

선지서 해석

저자: 리차드 프랫 2 세 (Th.D., Harvard)

역자: 이창배 (Ph.D., UCLA)

번역 후원: Ankur Lee-Vakil (Son-in-law)

제 7 강

예언들의 목적

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 7 강 예언들의 목적

목차(Contents)

I. 서론(Introduction).....	1
II. 하나님의 주권(Divine Sovereignty).....	1
A. 하나님의 불변성(God's Immutability)	2
1. 하나님의 성품(God's character)	2
2. 언약의 약속들(Covenant Promises)	2
3. 영원한 작정(Eternal Counsel)	2
B. 하나님의 섭리(God's Providence)	3
III. 예언들과 속발 사건들(Predictions and Contingencies).....	4
A. 일반적인 패턴들(General Patterns)	5
1. 관찰(Observation)	5
2. 설명(Explanation)	5
3. 상술(Elaboration)	6
B. 구체적인 예들(Specific Examples)	6
1. 스마야의 예언(Prediction of Shemaiah)	7
2. 요나의 예언(Prediction of Jonah)	8
IV. 예언들의 확실성(Certainty of Predictions)	9
A. 조건적인 예언들(Conditional Predictions)	9
B. 무조건적인 예언들(Unqualified Predictions)	10
C. 확증된 예언들(Confirmed Predictions)	11
1. 말들(Words)	11
2. 표징들(Signs)	11
D. 맹세한 예언들(Sworn predictions)	12
V. 예언들의 목표들(Goals of Predictions)	13
A. 통속적인 관점들(Popular Perspectives)	14

B. 바른 관점들(Correct Perspectives)	15
1. “누가 알랴?”라는 반응(“Who Knows?” Reaction)	15
2. 이중 반응(Twofold Reaction)	16
VI. 결론(Conclusion)	17

선지서 해석(He Gave Us Prophets)

제 7 강 예언들의 목적(The Purpose of Predictions)

I. 서론(INTRODUCTION)

구약의 선지서를 읽는 사람은 누구나 선지자들이 많은 예언을 했다는 것을 금방 깨닫는다. 만일 여러분이 사람들에게 선지서 안에 그렇게 많은 예언들이 있는 이유를 묻는다면 대부분은 매우 간단하게 그것은 우리에게 미래에 관하여 말해주기 위한 것이라고 말할 것이다. 이번 강의에서 우리는 선지자들이 우리에게 주로 미래를 알려주기 위해 예언을 했던 것이 아니라 하나님의 백성을 격려해서 미래를 만들기 위해 예언을 했다는 것을 배울 것이다. Anyone who reads Old Testament prophecy soon discovers that the prophets made many predictions, and if you ask most people why there are so many predictions in the prophets, they will tell you very simply — it was to tell us about the future. We're going to learn in this lesson that the prophets did not make their predictions primarily to inform us of the future, but rather, they gave predictions to encourage the people of God to form the future.

이번 강의의 제목은 "예언들의 목적"이다. 이런 제목을 붙인 것은 우리가 선지자들이 미래에 관하여 말했던 이유를 탐구할 것이기 때문이다. 예언들의 목적을 찾기 위해 우리는 네 가지 주제를 탐구할 것이다. 첫째로, 선지자들은 역사에 대한 하나님의 주권을 어떻게 이해했는가? 둘째로, 선지자들은 그들의 예언들과 인간적인 속발 사건들에 관하여 무엇을 믿었는가? 셋째로, 선지자들은 그들의 예언들의 확실성을 어떻게 이해했는가? 넷째로, 구약의 선지서에 들어 있는 예언들의 목표들은 무엇인가? We've entitled this lesson "The Purpose of Predictions" because we're going to explore why the prophets spoke about the future. To discover the purpose of predictions, we're going to explore four different topics: First, how did the prophets understand divine sovereignty over history? Second, what did the prophets believe about their predictions and human contingencies? Third, how did the prophets understand the certainties of their predictions? And fourth, what were the goals of predictions in Old Testament prophecy? Let's

look first at how the sovereignty of God over history shaped the prophets' understanding of their predictions. 그럼 먼저 역사에 대한 하나님의 주권이 선지자들의 자기 예언들에 대한 이해에 어떤 영향을 주었는지 살펴보자.

II. 하나님의 주권(DIVINE SOVEREIGNTY)

여러분은 기독교인들이 모든 사람들처럼 극단으로 치우치는 경향이 있다는 것을 주목해 본 적이 있는가? 우리는 너무 많이 먹거나 너무 적게 먹고, 너무 많이 운동하거나 너무 적게 운동한다. 그런데 이와 같은 일은 신학에서도 일어난다. 우리가 신학적인 개념에 관하여 생각할 때 자주 극단으로 치우치는데 특히 하나님의 주권이란 주제에 대하여 그렇다. 우리는 인간적인 책임의 실재를 배제해 버릴 정도로 역사에 대한 하나님의 주권을 강조하는 기독교인들이 있는 것을 본다. 우리는 또한 하나님의 주권을 부인해 버릴 정도로 인간의 선택과 인간의 책임의 중요성을 강조하는 기독교인들도 있는 것을 본다. 이런 종류의 개념들에 대한 혼동이 교회 안에 너무 많이 있기 때문에 이 시점에서 우리는 잠깐 하나님의 주권과 인간의 책임에 대한 성경적인 관점을 살펴볼 필요가 있다. 하나님의 주권이란 성경의 교리는 선지자들이 미래를 예언했던 방식을 이해하는데 필수적인 배경을 제공한다. Have you ever noticed that Christians, like all people, tend to go to extremes? Either we eat too much or we eat too little, or we exercise too much or we exercise too little. Well, something like that happens also in theology. Many times when we think about theological concepts we go to extremes, and this is especially true with the subject of the sovereignty of God. We find some Christians who emphasize God's sovereignty over history to the point that they exclude the reality of human responsibility, and then we find other people who emphasize the significance of human choice and human responsibility to the point that they deny the sovereignty of God. There's so much confusion in the church at this point over these kinds of concepts that we must pause for a moment to see the Bible's view of the sovereignty of God and human responsibility. The Bible's doctrine of the sovereignty of God

provides an essential background for understanding the way prophets predicted the future.

하나님의 주권이란 주제를 접근할 수 있는 여러 가지 방법들이 있지만 우리는 두 가지 전통적인 주제를 살펴보고 한다. 첫 번째 주제는 하나님의 불변성이고, 두 번째 주제는 하나님의 섭리이다. 그럼 먼저 성경이 하나님의 불변성에 관하여 무엇을 말하는지 살펴보자. There are many ways we can approach the subject of God's sovereignty, but we're going to take a look at two traditional theological themes: first, God's immutability; and second, God's providence. Let's look first at what the Bible says about divine immutability.

A. 하나님의 불변성(GOD'S IMMUTABILITY)

간단히 말하면 불변성 교리는 하나님은 변하지 않는다는 것을 가르친다. 하나님이 불변하시다고 말할 때 우리는 조심할 필요가 있다. 그것은 우리가 상상할 수 있는 모든 면에서 하나님이 불변하시다거나 변하지 않는다고 할 수 없기 때문이다. 수 세기 동안 전통적인 조직신학에서는 하나님이 불변하시는 구체적인 면들을 찾는데 세심한 주의를 기울여 왔다.¹ 사실상 하나님께서 불변하시다고 말할 수 있는 것은 오직 세 가지 중요한 면들 뿐이다. Put simply, the doctrine of immutability teaches that God is unchanging. Now, we have to be careful when we speak this way because God is not immutable or unchanging, in every way we might imagine. For many centuries traditional systematic theology has been careful to identify

¹ [역자 주] 그루뎀(W. Grudem, *Systematic Theology*, 163)은 하나님의 불변성(unchangeableness = immutability)을 이렇게 정의한다. “하나님은 그분의 존재(being), 완전성[perfections = attributes, various aspects of his character], 목적들(purposes), 약속들(promises)에 있어서 불변하시다. 그러나 하나님은 행동하시고 감정을 느끼시고 다른 상황에 반응하시며 다르게 행동하시고 느끼신다.” 하나님의 불변성에 대한 성경의 증거 구절들은 (존재와 속성에 있어서) 시 102:25-27; 말 3:6; 약 1:17; 히 1:11, 12; 출 3:14; 사 41:4; 48:12; 롬 1:23; (목적들에 있어서) 시 33:11; 사 46:9-11; 마 13:35; 25:34; 엡 1:4, 11; 3:9, 11; 딤후 2:19; 벧전 1:20; 계 13:8; (약속들에 있어서) 민 23:19 등이다.

specific ways in which God is unchanging. In fact, there are only three major ways in which God may be spoken of as immutable.

1. 하나님의 성품(God's Character)

첫째로, 하나님의 성품은 변하지 않는다. 하나님은 항상 사랑이시고, 항상 의로우시고, 항상 모든 것을 아시고, 항상 전능하시고, 항상 어디에나 계신다. 하나님의 속성은 시간이 지남에 따라 변하지 않는다. 이것이 히브리서 저자가 히 13:8 에서 다음과 같이 썼을 때 의미했던 것이다. In the first place, God's character does not change. God is always loving, always just, always knowing all things, always all powerful, always present everywhere. God's attributes never vary with time. This is what the writer of Hebrews meant when he wrote in Hebrews 13:8:

**Jesus Christ is the same yesterday and today and forever
(Hebrews 13:8).**

**(히 13:8 개역개정) 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록
동일하시니라**

하나님은 하나님이신 이외에 다른 어떤 분이 되실 수 없다. 우리는 하나님의 속성들이 불변하기 때문에 그분의 성품이 한결같이 똑같다고 믿을 수 있다. God cannot become something other than he is. We can count on his character to remain the same because his attributes are immutable.

2. 언약의 약속들(Covenant Promises)

하나님의 성품 혹은 속성들 외에도 하나님께서 불변하시다는 것에는 또 다른 의미가 있다. 그 불변성은 그분의 언약의 약속들과 관계가 있다. 하나님께서 언약의 맹세를 하실 때 그것은 항상 유효한 상태로 있고 결코 깨뜨릴 수 없다. 다시 한 번 히브리서의 저자는 이 문제에 대한 성경의 가르침을 간결하게 요약했다. 히 6:16-17 에서 우리는 다음과 같은 말씀을

읽는다. There's another sense in which God is immutable beyond his character or attributes. That immutability has to do with his covenant promises. When God makes a covenant oath, it remains valid forever and it will never be broken. Once again, the writer of Hebrews succinctly summarized the teaching of the Scriptures in this matter. In Hebrews 6:16-17 we read these words:

Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the heirs of what was promised, he confirmed it with an oath (Hebrews 6:16-17).

(히 6:16-17 개역개정) 사람들은 자기보다 더 큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다루는 모든 일의 최후 확정이니라 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니

이 구절들이 밝혀주는 것처럼 하나님께서 언약에서 맹세를 하실 때 우리는 하나님께서 자신이 말씀하셨던 것에서 벗어나지 않으실 것을 확신할 수 있다. As this passage makes clear, when God takes an oath in covenant, we can be sure that he will not vary from what he has said.

