

선지서 해석

저자: 리차드 프랫 2 세 (Th.D., Harvard)

역자: 이창배 (Ph.D., UCLA)

번역 후원: Ankur Lee-Vakil (Son-in-law)

제 6 강

선지서의 문학적 분석

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 6 강 선지서의 문학적 분석

목차(Contents)

I. 서론(Introduction)	1
II. 역사적 내러티브(Historical Narratives)	1
A. 내러티브의 유형들(Types of Narratives)	2
1. 전기(Biography)	2
2. 자서전(Autobiography)	2
B. 내러티브의 내용(Content of Narratives)	3
1. 선지자의 소명(Prophetic Call)	3
2. 상징적 행위들(Symbolic Actions)	3
3. 환상 보고들(Vision Reports)	3
4. 역사적 배경들(Historical Backgrounds)	4
III. 하나님과의 의사소통(Communication with God)	5
A. 탄식의 기도들(Prayers of Lament)	5
1. 백성의 죄들(Sins of People)	6
2. 심판(Judgment)	7
B. 찬양의 기도들(Prayers of Praise)	7
1. 심판(Judgment)	8
2. 복들(Blessings)	8
IV. 백성과의 의사소통(Communication with People)	9
A. 심판의 선언들(Speeches of Judgment)	10
1. 심판의 신탁들(Judgment Oracles)	10
2. 화의 신탁들(Woe Oracles)	11
3. 소송들(Lawsuits)	11
B. 복의 선언들(Speeches of Blessing)	13
1. 적들의 심판(Judgment of Enemies)	13
2. 복의 신탁들(Oracles of Blessing)	13

C. 혼합된 선언들(Mixed Speeches)	14
1. 심판-구원의 신탁들(Judgment-Salvation Oracles)	14
2. 회개의 촉구(Call to Repentance)	14
3. 전쟁에로의 부름(Call to War)	15
4. 예언적 논쟁(Prophetic Disputation)	15
5. 비유들(Parables)	15
V. 결론(Conclusion)	15

선지서 해석(He Gave Us Prophets)

제 6 강 선지서의 문학적 분석(Literary Analysis of Prophecy)

I. 서론(INTRODUCTION)

나의 많은 친구들은 일년에 성경 전체를 통독하는데 전념한다. 그런데 때때로 어떤 친구들은 나를 찾아와 “리차드, 내가 구약의 선지서를 읽기 시작할 때 나는 거대한 어두운 숲에서 길을 잃어버린 느낌이 든다네.”라고 말한다. 이런 일은 우리 중 많은 사람에게도 똑같이 일어난다. 우리가 선지서를 안다고 생각하기 시작하지만 곧바로 우리는 구약의 선지서들의 지형에 아주 익숙하지 않기 때문에 목적 없이 방황하고 있음을 깨닫는다. I have a number of friends who have committed themselves to reading through the whole Bible in a year. But on more than one occasion, these friends have come to me and said: “Richard, when I begin to read Old Testament prophecy, I feel as if I’m lost in a huge, dark forest.” And that’s the way it is for many of us. We begin to think that we know the prophets, but soon we see that we’re wandering aimlessly because we’re so unfamiliar with the terrain of the Old Testament prophets.

이번 강의를 통해 우리는 선지서들의 지형에 익숙해지기 시작할 것이다. 그래서 이번 강의의 제목은 “선지서의 문학적 분석”이다. 이번 강의에서 우리는 구약의 선지서를 통해 줄곧 만나는 세 가지 종류의 문학에 초점을 맞출 것이다. 첫째 종류는 선지자들의 생애에 일어났던 사건들을 기록한 이야기 곧 역사적 내러티브이다. 둘째 종류는 선지자들이 하나님께 드린 기도들과 찬양들을 기록한 단락들 곧 하나님과의 의사소통이다. 셋째 종류는 선지자들이 그들의 동시대 사람들에게 말한 선언들 곧 백성과의 의사소통이다. 이러한 여러 종류의 문학이 선지서들에 어떻게 나타나는지 이해하는 것은 선지서에서 우리를 기다리고 있는 보물들에게로 인도할 지도를 제공해 줄 것이다. Well, in this lesson we’re going to begin to get a familiarity with the terrain of this part of the Bible. So we’ve entitled this lesson, “Literary Analysis of the Prophets.” In this lesson we’ll focus on three different kinds of literature that we run into all through Old Testament prophecy: first, historical

narratives, stories that record events that took place in the prophets' lives; second, communication with God, passages that record the prayers and the praises of the prophets as they addressed God; and, third communication with people, the speeches which the prophets directed to their fellow human beings. Understanding how these different kinds of literature appear in prophetic books will provide us with a map that will lead us to the treasures that await us in this part of the Bible. Let's take a look first at historical narratives.

II. 역사적 내러티브(HISTORICAL NARRATIVES)

모든 사람은 좋은 이야기를 좋아한다. 그것이 우리가 책을 읽고 영화를 보러 가는 이유이다. 그것은 이야기들이 우리에게 정보를 주는 것 이상의 일을 하기 때문이다. 이야기들은 또한 우리의 상상력을 자극하고 때때로 상상할 수 없는 방식으로 우리를 변화시킨다. 우리가 성경에 관하여 생각할 때 성경 안에 많은 이야기들 곧 내러티브들이 있다는 것을 알지만 대개 우리는 내러티브들이 창세기, 출애굽기, 민수기와 같은 책들에 주로 나오는 것으로 생각한다. 그러나 우리는 구약의 선지서에도 많은 내러티브들이 있다는 것을 알아야 한다. Everyone likes a good story. That's why we read books and go to the movies. It's because stories do more than inform us. They also awaken our imaginations and change us in ways that are unimaginable at times. Well, when we think about the Bible, we know there are many stories or narratives in the Bible, but usually we allocate the narratives to books like Genesis and Exodus and Numbers. But we must also see that there are many narratives even in the prophetic books of the Old Testament.

역사적 내러티브들은 구약의 여러 선지서들의 지형을 절대적으로 지배하고 있다. 그 목록의 첫 번째 자리에 요나서가 온다. 요나서는 처음부터 끝까지 요나와 그의 니느웨성에 대한 사역에 관한 이야기를 전한다. 다니엘서의 많은 부분도 역사적 내러티브이다. 다니엘의 환상들과 예언들은 역사적 사건들의 맥락 안에 놓여 있다. 이 외에도 예레미야서와 에스겔서와

같은 선지서들의 많은 장들이 내러티브로 되어 있다. 분량은 좀 더 작지만 호세아서와 아모스서와 이사야서와 같은 선지서들에도 내러티브들이 여기 저기 흩어져 나온다. 우리가 선지서들을 연구할 때 역사적 내러티브에 항상 유의해야 한다. 그것들은 많은 책들의 중요한 부분을 차지하고 있다. Historical narratives absolutely dominate the terrain of several Old Testament prophetic books. At the top of the list is Jonah. From the beginning to the end, it tells the story of Jonah and his ministry to the city of Nineveh. A large portion of the book of Daniel is also historical narrative. Daniel's visions and prophecies are set within the context of historical events. Beyond this, a number of chapters in books like Jeremiah and Ezekiel also form historical accounts. And to a lesser degree, narratives also appear interspersed here and there in books like Hosea and Amos and Isaiah. As we study Old Testament prophets, we must always be on the lookout for historical narratives. They form important parts of many books.

선지서에서 역사적 내러티브들이 담당하는 역할을 탐구할 때 우리는 두 가지 문제에 집중할 것이다. 첫째로, 우리가 만나는 내러티브의 유형들을 살펴볼 것이다. 둘째로, 이 내러티브들의 내용을 살펴볼 것이다. 그럼 먼저 우리가 선지서에서 만나는 내러티브의 유형들을 살펴보자. We'll explore the role of historical narratives in prophecy by focusing on two matters: first, the types of narratives we encounter; and second, the content of these narratives. Let's look first at the types of narratives we run into in the prophetic books.

A. 내러티브의 유형들(TYPES OF NARRATIVES)

구약의 선지서들은 내러티브의 두 가지 기본적인 유형들 곧 전기와 자서전을 담고 있다. 이 용어들이 보통 암시하는 것처럼 전기들은 삼인칭 관점의 이야기들이고 자서전들은 일인칭 관점의 이야기들이다. Old Testament prophecies contain two basic types of narratives: biography and autobiography. Just as these terms normally indicate, biographies are accounts from a third person point of view and autobiographies are told from the first person point of view.

1. 전기(Biography)

어떤 경우에는 전기적 설명과 자서전적 설명이 같은 책에 동시에 나온다. 예를 들면, 다니엘서의 처음 여섯 장은 삼인칭 전기적 관점에서 다니엘의 생애에 일어났던 많은 사건들을 전한다. 다니엘 1 장에서 우리는 다니엘이 바벨론에서 받은 훈련에 대하여 듣는다. 다니엘 2 장에서 우리는 거대한 신상에 대한 느부갓네살의 꿈과 그 꿈에 대한 다니엘의 해석에 대하여 듣는다. 다니엘 3 장은 그 유명한 풀무불 이야기이고, 다니엘 4 장은 나무에 관한 느부갓네살의 꿈과 다니엘의 해석을 전한다. 다니엘 5 장은 벨사살이 사람의 손가락이 벽에 글을 쓰는 것을 본 유명한 이야기를 전하고, 다니엘 6 장은 사자 굴에 던져진 다니엘의 이야기이다. 이 모든 장들은 전기의 형태를 띠고 있다. 그것들은 구약의 선지자 다니엘에 관한 삼인칭 내러티브를 이루고 있다. In some cases, both biographical and autobiographical accounts appear in the very same book. For example, the first six chapters of Daniel report a number of events in Daniel's life from a third person biographical point of view. In chapter 1, we learn of Daniel's training in Babylon. In chapter 2, we learn of Nebuchadnezzar's dream of a great statue and Daniel's interpretation of that dream. Chapter 3 is the story of the famous fiery furnace, and chapter 4 reports Nebuchadnezzar's dream of a tree and Daniel's interpretation. And then, chapter 5 reports the well-known time when Belshazzar saw handwriting on the wall, and chapter 6 is an account of Daniel in the lion's den. All of these chapters take the shape of biography. They form third person narratives about the Old Testament prophet Daniel.

