의 율법에 크게 빚지고 있었다. 왜냐하면 그의 율법은 선지자들이 이스라엘 민족을 비난했던 주요한 표준들을 제공해 주었기 때문이다. 선지자들은 이스라엘에게 모세의 율법을 충실히 지킬 그들의 의무를 상기시켜 줌으로써 그 언약을 시행했다. 다음 강의에서 보게 될 것이지만 선지자들이 하나님의 백성에게 선언했던 구체적인 복들과 저주들조차도 대개 모세 언약으로부터 유래되었다. 모세의 율법은 선지자의 사역의 주요한 도구가 되었다. Well, how did Old Testament prophets depend on Moses' covenant? Old Testament prophets were deeply indebted to Moses and his law because his law provided the main standards by which prophets critiqued the nation of Israel. Prophets prosecuted the covenant by reminding Israel of her responsibility to be faithful to the law of Moses. As we'll see in the next lesson, even the specific blessings and curses which the prophets announced to the people of God, even these came largely from the covenant with Moses. The laws of Moses became the primary tools of a prophet's trade.

예를 들면, 이사야가 하나님의 백성이 여호와께 불충했음을 드러내고 싶을 때 그는 권위있는 표준으로서의 모세 율법에 호소했다. 사 5:24 에서 이사야 선지자는 다음과 같이 말한다. For example, when Isaiah wanted to indicate that the people of God had been unfaithful to the Lord, he appealed to the Mosaic Law as an authoritative standard. As he said in Isaiah 5:24:

They have rejected the law of the Lord Almighty (Isaiah 5:24).

(사 5:24) 그들은 만군의 여호와의 율법을 버렸다.

모세와 그의 율법에 대한 이런 종류의 언급이 선지서에 셀 수 없이 많이 나오는 것은 구약의 선지자들이 하나님의 사절들로서 이스라엘을 불러 모세 언약을 위반한 것들을 책임지도록 했기 때문이다. This kind of reference to Moses and his law appears innumerable times in the prophets because Old

Testament prophets were emissaries of God, calling Israel to account for the ways she had violated the covenant with Moses.

C. 다윗(DAVID)

구약에서 하나님께서 민족으로서의 이스라엘에게 주신 마지막 언약은 다윗과 맺으신 언약이다. 아브라함 언약은 후손들과 땅에 초점을 맞추었다. 모세 언약은 그 땅에서 사는 것에 대한 율법에 중점을 두었다. 모세 언약에 이어서 하나님은 이스라엘의 왕 다윗과 특별한 언약을 맺으셨다. 다시 한 번 우리는 먼저 다윗 언약의 주요 관심사들을 살피고, 다음으로 선지자들이 다윗 언약에 의거하여 어떻게 예언 사역을 했는지 살필 것이다. The final Old Testament covenant given to Israel as a nation was the covenant with David. Abraham's covenant focused on descendants and land. Moses' gave attention to laws for living in the land. Following Moses, God made a special covenant with David, the king of Israel. Once again, we should look at the main concerns of this covenant and then how the prophets depended on it.

1. 핵심적인 관심사들(Central Concerns)

다윗 언약의 주요 관심사들을 무엇이었는가? 다윗 언약은 하나님의 백성을 거대한 제국으로 세우는 것에 초점을 맞추었다. 다윗 언약은 사무엘하 7 장, 시편 89 편, 시편 132 편에 나온다. 이 구절들은 다윗 언약의 아주 중요한 한 측면이 다윗 가문을 하나님의 백성을 다스릴 영원한 왕조로 세우는 것임을 분명하게 밝히고 있다. 다윗 가문이 문제들도 있고 부족한 것들도 있었지만 하나님은 이 가문을 영원히 그분의 백성을 다스릴 왕조로 택하셨다. 다윗의 후손들은 어느 날 세계적인 구원의 나라를 세울 것이다. 말할 필요도 없이 이 언약은 하나님의 백성에게 땅에 대한 승리와 지배라는 매우 밝은 미래를 제공했다. 오늘의 기독교인들로서 우리조차도 예수님을 우리의 왕으로서 섬기는 것은 그분이 다윗의 마지막 위대한 자손이요 다윗의 완벽한 자손이고 그분의 나라가 결코 끝이 없을 것이기 때문이다. What were the main concerns of the covenant with David? David's covenant focused on building God's people into an enormous empire. The Davidic covenant

appears in 2 Samuel 7, Psalm 89, and Psalm 132. These passages make it clear that one vital aspect of this covenant was the establishment of David's family as the permanent dynasty over God's people. David's family certainly had troubles and failures, but God chose this family to be the dynasty over his people forever. David's descendants would one day establish a worldwide kingdom of salvation. Needless to say, this covenant offered the people of God a very bright future of victory and dominion over the earth. And even as Christians today, we follow Jesus as our King because he was the last great son of David, the perfect son of David, whose kingdom will never end.

2. 선지자들의 의거(依據 Prophets' Dependence)

이제 우리는 또 하나의 질문 곧 선지자들이 하나님께서 다윗과 맺으신 언약에 의거하여 어떻게 예언 사역을 했는가를 물어야 한다. 구약의 선지자들은 이스라엘을 위해 사역할 때 자주 다윗 언약에 의지했다. 선지자들에 관한 한 하나님은 다윗의 나라가 궁극적으로 웅장하고 세계적인 나라가 될 것을 약속하셨다. 그들은 이 약속을 매우 굳게 믿었고 그것이 미래의 어느 날에 이루어질 것을 예언했다. 예를 들면, 암 9:11 에서 아모스 선지자는 포로기 이후에 회복의 날들을 다음과 같이 묘사한다. Now we must ask another question: how did the prophets depend on this covenant with David? Old Testament prophets frequently drew upon David's covenant as they ministered to Israel. As far as the prophets were concerned, God promised that eventually the kingdom of David would be a magnificent, worldwide kingdom. They believed this very strongly and predicted that it would happen one day in the future. For example, in Amos 9:11, the prophet describes the days of the restoration after the exile in this way:

In that day I will restore David's fallen tent. I will repair its broken places, restore its ruins, and build it as it used to be (Amos 9:11).