3. 영원한 작정(Eternal Counsel)

성경이 하나님은 불변하시다고 가르치는 세 번째 면은 그분의 영원한 작정 곧 우주에 대한 그분의 영원한 계획과 관련이 있다. 어떤 그룹의 기독교인들이 성경의 이 가르침을 인정하지 않을지라도 우리가 이번 강의에서 말하는 모든 것은 하나님께서 불변하는 계획을 갖고 계시고 이 계획이 모든 역사를 지배한다는 믿음에 기초하고 있다. 이 교리를 웨스트민스터 신앙고백을 따라 전통적인 방식으로 요약해 보는 것은 도움이 된다. 웨스트민스터 신앙고백 3 장 1 항에서 우리는 하나님의 영원한 작정에 대하여 다음과 같은 진술을 본다. A third way in which the Scriptures teach that God

is immutable is with regard to his eternal counsel, or his eternal plan for the universe. Although some Christian groups fail to see this teaching in Scripture, everything we say in this lesson is built on the belief that God has an unchangeable plan and that this plan governs all of history. It helps to summarize this doctrine in a traditional way by referring to the *Westminster Confession of Faith*. In the *Westminster Confession of Faith* chapter 3, paragraph 1 we read these words about the eternal plan of God:

God, from all eternity, did, by the most wise and holy counsel of his own will, freely, and unchangeably ordain whatsoever comes to pass.

영원 전부터 하나님은 자기 자신의 뜻으로 세우신 지극히 지혜롭고 거룩한 계획에 따라 원하시는 대로 앞으로 일어날 모든 일을 변하지 않도록 작정해 놓으셨다.

이 고백의 진술은 하나님의 주권을 매우 분명하게 표현하고 있다. 간단히 말하면 하나님은 우주에 대한 계획을 갖고 계신다. 그것은 전 포괄적이고 결코 실패하지 않는다. 사도 바울은 그의 서신들에서 하나님의 이러한 계획에 대하여 말한다. 예를 들면, 엡 1:11 에 그는 다음과 같은 말을 썼다. This confessional statement expresses the sovereignty of God in a very clear way. Put simply, God has a plan for the universe. It is all-comprehensive, and it cannot fail. The apostle Paul spoke of this plan of God in his epistles. For instance, in Ephesians 1:11 he wrote these words:

[God] works out everything in conformity with the purpose of his will (Ephesians 1:11).

(엡 1:11) [하나님은] 그분의 뜻의 의도대로 모든 일을 이루어가신다.

바울 사도에 의하면 하나님은 모든 것을 포함하는 계획을 갖고 계시고 하나님은 그 계획대로 모든 일을 이루어가실 것이다. According to the

apostle, God has a plan that includes everything, and God will work all things according to that plan.

선지자 이사야는 하나님의 이러한 전 포괄적인 계획에 대하여 말했다. 사 46:9-11 에서 우리는 이사야가 말한 다음과 같은 말을 읽는다. The prophet Isaiah spoke of this all-encompassing plan of God. In Isaiah 46:9-11 we read these words from the prophet:

I am God, and there is no other; I am God, and there is no one like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things which have not been done, saying, "My purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure" ... Truly, I have spoken; truly, I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it (Isaiah 46:9-11, literal).

(사 46:9-11 개역개정) 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라 내가 시초부터 종말을 알리며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이고 이루기를 나의 뜻이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라 . . . 내가 말하였은즉 반드시 이를 것이요 계획하였은즉 반드시 시행하리라

선지자들이 하나님의 불변성이란 성경적 교리를 믿었다는 것을 이해하는 일은 매우 중요하다. 하나님은 그분의 성품에서, 그분의 언약의 약속들에서, 그리고 그분의 우주에 대한 영원한 작정에 있어서 불변하신다. 이스라엘의 역사에 무슨 일이 일어났다고 하더라도 선지자들은 하나님은 항상 그분의 성품에 맞게 행하실 것이라고 이해했다. 그들은 하나님께서 그의 확고한 언약의 약속들을 지키실 것이라고 이해했다. 그들은 또한 하나님의 작정과 그분의 만물에 대한 통치가 결코 실패하지 않을 것을 알았다. 선지서를 읽으면서 우리는 끔찍한 일들이 여러 차례 일어났지만 하나님의 불변성에 대한 이 확신이 항상 선지자들을 지탱해 주었던 것을 발견할 것이다. It's very important to understand that the prophets believed in the biblical doctrine of

the immutability of God. God is unchangeable in his character, in his covenant promises, and in his eternal plan for the universe. And so no matter what happened in the history of Israel, the prophets understood that God would always be true to his character. They understood he would always keep his firm covenant promises, and they also knew that God's counsel and his control over all things would never fail. As we read the prophets, we'll discover many times terrible things happened, but this confidence in God's immutability always sustained them.

하나님의 불변성이 선지자들의 모든 예언들의 배경을 이루고 있었음을 살펴보았으므로 이제 우리는 동전의 다른 면도 염두에 두어야 할 것이다. 하나님의 불변성이란 교리는 하나님의 섭리라는 교리와 균형을 이루어야 한다. Having seen that the immutability of God formed a background for all prophetic predictions, we must also remember the other side of the coin. The doctrine of God's immutability must be balanced with the doctrine of God's providence.

B. 하나님의 섭리(GOD'S PROVIDENCE)

하나님의 섭리란 하나님께서 우주에 대한 그분의 영원한 계획을 이루어가시며 역사에 능동적으로 개입하시는 것이라고 정의될 수 있다. 성경에 의하면, 하나님께서는 그분의 변하지 않는 계획이 밝혀지는 것을 그냥 바라만 보시며 그분의 피조 세계로부터 떨어져 멀리 계시는 것이 아니다. 오히려 하나님은 그분의 영원하신 계획에서 스스로 하실 역할을 갖고 계신다. 이것이 성경이 자주 하나님을 살아계신 하나님으로 언급하는 이유이다. 그것은 하나님께서 역사의 무대에서 배우이시고 섭리 가운데서 그분의 피조 세계와 끊임없이 상호 작용을 하시기 때문이다. 다시 한 번 웨스트민스터 신앙고백은 우리가 이 문제들을 분명하게 이해하는 일에 도움을 준다. 제 5 장 2 항에서 우리는 하나님의 섭리에 대하여 다음과 같은 말을 읽는다. The providence of God may be defined as God's active involvement in history as he works out his eternal plan for the universe. According to the Scriptures, God does not distance himself from his creation simply watching his

immutable plan unfold. Instead, he has a role for himself in his eternal plan. This is why the Bible often speaks of God as the living God. It is because he is an actor on the stage of history and constantly interacts with his creation in providence. Once again, the *Westminster Confession of Faith* can help us understand these matters plainly. In chapter 5, paragraph 2 we read these words about the providence of God:

Although, in relation to the foreknowledge and decrees of God, the first Cause, all things come to pass immutably, and infallibly; yet, by the same providence, he ordereth them to fall out, according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently.

제일 원인이신 하나님의 예지와 작정에 따라 모든 일이 변함없이 그리고 틀림없이 일어난다고 하더라도, 하나님은 동일한 섭리에 의해 모든 일이 제이 원인의 특성에 따라 필연적으로, 자유롭게, 혹은 속발적으로, 일어나도록 정하셨다.

여기서 먼저 우리는 영원의 관점에 비추어 하나님의 계획은 반드시, 변함없이, 그리고 틀림없이 이루어질 것을 본다. 그러나 우리는 또한 역사적이고 섭리적인 관점에 비추어 하나님께서 여러 가지 면으로 그의 피조 세계와 상호 작용하심으로써 그분의 계획을 이루시는 것도 본다. 하나님은 적어도 세 가지 면에서 제이 원인들 곧 피조세계의 원인들과 상호 작용하신다. 하나님께서는 사건들이 서로 필연적으로, 자유롭게, 혹은 속발적으로 뒤따라 일어나도록 정하시므로써 그분의 계획을 이루어가신다. 이 구별은 중요하기 때문에 좀 더 자세히 설명할 필요가 있다. Here we see, first, that from an eternal perspective the plan of God will be accomplished without fail, immutably and infallibly. But we also see that from an historical, providential perspective, God works out his plan by interacting with his creation in different ways. He interacts with second causes, or creaturely causes, in at least three different ways. God works out his plan by ordering events so that they follow each

other either necessarily, freely, or contingently. These distinctions are important, so let's unpack them just a little bit.

때때로 하나님의 섭리는 일들이 필연적으로 일어나게 한다. 여기서 염두에 두고 있는 사건들은 중력의 법칙과 같은 자연의 일정한 법칙들에 따라 일어나는 것들이다. 자연의 법칙들은 섭리의 예측 가능하고 필연적인 패턴들을 제공한다. 그러나 동시에 웨스트민스터 신앙고백은 어떤 사건들이 또한 자유롭게 일어난다고 진술하고 있다. 바꾸어 말하면, 그것들은 인간의 관점에서 보면 임의로 일어나는 것처럼 보인다. 주사위를 굴리는 것, 날씨의 패턴들, 그리고 이와 비슷한 일상적인 일들은 궁극적으로 하나님의 통제 아래 있지만 인간의 관점에서 보면 그것들은 마구잡이로 혹은 되는 대로 연결된 것처럼 보인다. 마지막으로 웨스트민스터 신앙고백은 역사 가운데 어떤 일들이 속발적으로 일어난다고 우리에게 말해 준다. 물론 하나님께서 항상 이 모든 일을 감독하고 계시지만 이런 경우들에 있어서 그분은 인간이 선택한 속발 사건들과 상호 작용하심으로써 역사의 방향을 통제하셨다. Sometimes the providence of God causes things to happen necessarily. The events that are in mind here are things that take place according to the regular laws of nature, laws like the law of gravity. The laws of nature provide predictable and necessary patterns of providence, yet at the same time, the *Confession of Faith* also states that some events occur freely. In other words, they appear random from a human point of view. Rolling the dice, weather patterns, and other things in life like this are ultimately under the control of God, but they seem, from a human vantage point, to be at random or freely associated. Finally, the *Confession of Faith* tells us that some things happen in history contingently. Of course, God was always in charge of all these events, but he controlled the direction of history in these cases by interacting with the contingencies of human choice.

선지자들은 하나님의 영원한 계획이 절대적으로 반드시 성취될 것을 믿었을 뿐만 아니라 하나님의 계획에 인간의 선택과 인간의 반응도 포함되어 있다는 것도 믿었다. 이 사실은 선지자들의 사역에 매우 핵심적인 역할을 했기 때문에 우리는 그것을 매우 세심하게 살펴보아야 한다. 하나님의

불변성과 섭리라는 배경을 염두에 두고서 이제 우리의 두 번째 주제인 예언들과 속발 사건들을 다루어 보자. The prophets not only believed that God's eternal plan would be absolutely accomplished without fail, but they also believed that God's plan involved human choice and human reaction. This fact played such a central role in the prophetic ministry that we must take a look at it very carefully. With a background of divine immutability and providence in mind, we may now turn to our second topic: predictions and contingencies.