2. 자서전(Autobiography)

다니엘서의 처음 여섯 장들이 전기적이지만 다니엘 7-12 장은 자서전적인 형태를 띠고 있다. 각각의 장은 짧은 서론으로 시작하지만 형세는 일인칭 이야기가 주를 이루고 있다. 다니엘 자신이 그 자신의 말로 그에게 일어난 일을 전하고 있다. 다니엘 7 장은 네 짐승에 대한 꿈에 관한 다니엘 자신의 설명을 전하고 있다. 다니엘 8 장은 양과 염소에 대한 그의 환상에 관하여 말한다. 다니엘 9 장은 포로민들이 본토로 돌아갈 수 있도록 간구하는

다니엘의 기도에 대한 자서전적인 설명을 담고 있다. 다니엘 10-12 장은 하나님의 백성의 미래에 관한 다니엘의 환상에 대한 자서전적인 기록이나 다름없다. Although the first six chapters of Daniel are biographical, chapters 7-12 take a turn toward autobiography. Short introductions begin each section, but the terrain is dominated by first-person accounts. Daniel himself reports what happens to him in his own words. Chapter 7 reports Daniel's own account of the dream of four beasts. In chapter 8 Daniel tells about his vision of a ram and a goat. Chapter 9 contains an autobiographical account of Daniel's prayer for the exiles to return to the land. And chapters 10-12 amount to an autobiographical record of Daniel's vision of the future for God's people.

우리가 구약의 선지서를 연구할 때 많은 전기들과 많은 자서전들을 만나게 될 것이다. 우리는 그것들에 이를 때 이 장르들을 항상 의식해야 한다. 구약의 저자들은 그들의 교훈들을 우리에게 간접적으로 가르치기 위해 내러티브 형식으로 글을 썼다. 만일 우리가 이 장르들을 놓친다면 우리는 그들이 우리에게 주고자 했던 중요한 메시지들을 놓치게 될 것이다. As we study Old Testament prophecy, we're going to run into many biographies and many autobiographies, and we must always be aware of these genres when we come upon them. Old Testament writers wrote in narrative form so that they could teach their lessons indirectly to us, and if we miss these genres, we'll miss the important messages they have to give to us.

역사적 내러티브들이 선지서의 중요한 부분을 차지하고 있는 것을 살펴보았으므로 이제 우리는 또 하나의 질문 곧 이 내러티브들의 기본적인 내용이 무엇이었는지 물어볼 차례가 되었다. Having seen that historical narratives form a vital part of the prophetic books, we're now in a position to ask another question: what were the basic contents of these records?

B. 내러티브의 내용(CONTENT OF NARRATIVES)

선지서들 전반에 걸쳐서 우리는 내러티브들이 네 가지 기본적인 방향, 곧 첫째로 선지자의 소명, 둘째로 상징적 행위들, 셋째로 환상 보고들, 넷째로 역사적 배경들에 초점을 맞추고 있다는 것을 발견한다. Throughout the prophets we find that narratives focus in four basic directions: first, the prophetic call; second, symbolic actions; third, vision reports; and fourth, historical backgrounds.

1. 선지자의 소명(Prophetic Call)

선지자의 소명은 하나님께서 선지자들에게 그분을 대신하여 말하도록 임명하신 때들에 관한 보고이다. 이런 종류의 기록은 많은 핵심 단락에 나온다. 예를 들면, 이사야 6 장은 하나님께서 이사야를 부르신 것을 전한다. 예레미야 1 장은 우리에게 하나님께서 하나님의 언약을 대리할 예레미야를 어떻게 부르셨는가를 말해준다. 이와 비슷하게 에스겔 2 장에서 우리는 하나님께서 에스겔을 부르시어 아주 특별한 방식으로 그분을 섬기게 한 것을 듣는다. 이러한 각 단락에서 우리는 이야기 곧 내러티브를 발견한다. 우리는 하나님 앞에서의 선지자의 겸손에 대하여 배우고, 하나님께서 그들의 사역에 권위를 부여하신 것을 선지자들이 어떻게 확신했는지에 대하여 배운다. A prophetic call is a report of the times when God commissioned prophets to speak on his behalf. This kind of record appears in a number of key passages. For example, Isaiah 6 reports God's call to Isaiah. Jeremiah 1 tells us how God called Jeremiah to represent God's covenant. And similarly, in Ezekiel 2, we learn that God called Ezekiel to serve him in a very special way. In each of these passages, we find stories or narratives, and we learn about the prophet's humility before God and how the prophets were assured that God had authorized their ministries.

선지자의 소명 이야기들은 하나님께서 선지자들을 부르시어 그분의 명령을 수행하도록 하셨다는 것을 확증하거나 입증하기 위한 의도로 기록되었다. 이것이 중요한 것은 구약의 선지자들이 자주 매우 인기가 없거나 받아들이기 쉽지는 않은 것들을 말해야 했기 때문이다. 우리는 항상 이 소명 이야기들이 하나님께서 그분을 섬기도록 이 사람들을 부르셨음을 확증하고

있었다는 것을 기억해야 한다. 우리가 구약의 선지자들의 말을 들을 때 우리가 좋아하지 않거나 받아들이고 싶지 않은 것들을 듣게 될 것이다. 그렇지만 우리는 선지자들이 하나님에 의해 부르심을 받았다는 것을 기억해야 한다. The stories of a prophet's call were designed to validate or to demonstrate that God had called prophets to do his bidding. And this was important because Old Testament prophets often said things that were not very popular or easy to accept. And we must always remember that these stories validated that God had called these men to serve him. As we listen to the Old Testament prophets, we're going to hear things that we don't like and we don't want to accept, but we must remember that prophets were called by God.

2. 상징적 행위들(Symbolic Actions)

선지서에 들어 있는 역사적 내러티브들은 또한 선지자들의 상징적 행위들에도 초점을 맞추고 있다. 여러 번 하나님께서는 그분의 대변자들로 하여금 그들의 사역에 대한 상징적인 가치를 갖고 있는 어떤 행위들을 수행하도록 명하셨다. 예를 들면, 예레미야 13 장에서 선지자 예레미야는 유브라데로 가서 그의 베 띠를 썩을 때까지 묻어두라는 지시를 받았다. 이 행위는 유다의 부패를 예시하기 위한 것이었다. 예레미야 19 장에서 예레미야는 유다에게 곧 일어날 일에 대한 상징으로 옹기 하나를 사서 장로들 앞에서 깨뜨리라는 지시를 받았다. 예레미야 32 장에서 하나님은 예레미야에게 땅을 사고 매매 증서를 안전하게 보관하라고 지시하셨다. 이것은 하나님께서 어느 날 그분의 백성을 본토로 돌아오게 하실 것임을 그들에게 확신시키는 증표였다. Historical narratives in the prophetic books also focus on the symbolic actions of prophets. Many times God called his spokesmen to perform certain actions that took on symbolic value for their ministries. For example, in Jeremiah 13, the prophet was told to go bury his linen belt until it rotted in order to illustrate the corruption of Judah. In chapter 19, Jeremiah was told to buy a clay jar and break it in the presence of the elders as a symbol of what was going to happen to Judah. And in chapter 32, God instructed Jeremiah to buy land and to keep the deed safe as a sign

to assure the people of God that one day God would bring his people back to the land.

예레미야서에 있는 이러한 예들은 선지서들에 들어 있는 많은 상징적 행위들의 단지 몇 개에 불과하다. 호세아서와 에스겔서와 같은 책들은 이러한 사건들로 가득 차 있다. 구약에서 하나님의 백성은 그들의 눈으로 하나님께서 선지자들의 말을 통해 말씀하고 계셨던 것을 볼 수 있었다. 이런 기록들을 읽을 때 우리도 우리의 눈으로 하나님께서 선지자들을 통하여 말씀하고 계셨던 것을 볼 수 있다. These examples in the book of Jeremiah are just a few of the many symbolic actions that take place in the prophetic books. Books like Hosea and Ezekiel are full of such events. In the Old Testament, the people of God were able to see with their eyes what God was saying through the words of the prophets. And as we read these records, we can see with our eyes what God was saying through the prophets as well.

3. 환상의 보고들(Vision Reports)

선지자들의 소명들과 상징적 행위들 외에도 우리는 선지서에서 환상의 보고들이라는 세 번째 종류의 역사적 내러티브를 만난다. 환상의 보고들이란 선지자들이 육안으로 하나님과 마주친 것을 묘사하는 단락들이다. 한 가지 매우 중요한 일련의 환상 보고들은 암 7:1-9 에 나온다. 첫째로, 암 7:1-3 에서 여호와께서 아모스에게 북 이스라엘을 곧 파괴할 메뚜기 떼를 보이시지만 아모스는 이 환상에 대한 반응을 보이며 암 7:2 에서 다음과 같은 말을 한다. In addition to records of prophets' calls and symbolic actions, we run into a third kind of historical narrative in the prophetic books — vision reports. Vision reports are those passages where the prophet describes a visual encounter with God. One very important series of vision reports appears in Amos 7:1-9. This passage is actually a report of three visions. First, in 7:1-3, the Lord shows Amos a swarm of locusts about to destroy northern Israel, but Amos offered a response to this vision. In 7:2 he said these words:

Sovereign Lord, forgive! How can Jacob survive? He is so small! (Amos 7:2).

(암 7:2 개역개정) 주 여호와여 청하건대 사하소서 야곱이 미약하오니 어떻게 서리이까

아모스는 하나님의 백성의 남은 자조차도 그렇게 끔찍한 메뚜기 재앙으로부터 살아남지 못할 것을 염려했다. 그래서 암 7:3 에 의하면 하나님께서 뜻을 돌이키시며 메뚜기들을 보내시지 않기로 결정하셨다. Amos was concerned that not even a remnant of God's people would live through such a terrible locust plague. And so, in verse 3, God relented and decided not to send the locusts.

이와 매우 흡사하게 암 7:4-6 에 의하면 하나님께서는 아모스로 하여금 하나님이 북 이스라엘 땅을 삼킬 불 곧 가뭄을 보내기로 작정하신 것을 보도록 허락하신다. 아모스는 다시 반응하며 암 7:5 에서 다음과 같이 여호와께 부르짖었다. In much the same way, in chapter 7 of Amos, verses 4-6, God permits Amos to see him decreeing a fire or a drought to consume the land of northern Israel. Amos responded again and cried out to the Lord, in Amos 7:5:

Sovereign Lord, [forgive]! How can Jacob survive? He is so small! (Amos 7:5).

(암 7:5 개역개정) 주 여호와여 청하건대 그치소서 야곱이 미약하오니 어떻게 서리이까

다시 한 번 암 7:6 에 기록된 대로 하나님은 뜻을 돌이키셨다. Once again, in verse 6, God relented.

