

민수기

메시지 10

그리스도에 관한 주요 예표들과 예언

성경: 민 17:8, 19:2, 9, 20:8, 21:4-9, 35:6-7, 24:17

I. 우리는 민수기에 나오는 그리스도에 관한 주요 예표들을 보고 체험해야 한다.

A. 아론의 싹 난 지팡이는 죽으신 그리스도가 아니라 부활하신 그리스도 곧 싹이 나신 그리스도의 예표인데, 그분은 싹을 내실 뿐만 아니라 꽃을 피우며 열매를 맺으심으로 성숙에 이르신다 — 민 17:8.

1. 민수기 16장 3절에 있는 말과 9절과 10절에 있는 모세의 말은 하나님의 백성 가운데 있는 이 반역의 근원이 야심 곧 권력과 더 높은 지위를 얻기 위한 분투라는 것을 보여 준다. 야심은 하나님의 계획을 무산시키고 그분의 백성에게 손상을 입힌다. 수 세기에 걸쳐 그리스도인들 가운데 발생한 많은 문제들이 야심에서 비롯되었다 — 비교 마 20:20-28, 요삼 9-11.
2. 하나님의 대표 권위자 혹은 위임받은 권위자로서 모세는 이 일을 최고의 권위자이신 하나님께 맡겨 그분께서 말씀하시게 하고, 드러내시게 하고, 심판하시게 했다. 권력을 얻으려 분투하는 일이 발생할 때, 참된 상황을 판단하시고 드러내실 수 있는 분은 하나님 자신뿐이다 — 민 16:4-5.
3. 고라와 그와 함께한 다른 사람들은 산 채로 스올에 내려갔다(민 16:33). 그들은 곧바로 그곳으로 갔는데, 그들은 먼저 죽음을 거칠 필요도 없었다(비교 계 19:20). 이것은 여호와께서 하신 새로운 일이었다(민 16:29-30).
4. 고라와 다단과 아비람과 함께 반역한 이백오십 명에게 내려진 하나님의 심판은 사람의 의견에 따라, 자신의 욕체로, 다른 사람들과 경쟁하며 하나님께 드린 사람의 모든 봉사에 내려진 십자가의 심판을 상징한다.
5. 민수기 16장에 언급된 고라와 그의 무리의 반역이 제사장 직분과 관련된 것이었으므로(3, 8-10절), 아론의 지팡이에 싹이 난 것은 하나님께서 주신 제사장 직분의 사역에서 권위가 있다고 인정된 사람이 아론임을 하나님께서 입증하신 것이다(5절).
6. 모든 봉사의 원칙은 싹 난 지팡이에 달려 있다. 부활은 하나님께 드리는 우리의 봉사에서 영원한 원칙이다. 우리가 할 수 있는 일은 타고난 영역에 속하고, 우리가 하기에 불가능한 일은 부활의 영역에 속한다 — 비교 롬 1:9, 7:6, 고후 1:8-9.

B. 붉은 암송아지는 부정을 씻는 물을 만드는 데 사용되는 주된 요소로서, 구속하시는 그리스도를 상징한다 — 민 19:2, 9.

결정 연구 개요

메시지 10 (계속)