III. 예언들과 속발 사건들(PREDICTIONS AND CONTINGENCIES)

지금까지 우리가 살펴본 대로 때때로 하나님께서는 그분의 영원하신 계획을 인간이 선택한 속발(續發) 사건들을 통해 이루어가신다. 이 시점에서 우리가 살펴보고 하는 것은 이런 종류의 인간적인 속발 사건들이 구약의 선지자들의 예언에 중요한 영향을 주었던 점이다. 때때로 선지자의 예언과 그것의 성취 사이에 개입된 인간의 선택이 역사의 결과에 중요한 영향을 미칠 수 있었다. 예언들과 속발 사건들의 관계를 탐구하기 위해 우리는 두 가지 주제를 다룰 필요가 있다. 첫째 주제는 성경이 우리로 기대하게 하는 일반적인 패턴들이고, 둘째 주제는 이 역학적 원리의 구체적인 예들이다. So far, we've seen that sometimes God works out his eternal plan through the contingencies of human choice. At this point, what we're going to see is that these kinds of human contingencies had a significant effect on the predictions of Old Testament prophecy. Sometimes human choice intervening between the prophetic prediction and the fulfillment of that prophecy could have a significant influence on the outcome of history. To explore the relationship between predictions and contingencies, we need to touch on two subjects: first, the general patterns that the Bible teaches us to expect; and, second, some specific examples of this dynamic.

A. 일반적인 패턴들(GENERAL PATTERNS)

그럼 먼저 예언들과 역사적 속발 사건들을 포함하는 기본적인 혹은 일반적인 패턴을 살펴보자. 아마도 선지서들 가운데 우리가 이 일반적인 패턴을 보는 것을 도와주는 가장 좋은 단락은 렘 18:1-10 일 것이다. 이 단락은 매우 중요하므로 우리가 그것을 자세히 살펴보아야 할 것이다. 우리는 이 단락의 세 가지 측면을 다룰 것이다. 첫째는 렘 18:1-4 에 나오는 예레미야의 관찰이고, 둘째는 렘 18:5-6 에 나오는 주님의 설명이고, 셋째는 렘 18:7-10 에 나오는 주님의 상술이다. Let's look first at the basic or general pattern involving predictions and historical contingencies. Perhaps the best passage in the prophets for helping us see this general pattern is Jeremiah 18:1-10. This passage is so important that we should look at it carefully. We'll touch on three aspects of this passage: first, Jeremiah's observation in 18:1-4; second, the Lord's explanation in verses 5 and 6; and third, the Lord's elaboration in verses 7 through 10.

1. 관찰(Observation)

먼저 렘 18:1-4 에 나오는 예레미야의 관찰을 들어보라. Listen first to Jeremiah's observation in verses 1 through 4:

This is the word that came to Jeremiah from the Lord: "Go down to the potter's house, and there I will give you my message." So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands; so the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him (Jeremiah 18:1-4). (렘 18:1-4 개역개정) 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀에 이르시되 너는 일어나 토기장이의 집으로 내려가라 내가 거기에서 내 말을 네게 들려 주리라 하시기로 내가 토기장이의 집으로 내려가서 본즉 그가 녹로로 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장이의 손에서 터지매 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라

하나님은 예레미야에게 한 토기장이의 집으로 가라고 말씀하셨다. 예레미야는 그 토기장이의 집으로 들어갔고 거기서 토기장이가 진흙을 가지고 그릇을 만들다가 그 그릇이 망가졌음을 보고 그의 계획을 바꾸어 다른 토기를 만드는 것을 보았다. 토기장은 진흙 덩어리를 가지고 가장 좋다고 여겨지는 대로 그릇을 만들었다. 예레미야가 토기장이의 집에서 관찰한 것은 하나님께서 예레미야에게 보여주길 원하셨던 중요한 상징적인 가치가 있었다. 그래서 렘 18:5-6 에서 여호와께는 예레미야에게 이 경험의 의미를 말씀하셨다. God tells Jeremiah to go to a potter's house. Jeremiah entered the potter's house where he saw the potter working in one way with the clay and then changing his design when he saw the clay become marred. The potter worked with the lump of clay, shaping it as seemed best to him. Jeremiah's observation at the potter's house had an important symbolic value that God wanted Jeremiah to see. So, in verses 5 and 6 the Lord told Jeremiah the significance of this experience:

Then the word of the Lord came to me: "O house of Israel, can I not do with you as this potter does?" declares the Lord. "Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel" (Jeremiah 18:5-6).

(렘 18:5-6 개역개정) 그 때에 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 여호와의 말씀이니라 이스라엘 족속아 이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐 이스라엘 족속아 진흙이 토기장이의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라

2. 설명(Explanation)

성경의 많은 구절이 그러하듯이 이 단락은 토기장이가 여호와를 타나내고 진흙이 이스라엘을 나타낸다고 해석한다. 이 단락이 밝혀 주듯이 하나님께서는 토기장이가 그의 진흙을 다루는 것처럼 그분께 가장 좋다고

여겨지는 대로 그분의 백성을 다룰 권리를 보유했다. 물론 우리가 보았던 것처럼 하나님은 그분의 불변하신 성품, 그분의 언약들, 그분의 영원한 계획에 위배되는 일을 결코 하지 않으신다. 그러나 이런 매개 변수들 안에서 하나님은 그분의 백성을 다루시는 방식들을 자유롭게 바꾸신다. This passage reads as many do in the Bible; the potter represented the Lord and the clay represented Israel. As this passage makes clear, God reserved the right to do with his people as seemed best to him, just like a potter would with his clay. Of course, as we have seen, God would never violate his immutable character, nor his covenants, nor his eternal plan. Yet, within these parameters, God is free to vary the ways he handles his people.

3. 상술(Elaboration)

토기장이에 대한 관찰과 하나님의 설명을 염두에 두고, 우리는 하나님께서 이 사건을 어떻게 자세히 설명해 주셨는지 살펴보자. 한 마디로 말하면, 하나님께서는 토기장과 진흙의 유추를 선지자들의 예언들에 적용하셨다. 첫째로, 렘 18:7-8 에서 하나님은 심판의 예언들을 언급하셨다. With the potter's observation and then God's explanation in mind, we're in a position **the(to!)** see how God elaborated on this event. In a word, God applied this analogy of the potter and the clay to prophetic predictions. In the first place, God mentioned predictions of judgment in verses 7 and 8:

If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down and destroyed, and if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned (Jeremiah 18:7-8).

(렘 18:7-8 개역개정) 내가 어느 민족이나 국가를 뽑거나 부수거나 멸하려 할 때에 만일 내가 말한 그 민족이 그의 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대하여 뜻을 돌이키겠고

하나님께서 상황을 어떻게 서술하셨는지 주목하라. 하나님은 그분 자신이 어느 때나 어느 나라에 관하여 다가올 심판을 선언하실 수 있다고 말씀하신다. 그러나 회개라는 역사적인 속발 사건이 개입되면 하나님은 뜻을 돌이키실 수 있다. 예언된 대로 성취되지 않는 일이 일어날 수 있다. 한 마디로 말하면 인간이 선택한 역사적인 속발 사건이 하나님께서 심판의 예언을 성취하시는 방식에 큰 차이를 초래할 수 있었다는 것이다. Notice the way God described the situation. He says that at any time, with respect to any nation, he may announce judgment to come. Yet, if there is an intervening historical contingency of repentance, then God may relent. The fulfillment may not take place as predicted. In a word, the historical contingency of human choice could make a big difference in the way God fulfilled a prophecy of judgment.

이 원리가 다른 종류의 예언들에도 적용되는 것을 보여주시기 위해 하나님께서는 렘 18:9-10 에서 복의 예언들에 관하여 다음과 같이 말씀하셨다. Now to show that this principle applied also to other kinds of predictions, God spoke of predictions of blessing in verses 9 and 10:

And if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, and if it does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I had intended to do for it (Jeremiah 18:9-10).

(렘 18:9-10) 내가 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으려 할 때에 만일 그들이 나 보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 청종하지 아니하면 내가 그에게 유익하게 하리라고 한 복에 대하여 뜻을 돌이키리라

병행되는 상황에 유의하라. 하나님은 어느 때나 어느 나라에 관하여 안전과 번영의 복을 선언하실 수 있다고 말씀하신다. 그러나 반역과 불순종이란 역사적인 속발 사건이 개입되면 그 결과로 하나님께서는 그분이 원래 의도하셨던 선을 행하시려는 뜻을 돌이키실 수 있다. Notice the parallel situation. God said that at any time, and with respect to any nation, he may

announce the blessing of security and prosperity; yet, if there is an intervening historical contingency of rebellion and disobedience, then the result may be that God may relent from doing the good he had intended.

예레미야 18 장은 우리가 언제든지 성경의 모든 예언에 적용할 수 있는 원리를 우리에게 가르쳐준다. 하나님께서는 사람들이 심판의 위협과 복의 제공에 대하여 어떻게 반응하느냐에 따라 자유롭게 대응하실 수 있음을 예레미야에게 말씀하셨다. 우리가 성경의 예언들을 살필 때 우리는 하나님께서 자주 사람들이 예언의 말씀에 어떻게 반응하는지 보고 계시다가 그들의 미래에 무엇을 하실지 결정하셨던 것을 보게 될 것이다. Jeremiah 18 teaches us a principle that we must be ready to apply to every biblical prophecy. God told Jeremiah that he was free to react to the way human beings responded to threats of judgment and offers of blessing. As we take a look at biblical prophecy, we'll discover that God often watched to see how people would react to the prophetic word and then determined what to do in their future.

B. 구체적인 예들(SPECIFIC EXAMPLES)

지금까지 예언들과 속발 사건들에 대한 일반적인 원리를 살펴보았으므로 이 원리가 잘 적용된 몇 가지 예들을 살피는 것은 도움이 될 것이다. 성경에는 인간의 선택으로 일어난 속발 사건이 예언들의 성취에 큰 차이를 초래한 때들에 대한 무수한 예들이 있다. 우리는 이 역학적 원리가 나타난 많은 때들 중에서 두 가지 예만 살피려고 한다. 그 첫 번째 예는 선지자 스마야의 예언이고, 두 번째 예는 요나의 예언이다. Now that we've seen the general principle of predictions and contingencies, it will be helpful to see some examples of this principle at work. There are countless examples of times in the Bible when the contingency of human choice made a big difference in the fulfillment of prophecies. We're going to look at just two examples of the many times this dynamic appears: first, a predication by the prophet Shemaiah, and then the prediction of Jonah.

1. 스마야의 예언(Prediction of Shemaiah)

그럼 먼저 스마야의 예언을 살펴보기로 하자. 대하 12:5 에서 우리는 다음과 같은 스마야의 심판 선언을 읽는다. Let's look first at the prediction of Shemaiah. In 2 Chronicles 12:5 we read Shemaiah's announcement of judgment:

Then the prophet Shemaiah came to Rehoboam and to the leaders of Judah who had assembled in Jerusalem for fear of Shishak, and he said to them, "This is what the Lord says, 'You have abandoned me; therefore, I now abandon you to Shishak'" (2 Chronicles 12:5).