그 뒤에 암 7:7-9 에 세 번째 환상이 보고된다. 이번에는 아모스가 하나님께서 그분의 손에 다림줄을 가지고 담 곁에 서서 계시는 것을 보았다. 그분은 그것이 비뚤어졌는지 그리고 그것이 헐어버릴 필요가 있는지 알아보시기 위해 담을 측량하고 계셨다. 이 다림줄은 하나님께서 그분의

백성들 개개인을 재판하셔서 그분께 반역한 사람들만 멸망시키실 것이라는 사실을 상징했다. 아모스는 이 환상에 대하여 아무런 할 말이 없었다. 그는 의로운 남은 자가 발견되고 살아 남을 것을 알았다. Then a third vision is reported in Amos 7:7-9. This time, Amos saw God standing beside a wall with a plumb line in his hand. He was measuring the wall to see if it was crooked and if it needed to be torn down. Now, this plumb symbolized the fact that God was going to judge each individual among his people and destroy only those who had rebelled against him. Amos had nothing to say about this vision. He knew that a righteous remnant would be found and would survive.

선지서는 이와 같은 환상의 보고들로 가득 차 있다. 여러분은 에스겔 1 장을 기억할 것이다. 거기서 우리는 하나님의 큰 수레 보좌를 볼 수 있다. 여러분은 또한 선지자 다니엘의 여러 환상들도 기억할 것이다. 선지서의 환상 보고들을 통해 우리는 선지자들의 말이 하늘 보좌로부터 유래된 것임을 알게 된다. The prophetic books are full of vision reports like these. You will remember the first chapter of Ezekiel where we see the great chariot throne of God. And you will also remember the many visions of Daniel the prophet. The prophetic vision reports let us know the heavenly origins of the prophetic word.

4. 역사적 배경들(Historical Backgrounds)

선지자의 소명들, 상징적 행위들, 환상 보고들 외에도 선지서에 나오는 많은 역사적 설명들은 우리에게 역사적 배경들을 제공해 준다. 이러한 종류의 내러티브들은 선지서 전반에 걸쳐서 여기 저기 흩어져 나온다. 역사적 배경에 초점이 있는 내러티브의 한 가지 매우 중요한 예가 이사야 7-8 장에 나온다. 이 두 장은 잘 알려진 예언의 말씀인 사 7:14 이 나오는 역사적 맥락을 제공한다. 사 7:14 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. Now in addition to prophetic calls and symbolic actions and vision reports, a number of historical accounts in the prophets simply provide us with historical backgrounds. These kinds of narratives appear scattered here and there throughout the prophets. One very important example of a focus on historical

background appears in Isaiah 7–8. These chapters provide the historical context in which the well-known prediction of Isaiah 7:14 appears. In Isaiah 7:14 we read these words:

The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel” (Isaiah 7:14).

(사 7:14 개역개정) 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라

아주 잘못된 일이지만 기독교인들은 자주 사 7:14 을 둘러싸고 있는 내러티브 곧 이사야 7-8 장의 내러티브에 별로 주의를 기울이지 않는다. 이 두 장은 이사야의 예언의 말에 대한 역사적 맥락을 제공한다. Now, often Christians mistakenly pay very little attention to the narrative that surrounds this verse, the narrative of chapters 7–8 in Isaiah. These chapters provide an historical context for Isaiah’s prophetic word.

사 7:1-2 을 통해 우리는 이사야가 아하스 왕이 아람과 북 이스라엘의 위협을 받고 아주 두려워하고 있던 때에 왕을 만나고 있는 것을 알게 된다. 아람과 북 이스라엘은 아하스 왕이 앗수르 제국에 대항하는 그들의 동맹에 합세하길 원했다. 그래서 사 7:3-11 에서 우리는 이사야가 아하스 왕에게 경고를 전하는 것을 듣는다. 이사야는 아하스 왕이 이 나라들 중 어느 하나라도 두려워하지 말고 그의 구원을 위해 여호와를 신뢰하라고 경고했다. 그러나 사 7:12 에 의하면 아하스는 하나님을 신뢰하기를 거부했다. 그래서 사 7:13-8:12 에 나오는 내러티브는 어떻게 이사야가 아하스 왕을 꾸짖고 하나님께서 앗수르 제국을 통해 유다를 심판하실 것임을 선언하는지 우리에게 설명해 준다. 이 역사적 내러티브는 이 단락에 나오는 이사야의 예언들에 대한 맥락 곧 역사적 배경을 제공하기 위한 것이었다. 우리는 이사야의 예언들을 이 역사적 맥락에 놓을 때만 그것들을 바르게 이해하기를 소망할 수 있다. In Isaiah 7:1-2, we learn that Isaiah was approaching Ahaz at this time when he was terrified by the threats of Syria and northern Israel. These nations wanted King Ahaz to join their coalition against the empire of Assyria.

So, in 7:3-11, the narrative tells us that Isaiah delivered a warning to Ahaz. He warned him not to fear any of these nations, but to trust Yahweh for his deliverance. But in 7:12 we learn that Ahaz refused to trust God. So, in 7:13–8:18 the narrative explains how Isaiah rebuked Ahaz and announced that God was going to judge Judah through the Assyrian empire. This historical narrative was designed to provide a context, an historical background for Isaiah’s prophecies in this passage. We can only hope to understand Isaiah’s predictions correctly when we set his predictions within the context of this historical narrative.

구약의 선지서를 읽으며 이야기를 만날 때마다 우리는 다음과 같은 질문을 던져 보아야 한다. 우리는 소명 내러티브를 다루고 있는가? 우리는 상징적 행위들에 관한 보고를 다루고 있는가? 아니면 우리는 환상 보고를 다루고 있는가? 아니면 예언에 대한 역사적 배경을 제공하는 내러티브를 다루고 있는가? 우리가 이러한 질문을 던질 때, 우리는 그렇지 않으면 감추인 채로 남아 있을 단락을 이해할 수 있는 자신들이 되어 있는 것을 보게 될 것이다. Whenever we read Old Testament prophecy and we come upon a story, we have to ask ourselves these questions: Are we dealing with a call narrative? Are we dealing with a report of a symbolic action? Or are we dealing with a vision report or simply a narrative that gives us historical background to a prophecy? As we ask these kinds of questions, we’ll find ourselves able to understand passages that otherwise remain hidden from us.

선지서의 문학적 분석을 다루는 이번 강의에서 지금까지 우리는 선지자들이 그들의 책에 역사적 내러티브들을 포함시켰다는 것을 살펴보았다. 이제 선지서들에서 발견되는 자료의 두 번째 주요 유형인 선지자들의 하나님과의 의사소통에 대하여 주의를 기울여보자. So far in our lesson of prophetic literature, we have seen that the prophets included historical narratives in their books. Now we should turn to a second major type of material found in this part of the Bible — the prophets’ communication with God.

III. 하나님과의 의사소통(COMMUNICATION WITH GOD)

구약의 선지자들은 하나님을 사랑했던 남자들과 여자들이었고 그래서 그들의 삶은 기도로 충만했다. 그러나 우리는 그들이 그들의 성경을 사랑했고 그들의 성경으로부터 기도하는 법을 배웠다는 사실도 기억해야 한다. 그래서 우리는 시편(기자들)이 주님께 기도드렸던 방식들을 따라 구약의 선지자들이 하나님께 기도하였다는 것을 발견한다. 전 범위를 망라해서 상상해 볼 수 있는 모든 종류의 기도가 선지서들 안에서 발견될 수 있다. Old Testament prophets were men and women who loved God, and so their lives were full of prayer. But we also have to remember that they loved their Bibles and they learned how to pray from their Bibles. And so we discover that the prophets of the Old Testament prayed to God in the ways that the Psalms prayed to the Lord. The full range of every imaginable kind of prayer can be found within the prophetic books.

논의의 평이함을 위해서 우리는 선지서에서 발견되는 기도들의 스펙트럼의 양쪽 끝을 지적할 것이다. 우리는 먼저 탄식의 기도들에 대하여 말하고 다음으로 찬양의 기도들에 대하여 말할 것이다. 선지자들이 하나님께 말씀드릴 때 그들의 마음을 하나님께 열고 전 범위의 슬픔과 기쁨을 토로했다. 그럼 먼저 선지자들이 탄식의 기도들을 통하여 어떻게 자신들을 하나님께 표현했는지 살펴보자. For the sake of simplicity, we'll point to two ends of the spectrum of prayers which we find in the prophets. We'll speak first of prayers of lament, and then second, prayers of praise. When the prophets spoke to God, they opened their hearts to him across the full range of sorrow and joy. Let's look first at how the prophets expressed themselves to God in prayers of lament.

A. 탄식의 기도들(PRAYERS OF LAMENT)

불행하게도 오늘의 많은 기독교인들은 우리가 탄식시(혹은 애가)라고 부르는 기도의 유형에 익숙하지 않다. 탄식의 기도는 주님께 실망과 슬픔과 혼란을 주님께 토로하는 기도이다. 우리 시대에 많은 기독교인들은 그런 식으로 기도드리는 것을 적절하지 못하다고 생각한다. 그렇지만 우리는

구약의 선지자들이 그런 종류의 기도가 주님과 동행하는 우리의 삶의 매우 중요한 부분임을 말하고 있는 것을 발견한다. 선지자들은 기도를 통하여 그들의 혼란, 실망, 슬픔을 하나님께 토로했다.¹ 탄식의 기도들은 선지서 전반에 걸쳐 나온다. 예레미야서, 예레미야 애가, 하박국서는 광범위한 탄식의 기도들로 인해 특별히 잘 알려져 있지만, 이런 종류의 기도들은 다른 많은

¹ [역자 주] 탄식시의 요소들은 다음과 같다.

1. 탄식시는 하나님의 이름을 부르며 도움을 호소하거나 진술한 상황을 아뢰는 것으로 시작한다(vocative opening).
2. 탄식시의 핵심은 하나님의 부재를 체험하고 있는 시인이 하나님과 자신과 원수들에 대하여 탄식하고 불평하는 부분이다(lament proper = complaint against God[thou]-I/We-Foes[he/they]). 탄식과 불평은 자신이 처해 있는 현재의 극한 상황을 묘사하고 원수를 고발하고 원수를 저주하기도 하며 하나님의 부재를 탄식하는 것이다.
3. 불평 이후에 탄식의 세 대상과 관련된 자세한 간구(petition)가 나오는데 요약하면 “들으소서-구하소서-벌주소서(Hear!-Save!-Punish!)”이다.
4. 탄식과 간구에 이어서 슬픈 분위기가 반전되는 것을 보여주는 역접의 바브(vav adversative)가 있고 하나님에 대한 신뢰의 고백(confession of trust)과 기도응답의 확신(assurance of being heard) 그리고 찬양의 약속 등의 기쁜 분위기로 끝난다.