1. 붉은색은 죄의 육체의 모양을 상징하며, 이것은 외적으로 사람의 죄를 담당하기 위한 것이다.
2. 흠 없는 암송아지는 비록 그리스도께서 죄의 육체의 모양을 지니셨을지라도 그분께는 죄의 본성이 없으셨다는 것을 의미한다. 암송아지가 흠이 없다는 것은 그리스도께서 온전하셨다는 것을 가리킨다.
3. 암송아지가 한 번도 멩에를 멘 적이 없다는 것은 그리스도께서 결코 누군가에게 특히 하나님의 원수인 사탄에게나 사탄을 위해서 이용된 적이 없으셨다는 것을 의미한다.
4. 붉은 암송아지처럼, 그리스도는 진영 밖에서 곧 예루살렘성 밖에 있는 작은 언덕인 갈보리에서 십자가에 못 박히셨다 — 민 19:3, 히 13:12-13, 마 27:33.
5. “제사장은 백향목과 우슬초와 진홍색 실을 가져다가 암송아지가 불타고 있는 그 가운데로 던져야 한다.” — 민 19:6.
 - a. 백향목은 고귀하게 높아진 인성을 지니신 그리스도를 상징하고, 우슬초는 낮아진 인성을 지니신 그리스도를 상징하며, 진홍색은 지고한 의미를 지닌 구속을 상징한다.
 - b. 이것은 높고 위엄 있으신 그리스도와 구속 안에서 낮추시고 겸손하신 그리스도가 부정을 씻는 물의 요소이시라는 것을 의미한다 — 민 19:9.
6. 민수기 19장 9절은 “정결한 사람이 그 암송아지의 재를 거두어 진영 밖 정결한 곳에 갖다 놓아야 한다. 그것은 이스라엘 자손의 회중을 위해 보관하여 부정을 씻는 물을 만드는 데 사용해야 한다. 이것이 속죄제이다.”라고 말한다.
 - a. 재는 그리스도께서 감소되시어 아무것도 아닌 것이 되셨음을 의미한다(막 9:12). 그 재는 부정을 정결하게 하는 물을 만들기 위해 보관되었다. 그것은 죄를 정결하게 하는 것이었으며, 일종의 속죄제였다.
 - b. 민수기 19장에서 부정은 죽음을 말한다. 이스라엘 자손 가운데 죽음이 만연하게 되었다(민 16:49). 따라서 정결하게 하는 물이 필요했다.
7. “부정하게 된 사람들을 위해서는 속죄제물을 태운 재의 일부를 가져다가 흐르는 물과 함께 그릇에 담아야 한다.” — 민 19:17.
 - a. 오직 그리스도의 구속이 그분의 위엄 있으면서도 낮아진 인성을 통하여 그분의 죽음과 그분의 부활의 영광 함께 운행할 때에만(민 19:17), 죽음으로 부정하게 된 상황이 치료되고 정결하게 될 수 있다.

민수기

메시지 10 (계속)

- b. 여기에서 살아 있는(흐르는) 물은 그리스도의 부활 안에 계신 성령을 의미한다. 부정을 정결하게 하는 물 안에는 그리스도의 구속의 효능과 부활의 영의 씻는 능력이 있다.
- C. 민수기 20장 8절에서 반석은 십자가에 못 박히시고 부활하신 그리스도의 예표이고, 반석에서 흘러나온 물은 십자가에 못 박히시고 부활하신 그리스도에게서 흘러나오신 생수이신 그 영의 예표이다 — 고전 10:4, 요 19:34.
1. 그리스도께서 이미 십자가에 못 박히셨고, 그 영께서도 이미 주어지셨으므로 그리스도께서 다시 십자가에 못 박히실 필요가 없다. 즉, 생수가 흐르도록 다시 반석을 칠 필요가 없다. 하나님의 경륜 안에서 그리스도는 오직 한 번만 십자가에 못 박히셔야 한다 — 히 7:27, 9:26-28상.
 2. 십자가에 못 박히신 그리스도에게서 생수를 받기 위해서 우리는 다만 ‘지팡이를 들고 반석을 향해 말하면’ 된다. 지팡이를 드는 것은 그리스도의 죽음 안에서 그분과 동일시되며, 그리스도의 죽음을 우리 자신과 우리의 상황에 적용하는 것이다. 반석을 향해 말하는 것은 매 맞는 반석이신 그리스도께 직접 말하는 것이며, 그 영께서 이미 주어지신 사실에 근거하여 생명의 영을 주시도록 그분께 요청하는 것이다 — 비교 요 4:10.
 3. 민수기 20장에서 모세는 백성을 반역자라고 유죄 판결했다. 그러나 하나님의 말씀을 거슬러 반역한 사람은 바로 모세였다 — 민 20:10-11, 24, 27:14.
 4. 모세는 하나님을 속되게 만듦으로써, 하나님을 거룩하시게 하지 못하였다. 모세는 백성에게 화를 낸 일과 반석을 두 번 치는 잘못을 저지른 일에서 하나님을 거룩하시게 하지 못하였다.
 5. 하나님은 화를 내지 않으셨는데 모세는 화를 냄으로써 하나님의 거룩한 본성을 합당하게 대표하지 못했고, 반석을 두 번 침으로써 그는 하나님의 경륜과 관련된 그분의 말씀을 지키지 않았다. 결국 모세는 하나님의 거룩한 본성과 그분의 신성한 경륜을 둘 다 손상한 것이다.
 6. 비록 모세가 하나님과 친밀했고, 하나님의 동반자로 여겨지기도 했지만(출 33:11), 이 일 때문에 그는 좋은 땅으로 들어갈 권리를 잃어버렸다.
 7. 하나님의 백성에 관하여 우리가 말하고 하나님의 백성 앞에서 우리가 행동하는 모든 것에서, 우리의 태도는 반드시 하나님의 거룩한 본성을 따라야 하며, 우리의 행동은 반드시 그분의 신성한 경륜을 따라야 한다. 그러지 않으면, 우리의 말과 행동에서 우리는 그분을 거스르고 그분께 죄를 짓게 될 것이다.