(대하 12:5 개역개정) 그 때에 유다 방백들이 시삭의 일로 예루살렘에 모였는지라 선지자 스마야가 르호보암과 방백들에게 나아와 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 나를 버렸으므로 나도 너희를 버려 시삭의 손에 넘겼노라 하셨다 한지라

스마야가 이 예언에 대하여 아무런 명백한 조건들을 제시하지 않았음을 주목하라. 선지자들의 사역에 익숙하지 않은 사람들에게는 스마야가 하나님의 영원하고 변할 수 없는 작정을 계시한 것처럼 들릴 것이다. 그러나 르호보암과 유다의 지도자들은 잘 알고 있었다. 그들은 이 말이 하나님으로부터 온 경고 곧 그들이 회개하지 않으면 하나님께서 하실 일에 대한 경고이기를 바랐다. 그래서 우리는 대하 12:6 에서 다음과 같은 말씀을 보게 된다. Notice that Shemaiah did not offer any explicit conditions for this prophecy. For people unfamiliar with the ministries of the prophets, it sounds as if Shemaiah revealed an eternal, unchangeable decree of God. But Rehoboam and the leaders of Judah knew better. They hoped that these words were just a warning from God, a warning of what God was going to do if they did not repent. So we find in 12:6 these words:

The leaders of Israel and the king humbled themselves and said, "The Lord is just" (2 Chronicles 12:6).

(대하 12:6 개역개정) 이에 이스라엘 방백들과 왕이 스스로 겸비하여 이르되 여호와는 의로우시다 하매

르호보암과 유다의 지도자들은 심판의 예언을 들었을 때 그들은 무엇을 해야 하는지를 알고 있었다. 그들은 하나님의 자비를 구하며 회개와 믿음으로 하나님께 부르짖었다. When Rehoboam and the leaders of Judah heard the prophecy of judgment, they knew what to do. They were to call out to God in repentance and faith, seeking for his mercy.

우리가 이 단락을 계속 읽어갈 때 역사적 속발 사건으로 개입된 겸허한 기도가 스마야의 예언의 성취에 극적인 영향을 미친 것을 볼 수 있다. 사실상 스마야 자신도 이 영향을 인지하고 있었다. 유다의 지도자들이 회개한 후에 스마야가 말한 것을 들어보라. 대하 12:7-8 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. As we continue to read this passage, the intervening historical contingency of humble prayer had a dramatic effect on the fulfillment of Shemaiah's prediction. In fact, Shemaiah himself acknowledged this effect. Listen to what he said after the leaders of Judah repented. In verses 7 and 8 we read these words:

When the Lord saw that they humbled themselves, this word of the Lord came to Shemaiah: "Since they have humbled themselves, I will not destroy them, but will soon give them deliverance. My wrath will not be poured out on Jerusalem through Shishak. They will, however, become subject to him, so that they may learn the difference between serving me and serving the kings of other lands" (2 Chronicles 12:7-8).
(대하 12:7-8 개역개정) 그들이 스스로 겸비함을 보신지라 여호와의 말씀이 스마야에게 임하여 이르시되 그들이 스스로 겸비하였으니 내가 멸하지 아니하고 저희를 조금 구원하여 나의

노를 시삭의 손을 통하여 예루살렘에 쏘지 아니하리라 그러나 그들이 시삭의 종이 되어 나를 섬기는 것과 세상 나라들을 섬기는 것이 어떠한지 알게 되리라 하셨더라

이 단락은 스마야의 사역이 오늘의 설교자들의 사역과 매우 비슷한 것을 분명하게 보여준다. 그가 다가올 심판에 대하여 경고한 것은 사람들을 정죄해서 영원한 멸망에 이르게 하려는 것이 아니라 사람들이 이 경고를 듣고 회개하고 하나님의 은혜를 받게 하려는 것이었다. 우리는 기도라는 인간의 반응이 스마야의 예언이 성취될 방식에 있어서 중요한 차이를 초래했던 것을 보았다. 스마야의 예언이 완전히 뒤집어진 것은 아니지만 완화되고 누그러져 예루살렘에 대한 시삭의 공격이 예상되었을 만큼 크지는 않았다. This passage makes clear that Shemaiah's ministry was much like that of preachers today. He warned of judgment to come, not so that he could condemn people to everlasting perdition, but so that the people would hear this warning, repent, and then receive the grace of God. So we see that the human reaction of prayer made a significant difference in the way that Shemaiah's prophecy would be fulfilled. In this case, Shemaiah's prophecy was not utterly reversed, but it was mollified, or softened, so that the attack against Jerusalem was not as great as it would have been.

2. 요나의 예언(Prediction of Jonah)

예언에 대한 인간의 반응이 미치는 영향을 볼 수 있는 두 번째 예는 요나서에 나온다. 요나의 이야기는 우리에게 잘 알려져 있다. 우리는 하나님께서 요나를 니느웨 성으로 보내시어 다가올 심판을 선언하게 하신 것을 알고 있다. 욥 3:4 에 의하면 요나는 다음과 같이 말했다. A second example of the influence of human reactions to predictions appears in the book of Jonah. The story of Jonah is familiar to us. We know that God sent Jonah to the city of Nineveh to announce judgment to come. In Jonah 3:4 this is what Jonah says:

Forty more days and Nineveh will be overturned (Jonah 3:4).

(욘 3:4 개역개정) 사십 일이 지나면 니느웨가 무너지리라

무엇이 이 예언보다 더 간단할 수 있겠는가? 요나는 니느웨 성이 사십 일만 더 지나면 멸망될 것이라고 선언했다. 이 선언에는 “-이라면”이나 “그리고”나 “그러나”와 같은 것들이 들어있지 않다. 그런데 무슨 일이 일어났는가? 요나서 3 장의 나머지 부분이 그것을 우리에게 말해준다. 니느웨의 왕과 백성이 그들의 짐승들과 함께 베 옷을 입고 재를 덮어쓰며 그들의 죄를 회개했다. 욘 3:7-9 에서 왕은 다음과 같이 선포하였다. What could be simpler than this prophecy? Jonah announced that the city of Nineveh had only forty more days before it would be destroyed. There were no “ifs,” there were no “ands,” and there were no “buts.” But what happened? The rest of the chapter tells us. The king of Nineveh and the people along with their animals put on sackcloth and ashes in repentance of their sins. The king announced in 3:7-9:

Do not let any man or beast, herd or flock, taste anything; do not let them eat or drink. But let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish (Jonah 3:7-9).

(욘 3:7-9 개역개정) 사람이나 짐승이나 소 떼나 양 떼나 아무 것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말 것이요 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 베 옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐

간단히 말하면, 회개라는 개입된 역사적 속발 사건이 예언이 성취되기 전에 일어났다. 사람들은 주님 앞에서 회개하며 자신을 낮추었다. 이 역사적 속발 사건의 결과는 무엇이었는가? 욥 3:10 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. Put simply, an intervening historical contingency of repentance took place before the prophecy could be fulfilled. The people humbled themselves in repentance before the Lord. And what was the result of this historical contingency? In 3:10 we read these words:

When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened (Jonah 3:10).

(욥 3:10 개역개정) 하나님이 그들이 행한 것 곧 그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라

요나의 예언의 성취 문제는 니느웨의 회개로 인해 엄청나게 큰 영향을 받았다. 나중에 요나는 욥 4:2 에서 여호와께 다음과 같이 불평했다. The fulfillment of Jonah's prediction was tremendously influenced by the repentance of Nineveh. He later complained to the Lord in this way in 4:2:

I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity (Jonah 4:2).

(욥 4:2 개역개정) 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다

그의 예언을 선포하면서도 요나는 하나님께서 니느웨 성을 멸망시키시지 않을 것을 알았다. 사실상 니느웨가 바벨론 사람들에 의해 멸망 당한 일은 100년이 더 지나서야 일어났다. Even as he gave his prediction, Jonah knew that

God might not carry out the destruction of the city. In fact, it was not until over one hundred years later that Nineveh was destroyed by the Babylonians.

예레미야 18 장의 일반적인 원칙과 이 두 가지 구체적인 예들로부터 우리는 인간이 선택한 속발 사건이 자주 예언들이 성취되는 방식에 영향을 미친 것을 보았다. 때때로 하나님께서는 심판이나 복을 뒤집으셨다. 때때로 하나님은 복을 완화하시거나 심판을 경감시키시곤 하셨다. 때때로 하나님은 사람들이 선지자의 말에 어떻게 반응하는가에 따라 심판을 강화시키시거나 복을 증대시키시곤 하셨다. From the general principle of Jeremiah 18 and these two specific examples, we see that many times the contingency of human choice influenced the ways that prophecies were fulfilled. Sometimes God reversed a judgment or a blessing; sometimes he would soften a blessing or even lessen a judgment; and other times he would increase judgments or increase blessings, depending upon how human beings responded to the prophetic word.

지금까지 개입된 역사적 속발 사건들이 예언의 성취에 영향을 미칠 수 있다는 것을 살펴보았으므로 이제 우리는 다음 주제로 나아갈 것이다. 구약의 신자들은 그들이 예언을 들었을 때 어떤 확실성 혹은 확신을 가질 수 있었는가? 그들은 하나님께서 선지자들이 선언한 예언들을 성취하실 것이라는 것을 얼마나 확신할 수 있었는가? Now that we have seen that intervening historical contingencies can influence the fulfillments of predictions, we should turn to our next subject. What certainty or confidence could Old Testament believers have when they heard a prediction? How confident could they be that God would fulfill the predictions made by the prophets?

IV. 예언들의 확실성(CERTAINTY OF PREDICTIONS)

이 질문에 대답하기 위해 구약의 선지서에서 우리가 발견하는 예언의 종류들을 복습하는 것은 도움이 될 것이다. 이전 강의들에서 우리가 살펴본 것처럼 우리가 구약의 예언들을 놓을 수 있는 하나의 축은 언약의 복들과 심판들 사이에 있는 그것들의 변형이다. 선지자들의 예언들은 자연계와 전쟁을 통한 하나님의 복들을 선언하는 것과 자연계와 전쟁을 통한 하나님의

심판들을 선언하는 것으로 분류할 수 있다. 이전 강의들에서 우리는 또 하나의 구조적 축도 살펴보았다. 선지자들의 모든 예언들은 더 크거나 더 작은 복들과 더 크거나 더 작은 심판들의 범위를 따라 어딘가에 위치한다. 여러분은 많은 종류의 작은 복들과 심판들이 선지자들에 의해 선언되었지만 가장 큰 심판은 국외 추방이고 가장 큰 복은 국외 추방 이후의 회복이라는 것을 기억할 것이다. 선지자들의 예언에 대한 이러한 기본적인 접근을 통해 우리는 선지자들이 그들의 원래의 청중들에게 주었던 기본적인 메시지를 재빨리 훑어 볼 수 있다. To answer this question it will help to review the kinds of predictions we find in Old Testament prophecy. As we have seen in previous lessons, one axis along which we may place Old Testament predictions is their variation between covenant blessings and judgments. Prophetic predictions may be classified as announcing God's blessings in nature and war and his judgments in nature and war. We've seen another organizational axis in previous lessons as well. All prophetic predictions fall somewhere along the range of greater and lesser judgments and blessings. You will recall that many kinds of small blessings and judgments were announced by the prophets, but the greatest judgment was the threat of exile and the greatest blessing was restoration after exile. This basic approach to prophetic predictions helps us see at a glance the basic message that the prophets gave to their original audiences.