(암 9:11 개역개정) 그 날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세울 것이다

구약의 선지자들은 다윗 언약에 관하여 이런 식으로 여러 차례 말한다. 다윗 언약은 그들에게 매우 중요했기 때문에 다윗이란 이름은 선지자들에 의해 34 번 언급된다. Old Testament prophets speak this way about the Davidic covenant many times. His covenant was so important to them that they mention David by name thirty-four times.

D. 새 언약(THE NEW COVENANT)

말할 나위도 없이, 우리가 구약의 선지자들이 아직 미래에 있을 한 언약에 대해서도 의식하고 있었다는 것을 말하지 않으면 우리는 태만하고 부주의한 사람이 될 것이다. 여기서 내가 염두에 두고 있는 것은 새 언약 곧 하나님께서 그리스도를 통해 맺으신 언약이다. 이 새 언약의 주요 관심사들은 무엇이었는가? 새 언약은 한 단어 곧 성취라는 말로 특징지을 수 있다. 아브라함과 모세와 다윗과 맺으신 더 이른 언약들을 통해 하나님의 백성에게 주어졌던 모든 약속들은 새 언약의 시대에 실현되도록 되어 있었다. 하나님의 백성은 셀 수 없이 많아질 것이고 그들의 땅으로서 온 세상을 유업으로 받을 것이다. 모세의 율법은 그들의 마음에 쓰여지고 마음으로부터 지켜질 것이다. 다윗의 자손, 다윗의 위대한 자손이 보좌에서 영원히 다스릴 것이다. Of course, we would be remiss if we do not mention that Old Testament prophets were also aware of a covenant that was still in their future. I have in mind here the new covenant, which God made through Christ. What were the main concerns of this new covenant? The new covenant may be characterized by one word: fulfillment. All the promises given to God's people in the earlier covenants with Abraham, Moses, and David, were to be realized in the period of the new covenant. The people of God would be numerous and inherit the entire earth as their land. The law of Moses will be written in the heart and obeyed from the heart. The Son of David, the great Son of David, will reign

on the throne forever.

선지자들은 이 새 언약에 의하여 어떻게 영향을 받았는가? 구약의 선지자들은 이 웅대한 언약의 날을 고대했다. 예를 들면, 렘 31:31 에서 예레미야는 새 언약에 대하여 다음과 같이 말했다. How were the prophets influenced by this new covenant? Well, the Old Testament prophets longed for the day of this grand covenant. For example, Jeremiah spoke of the new covenant in Jeremiah 31:31:

“The time is coming,” declares the Lord, “when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah” (Jeremiah 31:31).

(렘 31:31) 여호와와의 말씀이다. “보라, 날들이 이를 것이다. 그때 내가 이스라엘 집과 유다 집과 새 언약을 맺을 것이다.”

이렇게 예레미야는 이스라엘의 포로기 이후의 시대에 하나님께서 극적으로 그분의 언약을 새롭게 하실 것을 예언했다. 선지자 에스겔도 역시 이 미래의 언약에 대하여 말했다. 겔 34:25-26 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. Jeremiah predicted that in the days after Israel’s exile, God would renew his covenant in dramatic ways. The prophet Ezekiel spoke of this future covenant as well. In 34:25 and 26 we read these words in Ezekiel:

I will make a covenant of peace with them and ... I will bless them (Ezekiel 34:25, 26).

(겔 34:25, 26) 내가 그들과 화평의 언약을 맺을 것이고 . . . 내가 그들에게 복을 줄 것이다.

구약의 선지자들은 다가올 종말의 위대한 언약을 내다보며 하나님의 사절들로서 사역했다. 우리가 구약의 선지자들에 대하여 배울 때 우리는 그들이 이 새 언약을 대망하고 있었던 것을 자주 보게 될 것이다.

Old Testament prophets ministered as God's emissaries in anticipation of the great end-time covenant to come. And as we learn about Old Testament prophets, we'll see them anticipating this New Testament covenant time and again.

하나님께서 이스라엘과 세우셨던 언약들은 선지자들이 하던 모든 일에서 그들을 지도했다. 그들은 하나님께서 이스라엘 민족에게 특별한 역할을 맡기셨다는 것과 아브라함과 모세와 다윗과 맺으신 언약들과 심지어 새 언약도 이 특별한 역할에 대하여 이스라엘을 지도했다는 것을 이해했다. 그래서 선지자들이 하나님의 백성을 섬길 때, 그들은 하나님께서 그분의 백성과 세우셨던 이 특별한 언약들의 범위 안에서 사역했다. The covenants that God established with Israel guided the Old Testament prophets in all that they did. They understood that God had a special role for the nation of Israel and that the covenants with Abraham, Moses, and David, and even the new covenant, guided Israel in that special role. And so when prophets ministered to God's people, they ministered within the confines of these special covenants God had made with his people.