결정 연구 개요

메시지 10 (계속)

- D. 민수기 21장 4절부터 9절까지에 나오는 뱀은 주 예수님의 예표이며(요 3:14-15), 그분은 우리의 대속자와 대치물로서 죄의 육체의 모양으로 십자가에 못 박히셨다. 이것은 우리가 그분을 ‘쳐다보고(믿고)’ 영원한 생명을 얻도록 하시려는 것이다.
1. 이스라엘 자손들이 하나님을 거슬러 범죄했을 때, 그들은 뱀에게 물렸다. 하나님은 모세에게 그들을 대신하여 하나님의 심판을 받을 뱀을 들어 올리라고 말씀 하셨으며, 누구든지 그 뱀을 쳐다보는 사람마다 살리셨다.
 2. 주 예수님은 뱀의 형체와 같은 ‘죄의 육체의 모양’(롬 8:3)으로 오셨다. 뱀은 뱀의 형체는 갖고 있었지만, 뱀의 독은 없었다.
 3. 그리스도는 ‘죄의 육체의 모양’이 되셨지만, 그분은 어떤 방식으로도 육체의 죄에 참여하지 않으셨다 — 고후 5:21.
 4. 주님께서 육체를 입으시고 십자가에 높이 들어 올려지셨을 때, 옛 뱀 사탄은 그분의 죽음을 통하여 처리되었다. 이것은 또한 타락한 사람 속에 있는 뱀의 본성이 처리되었다는 것을 의미한다 — 히 2:14, 요 1:29.
 5. 날마다 우리는 속죄제물의 실재이신 주님을 누릴 수 있고 이러한 주님을 우리의 존재에 적용할 수 있다. 그분은 죄를 처리하는 생명, 곧 우리의 죄악된 본성을 처리하는 생명이다.
- E. 도피성은 구속하시는 하나님의 체현이신 모든 것을 포함하신 그리스도의 예표이며, 실수로 죄를 지은 사람들은 그분 안으로 도망하여 피신할 수 있다 — 민 35:6-7, 9-34.
1. 그리스도는 하나님에 의해 죄인들, 곧 실수로 그분을 죽게 한 사람들의 손에 넘겨지셨다 — 행 2:23, 롬 4:25, 눅 23:34, 고전 2:8.
 2. 만일 어떤 죄인이 회개하면 하나님은 그를 실수로 죄를 지은 사람으로 여기시고 용서하실 것이다. 그러한 사람은 그리스도 안으로 피신할 수 있다. 그러나 만일 어떤 사람이 복음을 거절하고 회개하지 않으면, 하나님은 그를 자의로 죄를 지은 사람 곧 멸망할 운명에 처한 사람으로 여기실 것이다 — 눅 24:47, 행 2:38, 민 35:16, 요 3:16-18.
 3. 도피성 여섯은 셋씩 요단강 양쪽으로 있었다. 숫자 6은 실수하는 사람 곧 하나님께서 여섯째 날에 창조하신 사람을 상징한다 — 민 35:14, 창 1:26-27, 31.
 4. 숫자 3은 실수한 사람을 위한 도피처이신 삼일 하나님을 상징한다. 숫자 2(세 쌍씩 두 편)는 우주 안에 세워진 증거를 상징하는데, 그 증거는 삼일 하나님께서 이 땅의 인류 가운데 살아 계시며 그들을 위한 도피성이 되신다는 것을 우주로 향하여 증언하고 선포하는 것이다.