예: 시 54

- 54:1 Invocation of God 하나님이며 주의 이름으로 나를 구원하시고 주의 힘으로 나를 변호하소서
- 54:2 Petition 하나님이며 내 기도를 들으시며 내 입의 말에 귀를 기울이소서
- 54:3 Complaint 낯선 자들이 일어나 나를 치고 포악한 자들이 나의 생명을 수색하며 하나님을 자기 앞에 두지 아니하였음이니이다 (셀라)
- 54:4 Expression of trust 하나님은 나를 돕는 이시며 주께서는 내 생명을 붙들어 주시는 이시니이다
- 54:5 Call for vengeance 주께서는 내 원수에게 악으로 갚으시리니 주의 성실하심으로 그들을 멸하소서
- 54:6 Vow 내가 낙헌제로 주께 제사하리이다 여호와여 주의 이름에 감사하오리니 주의 이름이 선하심이니이다
- 54:7 Exclamation of praise 참으로 주께서는 모든 환난에서 나를 건지시고 내 원수가 보응 받는 것을 내 눈이 똑똑히 보게 하셨나이다

선지서들에도 나온다. 사실을 말하면, 학개서는 탄식의 기도들과 적어도 매우 밀접하게 연관된 구절들을 담고 있지 않는 유일한 선지서이다. 선지서들 안에 나오는 탄식의 기도들의 빈도가 암시하는 것은 이것이 선지자들의 사역의 매우 핵심적인 부분이었다는 점이다. Unfortunately, many Christians today are unfamiliar with that type of prayer that we call laments. Laments are those prayers that offer disappointment and sadness and confusion to the Lord. In our day, many Christians think that it is inappropriate to pray that way, but we discover that the prophets of the Old Testament tell us that those kinds of prayers are a very important part of our lives with the Lord. The prophets offered their confusion, their disappointment, and their sadness to God in prayer. Laments appear throughout the prophets. Jeremiah, Lamentations, and Habakkuk are especially well known for their extensive laments, but these kinds of prayers appear in many prophetic books. In fact, the book of Haggai is the only prophetic book that does not contain a passage that's at least closely related to laments. The frequency of prayers of lament within the prophetic books indicates that this was a very central part of the prophetic ministry.

선지자들은 하나님의 백성의 역사에서 가장 나쁜 시기들의 일부를 만났기 때문에 탄식의 기도들을 통하여 주님께 그들의 관심사를 보여드렸다. 구약의 선지서 안에 탄식의 기도들이 어떻게 나타나는지 탐구하기 위해 선지자들이 보통 두 가지 주제에 관하여 탄식했음을 인식하는 것이 도움이 된다. 첫째 주제는 하나님의 백성의 죄이었고, 둘째 주제는 죄에 대한 하나님의 심판이었다. 선지자들이 드린 탄식의 기도에 나오는 이 두 가지 관심사를 예시할 가장 좋은 방법은 하박국서에 들어 있는 탄식의 기도들을 살펴보는 것이다. 하박국은 유다에서 바벨론 제국 때문에 위기 의식을 갖던 시대 바로 전부터 시작해서 그 위기 시대 동안 사역했다. 그러므로 하박국은 두 가지 큰 문제에 관하여 하나님께 말씀드렸다. 한편으로 합 1:2-4 에서 하박국은 이스라엘의 죄와 이스라엘이 하나님께 반역했던 방식에 대하여 탄식했다. 그 다음으로 1 장에서 하박국은 바벨론의 공격을 통한 하나님의 심판의 무서움에 대하여 탄식했다. 그럼 먼저 하나님의 백성의 죄에 대한

하박국의 탄식을 살펴보자. The prophets offered their concerns to the Lord through laments because they faced some of the worst times in the history of God's people. To explore how laments appear in the Old Testament prophetic books, it helps to realize that prophets usually lamented about two different topics: first, the sins of God's people; and second, the judgment of God against sin. One of the best ways to illustrate these two concerns of prophetic laments is to look at the laments contained in the book of Habakkuk. Habakkuk ministered just before and during the Babylonian crisis in Judah, and for this reason, Habakkuk talked to God about two big problems. On the one hand, in 1:2-4, he lamented about the sins of Israel and the way that Israel had rebelled against God. And then in chapter 1, he lamented over the horrors of God's judgment in the aggression of the Babylonians. We should begin by looking at the prophet's laments over the sins of God's people.

1. 백성의 죄들(Sins of People)

하박국은 그의 책의 서두에서 하나님의 백성의 죄들을 심사숙고하며 하나님께 부르짖는다. 합 1:2 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. In the opening verse of his book, Habakkuk reflected on the sins of God's people and cried out to God. In Habakkuk 1:2, we read these words:

**How long, O Lord, must I call for help, but you do not listen?
Or cry to you, "Violence!" but you do not save? (Habakkuk
1:2)**

(합 1:2 개역개정) 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지
아니하시니 어느 때까지리이까 내가 강포로 말미암아 외쳐도
주께서 구원하지 아니하시나이다

하박국은 하나님께서 유다의 도덕적 상황에 대한 그의 기도들을 들어주지 않으셨다는 사실에 매우 괴로워했다. 다른 많은 선지자들처럼 하박국은 땅에 만연한 불의에 대하여 특별히 관심을 가졌다. 그래서 우리는 합 1:4 에서

다음과 같은 말씀을 읽는다. Habakkuk was deeply distressed over the fact that God had not heard his prayers about the moral condition of Judah. Like many other prophets, he was especially concerned with rampant injustices in the land. And so we read in 1:4:

The law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that justice is perverted (Habakkuk 1:4).

(합 1:4 개역개정) 이렇므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 에워쌌으므로 정의가 굽게 행하여짐이니이다

하박국은 하나님께서 그분의 백성의 죄들에 대하여 심판으로 반응하지 않으셨던 것을 괴로워했다. 그는 좌절감과 무력감을 느꼈다. 하박국서의 서두에 나오는 이런 기도는 선지자들이 주님께 그들의 마음을 표현하는 핵심적인 방식들 중의 하나를 예시한다. 그들이 하나님의 백성의 고통과 고난을 보았을 때 그들은 스스로 하나님께 부르짖을 수 밖에 없었고 다른 사람들에게 탄식하며 부르짖을 것을 촉구했다. Habakkuk was distressed that God had not reacted in judgment against the sins of his people. He felt frustrated and helpless. This opening prayer in Habakkuk illustrates one of the central ways in which prophets expressed their hearts to the Lord. When they saw the pain and suffering of God's people, they could do nothing but cry out to God themselves and call others to cry out in laments.

우리가 보았듯이 하박국은 하나님께서 유다 백성의 죄들을 보시고 그들에게 벌을 주시라고 부르짖었다. 하박국서를 읽어 내려가면서 우리는 합 1:5-11 에서 하나님께서는 유다의 악한 자들을 곧 처벌하실 것이라고 말씀하심으로써 하박국의 기도에 응답하셨음을 볼 수 있다. 합 1:6 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. As we have seen, Habakkuk cried out to God to punish the people of Judah for their sins. And when we read through the book of Habakkuk, we find that in 1:5-11, God responded to Habakkuk's

prayer by saying that he would soon punish the wicked of Judah. As we read in 1:6:

I am raising up the Babylonians, that ruthless and impetuous people, who sweep across the whole earth to seize dwelling places not their own (Habakkuk 1:6).

(합 1:6 개역개정) 보라 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니

하나님은 하박국이 유다에서 불의를 자행하던 자들을 처벌할 심판에 대해 부르짖은 것에 응답하실 것이라고 약속하셨다. 하나님은 하박국에게 응답하신 것을 지키셨고 언약 심판을 위해 바벨론 사람들을 보내셨다. 그들은 유다를 정복했고 하나님의 백성을 학대했다. God promised that he would answer the prophet's cry for judgment against those who practiced injustice in Judah. Now, God was true to his response to Habakkuk, and he sent the Babylonians in covenant judgment, and they subjugated Judah and mistreated the people of God.

2. 심판(Judgment)

그런데 하나님께서 심판을 내리시겠다고 하자마자 하박국은 그 상황을 다시 살피며 선지서들에서 발견되는 두 번째 주요한 탄식의 기도 곧 하나님의 심판에 대한 탄식의 기도를 드렸다. 하박국이 바벨론 사람들 아래서 당할 유다의 고난에 대하여 어떻게 기도드렸는지 들어보라. 합 1:13 에서 하박국은 다음과 같은 말을 했다. Once God acted in judgment, however, Habakkuk looked at the situation again and raised a second major kind of lament that we find in the prophets—laments over God's judgment. Listen to the way he prays about Judah's suffering under the Babylonians. In 1:13 Habakkuk says these words:

Your eyes are too pure to look on evil; you cannot tolerate wrong. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? (Habakkuk 1:13)

(합 1:13 개역개정) 주께서는 눈이 정결하시므로 악을 차마 보지 못하시며 패역을 차마 보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까

하박국은 하나님의 백성이 끔찍한 죄를 지었던 것을 알았지만 이제 그는 바벨론 사람들의 죄가 훨씬 더 크다는 것을 깨달았다. 외국 압제자들 아래서 당할 고통과 고난을 생각하며 하박국은 깊은 탄식을 하며 하나님께 부르짖지 않을 수 없었다. 하박국의 부르짖음에 대한 응답으로 하나님은 선지자에게 합 2:2-20 에 기록된 대로 하나님께서 어느 날 그들의 지나친 압제를 이유 삼아서 바벨론 사람들을 처벌할 것이라고 말씀하셨다. 예를 들면, 합 2:8 에서 우리는 바벨론 사람들에 대한 다음과 같은 말씀을 읽는다. The prophet knew that God's people had sinned terribly, but now he realized that the sins of the Babylonians were even greater. The pain and suffering under foreign oppressors compelled Habakkuk to cry out to God with deep lament. And in response to Habakkuk's cry, God told the prophet in 2:2-20, that he would one day punish the Babylonians for their oppression. For instance, in 2:8 we read these words to the Babylonians:

Because you have plundered many nations, the people who are left will plunder you (Habakkuk 2:8).