그러나 이 시점에서 우리는 선지자들의 예언들을 조직화하는데 필요한 세 번째 차원을 추가할 필요가 있다. 구약의 선지자들은 그들의 청중들에게 보다 더 크거나 보다 더 작은 복들과 심판들을 말했을 뿐만 아니라 이러한 심판들을 시행하실 하나님의 결심의 수준을 어느 정도 암시하기도 했다. 스펙트럼의 한쪽 끝에는 선지자들이 그들의 청중들에게 하나님께서 특별한 시나리오를 가지고 시행하실 매우 낮은 수준의 결심을 갖고 계심을 말한 것이 있다. 스펙트럼의 다른 쪽 끝에는 선지자들이 하나님께서 예언들을 시행하실 매우 높은 수준의 결심을 갖고 계심을 암시한 것이 있다. 선지자들이 하나님께서 예언을 시행하실 높거나 낮은 수준의 결심을 갖고 계심을 말할 때 그들은 매우 인간적인 관점에서 말하고 있었다는 것을 기억하는 것은 매우

중요하다. 하나님의 영원하시고 변하지 않는 계획의 관점에서 보면 하나님은 항상 그분이 원하시는 모든 것을 성취하실 것이다. 그러나 하나님께서 인간들과 상호 작용하시며 섭리 가운데 그분의 계획을 실행하실 때 어떤 때는 그분의 결심의 수준이 매우 높으심을 계시하셨고 어떤 때는 그분의 결심의 수준이 매우 낮음을 계시하셨다.

At this point, however, we need to add a third dimension to our organization of prophetic predictions. Old Testament prophets not only told their listeners about greater or lesser blessings and judgments, they also indicated, in one way or another, the level of God's determination to carry through with these judgments. On one end of the spectrum, the prophets told their listeners that God had a very low level of determination to carry through with a particular scenario. On the other end of the spectrum, they indicated that God was very highly determined to carry through with the predictions. It's very important to remember that when the prophets speak of God having high or low levels of determination to carry out a prophecy, they are speaking of him in very human terms. In terms of God's eternal, unchangeable plan, God would always accomplish all that he desired. But when God was interacting with human creatures and working out his plan in providence, he sometimes revealed that his determination was very high, and other times he revealed that his determination was very low.

A. 조건적인 예언들(CONDITIONAL PREDICTIONS)

구약의 예언들의 이러한 차원을 다루는 방법은 여러 가지가 있지만 우리는 하나님의 결심이란 스펙트럼을 따라 네 가지 지점들을 가리킬 것이다. 첫째로, 선지자들은 하나님께서 역사를 어느 방향으로 인도하실지 아직 결정하지 않으신 것을 계시하는 많은 예언들을 했다. 이러한 예언을 할 때 그들은 그들의 예언에 명백한 조건을 제시했다. “만약—그렇다면”의 형식으로 된 명백한 조건들이 구약의 선지서들에 많이 나온다. 예를 들면, 사 1:19-20에서 우리는 이러한 조건적인 예언을 읽는다.

There are many ways to approach this dimension of Old Testament predictions, but we will point to

four different points along the spectrum of God's determination. In the first place, the prophets made a number of predictions which reveal that God had not yet committed history to one direction or another. They did this by qualifying their predictions with explicit conditions. Explicit conditions in the form of "if...then" statements appear many times in the Old Testament prophets. For instance, in Isaiah 1:19-20 we read this conditional prediction:

“If you are willing and obedient, you will eat the best from the land; but if you resist and rebel, you will be devoured by the sword.” For the mouth of the Lord has spoken (Isaiah 1:19-20).

(사 1:19-20 개역개정) 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 너희가 거절하여 배반하면 칼에 삼켜지리라 여호와의 입의 말씀이니라

이 단락에서 선지자 이사야는 하나님의 백성에게 선택권이 있음을 매우 분명하게 밝혔다. 만약 그들이 자신들을 하나님께 복종시키면 복을 받을 것이지만 만약 그들이 그렇지 않으면 심판을 받을 것이었다. 여러 번에 걸쳐 선지자들은 이러한 종류의 조건들을 가리키며 하나님께서 아직 역사가 취할 방향을 열어놓으신 것과 그 방향이 그들이 취한 선택의 종류에 의해 결정될 것을 백성들에게 알려 주었다. In this passage, the prophet Isaiah makes it very clear that the people of God had a choice. If they submitted themselves to the Lord, they would be blessed, but if they did not, they would be judged. Many times, the prophets indicate these kinds of conditions to let the people know that God was still open to the direction that history would take, and that direction would be determined by the kinds of choices they made.

B. 무조건적인 예언들(UNQUALIFIED PREDICTIONS)

하나님의 결심의 축에 있는 두 번째 지점은 조건이 없는 예언들에서 나타난다. 이 예언들은 미래에 관한 단순한 진술들이다. 명백한 조건들이

그것들 안에 나타나지 않는다. 그러한 경우들에 있어서 선지자들은 하나님께서 그 순간에 한 특정한 방향으로 미래를 이끌어가기로 더 많이 결심하신 것을 보여주었다. 그러나 이러한 예언들의 결과들로부터 우리는 더 높은 수준의 인간의 반응으로 인해 사건들이 다른 방향으로 흘러갔던 것을 알고 있다. 우리는 이미 이러한 종류의 예언의 한 가지 예를 본 적이 있다. 욥 3:4 에서 선지자 요나는 다음과 같은 말을 선언했다. A second point along the axis of determination appears in unqualified predictions. These passages are simple statements about the future. No explicit conditions appear in them. In such cases, the prophets revealed that at the moment God was more determined to take the future in a particular direction. But we know from the outcomes of these predictions that higher levels of human response could turn events in different directions. We've already seen one example of this kind of prediction. In Jonah 3:4 the prophet said these words:

Forty more days and Nineveh will be overturned (Jonah 3:4).

(욥 3:4 개역개정) 사십 일이 지나면 니느웨가 무너지리라

이 예언에는 명백한 조건들이 전혀 없고 선지자 요나는 하나님께서 니느웨성을 멸망시키기로 결심하신 것을 분명하게 밝히고 있다. 그럴지라도 니느웨성 안에서 의미 심장하고 광범위한 회개가 있었기 때문에 하나님께서는 그 성에 대한 심판을 연기하셨다. There are no explicit conditions in this prophecy, and the prophet Jonah is making it clear that God was determined to destroy the city. Even so, the significant and widespread repentance within the city of Nineveh caused God to delay his judgment against that city.

언약의 복들도 조건이 없는 예언들의 형식으로 나오기도 한다. 학 2:21-23 에서 학개가 스룹바벨에게 말한 것을 들어보라. Covenant blessings also appear in the form of unqualified predictions. Listen to what Haggai said to Zerubbabel in Haggai 2:21-23:

“Tell Zerubbabel governor of Judah that I will shake the heavens and the earth. I will overturn royal thrones and shatter the power of foreign kingdoms... On that day,” declares the Lord Almighty, “I will take you, my servant Zerubbabel son of Shealtiel ... and I will make you like my signet ring, for I have chosen you” (Haggai 2:21-23).

(학 2:21-23 개역개정) 너는 유다 총독 스룹바벨에게 말하여 이르라 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이요 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요 . . . 만군의 여호와가 말하노라 스알디엘의 아들 내 종 스룹바벨아 . . . 그 날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라

이 단락은 하나님께서 기꺼이 이스라엘 주변의 나라들을 멸망시키시고 스룹바벨을 그분의 백성의 왕으로 세우실 것을 매우 분명하게 밝히고 있다. This passage makes it very clear that God was ready to destroy the nations surrounding Israel and to make Zerubbabel the king over his people.

명백한 조건들은 없지만 우리는 이런 일이 결코 일어나지 않은 것을 알고 있다. 스룹바벨은 결코 하나님의 백성의 왕이 되지 못했고 이스라엘 주변의 나라들은 멸망당하지 않았다. 이렇게 된 이유는 무엇인가? 그것은 후포로기 공동체가 여호와께 순종하지 않았고 이 인간적인 속발 사건이 예언이 성취되는 방식에 영향을 미쳤기 때문이다. There are no explicit conditions, yet we know that this never happened. Zerubbabel never became the king over God’s people and the nations around Israel were not destroyed. Why was this so? It was because the post-exilic community failed to be obedient to the Lord and this human contingency had an effect on the way the prophecy was fulfilled.

C. 확증된 예언들(CONFIRMED PREDICTIONS)

어떤 예언들은 하나님께서 많은 가능성에 대하여 열린 마음을 갖고 계신 것을 나타내고 있을지라도, 구약의 선지자들은 때때로 하나님께서 한 특정한 방향으로 사건들을 이끌어가실 더 높은 수준의 결심을 하신 것을 알려주기도 했다. 그들은 하나님께서 어떤 예언들을 확증하신 것을 보여줌으로써 하나님의 보다 더 높은 수준의 결심을 전달했다. 구약의 선지자들이 그들의 예언을 확증하는 두 가지 주된 방식이 있다. 첫째로, 하나님께서 말씀을 가지고 그분의 보다 더 높은 결심을 알려주셨다. 둘째로, 하나님께서는 표징들을 가지고 그분의 보다 더 높은 결심을 보이셨다. 그럼 먼저 하나님께서 말씀을 가지고 그분의 백성에게 주셨던 확증들을 살펴보자. Although some predictions represent God as open to many possibilities, Old Testament prophets also indicated sometimes that God had a higher degree of determination to take events in a particular direction. They communicated God's higher determination by showing that God confirmed certain predictions. There are two primary ways in which Old Testament prophets confirmed their predictions: first, God indicated his higher determination with words; second, he showed his intentions with signs. Let's look first at verbal confirmations God offered to his people.

1. 말들(Words)

말씀을 가지고 확증하신 가장 좋은 예는 아모스 1 장에 나온다. 암 1:3 에서 선지자 아모스가 말한 것을 들어보라. One of the best examples of verbal confirmation appears in the first chapter of Amos. Listen to what the prophet Amos says in 1:3 of his book:

For three sins of Damascus, even for four, I will not turn back my wrath (Amos 1:3).

(암 1:3) 다메섹의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니할 것이다.

“내가 돌이키지 아니할 것이다”라는 말은 아모스 1 장의 예언들에 반복되는 특징을 이루고 있다. 하나님께서는 왜 거듭거듭 이 문을 반복하셨는가? 그분은 자신이 이러한 심판들을 실행하실 높은 수준의 결심을 갖고 계심을 알려주고 싶으셨다. 그러나 이런 확증이 하나님의 심판을 피할 길이 전혀 없다는 것을 의미했는가? 아모스 선지자는 진지하고 철저한 회개가 여전히 하나님의 진노를 막을 수 있다는 것을 매우 분명하게 밝혔다. 암 5:4 와 5:6 에서 여호와께서 말씀하신 것을 들어보라. The words, “I will not turn back,” form a repeated feature of the predictions of this chapter. Why did God repeat this sentence again and again? He wanted to communicate that he had a high level of determination to carry through with these judgments. But did this confirmation mean that there was no way to avoid the judgment of God? The prophet made it very clear that sincere and thorough repentance could still avert the wrath of God. Listen to what the Lord said in Amos 5:4 and 6:

This is what the Lord says to the house of Israel: “Seek me and live ... Seek the Lord and live, or he will sweep through the house of Joseph like fire” (Amos 5:4, 6).