민수기

메시지 10 (계속)

5. 레위인들에게 마흔여덟 개의 성이 주어졌다(민 35:7). 이 마흔여덟 개의 성은 이스라엘 가운데 흩어져 있었고, 이스라엘에게 놀라울 만큼 유용한 축복이 되었다.
6. 도피성들은 이스라엘 자손을 위한 것일 뿐 아니라 그들 가운데 있는 나그네와 체류자를 위한 것이었다. 이것은 실수하는 사람을 위한 도피처이신 삼일 하나님께서 모든 인류를 위한 분이시라는 것을 상징한다 — 민 35:15.
7. 더 나아가 여섯 도피성이 여러 곳에 분포되어 있었다는 것은 삼일 하나님의 체현이신 그리스도께서 가까이 계시며 유용한 분이시라는 것을 보여 준다. 삼일 하나님은 사람들 가운데로, 즉 우리가 있는 바로 그곳까지 널리 퍼지셔서, 실수한 모든 사람을 위한 도피성이 되신다.

II. 엄격히 말해서, 민수기에서 예언으로 볼 수 있는 유일한 부분은 24장 14절부터 25절까지이며, 성경 해설가들은 이 부분을 ‘발람의 예언’이라고 부른다. 이 예언은 14절의 ‘훗날(in the last days: 직역하면 ‘마지막 때’—역자 주)이라는 표현이 가리키듯이 주님께서 두 번째 오실 때 일어날 일들에 대해 말해 준다.

A. 야곱에게서 나온 별과 이스라엘에게서 일어나는 왕의 지휘봉은 모두 그리스도를 가리킨다 — 민 24:17.

1. 주님은 태어나셨을 때 밝은 별로 나타나셨고(마 2:2), 두 번째 오실 때에도 밝은 별로 나타나실 뿐 아니라(계 2:28, 22:16), 그분의 두 번 나타나심 사이에 있는 이 시대에서도 그분께 속한 이들의 마음속에 셋별처럼 떠오르신다(벧후 1:19).
2. 왕의 지휘봉은 그리스도의 통치를 가리킨다. 왕의 지휘봉을 가진 사람은 보좌 위에 있고 모든 것을 포함한 능력과 권위를 가진 사람이다 — 시 2:9, 45:6, 창 49:10, 계 2:26-27.

B. 민수기에 나오는 이스라엘의 역사는 교회의 역사를 상징한다(고전 10:5-6, 비교 민 24:9하). 이 역사들 마지막에 그리스도는 별과 왕의 지휘봉으로서 나타나셔서 모든 백성들에게 빛을 비추시고 온 땅을 통치하실 것이다. 그때 이 땅에서 하나님의 백성을 괴롭히는 모든 것들이 제거될 것이고, 하나님의 백성은 더 이상 고통을 겪지 않을 것이다.