(합 2:8) 네가 여러 나라를 노략하였으므로 그 모든 민족의 남은 자가 너를 노략하리니 이는 네가 사람의 피를 흘렸음이고 또 땅과 성읍과 그 안의 모든 주민에게 강포를 행하였음이니라

하나님의 심판의 가혹성에 대한 하박국의 탄식 기도는 하늘 보좌에 상달되었고 하나님은 그에게 바벨론이 반드시 멸망당할 것이라고 말씀하셨다. Habakkuk's lament over the severity of God's judgment reached the throne of heaven, and God assured him that Babylon would be destroyed.

선지서 전반에 걸쳐서 우리는 하나님의 종인 선지자들이 그들의 짐을 짊어지기 위해 주님 앞에 탄식의 기도들을 드린 것을 발견한다. 우리는 때때로 선지자들이 하나님의 백성에게 그들의 원수들이 멸망당할 것임을 확신시켜 주기 위해 이방 나라들에 대한 탄식의 기도들을 드렸던 것을 발견한다. 그러나 대체적으로 그들은 그 백성의 죄가 얼마나 심각한가를 알게 하여 그 백성이 회개하도록 하기 위해 이런 짐들을 주님께 아뢰었다. Throughout the prophets, we find that these servants of the Lord offered prayers of lament to bear their burdens before the Lord. We find occasionally that they offer laments on the behalf of Gentile nations to ensure the people of Israel that their enemies would be destroyed. But usually, they offered these burdens to the Lord to let the people know how severe their sins were and to call them to repentance.

탄식의 기도들은 선지자들이 하나님과 의사 소통을 했던 방식들 중의 하나이다. 이제 우리는 선지서들에 나오는 두 번째 주요한 유형의 기도 곧 하나님을 찬송하는 찬양의 기도를 다룰 것이다. Laments are one of the ways in which prophets communicated with God. Now we should turn to the second major type of prayer appearing in the prophets — the praise of God.

B. 찬양의 기도들(PRAYERS OF PRAISE)

시편 안에 하나님께 드리는 찬양의 많은 예들이 들어 있는 것과 똑같이 선지자들 또한 주님께 말씀드릴 때 이러한 형식의 표현 곧 찬양을 드렸다.²

---

² [역자 주] 베스터만(Claus Westerman, *Praise and Lament in the Psalms* (John Knox, 1981), 31-32)은 하나님께 2 인칭 혹은 3 인칭으로 드리는 모든 기도와 찬송은 간구(petition)와 찬양(praise)이란 양극에 의해 지배되므로 시편의 시들을 탄식시(psalms of petition = laments)와 찬양시(psalms of praise)로 대별하며 감사시와 찬양시를 따로 구분하지 않고 찬양시의 범주에 함께 넣는다.

일반적으로 그들은 하나님께서 베푸신 언약의 큰 복들로 인해 하나님께 찬양을 드렸다.³ 선지자들이 하나님께서 하시려는 선한 일들을 보았을 때

감사시는 히브리어 동사 [호다]와 관련이 있고 찬양시는 히브리어 동사 [힐렐]과 관련이 있다. 감사시(thanksgiving psalms = song of thanksgiving)는 탄식하며 간구하던 기도를 응답해 주신 하나님께 감사드리는 것이므로 하나님의 구체적인 행위에 대한 선언적/고백적 찬양시(declarative/confessional praises)이다. 찬양시(psalms of praise)는 하나님의 하나님되심(선하심과 위대하심)과 하나님의 모든 행위(창조와 구속과 섭리와 심판)에 대한 묘사적/서술적/진술적 찬양시(descriptive praises)하여 하나님을 찬양하는 찬양시이다.

³ [역자 주] 감사시(선언적 찬양시, 고백적 찬양시, 특수 찬양시)의 핵심요소

1) 전형적인 감사시인 시편 30 편에서 보듯이 감사시는 하나님의 임재를 체험하고 감사하는 마음으로 찬양의 의지를 표명하는 것으로 시작하고(서론) 부르짖었더니 주께서 들으시고 구원해 주신 것을 간증하고(본론: 핵심 "I cried! → He heard! → He drew me out!") 계속 찬양을 드리겠다는 맹세나 회중을 찬양으로 초대하는 것으로 끝난다(결론). 이렇게 감사시는 서론-본론-결론의 3 중 구조를 갖는다.

2) 시편 30 편이 보여주는 감사시의 요소들은 다음과 같다.

① Proclamation with Introductory summary: 1ab [감사/찬양의 의도 선언과 동기]

② Report of deliverance 1: 2-3 [구원의 간증 1: 감사시의 핵심 요소이고 "I cried-He heard-He drew me out."으로 요약되는 내용을 갖는다. 시 30 편에서 "He heard."는 명시되어 있지 않지만 암시되어 있다.] [요약 간증: 부르짖었더니 응답해 주심]

I Cried [2]

He Drew me out [2-3ab]

③ Praise: [찬양으로의 초대와 그 이유] 4-5

④ Report of deliverance 2: 6-7, 8-11 [구원 간증: 감사시의 핵심 요소이고 (환난의 때를 회고하며) "I cried-He heard-He drew me out."으로 요약되는 내용을 갖는다. 시 30 편에서 "He heard."는 명시되어 있지 않지만 암시되어 있다.] [구체적 간증: 이렇게 부르짖었더니 응답해 주심]

• Looking back at the time of need: 6-7 [환난의 때 회고]

• Report of deliverance [I cried-(He heard)-He drew me out]: 8-11 [이렇게 부르짖었더니 응답해 주심]

I Cried [8-10]

He Drew me out[11]

⑤ (renewed) vow of praise: 12 [새로운 감사/찬양의 약속]

그들은 그분께 찬양을 가지고 나아갔다. ⁴ 하나님께 대한 찬양은 많은 선지서들에 나온다. 그것은 선지자들에게 매우 중요한 주제였다. 우리는 하박국서의 끝 부분에 나오는 하나님께 드리는 찬양을 설명함으로써 하박국서를 살피는 일을 마무리지으려고 한다. Just as the Psalms have many examples of praise to God within them, the prophets also used this form of expression to speak words to the Lord. Usually they offered praise to God because of his great covenant blessings. When the prophets would see what good things God was going to do, they would come to him with praise. The praise of God occurs in many prophetic books. It was a very important theme to the prophets. We're going to complete our look at the book of Habakkuk by noting the praise of God that appears at the end of his book.

우리가 이미 보았듯이 하박국서의 대부분은 선지자 하박국의 탄식 기도들과 그것들에 대한 하나님의 응답들을 주로 다룬다. 그러나 하박국서의

---

⁴ [역자 주] 찬양시(묘사적 찬양시, 서술적 찬양시, 진술적 찬양시)의 핵심 요소

1) 핵심 요소

① 찬양에로의 초대

- Call to praise [imperative 2mp הַלְלוּ / זַמְּרוּ / שִׁירוּ]

② 핵심: 찬양할 이유 ([키])

- Reason for praise [praise proper; causative conjunction וְ + participles]: 하나님의 두 측면 즉 위대하심(גְּדֻלָּה; greatness; majesty/might)과 선하심(טוֹב; goodness)을 노래하며 하나님을 높인다.

③ 새로운 찬양에로의 초대

- Renewed/Further Call to praise [imperative 2mp]

2) 예: 시 117

- [1] Call to praise God
1 너희 모든 나라들이 여호와를 찬양하며 너희 모든 백성들이 그를 찬송할지어다
- [2] Grounds for praise
2 우리에게 향하신 여호와의 인자하심이 크시고 여호와의 진실하심이 영원함이로다
- [2] Renewed call to praise
2 할렐루야

마지막 장은 탄식에서 찬양으로 바뀐다. 바벨론 사람들이 하나님의 백성을 가혹하게 다룰 것이기 때문에 하나님께서 그들을 멸망시키시겠다고 약속하신 후에 하박국은 주님께 놀라운 찬양을 드린다. 어떤 종류의 찬양을 우리가 하박국서 안에서 발견하는가? 선지서들 전반에 걸쳐서 하나님께 찬양드릴 때 두 가지 주제가 전면에서 등장한다. 선지자들이 찬양으로 하나님을 높일 때 그분의 심판과 그분의 복으로 인해 그분을 찬양한다. 우리가 하박국 3 장을 보면 하박국도 이러한 패턴을 따랐던 것을 볼 수 있다. As we've already seen, most of the book of Habakkuk deals primarily with the prophet's laments and God's responses to his laments. But the last chapter of the book shifts from lament to praise. After God had promised that he would destroy the Babylonians for their severe treatment of God's people, Habakkuk offers a wonderful praise to the Lord. What kind of praise do we find in Habakkuk? Throughout the prophets, two themes take center stage in the praise of God. When the prophets honor the Lord with praise, they praise him for his judgments and for his blessings. When we look at the third chapter of Habakkuk, we'll see that he also followed this pattern as well.

1. 심판(Judgment)

합 3:11-12 에서 하박국은 다음과 같은 말을 한다. In Habakkuk 3:11-12, the prophet says these words:

Sun and moon stood still in the heavens at the glint of your flying arrows, at the lightening of your flashing spear. In wrath you strode through the earth and in anger you threshed the nations. (Habakkuk 3:11-12)

(합 3:11-12 개역개정) 날아가는 주의 화살의 빛과 번쩍이는 주의 창이 광채로 말미암아 해와 달이 그 처소에 멈추었나이다 주께서 노를 발하사 땅을 두르셨으며 분을 내사 여러 나라를 밟으셨나이다

여기서 우리는 선지자가 열국을 치시고 심판으로 그들을 멸망시키실 하나님의 능력으로 인해 찬양하며 하나님을 높였던 것을 본다. We see here that the prophet honored God with praise for his ability to strike the nations and to destroy them in judgment.

심판으로 인해 찬양을 드리는 이 주제는 선지서들의 여러 곳에서 나타난다. 예를 들면, 사 40:22-23 에서 선지자 이사야는 다음과 같이 주님을 찬양하고 있다. This theme of praise for judgment appears in many places in the prophets. For example, the prophet Isaiah praises the Lord in 40:22-23 in this way:

[God] sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in. He brings princes to naught and reduces the rulers of this world to nothing (Isaiah 40:22-23).