언약의 사람들에 관한 이번 강의에서 지금까지 우리는 구약의 선지자들이 하나님께서 온 인류와, 그리고 이스라엘과, 맺으신 언약들의 사절들로서 섬겼던 것을 살펴보았다. 땅의 모든 사람들은 아담과 노아와 맺은 우주적 언약들에 종속되었다. 그러나 이스라엘 사람들과 이스라엘 신앙으로 개종한 이방 사람들은 하나님과 맺은 매우 특별한 언약들 안에 속했다. 그들은 나머지 인류와 구별이 되었다. 이 시점에서 우리는 언약의 사람들에 대한 하나의 다른 측면을 살필 필요가 있다. 그것은 선지자들이 언약 공동체 안의 구원을 어떻게 이해했는가 하는 문제이다. So far in this lesson on the people of the covenant we've seen that Old Testament prophets served as emissaries of God's covenants with humanity in general, and with Israel. All the people of the earth were subject to the universal covenants with Adam and Noah. But the Israelites and Gentiles who converted to their faith were in very special covenants with God. They were separated from the rest of humanity. At this point, we need to look at one other aspect of the people of

the covenant. How did the prophets understand salvation in the covenant community?

IV. 언약 안의 구원(SALVATION IN COVENANT)

현대 기독교인들이 언약 안의 구원을 이해하는데 자주 어려움을 겪는 것은 우리가 선지자들이 따르지 않았던 구분을 하기 때문이다. 신앙 부흥운동의 영향 아래 흔히 우리는 인류를 두 부류의 명확한 그룹으로 나눈다. 그 두 그룹은 구원받은 자들과 구원받지 못한 자들, 혹은 중생한 자들과 중생하지 못한 자들이다. 나의 말을 오해하지 않았으면 좋겠다. 이 구분은 사람들이 구원받았느냐 구원받지 못했느냐 혹은 중생했느냐 중생하지 못했느냐 하는 문제이기 때문에 매우 중요하다. 그러나 동시에 이것들은 선지자들이 염두에 두고 생각했던 범주들이 아니다. Often modern Christians have a hard time understanding salvation in covenant because we make distinctions that the prophets did not follow. Under the influence of revivalism, many times we divide the human race into two tidy groups — those who are saved and those who are not saved, or the regenerate and the unregenerate. Now, don't get me wrong, that distinction is very important because people are either saved or not saved, or, regenerate or not regenerate. But at the same time, these are not the categories that Old Testament prophets thought in terms of.

선지자들이 구원을 어떻게 이해했는지 아는 가장 좋은 방법은 세상에 세 종류의 다른 사람들이 있다고 구분하는 것이다. 첫 번째 그룹은 이스라엘이란 언약 공동체의 밖에 있는 사람들이다. 두 번째 그룹은 이스라엘이란 유형적 언약 공동체 안에 있는 사람들이다. 세 번째 그룹은 무형적 언약 공동체 안에 있는 사람들이다. One of the best ways to understand how prophets understood salvation is to make distinctions between three different kinds of people in the world: first, those outside of the covenant community of Israel; second, those who were in the visible covenant community of Israel; and third, those who were within the invisible covenant community.

A. 언약 밖의 공동체(OUTSIDE COVENANT)

첫 번째 범주인 언약 밖에 있는 사람들을 고려해보라. 사실상 이것은 선지자들이 따랐던 가장 명백한 범주의 사람들이다. 이들은 하나님께서 이스라엘과 맺으신 언약들 밖에 있는 사람들이다. 하나님께서 이스라엘 민족을 택하시고 아브라함과 모세와 다윗을 통해 특별한 언약들을 주셨을 때 이스라엘에 대한 이러한 선택은 땅의 다른 민족들이 선택된 사람들 가운데 속하지 않았음을 의미한다. 룯이나 라합과 같은 드문 예외를 제외하고 이방인들은 하나님의 백성과 구별되었고, 그러므로 이스라엘과의 이러한 특별한 언약들 밖에 있었다. 우리가 살펴본 것처럼 선지자들은 이방인들이 아담과 노아와 맺은 우주적 언약들에 묶여 있었다고 믿었다. 이 우주적 언약들에 있는 심판과 구속의 기본적인 구조들은 모든 민족에게 적용되었다. 그러나 동시에 구약 시대 동안 이스라엘이란 언약 공동체 밖에 있는 사람들, 곧 이스라엘의 하나님과 맺은 특별한 언약 관계 밖에 있는 사람들은 구원의 가능성으로부터 단절되어 있었다. 그들의 죄가 그들을 세상에서 소망이 없도록 남겨 두었다. Consider the first category of those who were outside of the covenant. In reality, this is the most obvious category of people that the prophets followed. These are people outside of the covenants God made with Israel. When God chose the nation of Israel and gave her special covenants in Moses, Abraham, and David, this choice of Israel meant that other nations of the earth were not among the chosen people. With rare exceptions of people like Ruth and Rahab, Gentiles were separated from God's people and therefore outside of these special covenants with the nation. As we have seen, the prophets believed that Gentiles were bound to the universal covenants of Adam and Noah. The basic structures of judgment and redemption in those covenants applied to all nations. But at the same time, during the days of the Old Testament, those outside of the covenant community, or outside of Israel's special covenant relationship with God, these people were cut off from the possibility of salvation. Their sin had left them without hope in the world.

바울은 에베소서에서 이와 같은 취지로 이방인들에 대하여 말했다. 엡 2:11-12 에서 바울은 다음과 같이 말한다. Paul spoke this way about Gentiles in the book of Ephesians. In Ephesians 2:11-12 he says these words:

Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth ... remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world (Ephesians 2:11-12).