(암 5:4, 6 개역개정) 여호와께서 이스라엘 족속에게 이와 같이 말씀하시기를 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라 . . . 너희는 여호와를 찾으라 그리하면 살리라 그렇지 않으면 그가 불 같이 요셉의 집에 임하여 멸하시리니 [벧엘에서 그 불들을 끌 자가 없으리라]

아모스 1 장과 2 장은 하나님께서 이스라엘에 대하여조차도 그분의 진노 가득한 불을 보내시기로 크게 결심하셨던 것을 보여준다. 그러나 아모스 5 장 4 절과 6 절은 진지하고 광범위한 회개가 여전히 하나님의 진노를 막을 결과를 낳을 수도 있음을 보여준다. 구약의 선지서들에 들어 있는 많은 단락들이 이와 같다. 선지자들은 하나님께서 그분의 결심을 확증할 말씀을 사용함으로써 그분이 얼마나 크게 결심하셨는가를 보여주었다. 그들이 이렇게

한 것은 그들의 청중들이 하나님을 열심히 찾고 진지하게 회개하도록 독려하기 위함이었다. Amos chapters 1 and 2 show that God was highly determined to send his wrathful fire even against Israel, but this passage demonstrates that sincere and extensive repentance might still have an effect on the wrath of God. Many passages in Old Testament prophecy are like this. The prophets indicate how highly determined God is by using words to confirm his determination. They did this in order to motivate their listeners to seek God earnestly and to repent sincerely.

2. 표징들(Signs)

선지자들은 하나님의 고조된 결심에 말씀을 통한 확증을 더했을 뿐만 아니라 그들의 예언들에 표징들을 연결함으로써 하나님의 보다 더 높은 수준의 의도를 알려주었다. 구약 성경 전반에 걸쳐서 우리는 하나님께서 어떤 일을 행하시기로 매우 높은 수준의 결심을 하신 것을 분명하게 밝힐 목적으로 선지자들이 다양한 표징들과 상징적인 행동을 했던 것을 발견한다. 표징이 예언에 수반될 때 그것은 하나님께서 선지자가 예언한 것을 실행하시기로 굳게 결심하셨다는 것을 보여주었다. Prophets not only added verbal confirmations of God's heightened determination, they also revealed higher levels of divine intention by coupling their predictions with signs. Throughout the Old Testament, we find that prophets performed various signs and symbolic actions to make it clear that God had very high levels of determination to do certain things. When a sign accompanied a prophecy, it showed that God was very determined to carry out what the prophet had predicted.

이러한 실행의 한 가지 가장 분명한 예가 이사야 7 장에 나온다. 여러분은 이사야가 아하스에게 아람 사람들과 이스라엘 사람들이 그를 치려고 쳐들어 오고 있을지라도 하나님을 신뢰해야 한다고 경고했던 것을 기억할 것이다. 그러나 아하스는 거절했다. 그래서 하나님께서는 사 7:11 에서 그에게 다음과 같이 말씀하셨다. One very clear example of this practice appears in Isaiah 7. You'll recall that Isaiah warned Ahaz that he should trust God as the

Syrians and the Israelites were coming against him. But Ahaz refused, and so God said this to him in Isaiah 7:11:

Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights (Isaiah 7:11).

(사 7:11 개역개정) 너는 네 하나님 여호와께 한 징조를 구하되 깊은 데에서든지 높은 데에서든지 구하라

이사야는 아하스 왕에게 하나님께서 그를 돌보실 것이라는 확증을 주었으나 아하스는 위선적으로 거부했다. 그래서 하나님을 표징을 주셨다. 그렇지만 그것은 구원의 표징이 되는 대신 정죄의 표징이 되었다. Isaiah offered the king confirmation that God would take care of him, but in hypocrisy Ahaz refused. So God gave a sign, but instead of being a sign of salvation it became a sign of condemnation.

지금까지 우리가 살핀 것은 선지자들이 조건적인 예언들과 무조건적인 예언들을 주었을 뿐만 아니라 하나님께서 한 특정한 방향으로 실행하실 높은 수준의 결심하신 것을 알려주기 위해 그들의 많은 예언들을 말씀과 표징을 가지고 확증했다는 것이다. So we see that the prophets not only gave conditional predictions and unqualified predictions, they also confirmed many of their prophecies with words and signs to reveal that God had a high level of determination to carry through in a particular direction.

D. 맹세한 예언들(SWORN PREDICTIONS)

네 번째 유형의 예언은 하나님께서 선지자들을 통해 말씀하신 것을 실행하시기로 완전히 결심하신 것을 노골적으로 보여주는 것이다. 이러한 유형의 예언들은 하나님께서 맹세하시는 형식을 취한다. A fourth type of prediction reveals in no uncertain terms that God was fully determined to carry out what He said through the prophets. These types of predictions take the form of divine oaths.

자주 선지자들은 하나님께서 어떤 일을 행하실 것을 맹세하셨다고 선언한다. 예를 들어 암 4:2 을 보면, 하나님은 맹세를 하시며 사마리아의 부유한 여인들이 적들에 의해 사로잡혀 갈 것이라고 말씀하셨다. 아모스 선지자가 말한 것을 들어보라. Often the words of prophets simply announce that God has sworn to do something. For instance, in Amos 4:2 God takes an oath that the rich women of Samaria will be taken away by enemies. Listen to how the prophet says it:

The Sovereign Lord has sworn by his holiness: “The time will surely come when you will be taken away with hooks” (Amos 4:2).

(암 4:2 개역개정) 주 여호와께서 자기의 거룩함을 두고 맹세하시되 때가 너희에게 이를지라 사람이 갈고리로 너희를 끌어 가며 낚시로 너희의 남은 자들도 그리하리라

또 하나의 맹세 공식이 겔 5:11 에 나온다. 거기서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. Another oath formula appears in Ezekiel 5:11. There we read these words:

Therefore as surely as I live, declares the Sovereign Lord, because you have defiled my sanctuary with all your vile images ... I myself will withdraw my favor (Ezekiel 5:11).

(겔 5:11 개역개정) 그러므로 나 주 여호와가 말하노라 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 네가 모든 미운 물건과 모든 가증한 일로 내 성소를 더럽혔은즉 나도 너를 아끼지 아니하며 긍휼을 베풀지 아니하고 미약하게 하리니

하나님께서 선지자의 예언에 맹세를 더하셨을 때 그것은 그 예언을 언약적 확실성의 수준까지 높여준다. 그분의 언약들에서 하나님은 그분이 하실 것이라고 말씀하신 모든 것들을 그대로 실행하실 것을 맹세하셨다.

선지자들이 하나님의 맹세를 예언에 더하면 그것은 하나님께서 자신이 말씀하셨던 것을 실행하기로 아주 굳게 결심하신 것을 나타낸다. When God adds an oath to a prophetic prediction, it raises that prediction to the level of a covenantal certainty. God took oaths in his covenants that he would carry out all that he said he would do. When the prophets add a divine oath to a prediction, it indicates that God is absolutely determined to carry through with what he had said.

하나님께서 맹세가 덧붙여진 예언들을 실행하기로 아주 굳게 결심한 것은 사실이지만 우리는 하나님께서 개입될 역사적인 속발 사건들에 어떤 식으로든 반응하실 여지가 있음도 알고 있어야 한다. 첫째로, “언제?”의 문제는 자주 미결정 상태에 있고, 시기의 조절은 예언을 듣는 사람들의 반응에 의해 영향을 받을 수 있다. 둘째로, 정확하게 누가 그 예언을 경험할 것인가 하는 것은 자주 유동적인 문제로 남아 있다. 셋째로, 예언이 실행되게 할 수단은 자주 명시되어 있지 않다. 넷째로, 예언이 어느 정도 성취될 것인가 하는 문제는 항상 미결정 상태에 있다. Now, while it is true that God was utterly determined to carry out predictions qualified by oaths, we must still see that there is some latitude for God to react to intervening historical contingencies in some ways. Often the question of “when” remains in the balance; timing can be influenced by the reactions of people who hear a prediction. Second, precisely who will experience the prediction often remains a flexible matter. And third, the means by which a prediction will take place is often left unspecified. And fourth, to what degree a prediction will be fulfilled always remains an open question.

암 6:8 에 나오는 심판의 맹세를 고려해 보라. Consider the oath of judgment found in Amos 6:8:

The Sovereign Lord has sworn by himself — the Lord Almighty declares: “I abhor the pride of Jacob and detest his fortresses; I will deliver up the city and everything in it” (Amos 6:8).

(암 6:8 개역개정) 만군의 하나님 여호와와 말씀이니라 주 여호와가 당신을 두고 맹세하셨노라 내가 야곱의 영광을 싫어하며 그 궁궐들을 미워하므로 이 성읍과 거기에 가득한 것을 원수에게 넘기리라 하셨느니라

아모스는 그의 책의 앞 부분에서 피난의 가능성을 남겼을지라도 이 시점에서 아모스가 사마리아를 완전히 정죄하며 멸망당할 것을 선언하는 것은 분명하다. 그러나 이 맹세가 “언제?”와 같은 미결정 상태로 여전히 남아있는 문제들에 답을 주지 않는다는 것도 명백하다. 이 멸망은 곧 일어날 것인가 아니면 연기될 것인가? 정확하게 누구 곧 어떤 사람들이 죽거나 추방당할 것인지 아니면 누가 피난할 것인지 여전히 미정으로 남아 있다. 하나님께서 정확하게 무슨 수단을 쓰셔서 멸망시키실 것인지 구체적으로 밝혀지지 않았다. 그리고 사실상 이 멸망이 어느 수준으로 일어날 것인지도 역시 미정이다. 이러한 문제들은 이스라엘 사람들이 보인 반응들에 비추어 대답될 것이다. 그들의 기도와 회개 혹은 그들의 반역과 반항에 따라 이 예언의 성취는 굉장한 차이를 보일 것이다. Although earlier in his book Amos left the possibility of escape, it is clear at this point that Amos utterly condemns Samaria to destruction. Yet it's also evident that this oath does not answer questions that still remain open, such as, when? Will this destruction happen soon, or will it be postponed? Who or which people precisely will die, be exiled, or who will escape, is still left open, and by what precise means God will destroy is not specified. And in fact, to what degree this destruction must take place is open as well. These questions remain to be answered in the light of the reactions which the Israelites had. Their prayers and repentance, their rebellion and defiance, could make tremendous differences in the fulfillment of this prediction.

비슷한 상황이 복에 대한 하나님의 맹세에도 적용되었다. 예를 들어 사 62:8 에서 우리는 포로 생활로부터 돌아온 사람들에게 하신 다음과 같은 하나님의 맹세를 읽는다. A similar situation held true for divine oaths of

blessing. For instance, in Isaiah 62:8 we read this oath to those who returned from exile:

**The Lord has sworn by his right hand and by his mighty arm:
“Never again will I give your grain as food for your enemies,
and never again will foreigners drink the new wine for which
you have toiled” (Isaiah 62:8).**

(사 62:8) 여호와께서 그분의 오른손을 드시고 맹세하시고,
그분의 능력의 팔을 드시고 맹세하셨다. “내가 다시는 네 곡식을
네 원수들의 식량으로 내주지 아니하겠다. 내가 다시는 네가
수고하여 얻은 포도주를 이방인들이 마시지 못하게 하겠다.”