(사 40:22-23 개역개정) 그는 땅 위 궁창에 앉으시나니 땅에 사는 사람들은 메뚜기 같으니라 그가 하늘을 차일 같이 펴셨으며 거주할 천막 같이 치셨고 귀인들을 폐하시며 세상의 사사들을 헛되게 하시나니

우리가 그분의 심판 때문에 하나님을 찬양하는 구절들에 이르면 자주 매우 이상하다는 느낌을 갖는다. 오늘의 기독교인들은 땅에서 그분의 복으로 인해서만 주님을 찬양해야 한다고 생각하지만 우리가 처한 현실은 세상이 하나님의 백성을 박해하고 있다. 따라서 하나님께서 그분의 백성을 박해하는 자들을 심판하실 때 하나님의 백성은 그분을 찬양하지 않을 수 없다. 선지자들을 이 현실을 이해하고 그분의 심판으로 인해 주님께 찬양을 드렸다. When we come to passages that praise God for his judgment, we often feel very strange. Christians today think that you should only praise the Lord for his blessings in the earth, but the reality is this — the world persecutes the

people of God. And as a result, when God judges those who persecute his people, the people of God should praise him. The prophets understood this and so they praised the Lord for his judgments.

2. 복들(Blessings)

이러한 심판과 복의 상호 연관성으로 인해 우리는 자연스럽게 선지자들의 찬양의 두 번째 초점으로 나아갈 수 있다. 선지자들은 그분의 심판 뿐만 아니라 그분의 백성에게 베푸신 그분의 많은 복들로 인해 자주 주님을 찬양했다. 예를 들면 선지자 하박국은 심판을 통해 드러내시는 하나님의 능력을 찬양하는 이유를 분명하게 언급했다. 합 3:12-13 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. This interconnection between judgment and blessing brings us to the second focus of prophetic praise. The prophets often praised the Lord not only for his judgment, but also for the many blessings that he gives to his people. For example, the prophet Habakkuk stated explicitly why he praised God for his power in judgment. In Habakkuk 3:12-13, we read these words:

In wrath you strode through the earth and in anger you threshed the nations. You came out to deliver your people, to save your anointed one (Habakkuk 3:12-13).

(합 3:12-13 개역개정) 주께서 노를 발하사 땅을 두르셨으며
분을 내사 여러 나라를 밟으셨나이다 주께서 주의 백성을
구원하시려고, 기름 부음 받은 자를 구원하시려고 나오사 악인의
집의 머리를 치시며 그 기초를 바닥까지 드러내셨나이다

하박국은 하나님께서 어느 날 악한 자들을 심판하시고 이스라엘 민족을 구원하시고 다윗의 집을 회복하실 것을 보았다. 하박국은 이러한 일들을 보고 그분의 심판으로 인해 하나님을 찬양했다. Habakkuk saw that one day God would judge the wicked and so deliver the nation of Israel and restore the

house of David. Habakkuk saw these things and he praised his God for his judgments.

이와 매우 흡사하게 선지자 이사야도 하나님께서 자신을 찬양하시는 그분 자신의 말씀을 인용함으로써 하나님을 높였다. In much the same way, the prophet Isaiah also honors God by quoting God's own words of praise to himself. In Isaiah 44:24 these words appear:

This is what the Lord says — your Redeemer, who formed you in the womb: I am the Lord, who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself (Isaiah 44:24).

(사 44:24) 모태에서 너를 지은 네 구속자인 여호와께서 이같이 말씀하신다. 나는 여호와라. 나는 만물을 지었고, 홀로 하늘을 펴고, 나와 함께 한 자 없이 땅을 펼쳤다.

그리고 사 44:26 에서 다음과 같이 선지자 이사야는 계속 인용한다. Then in 44:26 the prophet continues:

[I am the Lord] ... who says of Jerusalem, "It shall be inhabited," of the towns of Judah, "They shall be built," and of their ruins, "I will restore them" (Isaiah 44:26).

(사 44:26) [24 나는 여호와라] . . . 26 나는 예루살렘에 대하여는 "거기에 사람이 살리라"고 말하고, 유다 성읍들에 대하여는 "중건될 것이라"고 말하며, 그 황폐한 곳들에 대하여는 "내가 그것들을 복구시키리라"고 말한다.

선지자들은 하나님께 슬픔과 탄식의 기도 뿐만 아니라 크고 기뻐 날뛰는 찬양을 드렸다. 원래의 독자들이 이런 말씀들을 읽게 되었을 때 그들 또한

감동을 받아 하나님을 찬양하였을 것이다. 우리가 선지자들이 그분의 복들과 심판들로 인해 주님께 찬양의 말을 한 것을 들을 때 우리도 하나님께 찬양을 드리는 일에 그들과 함께 해야 한다. The prophets not only offered prayers of sadness and lament, but great, ecstatic praise to God. And when the original readers would read these words, they were moved to praise God as well. When we hear the prophets speaking words of praise to the Lord for his blessings and his judgments, we should join them in the praise of God.

이번 강의에서 지금까지 우리는 선지서들이 역사적 내러티브들과 선지자들의 하나님과의 의사 소통을 담고 있는 것을 살펴보았다. 이제 우리는 구약의 선지서들에서 볼 수 있는 세 번째 주요 범주의 문학 곧 선지자들의 백성과의 의사 소통을 살펴볼 것이다. So far in this lesson, we've seen that the prophetic books contain historical narratives and the prophets' communication with God. Now we come to the third major category of literature that we find in Old Testament prophets — communication with people.

IV. 백성과의 의사소통(COMMUNICATION WITH PEOPLE)

선지서 안에 역사적 이야기들과 하나님께 드린 기도들이 들어 있는 것을 아는 일이 중요하다고 할지라도 이 장르들은 하나님께서 선지자들을 부르신 주된 목적을 다루고 있지 않다. 하나님은 선지자들을 그분의 사절로 부르시고 왕들과 유형적 언약 공동체의 백성에게 말하도록 하셨다. 그래서 선지자들의 말의 대부분은 실제로 하나님께서 그 백성에게 전하도록 하신 메시지들이다. 이제 우리는 선지서들에 나오는 이런 종류의 장르를 다룰 것이다. 우리는 선지자들의 백성과의 의사 소통을 세 가지 부분 곧 심판의 선언, 복의 선언, 그리고 심판과 복이 섞여진 선언으로 나눌 것이다. 그럼 먼저 구약의 선지자들이 언약의 백성에게 심판의 말을 어떻게 선언했는지 살펴보자. As important as it is to know that the prophets had historical accounts and prayers within their materials, these genres don't deal with the main purpose for which God called prophets. God called his prophets to be his emissaries, to speak to kings and to the people of the visible covenant

community, and as a result, the vast majority of their word is actually messages from God to the people. And so now we must turn to this kind of genre within the prophetic material. We'll divide our examination of the prophets' communication with people into three parts: speeches of judgment; speeches of blessing; and speeches that were mixed or in-between these two extremes. Let's look first at some of the ways Old Testament prophets announced the words of judgment to the people of the covenant.

A. 심판의 선언들(SPEECHES OF JUDGMENT)

최근 수십 년간 선지서들과 다른 문화의 문헌들을 비교하는 연구를 통해 밝혀진 것은 일반적으로 구약의 선지자들이 전형적인 형식들 혹은 패턴들을 따라 그들의 말들을 전달했다는 점이다. 이러한 연설의 패턴들은 융통성이 있었고 여러 사람들에게 의해 여러 상황에 맞게 고칠 수 있었다. 그렇지만 세 가지 주요한 유형의 연설이 언약의 심판을 선언하는데 사용되었다. 그것들은 심판의 신탁, 화의 신탁, 그리고 소송이다. 그럼 먼저 심판의 신탁을 살펴보기로 하자. In recent decades, research into the prophetic books and comparisons with the literature of other cultures has made it clear that Old Testament prophets usually delivered their speeches to people in typical forms or patterns. These patterns of speech were flexible and could be adapted to different situations by different people, but three major types of speech were used to announce covenant judgment — judgment oracles, woe oracles, and lawsuits. Let's look first at judgment oracles.

1. 심판의 신탁들(Judgment Oracles)

심판의 신탁은 구약의 선지서들에 나오는 가장 간단한 유형의 선언이다. 전형적인 심판의 신탁은 두 가지 주요한 구성 요소를 갖고 있다. 첫째로, 선지자들이 하나님의 백성의 죄들을 환기시키는 고소가 있다. 둘째로, 선고가 있는데 이 선고를 통해 선지자는 하나님의 백성이 그들의 죄 때문에 어떤 종류의 언약의 저주를 경험할 것인지 선언한다. 때때로 이 두 구성 요소는

순서가 바뀌기도 하고, 선지자들이 이 둘의 순서를 번갈아 사용하기도 한다. 때때로 심판의 신탁은 요약되어 고소만을 혹은 선고만을 담고 있을 수 있다. 그러나 보다 빈번하게 선지자들은 고소와 선고라는 이 기본적인 이중 패턴을 따르고 있다. Judgment oracles are the simplest type of speech that appears in the books of Old Testament prophecy. A typical oracle of judgment has two major components: first, there is an accusation in which the prophet calls attention to the sins of God's people; second, there is a sentencing, and in this sentencing the prophet announces what kind of covenant curse the people will experience because of their sins. Sometimes, these two components are reversed in order, or the prophet alternates between one and then the other. On some occasions, an oracle of judgment may be abbreviated so that it contains only an accusation or a sentencing. But more often than not, this basic two-fold pattern of accusation and sentencing is followed by the prophets.

예를 들면, 암 4:1-3 에서 선지자 아모스는 사마리아에 대한 심판의 신탁을 전했다. 그는 사마리아의 부유하고 탐욕스러운 여인들에 대한 고소로 시작한다. 암 4:1 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. For instance, the prophet Amos delivered an oracle of judgment against Samaria in Amos 4:1-3. He began with an accusation against the rich, gluttonous women of Samaria. In 4:1 we read these words:

Hear this word, you cows of Bashan on Mount Samaria, you women who oppress the poor and crush the needy and say to your husbands, "Bring us some drinks!" (Amos 4:1).

(암 4:1 개역개정) 사마리아의 산에 있는 바산의 암소들아 이 말을 들으라 너희는 힘 없는 자를 학대하며 가난한 자를 압제하며 가장에게 이르기를 술을 가져다가 우리로 마시게 하라 하는도다

여기서 우리는 아모스가 사마리아의 여인들이 북 이스라엘의 가난한 자들을 괴롭힌 것에 대하여 고소하는 것을 본다. 가난한 자들의 필요를 채워주는 대신 그 여자들은 그들의 남편들을 불러 그들의 탐욕스러운 욕망을 채워달라고 요구했다. We see here that Amos accuses the women of Samaria of harming the poor of northern Israel. Instead of meeting the needs of the poor, they simply called upon their husbands to satisfy their gluttonous appetites.