(엡 2:11-12) 그러므로 그 때에 너희는 육신적으로 이방인들이었다는 것을 명심하라. . . 그 때에 너희는 그리스도와 분리되어 있었고 이스라엘 나라 밖에 있었고 약속의 언약들에서 제외된 외국인들이었고 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 사람들이었다는 것을 명심하라.

이것이 구약 시대 동안 이방 민족들의 상황이었다. 그들은 언약 밖에 있었고 드문 예외를 제외하고 이스라엘과 맺은 언약들을 통해 오는 구원의 가능성과 아주 멀리 떨어져 있었다. This was the condition of Gentile nations during the Old Testament days. They were outside of the covenant and, with rare exception, very distant from the possibility of salvation which came through the covenants with Israel.

B. 언약 안의 유형 공동체(VISIBLE COVENANT)

대부분의 기독교인들은 이방인들을 언약 밖의 사람들로 생각하는 첫 번째 범주를 이해하는 데 어려움을 느끼지 않는다. 그러나 내가 아는 바로는 우리가 선지자들의 관점에서 보는 두 번째 범주의 사람들 곧 이스라엘이란 유형적 언약 공동체 안에 있는 사람들에 이르면 어려움이 발생하기 시작한다. 유형적 언약 공동체에 관하여 말할 때 우리는 구약 시대에 이스라엘 민족에 속했던 모든 사람들을 염두에 둔다. 이 범주에는 참 신자인 사람들과 참 신자가 아닌 사람들 둘 다 포함된다. 이 언약의 범주를

안내하는 가장 좋은 방법은 옛적 개신교 신학으로 거슬러 올라가는 것이다. Most Christians have little trouble understanding the category of Gentiles as outside of the covenant, but I have found that difficulties begin to arise when we move to the second category of people in the prophetic outlook — people within the visible community of Israel. When we speak of the visible covenant community, we have in mind all of those in the Old Testament days who were a part of the nation of Israel. This category included both true believers and those who were not true believers. Perhaps one of the best ways to introduce this covenant category is to reach back into older Protestant theology.

옛적 개신교도들이 선지자들과 다른 용어들을 사용했을지라도 과거로부터 개신교 신학자들은 선지자들이 이스라엘이란 언약 공동체에 관하여 생각하던 관점과 비슷한 방식으로 교회를 묘사했다. 여기서 내가 염두에 두고 있는 것은 “유형 교회”라는 전통적인 용어이다. 불행하게도 이 용어가 오늘날 많이 사용되지 않고 있기 때문에 옛적 개신교도들에게 “유형 교회”라는 용어가 무엇을 의미했는지 살펴볼 필요가 있다. 웨스트민스터 신앙 고백 25 장 2 항은 유형 교회에 대하여 다음과 같이 묘사한다. Although older Protestants used different terms than the prophets did, Protestant theologians from the past have described the church in ways that parallel the prophets’ way of thinking about the covenant community of Israel. I have in mind here the traditional designation of the “visible church.” Unfortunately, this terminology is not used much today so we need to take a look at what older Protestants meant by this term, the “visible church.” The *Westminster Confession of Faith* describes the “visible church” in this way in chapter 25, paragraph 1:

The visible church consists of all those throughout the world that profess the true religion and of their children; and is the kingdom of the Lord Jesus Christ, the house and family of God out of which there is no ordinary possibility of salvation.

유형 교회는 전 세계적으로 참 종교를 고백하는 모든 사람들과 그들의 자녀들로 구성되어 있다. 유형 교회는 주님 예수 그리스도의 나라이고, 하나님의 권속과 가족이다. 이 교회 밖에는 통상적인 구원의 가능성이 없다.

유형 교회에 대한 이 진술은 우리에게 유형적 언약 공동체의 두 가지 특징을 일깨워 준다. 첫째로, 유형 교회는 참된 신자들보다 더 많은 사람들을 포함한다. 교회에 오는 많은 사람들이 그리스도를 따른다고 주장하지만 이 불신자들은 그들의 기독교 신앙과의 연관에 의해 세상과 구별되어 있다. 그들은 자신들을 교회의 회원으로 등록해 놓았지만 여전히 그들의 죄로부터 영원한 구속을 받지 못했다. This description of the visible church alerts us to two features of the visible covenant community. First, the visible church includes more than true believers. Many people who come to church simply claim to follow Christ, but these unbelievers have been separated from the world by their association with the Christian faith. They have placed themselves in the membership of the church, but they are still not eternally redeemed from their sins.

이 외에도 유형 교회에 주어진 특별한 명칭들에 주목하는 것이 중요하다. 우리 귀에 좀 이상하게 들리겠지만 전통적인 개신교 신학에 의하면 신자와 불신자가 섞여 있는 유형 교회는 "교회," "나라," "하나님의 권속," "하나님의 가족"으로 바르게 불려질 수 있다. 현대 기독교 어휘에서는 이 용어들은 대개 우리가 믿기에 참으로 중생하고 틀림없이 천국에 가는 사람들을 가리키는데 사용되고 있다. 그러나 전통적인 신학에 의하면 이 용어들은 영원히 구속을 받았든 받지 못했든 상관없이 유형 교회 안에 있는 모든 사람을 포함하는 일반적인 명칭들이다. 우리가 구약의 선지서들을 읽을 때 선지자들이 이스라엘이란 유형적 민족에 대하여 이와 비슷하게 생각했던

것을 보는 것은 그렇게 어렵지 않다. Beyond this, it is important to notice the special titles given to the visible church. It sounds strange to our ears, but according to traditional Protestant theology, the visible church, mixed with believers and unbelievers, may rightly be called the "Church," the "Kingdom," the "House of God," and the "Family of God." In contemporary Christian vocabulary, we normally reserve these terms for people we believe are truly regenerate and those who are irrevocably heaven-bound. But according to traditional theology, these terms are general titles embracing everyone who is within the visible church whether they are eternally redeemed or not. When we read Old Testament prophets, it's not difficult to see that they thought in similar ways about the visible nation of Israel.