이 구절을 보면 하나님께서 그분의 백성을 약속의 땅으로 돌아오게 하시겠다고 맹세하신 것이 분명하다. 그래서 그 백성은 이 예언이 성취될 것임을 확신할 수 있었다. 그런데도 불구하고 남아있는 질문들이 있다. 언제 하나님께서 이 일을 하실 것인가? 누가 그 땅으로 돌아올 것인가? 무슨 수단으로 하나님은 이 회복을 성취하실 것인가? 그리고 어느 정도로 이 회복은 일어날 것인가? 맹세가 곁들여진 예언들에서 이런 종류의 질문들은 항상 미정으로 남아있다. It is clear from this passage that God swore to bring his people back to the Promised Land, and so the people could be sure that this prediction would take place. Still, there were questions that remained: When would God do this? Who would be brought back to the land? By what means would he accomplish this restoration? And to what degree would this restoration take place? In prophecies with oaths, these kinds of questions always remain open.

우리는 구약의 선지자들이 하나님께는 미래를 어느 방향으로 인도하실지에 대한 여러 가지 수준의 결심이 있었음을 알려준 것을 살펴보았다. 어떤 예언들은 그것들이 완전히 미정인 것을 명백하게 보여주었다. 어떤 예언들은 이 점에 있어서 암시적이었다. 어떤 예언들은 말씀과 표징을 통해 확증되었다. 그리고 어떤 예언들은 하나님의 맹세로

확증되었다. So we see that Old Testament prophets indicated that God had different degrees of determination to direct the future in one way or another. Some prophecies explicitly indicated that they were wide open. Others are implicit in this regard. Still other prophecies were confirmed by words and signs. And, finally, some predictions were made sure by divine oaths.

우리가 구약의 선지서의 예언들을 연구할 때 예언들과 개입된 역사적 속발 사건들 사이에 연관이 있다는 것을 기억하는 일은 항상 중요하다. 하나님께는 선지자들이 말한 것을 실행하시려는 다양한 수준의 결심이 있었다. 우리가 이 다양한 수준의 결심을 기억하지 못한다면 우리는 아주 불리한 처지에 있을 것이다. As we study the predictions of Old Testament prophets it is always important to remember the connection between predictions and intervening historical contingencies. God had various levels of determination to carry through with what the prophets said, and we'll be at a great disadvantage if we don't remember these various levels of determination.

V. 예언들의 목표들(GOALS OF PREDICTIONS)

지금까지 선지자들이 그들의 예언들의 확실성을 어떻게 이해했는지 살펴보았으므로, 이제 우리는 선지자들의 예언들의 목표들을 탐구할 수 있다. 왜 선지자들은 예언들을 했는가? 그것들의 목표들은 무엇이었는가? 이 문제에 답하기 위해 우리는 먼저 예언들의 목적에 대한 통속적인 관점들을 다루고 다음으로 그것에 대한 바른 관점들을 다룰 필요가 있다. Now that we've seen how the prophets understood the certainty of their predictions, we're in a position to discern the goals of prophetic predictions. Why did the prophets make predictions? What were their purposes? To answer this question, we need to touch on, first, popular perspectives, and second, correct perspectives on the purpose of predictions.

A. 통속적인 관점들(POPULAR PERSPECTIVES)

그럼 먼저 구약의 예언들의 목적에 대하여 널리 퍼져 있는 오해를 살펴보자. 구약 성경에 나오는 예언들의 목적에 대한 지배적인 견해는 “징후”라는 단어로 요약될 수 있다. 우리가 알다시피 의사들은 예후(豫後)에 관하여 말할 때 우리에게 그들이 생각하는 바 어떤 병이나 어떤 상태의 결과가 미래에 어떠할지 말해 준다. 많은 점에 있어서 이것이 많은 기독교인들이 선지서들을 이해하는 방식이다. 그들은 선지자들이 단순히 미래에 관하여 예언했다고 믿는다. 그들은 선지자들이 다가올 일들에 대한 예지를 갖고 있었다고 믿는다. 이 견해에도 일말의 진리의 요소가 있다. 선지자들은 어느 주어진 시기에 하나님께서 이 길로 혹은 저 길로 가기를 결심하셨다고 알려 주었다. 그러나 우리가 항상 기억해야 하는 것은 개입되는 역사적 속발 사건들이 예언들이 성취되는 방식들에 중대한 영향을 미칠 수 있다는 점이다.

Let's look first at a widespread misconception of the purpose of Old Testament predictions. If there's one dominant view of the purpose of predictions in the Old Testament, it can be summed up in the word "prognostication." As we know, when medical professionals speak of a prognosis, they're telling us what they think the outcome of an illness or a condition may be in the future. In many ways, this is the way many Christians understand the prophets. They believe that prophets simply foretold the future; they gave foreknowledge of things to come. Now, there is an element of truth in this view. The prophets reveal that at any given time God was determined to go this way or that way. Yet we must always remember that intervening historical contingencies could have significant effects on the ways that prophecies were fulfilled.

징후에 대한 이러한 통속적인 집착의 배후에 서 있는 단락이 하나 있는데 그것은 신 18:20-22 이다. 이 단락에서 모세는 이스라엘 백성이 선지자가 참 선지자인지 거짓 선지자인지 결정할 수 있는 기준을 선언했다. 신 18:21 은 모세가 이스라엘 사람들을 대신하여 묻는 질문에 해당한다. One passage stands behind this popular preoccupation with prognostication, and that is Deuteronomy 18:20-22. In this passage, Moses declared a criterion by

which Israel was to determine if a prophet was a true or false prophet. Verse 21 amounts to a question which Moses asked on the behalf of the Israelites:

You may say to yourselves, "How can we know when a message has not been spoken by the Lord?" (Deuteronomy 18:21).

(신 18:21 개역개정) 네가 마음속으로 이르기를 그 말이 여호와께서 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리요 하리라

신 18:22 은 이 질문에 대한 답을 제시한다. Verse 22 gives a response to that question:

If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. That prophet has spoken presumptuously. Do not be afraid of him (Deuteronomy 18:22).

(신 18:22 개역개정) 만일 선지자가 있어 여호와의 이름으로 말한 일에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와께서 말씀하신 것이 아니요 그 선지자가 제 마음대로 한 말이니 너는 그를 두려워하지 말지니라

이 단락에 대한 널리 퍼져 있는 오해는 다음과 같은 것이다. 여호와의 참 선지자가 어떤 일을 말했다면 그 일은 그가 말한 그대로 일어나야 한다는 것이다. 그러나 모세의 참 선지자에 대한 시험을 적절하게 적용하려면, 우리는 이번 강의에서 이미 살펴보았던 것을 기억해야 한다. 우리는 선지자들의 말을 융통성 없이 접근해서는 안 된다. 우리는 선지자의 예언들 배후에 있는 의도들을 고려해야 한다. 선지자들은 예언을 할 때 그들의 예언이 절대적으로 확실하다는 인상을 주려는 의도를 항상 갖고 있지는 않았다. 그들의 말은 때로는 명시적으로, 때로는 암시적으로, 인간의 반응들이 예언의 성취에 영향을 미칠 수 있다는 것을 드러냈다. 그러므로 우리가 모세의 선지자들에

대한 시험을 적용할 때 우리는 항상 그 선지자가 명시적으로 무엇을 말했는지 물어볼 뿐만 아니라 어떤 암시적인 조건들이 그들의 예언에 적용되는지도 물어보아야 한다. A widespread misunderstanding of this passage runs something like this: if a true prophet of the Lord says anything, then that thing must happen just as he said it. But to apply Moses' test of a true prophet properly, we must remember what we have already seen in this lesson. We must not approach the words of prophets woodenly. We have to consider the intentions behind prophetic predictions. When prophets spoke, they did not always intend to give the impression that what they were predicting was absolutely certain. Their words revealed, sometimes explicitly and other times implicitly, that human reactions could influence the fulfillment of a prediction. So, when we apply Moses' test of prophets, we always have to ask not just what did the prophet say explicitly, but also what implicit conditions apply to their predictions.

모세와 이스라엘 백성은 이것이 예언에 적용되는 것을 알고 있었다. 그들은 하나님의 맹세들만이 미래 사건의 확실성을 보장한다는 것을 알았다. 그들은 또한 선지자들이 심판의 말을 할 때 일반적으로 완전히 심판을 받도록 정죄하지 않고 심판에 대하여 경고만 했다는 것을 알았다. 그들은 선지자들이 하나님의 맹세가 있었음을 지적하지 않으면 선지자들이 복을 약속한 것이 아니라 복을 제시하였다는 것을 알았다. 이런 경우들에 있어서 모세가 제시한 시험은 중요한 역사적 속발 사건들의 개입에 의해 수정되어야 할 것이다. 바꾸어 말하면, 어떤 중요한 인간적인 반응이 성취 과정에 영향을 미치지 않는 한 모세가 제시한 시험은 쉽게 적용될 것이다. 그렇지 않을 경우 하나님의 반응의 가능성을 계산에 넣어야만 할 것이다. 관찰자들은 중요한 개입된 역사적 속발 사건들이 있었는가 하는 질문을 던져야만 할 것이다. 만일 그것들이 있었다면 모세가 제시한 시험들은 적절하게 조정되어야만 할 것이다. Moses and Israel knew that this was true of prophecy. They knew that only divine oaths secured the certainty of a future event. They also knew that when prophets spoke words of judgment, the prophets usually did not utterly condemn to judgment, but simply warned of judgment. They

understood that unless prophets indicated a divine oath had taken place, they did not promise blessing, but offered blessing. In these cases, Moses' tests would have to be qualified by the occurrence of significant intervening historical contingencies. In other words, so long as some significant human reaction did not affect the process, then Moses' tests would apply easily. Otherwise, the possibility of God's response would have to be factored in. Onlookers would have to ask the question, did significant intervening historical contingencies occur? If they did, then Moses' tests would have to be adjusted appropriately.

B. 바른 관점들(CORRECT PERSPECTIVES)

징후가 예언의 주된 목적이라고 생각하는 것이 오해라면 선지자들의 예언들의 주된 목적은 무엇이었는가? 간단히 말하면, 선지자들은 주로 그들의 청중에게 동기를 부여하거나 행동하도록 하기 위해 미래에 관하여 말했다. 다르게 표현하면, 선지자들은 그들의 청중에게 미래에 관한 정보를 주기를 원한 것이 아니라 그들의 청중이 자극을 받고 미래를 이루어가기를 원했다. If it is a misconception to think that prognostication was the main goal of prophecy, then what was the main purpose for prophetic predictions? Simply put, the prophets spoke of a future primarily to motivate or to activate their listeners. Another way to put it was that the prophets did not want so much to inform their listeners about the future as much as they wanted to activate their listeners to form the future.