심판의 신탁들에 공통된 방식을 따라 암 4:2-3 은 이 언약의 의무들을 어긴 자들에 대한 하나님의 선고를 선언하는 데로 나아간다. 암 4:2-3 에 기록된 말씀을 들어보라. In a fashion common to judgment oracles, Amos 4:2-3 moves next to announce God's sentencing against those who have broken this covenant responsibility. Listen to what Amos 4:2-3 says:

The Sovereign Lord has sworn by his holiness: "The time will surely come when you will be taken away with hooks, the last of you with fishhooks. You will each go straight out through breaks in the wall, and you will be cast out towards Harmon," declares the Lord (Amos 4:2-3).

(암 4:2-3 개역개정) 주 여호와께서 자기의 거룩함을 두고 맹세하시되 때가 너희에게 이를지라 사람이 갈고리로 너희를 끌어 가며 낚시로 너희의 남은 자들도 그리하리라 너희가 성 무너진 데를 통하여 각기 앞으로 바로 나가서 하르몬에 던져지리라 여호와의 말씀이니라

한 마디로 요약하면 아모스는 사마리아가 멸당될 것이고 이 부유한 여인들이 포로로 사로잡혀 갈 것이라고 예언했다. In a word, Amos predicted that Samaria would be destroyed, and these rich women would be taken away into exile.

2. 화의 신탁들(Woe Oracles)

심판의 신탁 외에도 구약의 선지자들은 자주 언약의 저주를 화의 신탁으로 알려진 패턴을 따라 선언했다. 화의 신탁이 심판의 신탁과 매우 비슷한 것은 그것들이 일반적으로 선고가 뒤따르는 고소가 있다는 점이다. 화의 신탁이 갖는 중요한 특징은 그것들이 서두에 있는 화의 표현으로 소개되는 것이다. In addition to oracles of judgment, Old Testament prophets often announced covenant curses in a pattern known as oracles of woe. Oracles of woe are very similar to judgment oracles in that they usually have an accusation followed by a sentencing. The major distinction that these oracles have is that they are introduced by an expression of woe at the very beginning.

화의 신탁에 대한 한 가지 예는 사 5:8-10 에 나온다. 거기서 선지자는 백성이 살 수 있는 모든 땅을 사버림으로써 가난한 자들의 권리를 빼앗았다고 선언한다. 화의 표현은 이사야가 사 5:8 의 서두에 "(—한 자들에게) 화 있을진저"라고 말한 것에 나타난다. 이사야가 말하려고 한 것은 반가운 복의 말이 아니라 하나님으로부터 온 저주였다. 사 5:8 에서 화의 표현 다음에 그의 신탁의 고소가 다음과 같이 뒤따라 나온다. One example of an oracle of woe appears in Isaiah 5:8-10. There the prophet announces that the people had disenfranchised the poor by buying all the land they could. The expression of woe occurs in Isaiah 5:8: "Woe to you," Isaiah says. What Isaiah is about to say will not be a welcome word of blessing, but a curse from God. The accusation of his oracle follows the expression of woe in 5:8:

You who add house to house and join field to field until no space is left and you live alone in the land (Isaiah 5:8).

(사 5:8) [화 있을진저] 가옥에 가옥을 이으며 전토에 전토를 더하여 빈 틈이 없도록 하고 이 땅 가운데에서 홀로 거주하려 하는 자들에게

우리는 모세 시대에 하나님께서 각 가정의 영원한 기업의 안전성을 가지도록 규정하셨다는 것을 항상 기억해야 한다. 그러나 이사야 시대에 부유한 유다

사람들은 그들이 살 수 있는 모든 땅을 구입함으로써 이 언약의 규정을 위반했다. 그래서 사 5:9-10 에서 이사야 선지자는 이 언약 위반자들에게 다음과 같은 선고를 내린다. We must always remember that in the days of Moses, God established that each family would have the security of a permanent inheritance. In Isaiah's day, however, the rich Judaites had violated this covenant sanction by purchasing every piece of property they could. So in Isaiah 5:9-10, the prophet declares a sentencing against these covenant violators:

The Lord Almighty has declared in my hearing: "Surely the great houses will become desolate, the fine mansions [will be] left without occupants. A ten-acre vineyard will produce only a bath of wine, a homer of seed only an ephah of grain" (Isaiah 5:9-10).

(사 5:9-10 개역개정) 만군의 여호와께서 내 귀에 말씀하시되
정녕히 허다한 가옥이 황폐하리니 크고 아름다울지라도 거주할
자가 없을 것이며 열흘 같이 포도원에 겨우 포도주 한 바트가
나겠고 한 호멜의 종자를 뿌려도 간신히 한 에바가 나리라
하시도다

여기서 우리는 많은 예언의 경우에서처럼 형벌이 범죄에 적합하다는 것을 본다. 부자들이 땅을 사서 모음으로써 경제적 유익을 확보하려고 노력했지만 하나님께서 반드시 그들의 노력이 헛되게 만드실 것이었다. 이와 같은 화의 신탁은 선지서 전반에 걸쳐 나온다. We see here that, as in many prophecies, the punishment fits the crime. The rich had sought to secure their financial advantage by collecting property, but God was going to make sure that their efforts would be in vain. Woe oracles like this one appear throughout the prophets.

3. 소송들(Lawsuits)

심판의 신탁과 화의 신탁 외에도 선지자들은 또한 소송의 형식으로 언약의 저주들을 선언하기도 했다. 히브리어 단어 ריב[리브]는 자주 이 형식의 선언과 연관되어 있다. 일반적으로 [리브]라는 용어는 “다투다” 혹은 “겨루다”를 의미하지만 선지서에서는 특별한 의미를 가졌다. 그것은 법적인 다툼을 나타냈다. 그것은 크신 임금님이신 여호와와 하늘 법정에서 일어난 법적인 행위 곧 소송을 나타내는 전문 용어였다. In addition to judgment and woe oracles, the prophets also pronounced covenant curses in the form of lawsuits. The Hebrew word *rib* (ריב) is often associated with this form of speech. Normally, the term *rib* means “to contend” or “to strive,” but it took a special significance in the prophets. It indicates a legal striving. It’s a technical term for a legal proceeding or a lawsuit which took place in the heavenly court of Yahweh, the Great King.

우리가 이미 살펴본 것처럼 선지자들은 자주 하늘 곧 하나님의 천상 보좌의 환상들을 보았다. 여러 번 하나님의 보좌는 법정으로 보여졌고 그 결과로 법적인 용어들이 튀어 나온다. 하나님은 검사 겸 판사로 여겨진다. 증인들이 하나님의 백성을 대항하기 위해 소환되고 그 백성은 하나님에 의해 고소된 피고들이다. 일반적으로 우리는 선지서 안에서 완벽한 소송 전체를 담고 있는 것을 찾을 수 없다. 그러나 여러 번 우리는 소위 수정된 소송들을 본다. [리브] 곧 소송은 많은 요소를 가질 수 있다. 첫째로, 우리가 법정 장면에서 기대하는 것처럼 법정에서의 소환이 있다. 증인들이 밝혀진다. 그 다음으로 하나님께서는 그분이 고소된 자들에게 얼마나 큰 호의를 베푸셨는지 그리고 어떤 종류의 반응이 빈번하게 주어졌는지 회고하신다. 이런 회고는 때때로 선지자 자신에 의해 주어진다. 그리고 나서 하나님의 고소가 선고와 함께 뒤따른다.⁵ We’ve already seen that the prophets often had visions of

⁵ [역자 주] Niehaus, “Amos” in ed. T. McComiskey, *Minor Prophets* vol. 1, 319-320.

Covenant	Covenant Lawsuit	Lawsuit: Deut 32
Witnesses	Summons to witnesses	32:1-2
Title	God's attributes	32:3-4
Historical Prologue	Historical Review	32:5-14
Stipulations	Indictment	32:15-18

Curses	Judgment	32:19-29
Blessings	Assurance of Salvation	32:30-38
Oath	Oath	32:39-42

1) 암 1:3-5

introduction of plaintiff/judge (1:3a): 암 1:3 여호와께서 가라사대

introduction of defendant (1:3a): 다메섹의

indictment (1:3b): 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는
저희가 철 타작기로 타작하듯 길르앗을 압박하였음이라

judgment (1:4-5): 4 내가 하사엘의 집에 불을 보내리니 벤하닷의 궁궐들을 사르리라
5 내가 다메섹 빗장을 꺾으며 아웬 골짜기에서 그 거민을 끊으며 베에던에서
홀잡은 자를 끊으리니 아람백성이 사로잡혀 길에 이르리라 이는 여호와의
말씀이니라

2) 암 3:1-15

introduction of plaintiff and judge (3:1a): 암 3:1 이스라엘 자손들아 여호와께서
너희를 쳐서 이르는 이 말씀을 들으라

introduction of defendant (3:1b): 애굽 땅에서 인도하여 올리신 온 족속을 쳐서
이르시기를

indictment (3:2): 2 내가 땅의 모든 족속 중에 너희만 알았나니 그러므로 내가 너희
모든 죄악을 너희에게 보응하리라 하셨나니

confirmation of covenant-lawsuit messenger (3:3-8)

3 두 사람이 의합지 못하고야 어찌 동행하겠으며 4 사자가 움킨 것이 없고야
어찌 수풀에서 부르짖겠으며 젊은 사자가 잡은 것이 없고야 어찌 굴에서
소리를 내겠느냐 5 창애를 땅에 베풀지 아니하고야 새가 어찌 거기
치이겠으며 아무 잡힌 것이 없고야 창애가 어찌 땅에서 뛰겠느냐 6 성읍에서
나팔을 불게 되고야 백성이 어찌 두려워하지 아니하겠으며 여호와의 시키심이
아니고야 재앙이 어찌 성읍에 임하겠느냐 7 주 여호와께서는 자기의 비밀을
그 종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라 8
사자가 부르짖은즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐 주 여호와께서 말씀하신즉
누가 예언하지 아니하겠느냐

summons to witnesses (3:9a): 9 아스돗의 궁들과 애굽 땅 궁들에 광포하여 이르기를
너희는 사마리아 산들에 모여하라

---

indictment (3:9b-10): 그 성중에서 얼마나 큰 요란함과 학대함이 있나 보라 10 자기 궁궐에서 포학과 겁탈을 쌓는 자들이 바른 일 행할 줄을 모르느니라 이는 여호와와의 말씀이니라

judgment (3:11-15)