이러한 범주의 유형적 언약 공동체는 우리가 선지서들의 많은 단락들을 이해하는데 도움을 준다. 예를 들면, 호세아서의 처음 장들은 유형적 언약 공동체를 묘사하는데 사용된 용어들의 현저한 대조를 보여준다. 호 1:3-9 에서 호세아 선지자는 북 왕국 이스라엘에게 임할 큰 저주들을 선언한다. 그는 끔찍한 저주들을 예고하는 이름들을 그의 세 자녀들에게 줌으로써 저주를 선언한다. 그는 예후 시대에 있었던 파멸을 회상하며 한 아이의 이름을 이스르엘이라고 지었다. 이 아이는 하나님께서 이스라엘을 멸망시키겠다고 위협하고 계심을 상징하였다. 호세아는 둘째 아이의 이름을 로루하마라고 지었다. 그녀의 이름은 "하나님에 의해 사랑을 받지 못하는"이란 뜻을 갖고 있었다. 이 문맥에서 사랑이란 하나님과 그분의 백성 사이의 복되고 긍정적인 언약 관계를 묘사하는 용어였다. 이 아이는 하나님의 언약의 복들이 그 나라로부터 곧 취소될 것을 상징했다. 호세아의 셋째 아이는 "나의 백성이 아니다"라는 뜻의 로암미라고 이름지어 졌다. 이 아이는 하나님께서 이스라엘 나라로부터 그분의 언약의 복들을 취소하심으로써 그분의 백성과 인연을 끊어버릴 것이라는 위협을 상징했다. This category of the visible covenant community helps us understand many passages in the prophets. For instance, the first chapters of Hosea present a striking contrast of terms used to describe the visible covenant community. In 1:3-9, Hosea announces great curses to come upon northern Israel. He does this by giving his three children

names that predict tremendous curses. He named one child Jezreel, recalling the destruction that took place in Israel in the days of Jehu. This child symbolized that God was threatening to destroy Israel. Hosea named his second child Lo-Ruhamah. Her name meant "not loved by God." And in this context, love was a term describing a positive covenant relationship of blessing between God and his people. This child symbolized that God's covenant blessings would soon be withdrawn from the nation. Hosea's third child was called Lo-Ammi, "not my people." This child symbolized the threat that God would disown his people by withdrawing his covenant blessings from the nation of Israel.

그러나 동시에 호세아는 국외 추방이란 하나님의 심판 아래 떨어질 사람들에게 소망도 주었다. 호세아 선지자는 이스라엘 나라에게 본토에로의 귀환이 어느 날 이루어질 것을 확신시켰다. 이 소망을 전달하기 위하여 호세아는 그가 그의 자녀들에게 주었던 끔직한 이름들을 다시 한 번 생각나게 했다. 호 1:10 에서 그는 이스라엘이 다시 일어설 것이라고 말하지만 이번에는 하나님께서 그분의 백성에 적대하여 싸우실 것임을 의미하지 않는다. 그 대신 하나님은 이스라엘의 원수들에 대항하여 싸우실 것이다. 이 외에도 하나님께서 이스라엘인들을 포로기 후에 본토로 돌아오게 하실 때 호 2:1 에 의하면 하나님은 그들을 "하나님에 의해 사랑받는"이란 뜻의 루하마라고 다시 이름지으실 것이다. 그 날에 "나의 백성이 아니다"란 뜻의 로암미로 불리던 자들이 "나의 백성"이란 암미가 될 것이다. At the same time, however, Hosea also gave hope to those who were about to fall under God's judgment of exile. The prophet assured the nation of Israel that restoration to the land would take place one day. To convey this hope, Hosea recalled the terrible names that he gave his children once again. In 1:10, he says that Jezreel will take place again, but this time he does not mean that God will fight against his people. Instead, God will fight against the enemies of Israel. Beyond this, when God returns the Israelites to their land after exile, he will rename them Ruhamah, "loved by God," according to 2:1. In that day, those who were called "not my people" will become Ammi, "my people."

호세아가 대조적인 용어들을 사용하여 유형적 언약 공동체에 대하여 말한 것을 보는 것이 중요하다. 성경의 나머지 부분이 분명하게 밝혀 주는 것은 호세아가 이 사람들에게 대하여 구원을 얻었다가 구원을 잃고 또 다시 구원을 얻은 것으로 말하고 있는 것이 아니라는 점이다. 그 대신 이것은 언약 언어이다. 이 특별한 명칭들을 가지고 호세아는 하나님께서 그분의 언약의 복들을 취소하신 후에 어느 날 그분의 언약을 갱신하실 것이고 이스라엘이 다시 하나님의 복들을 받을 것이라고 선언하고 있었다. It's important to see that Hosea speaks of the visible covenant community in contrasting terms. The rest of Scripture makes it plain that Hosea was not talking about these people as having salvation, then losing it and getting salvation again. Instead, this is covenant language. With these special titles, Hosea is announcing that God will withdraw his covenant blessings but then one day renew his covenant, and Israel will receive God's blessings again.