선지자의 예언들에 대한 이러한 관점을 이해하기 위해 구약의 신자들이 선지자의 예언들에 어떤 반응을 보였는지 살펴보는 것은 도움이 될 것이다. 첫째로, 우리는 소위 "누가 알랴?"라는 반응을 살필 것이다. 둘째로, 우리는 소위 "이중" 반응을 살필 것이다. 하나님의 백성의 이런 반응들을 통해 우리는 선지자의 예언들의 목적들을 보다 더 분명하게 파악할 수 있을 것이다. To understand this outlook on prophetic predictions, it will help to look at the way Old Testament believers responded to the predictions of prophets. First, we will see what we call the "Who knows?" reaction; and then second, we'll

see what we may call the “twofold” reaction. These reactions of the people of God will help us see the goals of prophetic predictions more clearly.

1. “누가 알랴?”라는 반응(“Who Knows?” Reaction)

첫째로, 우리는 “누가 알랴?”라는 반응을 살펴보아야 한다. 구약에서 세 가지 경우에 사람들이 선지자의 예언을 듣고 우리에게 좀 이상해 보이는 반응을 했다. 그들은 “이제 우리가 미래가 어떻게 될지 잘 알겠습니다.”라고 말하는 대신 히브리어로 מי יודע [미 요데아] 곧 “누가 알랴?”라고 말했다. In the first place, we should look at the “Who knows?” reaction. On three occasions in the Old Testament, when people heard a prophetic prediction, they had a reaction that may seem strange to us. Instead of saying, “Well, now we know what the future holds,” they said, “Who knows?” or, as they said in Hebrew, *mi yode’a* (מי יודע).

이 “누가 알랴?”라는 반응은 주목할 만한 세 가지 상황에서 나왔다. 첫째로, 밧세바와의 간음 문제로 다윗을 대면했을 때 나단은 다윗에게 삼하 12:14 에서 다음과 같은 예언을 했다. This “Who knows?” reaction took place in three situations worth noting. First, when Nathan confronted David over his adultery with Bathsheba, he made this prediction to him in 2 Samuel 12:14:

Because by doing this you have made the enemies of the Lord show utter contempt, the son born to you will die (2 Samuel 12:14).

(삼하 12:14 개역개정) 이 일로 말미암아 여호와와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리이다

나단은 다윗의 아들이 죽을 것이라고 예언했고 우리가 아는 대로 그는 죽었다. 그러나 나중에 다윗이 궁정에 있는 신하들에게 설명한 것을 보면 우리는 나단이 예언을 준 후, 그러나 그 아이가 실제로 죽기 전에, 다윗이 무엇을 생각하고 있었는지를 알 수 있다. 삼하 12:22 에서 다윗은 다음과 같은 말을

했다. Nathan predicted that David's son would die, and as we find out, he did. But David later explained to the people in his court what he was thinking after Nathan had given his prediction, but before the child had actually died. He says these words in 2 Samuel 12:22:

While the child was still alive, I fasted and wept. I thought, "Who knows? The Lord may be gracious to me and let the child live." But now that he is dead, why should I fast? (2 Samuel 12:22).

(삼하 12:22) 아이가 살았을 때에 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려 주실는지 누가 알까 생각하였기 때문이다.

그 예언의 말씀을 필연적인 것으로 받아들이는 대신 다윗은 여전히 기도와 회개를 통해 그 예언을 막을 수 있지 않을까 생각했다. 어쨌든 그의 아들이 죽었기 때문에 다윗의 노력은 소용없었지만 다윗의 태도는 분명했다. 그 아이가 실제로 죽기 전에 다윗은 소망 곧 "누가 알랴?"의 소망을 붙들었다. Instead of accepting the prophetic word as inevitable, David still wondered if the prediction could be averted through prayer and repentance. His efforts did not work because his son died anyway, but David's attitude is clear. Until the child actually died, David held out hope, the hope of "Who knows?"

이와 비슷하게 선지자 요나는 니느웨 성 주민들에게 심판이 다가오고 있다고 말했다. 욥 3:4 에서 우리는 다음과 같은 예언을 본다. In a similar way, the prophet Jonah told the city of Nineveh that judgment was coming. In 3:4 of his book, we read this prediction:

Forty more days and Nineveh will be overturned (Jonah 3:4).

(욥 3:4 개역개정) 사십 일이 지나면 니느웨가 무너지리라

다시 한 번 우리가 니느웨 사람들이 요나 선지자의 예언을 필연적인 것으로 받아들였을 것으로 기대해 볼 수 있지만 그들은 그러지 않았다. 오히려 그들은 다윗과 같이 반응했다. 욥 3:9 에서 니느웨 왕은 다음과 같이 말했다. Once again, we might have expected the people of Nineveh simply to accept the prophet's prediction as inevitable, but they did not. Instead, they responded as David did. In Jonah 3:9 the king of Nineveh said:

Who knows? God may yet relent and with compassion and turn from his fierce anger so that we will not perish (Jonah 3:9).

(욥 3:9 개역개정) 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐

세 번째 경우도 예언에 대한 동일한 반응이 일어났다. 욥 2:1-11 에서 요엘 선지자는 끔찍한 심판이 예루살렘에 다가오고 있다고 선언했다. 그럼에도 불구하고 요엘은 그의 청중에게 회개하고 금식하라고 독려했다. 그가 회개와 금식을 독려했던 이유가 욥 2:14 에 밝혀져 있다. 거기서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. On a third occasion, the same reaction to prophecy takes place. In Joel 2:1-11 the prophet announced that a terrible judgment was coming against Jerusalem. Yet Joel nevertheless encouraged his listeners to repent and fast. His reason for encouraging repentance and fasting is made clear in 2:14. There, we read these words:

Who knows? [God] may turn and have pity (Joel 2:14).

(욥 2:14 개역개정) 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키실는지 누가 알겠느냐

요엘은 그의 예언이 완전히 이루어지지 않은 한, 아무도 하나님께서 그 개입된 역사적인 속발 사건에 어떻게 반응하실지 모르기 때문에, 백성이 하나님께 용서를 구하는 것이 좋다는 것을 확신했다. Joel was convinced that

so long as his prediction was not completely fulfilled, it was good for the people to seek God's forgiveness because no one could know just how God might react to that intervening historical contingency.

이 “누가 알라?”라는 반응들이 구약의 신자들에 대하여 우리에게 가르쳐주는 것은 무엇인가? 구약의 신자들은 선지자의 예언들이 그들의 운명을 확정된 것으로 생각하지 않았다. 오히려 그들은 개입되는 역사적 속발 사건들, 특히 기도라는 속발 사건이 예언들이 성취되는 방식에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 항상 믿었다. What do these “Who knows?” reactions teach us about Old Testament believers? Old Testament believers did not think that prophetic predictions sealed their fates. Instead, they always believed that it was possible for intervening historical contingencies — especially the contingency of prayer — to have a significant effect on the ways that prophecies were fulfilled.

2. 이중 반응(Twofold Reaction)

“누가 알라?”라는 반응을 통해 우리는 구약의 예언의 목적에 대한 보다 더 폭넓은 이해를 갖게 된다. 선지자들은 그들의 예언들에 대한 이중 반응을 기대하고 희망했다. 한편으로 선지자들은 경고한 심판이 더 악화되지는 않을지라도 확실히 일어나게 만들 수 있는 한 가지 길이 있음을 알고 있었다. 그 길은 예언의 경고를 무시하고 하나님께 계속 반역하는 상태로 남아있는 것이었다. 동시에 선지자들은 하나님께서 그분의 백성에게 언약의 심판을 내리기로 결정하셨다고 선언할 때 그 백성이 심판이 제거될 수 있다는 소망을 가지고 하나님께로 돌아서기를 원했다. 회개와 여호와를 신뢰하는 것은 하나님의 심판을 피할 수 있는 유일한 소망이었다. 다른 한편으로 선지자들은 복의 신탁들을 주었을 때도 역시 그들의 독자들로부터 반응을 불러일으키길 원했다. 그들은 하나님께 대한 파렴치한 반역이 예보된 복을 사라지게 하고 복을 심판으로 바뀌게 할 것이지만 계속되는 충성된 삶이 약속된 복을 확실히 받게 할 것임을 확신할 수 있었다. The “Who knows?” reaction leads us to a broader understanding of the goal of Old Testament prophecy. The prophets expected and hoped for a two-fold reaction to their predictions. On

the one hand, the prophets knew that there was one way to ensure that a threatened judgment would take place, **if not grow worse**. This way was to ignore the warning of a prediction and to remain in rebellion against God. At the same time, when prophets announced that God had decided to send a covenant judgment against his people, they wanted the people to turn to God in hopes that the judgment might be removed. Repentance and trust in Yahweh was the only hope for avoiding the judgment of God. On the other side, when prophets gave oracles of blessing, they also wanted to incite reactions from their readers. They could be sure that flagrant rebellion against God might remove the predicted blessing and replace it with judgment, but continued faithful living would bring the promised blessing for sure.

간단히 말하면, 선지자들은 그들의 청중이 그들의 적절한 행위를 통해 심판을 피하고 하나님의 복을 가속하도록 하기 위해 심판과 복의 예언들을 주었다. 이렇게 선지자들의 예언의 목표는 일차적으로 징후를 말하는 것이 아니라 하나님의 백성으로 여호와를 잘 섬기도록 독려하는 것이었다. Put simply, the prophets gave their predictions of judgment and blessings to encourage their listeners to seek to avoid judgment and to accelerate the blessings of God by their actions. In this way, the goal of prophetic predictions was not primarily to prognosticate, but to activate the people of God in the service of the Lord.

VI. 결론(CONCLUSION)

예언들의 목적에 관한 이번 강의에서 우리는 네 가지 주제를 살펴보았다. 첫째로, 우리는 역사를 지배하시는 하나님의 주권을 다루었고, 둘째로, 예언들과 속발 사건들을 다루었다. 셋째로, 우리는 예언들의 확실성을 살펴보았고, 넷째로, 예언들의 목표들을 살펴보았다. 이번 강의에서 우리가 다룬 개념들은 구약의 선지서들을 이해하는데 있어서 절대적으로 필요하다. 구약의 선지자들은 백성이 그저 미래에 무슨 일이 일어날 것인지 알 수 있도록 하기 위해 미리 역사에 관하여 말하려고 한 것이 아니다. 그들은 백성이 하나님의 심판을 피하고 복을 받을 수 있도록 하기 위해 하나님의

자비를 구하도록 그들을 일깨우고 있었다. 구약의 선지서를 읽을 때 우리도 하나님의 복을 구할 뿐만 아니라 그분의 심판을 피하도록 일깨움을 받아야 한다. So it is that we have seen four topics in this lesson on the purpose of predictions First, we touched on divine sovereignty over history, then predictions and contingencies, third, we saw the certainty of predictions and then finally, the goals of predictions. The concepts we've touched on in this lesson are absolutely essential for understanding Old Testament prophecy. Old Testament prophets were not trying to talk about history in advance so that people could simply learn what was going to happen in the future. They were activating people to seek the mercy of God so they could avoid judgment and find the blessings of God. As we read Old Testament prophecy, we must be activated to seek the blessing of God and to avoid his judgment as well.