우리의 어휘에서 선지자들이 이스라엘이란 유형적 언약 공동체에 적용했던 참 신자들을 위하여 통상적으로 남겨 둔 많은 용어들이 있다. 우리가 "선택된" 혹은 "택함 받은"이란 용어를 사용할 때 우리는 보통 구원을 위해 선택된 것을 의미한다. 그러나 선지자들이 이런 의미로 그 용어를 사용한 것은 거의 없다. 그 대신 그들은 "선택된" 혹은 "택함 받은"이란 용어를 참 신자들이든 아니든 유형적 언약 공동체 안에 있는 사람들을 묘사하는데 사용했다. 이런 이유 때문에 사 14:1 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. There are many terms that we normally reserve in our vocabulary for true believers which the prophets applied to the visible covenant community of Israel. When we use terms like, "elect" or "chosen," we usually mean elect for salvation. But the prophets did not mean this very often. Instead, they used the term "elect" or "chosen" to describe the people who are in the visible covenant community whether they were true believers or not. For this reason, in Isaiah 14:1 we read these words:

The Lord will have compassion on Jacob; once again he will choose [or elect] Israel (Isaiah 14:1).

(사 14:1) 여호와께서 야곱을 불쌍하게 여기실 것이다. 다시 한번 그분은 이스라엘을 택[혹은 선택]하실 것이다.

이사야가 이스라엘이 다시 한 번 택함을 받을 것이라고 말했던 것에 주목하라. 우리 귀에 이상하게 들릴지 모르지만 선지자들의 어휘에 따르면 사람들은 하나님에 의해 선택되고, 버려지고, 그 후 다시 선택될 수 있다. 이것이 가능한 것은 선지자들의 어휘에 있어서 하나님의 선택이란 구원을 위한 선택이 아니고 언약의 복을 위한 선택이기 때문이다. 선택된 자들은 유형적 언약 공동체 안에 있던 사람들이고 그 공동체에는 신자들과 불신자들이 모두 포함되어 있다. 신약에서조차도 때때로 "선택된"이란 용어가 이런 식으로 사용된다. 요 6:70 에서 예수님은 다음과 같이 말씀하셨다. Notice that Isaiah said Israel would be chosen once again. As strange as it sounds to our ears, in the vocabulary of the prophets people can be chosen by God, rejected, and then chosen again. This is because God's election in the prophetic vocabulary is not election to salvation but election to covenant blessing. The elect are those who were in the visible covenant community, and that community includes both believers and unbelievers. Even in the New Testament, sometimes the term elect is used in this way. When Jesus says in John 6:70:

Have I not chosen you, the Twelve? Yet one of you is a devil! (John 6:70).

(요 6:70) 내가 너희 열둘을 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중의 한 사람은 마귀니라

여기서 예수님은 유다와 다른 사도들을 복의 특별한 언약 관계로 부르신 것에 대하여 말씀하셨다. 예수님께서 영원한 구원에 관하여 말씀하신 것은 아니다.

Jesus speaks of calling Judas and the other Apostles to a special covenant relationship of blessing. He does not speak of eternal salvation.

B. 언약 안의 무형 공동체(INVISIBLE COVENANT)

이제 우리는 선지자들이 다루었던 세 번째 범주의 사람들 곧 무형적 언약 공동체에 이르렀다. 다시 한 번 전통적인 개신교 신학은 이 부문에 있어서도 우리에게 도움을 준다. 유형 교회 안에는 “무형 교회”로 알려진 선택된 그룹이 있다. 웨스트민스터 신앙 고백 25 장 1 항의 표현에 의하면 무형 교회는 다음과 같이 정의된다. Now we come to the third category of people with whom the prophets dealt: the invisible covenant community. Once again, traditional Protestant theology gives us some help in this area. Within the visible church, there is a select group known as the “invisible church.” In the language of the *Westminster Confession of Faith*, chapter 25, paragraph 1, the invisible church:

Consists of the whole number of the elect, that have been, are, or shall be gathered into one, under Christ, the Head thereof; and is the spouse, the body, the fullness of Him that filleth all in all.

무형 교회는 그것의 머리이신 그리스도 아래로 모여 들어왔고, 모여 들고 있고, 모여 들게 될, 모든 수의 택함을 받은 사람들로 구성된다. 무형 교회는 만물을 충만하게 하시는 분(= 그리스도)의 신부이고, 몸이고, 충만이다.

이 신앙 고백의 진술에서 무형 교회는 하나님의 관점에서 묘사되어 있다. 그것은 영원의 관점에서 구원적 믿음을 갖게 되고 하나님의 복을 누리며 영원을 보낼 충만한 수의 사람들로 정의되어 있다. In this confessional statement, the invisible church is described from God’s perspective. It’s

defined from an eternal perspective as the full number of human beings who will come to saving faith and will spend eternity in the blessing of God.

무형 교회에 대한 이러한 진술로부터 우리는 적어도 두 가지 기본적인 사상을 볼 수 있다. 첫째로, 무형 교회는 참 신자들로만 구성되어 있다. 이 참 신자들은 유형 교회 안에 있지만 구원적 믿음을 행사하고 그 결과로 더 적은 무형 교회라는 공동체로 들어온 사람들이다. 이 사람들은 그들의 마음을 그리스도를 섬기는데 쏟기 때문에 그들의 구원은 끝까지 확실하게 지켜질 것이다. From this description of the invisible church, we can see at least two basic ideas. First, the invisible church is made up of true believers only. These true believers are within the visible church, but they have exercised saving faith, and as a result they enter into the smaller community of the invisible church. Second, we can see that the invisible church has a secure destiny of salvation. Because these people have given their hearts to the service of Christ, their salvation will be kept sure until the end.

사도 바울은 이스라엘 민족 안에서조차도 유형적 언약 공동체와 무형적 언약 공동체 사이에 있는 이런 종류의 구별을 가리켰다. 롬 9:6-7 에서 바울은 다음과 같이 말한다. The apostle Paul pointed to this kind of distinction between the visible and invisible covenant community even within the nation of Israel. In chapter 9 of Romans, verses 6 and 7, he says these words:

For not all who are descended from Israel are Israel. Or because they are his descendants are they all Abraham's children (Romans 9:6-7).

(롬 9:6-7) 왜냐하면 이스라엘에게서 태어난 사람들이라고 해서 다 이스라엘 사람인 것은 아니고, 아브라함의 자손이라고 해서 다 그의 자녀인 것은 아니기 때문이다.

바울의 사상은 이렇다. 아브라함의 물리적 자녀가 되는 것이 이스라엘 민족에 속하도록 해 주었지만 그것이 구원을 가져올 만큼 충분한 것은 아니라는 것이다. 아브라함의 참된 자녀는 아브라함처럼 구원적 믿음을 가져야 한다.

이런 이유 때문에 우리는 이스라엘 안의 이스라엘 곧 하나님의 백성이란 유형 공동체 안에서 구속 받은 하나님의 백성이란 무형 공동체에 대하여 말할 수 있다. Paul's idea is this — to be a physical child of Abraham may bring you into the nation of Israel, but it was not enough to bring salvation. A true child of Abraham must have saving faith, like Abraham. For this reason, we may speak of an Israel within Israel — an invisible, redeemed people of God within the visible community of the people of God.

이러한 무형 교회에 대한 사상은 구약의 선지자들의 사고방식과 일치한다. 그들은 이스라엘 민족을 똑바로 보았고 무형적 언약 공동체가 있다고 믿었다. 이스라엘 민족 안의 어떤 사람들은 항상 신실했다. 그들은 구원적 믿음을 행사했기 때문에 신실한 남은 자였다. 그들의 영원한 운명은 민족 전체가 하나님으로부터 온 끔찍한 심판의 시대들을 겪을 때조차도 안전했다. 이렇게 유형적 언약 공동체 안에서 구속 받은 사람들을 구별하는 일은 선지서들의 많은 구절들에서 분명하게 드러난다. This idea of the invisible church parallels the thinking of Old Testament prophets. They looked at the nation of Israel and believed that there was an invisible covenant community. Some people within the nation of Israel were always faithful; they were the faithful remnant because they had exercised saving faith. Their eternal destinies were secure even when the nation as a whole went through times of terrible judgment from God. This distinction of a redeemed people within the visible covenant community becomes clear in a number of passages in the prophets.

여러 번 선지자들은 유형적 언약 공동체에 그저 외적으로 몸담은 이스라엘인들과 진심으로 회개하여 그 운명이 영원히 정해진 무형의 참된 신자들 가운데 속한 이스라엘인들을 구별했다. 예를 들면, 렘 4:4 에서 우리는 유형의 유다 나라에게 말해진 다음과 같은 말씀을 읽는다. Time and again, the prophets distinguished between Israelites who were merely externally in the visible covenant community from those who genuinely repented and were among the invisible, true believers whose destinies were eternally fixed. For

example, in Jeremiah 4:4 we read these words addressed to the visible nation of Judah:

Circumcise yourselves to the Lord, and remove the foreskins of your heart, men of Judah and inhabitants of Jerusalem; lest my wrath go forth like fire (Jeremiah 4:4, RSV). (렘 4:4)
유다 사람들과 예루살렘 주민들아, 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음의 가죽을 제거하라. 그렇지 않으면 나의 분노가 불 같이 일어날 것이다.

예레미야가 유다 나라를 위해 사역할 때 이스라엘의 모든 남자들은 육체적으로 할례를 받았었다. 이런 이유 때문에 그들과 그들의 가족 식구들은 유형적 언약 공동체 안에 있었다. 그러나 동시에 예레미야는 유다 사람들의 대부분의 마음이 하나님 앞에 바르지 못한 것을 알았다. 그래서 그는 그들을 권면하며 참된 믿음을 통하여 그들의 마음에 할례를 행함으로써 하나님의 진노로부터 구원을 받으라고 말했다. When Jeremiah ministered to the nation of Judah, all the men of Israel had been physically circumcised. For this reason, they and their families were in the visible covenant community. At the same time, however, Jeremiah knew that the hearts of most of the people of Judah were not right with God. So, he exhorted them to be saved from God's wrath by circumcising their hearts through true faith.

선지자 에스겔도 이런 구분을 매우 분명하게 예시한다. 겔 18:31 에서 그는 다음과 같이 말한다. The prophet Ezekiel also illustrates this distinction very clearly. In Ezekiel 18:31, he said this:

Rid yourselves of all the offenses you have committed, and get a new heart and a new spirit. Why will you die, O house of Israel? (Ezekiel 18:31). (겔 18:31)

(겔 18:31) 너희가 저지른 모든 죄악을 너희로부터 제거하고, 새 마음과 새 영을 가지라. 이스라엘 족속아, 너희가 왜 죽고자 하느냐?

에스겔은 이스라엘의 육신적 자녀들이었던 사람들에게 말했지만, 이것이 곧 그들이 영생을 받기로 작정된 구속 받은 사람들인 것을 의미하지는 않았다. 이런 이유 때문에 선지자들은 마음으로부터의 깊고 진지한 회개를 촉구했다. Ezekiel spoke to people who were physical children of Israel, but this did not mean that they were redeemed people, bound for eternal life. For this reason, the prophet calls for deep sincere repentance of heart.

구약의 선지서들을 읽을 때마다, 우리는 선지자들이 언약과 관련지어 구원을 어떻게 이해했는지 항상 기억해야 한다. 언약 안에 있다는 것은 구속 받은 곧 영원히 구원 받은 것과 동일하지 않다. 구약의 선지자들이 사람들을 범주로 나눌 때 그들은 먼저 유형적 이스라엘 민족 밖에 있던 이방인들에 대하여 생각했다. 이 사람들은 이스라엘로 와서 이스라엘의 하나님 안에서 구원을 얻지 못하면 잃은 자들이고 소망이 없는 자들이었다. Whenever we read Old Testament prophets, we must always remember how they understood salvation in relationship to the covenant. To be in covenant was not the same as being redeemed or eternally saved. When Old Testament prophets categorized people they thought first of the Gentiles, who were outside the visible nation of Israel. These people were lost and without hope, unless they came to Israel and found salvation in her God.

선지자들은 유형적 이스라엘 민족이 하나님의 눈에 매우 특별했다는 것을 알았다. 그것은 이스라엘의 모든 육체적 자녀들과 이스라엘의 종교와 자신을 밀접하게 연관시킨 모든 이방인들로 구성되었다. 이 유형적 언약 공동체에 참 신자들과 불신자들이 동시에 있었지만 여전히 그것은 아브라함과

모세와 다윗과 맺은 언약들의 복들과 의무들을 즐기도록 선택된 공동체이었다. 이것은 사람들이 그 안에서 구원을 찾을 무대이었다. Now the prophets knew that the visible nation of Israel was very special in God's eyes. It consisted of all the physical children of Israel and any Gentiles who had closely associated themselves with the religion of Israel. This visible covenant community had both true believers and unbelievers, but still, it was a community chosen to enjoy the blessings and responsibilities of the covenants with Abraham, Moses, and David. This was the arena within which the people would find salvation.

이 외에도 세 번째 범주 또한 선지자들의 사고방식을 지배했다. 선지자들은 이스라엘 민족 안에 무형적 공동체가 있다는 것을 알았다. 이것은 하나님의 백성의 의로운 남은 자들이고 참으로 믿는 신실한 자들이다. 비록 그들이 어려운 시절들을 겪었을지라도 그리고 남은 자들이 자주 완전한 것과 거리가 멀었지라도, 여전히 그들은 아브라함과 같이 여호와를 신뢰하였고 그들의 믿음으로만 의롭게 된 자들이었다. Beyond this, a third category also dominated the prophets' thinking. The prophets knew that within the nation of Israel was an invisible community. This was the righteous remnant of God's people, the faithful who truly believed. And although they would go through difficult times, and although the remnant was often far from perfect, still, they had trusted Yahweh like Abraham, and they had been made righteous by their faith alone.

V. 결론(CONCLUSION)

우리가 선지서를 읽을 때마다 우리는 사람들을 세 가지 범주 곧 언약 밖에 있는 사람들, 유형적 언약 백성, 무형적 언약 백성으로 구분하는 것을 염두에 두어야 한다. 이러한 구분을 잊지 않는다면 우리는 많은 혼동을 피할 수 있고 선지자들의 메시지에 대하여 굉장히 좋은 통찰들을 얻을 수 있다. Whenever we read the prophets we must keep in mind these distinctions: those outside of the covenant, the visible covenant nation, and the invisible

covenant people. We can avoid much confusion, and we can gain tremendous insights into the message of the prophets if we never forget these distinctions.

이번 강의에서 우리는 선지자들이 언약의 사람들을 이해했던 방식과 관련된 여러 가지 주제들을 다루었다. 우리가 살펴본 대로 그들은 모든 사람이 아담과 노아와 맺은 언약을 통하여 주님께 묶여 있다고 믿었다. 그러나 이스라엘은 아브라함과 모세와 다윗과 맺은 언약들 그리고 심지어 그리스도 안에서 맺은 새 언약으로 말미암아 하나님과 매우 특별한 관계를 갖고 있었다. 그리고 우리가 관찰한 대로 선지자들은 사람들에게 대하여 우리가 흔히 하지 않는 구분을 했다. 그들은 세상에 세 종류의 사람들이 있다는 관점에서 생각했다. 그 세 종류의 사람들이란 언약 밖에 있는 사람들, 언약 안에 있는 불신자들, 언약 안에 있는 참된 신자들이다. 우리가 이러한 구분을 따라 선지자들이 하나님의 백성을 어떻게 이해했는지 기억한다면, 우리는 선지서들의 말씀을 이해할 뿐만 아니라 오늘의 우리에게 적용할 수 있을 것이다. In this lesson, we've touched on a number of themes related to the way that prophets understood the people of the covenant. We've seen that they believed all people were bound to the Lord though covenants with Adam and Noah. But then, Israel had a very special relationship with God because of the covenants with Abraham, Moses, David, and even the new covenant in Christ. And then we've also noticed that the prophets made distinctions that we often don't make. They thought in terms of three kinds of people in the world: those outside the covenant, those unbelievers in the covenant, and then those who were true believers within the covenant. As we remember these distinctions and how the prophets understood the people of God, we will be able to understand and apply the prophetic word to our day as well.