11 그러므로 주 여호와께서 가라사대 이 땅 사면에 대적이 있어 네 힘을 쇠하게 하며 네 궁궐을 약탈하리라 12 여호와께서 가라사대 목자가 사자 입에서 양의 두 다리나 귀 조각을 건져냄과 같이 사마리아에서 침상 모퉁이에나 걸상에 비단 방석에 앉은 이스라엘 자손이 건져냄을 입으리라 13 주 여호와 만군의 하나님이 가라사대 너희는 듣고 야곱의 족속에게 증거하라 14 내가 이스라엘의 모든 죄를 보응하는 날에 베엘의 단들을 벌하여 그 단의 뿔들을 꺾어 땅에 떨어뜨리고 15 겨울 궁과 여름 궁을 치리니 상아궁들이 파멸되며 큰 궁들이 결단나리라
이는 여호와와의 말씀이니라

3) 암 5:18-27

introduction of defendant (5:18a)

암 5:18 화 있을진저 여호와와의 날을 사모하는 자여

introduction of judge (5:18a)

암 5:18 화 있을진저 여호와와의 날을 사모하는 자여

judgment warning (5:18b-20)

너희가 어찌하여 여호와와의 날을 사모하느냐 그 날은 어두움이요 빛이 아니라 19 마치 사람이 사자를 피하다가 꿈을 만나거나 혹은 집에 들어가서 손을 벽에 대었다가 뱀에게 물림 같도다 20 여호와와의 날이 어찌 어두워서 빛이 없음이 아니며 캄캄하여 빛남이 없음이 아니냐

indictment (5:21-23)

21 내가 너희 절기를 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하니라 22 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살진 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 23 네 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다 네 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라

call to repentance (5:24)

24 오직 공법을 물같이, 정의를 하수같이 흘릴지로다

indictment (5:25-26)

heaven, the heavenly throne room of God. And many times the throne room of God was seen as a courtroom, and as a result, legal terminology comes forth. God is seen as both the prosecutor and the judge. The witnesses are called against the people of God, and the people are the defendants who have been charged by God. Now, usually we don't find a full-fledged lawsuit within the prophets, but many times we find what may be called modified lawsuits. A *rib*, or a lawsuit, may contain many elements. First, just as we would expect in a court scene, there is a summons to court. Witnesses are identified. Then God reviews how kind he has been to the accused, and some kind of response is often given, sometimes by the prophet himself. And then God's accusation follows along with a sentencing.

온전한 소송의 가장 좋은 예가 미 6:1-16 에 나온다. 미 6:1 에서 우리는 법정 소환을 듣는다. 미 6:1 에서 여호와께서 말씀하시는 것을 들어보라. One of the best examples of a full lawsuit appears in Micah 6:1-16. We hear the summons to court in verse 1. Listen to what the Lord says:

Stand up, plead your case before the mountains; let the hills hear what you have to say (Micah 6:1).

(미 6:1 개역개정) 너는 일어나서 산을 향하여 변론하여 작은 산들이 네 목소리를 듣게 하라

미 6:2 에서 증인들 자신들에게 말씀이 건네진다. Then in verse 2, the witnesses themselves are addressed:

---

25 이스라엘 족속아 너희가 사십 년 동안 광야에서 희생과 소제물을 내게 드렸느냐 26 너희가 너희 왕 식굿과 너희 우상 기운 곧 너희가 너희를 위하여 만들어서 신으로 삼은 별 형상을 지고 가리라

judgment (5:27)

27 내가 너희를 다메섹 밖으로 사로잡혀 가게 하리라 이는 만군의 하나님이라 일컫는 여호와의 말씀이니라

Hear, O mountains, the Lord's accusation; listen, you everlasting foundations of the earth (Micah 6:2).

(미 6:2 개역개정) 너희 산들과 땅의 견고한 지대들아 너희는 여호와와 변론을 들으라

증인들에게 이렇게 말씀하신 후에 하나님은 법정으로 그분의 백성에 대한 그분의 호의를 상기하도록 하신다. 미 6:3 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 읽는다. Following this address to the witnesses, God reminds the court of his kindness to his people. In verse 3, we read these words:

My people, what have I done to you? How have I burdened you? Answer me (Micah 6:3).

(미 6:3) 내 백성이 내가 무엇을 네게 행하였으며 무슨 일로 너를 괴롭게 하였느냐 너는 내게 대답해 보아라

그 때 미가 선지자는 그 백성을 대신하여 말하며 미 6:6-8 에서 기록된 대로 하나님의 질문에 겸손하게 반응한다. 그는 미 6:6 에서 다음과 같이 말한다. Then Micah the prophet speaks on behalf of the people, responding to God's question in humility in verses 6 through 8. He says in verse 6:

With what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? (Micah 6:6).

(미 6:6) 내가 무엇을 가지고 여호와 앞으로 나아갈까? 내가 무엇을 가지고 높으신 하나님께 경배할까?

그리고 나서 미가는 백성의 죄를 인정하며 미 6:8 에서 이렇게 결론짓는다. Then, admitting the guilt of the nation, Micah concludes this in verse 8:

He has showed you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God (Micah 6:8).

(미 6:8) 사람아 그분께서는 무엇이 선한 것인지 이미 보여주셨다. 여호와께서 너에게 요구하시는 것은 무엇인가? 그것은 공의를 행하고 인자를 사랑하고 겸손히 너의 하나님과 동행하는 것이다.

미가 선지자의 반응 다음으로, 우리는 미 6:10-12 에서 고소를 발견하고 미 6:13-16 에서 선고를 발견한다. 이 단락과 비슷하게 선지서에서 소송들은 하나님께서 그분의 백성을 고소하고 심판으로 그들을 위협하시는 방식들 중의 하나로 나온다. Following the prophet's response, we find accusations in verses 10-12, and the sentencing in verses 13-16. Lawsuits, similar to this passage, appear in the prophets as one of the ways God accuses them and then threatens his people with judgment.

B. 복의 선언들(SPEECHES OF BLESSING)

우리가 살펴보았듯이 선지자들이 하나님의 자기 백성에 대한 심판만을 선언한 것은 아니다. 그들은 또한 하나님께서 자기 백성에게 복을 내리실 것도 선언했다. 선지자들이 하나님께서 자기 백성에게 내리실 복을 선언하는 데는 기본적으로 두 가지 방식이 있다. 한편으로 선지자들은 하나님의 백성의 적들에 대한 심판들을 선언하곤 했다. 다른 한편으로 선지자들은 하나님의 백성에게 직접적으로 복을 선언하곤 했다. 그럼 먼저 적들에 대한 심판이 어떻게 하나님의 백성에게 복이 되는지 살펴보자. As we have seen, prophets not only announce God's judgment against his people. They also declare that God would bring blessing to his people as well. There are basically two ways in which the prophets announce divine blessings for his people: On the one hand, prophets would declare judgments against the enemies of God's people. And on the other hand, they would announce blessings directly for

the people of God. First, let's see how judgment on enemies becomes a blessing to the people of God.

1. 적들의 심판(Judgment of Enemies)

이스라엘의 역사 내내 이방 나라들이 하나님의 백성을 괴롭혔고 하나님께서 자기 백성에게 큰 선물과 복을 선언하셨던 방법들 중의 하나는 선지자들로 이 적들에 대한 심판을 선언하도록 하신 것이다. 그 결과로 우리는 선지서 전반에 걸쳐서 이방 나라 적들을 직접 겨냥한 심판의 신탁들, 화의 신탁들, 소송들을 발견할 수 있다. 예를 들면, 나 3:1 에서 우리는 니느웨에 관한 다음과 같은 말씀을 읽는다. Throughout the history of Israel, foreign nations troubled God's people, and one of the ways God announced great gifts and blessings to his people was by having his prophets declare judgments on these enemies. As a result, we find oracles of judgment, woe oracles, and lawsuits throughout the prophets that are directed toward Gentile enemies. For example, in Nahum 3:1 we read these words about Nineveh:

Woe to the city of blood, full of lies, full of plunder, never without victims! (Nahum 3:1).

(나 3:1 개역개정) 화 있을진저 피의 성이여 그 안에는 거짓이 가득하고 포악이 가득하며 탈취가 떠나지 아니하는도다

이방 나라들에 대한 심판의 신탁들, 화의 신탁들, 소송들은 이중 목적을 갖고 있었다. 그것들은 하나님께서 이스라엘의 적들을 멸망시키실 것을 선언할 뿐만 아니라 하나님께서 그의 백성을 구원하실 것을 이스라엘에게 확신시켜 주는 적극적인 목적도 갖고 있었다. Oracles of judgment, woe, and lawsuits against Gentile nations had a two-fold purpose. They declared that God was going to destroy the enemies of Israel, but they also had the positive purpose of assuring Israel that God would deliver his people.

2. 복의 신탁들(Oracles of Blessing)

적들에 대한 심판을 선언하는 것 외에도 선지자들은 또한 복의 신탁들을 선언함으로써 이스라엘에게 소망의 말도 전했다. 복의 선언들은 형식에 있어서 매우 융통성이 있고 매우 다양하지만 기본적인 패턴이 여러 번 나타난다. 먼저 어떤 도입적인 말이 나오고 다음으로 뒤따라 올 복에 대한 어떤 이유가 주어진다. 그리고 나서 신탁들은 자주 그 복이 무엇인지 자세히 설명한다. 예를 들면, 선지자 예레미야는 렘 35:18-19 에서 레갑 족속을 위한 복을 선언했다. 우리는 18 절의 첫째 부분에서 이 신탁의 도입부를 볼 수 있다. In addition to announcing judgments on enemies, the prophets also brought words of hope to Israel by declaring oracles of blessing. Announcements of blessings were very flexible in form and they vary greatly, but a basic pattern appears many times. First, some introductory address appears, and then some reason is given for the blessing to follow. Then the oracles often elaborate on what that blessing will be. For example, the prophet Jeremiah announced a blessing for the Recabites in Jeremiah 35:18-19. We find an introduction to this oracle in the first part of verse 18:

This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says...

(Jeremiah 35:18)

(렘 35:18a) 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시기를 ...

이 도입적 공식에 이어서 하나님께서 그분의 백성에게 복을 주시려는 이유가 나온다. 18 절의 둘째 부분에서 우리는 다음과 같은 말씀을 볼 수 있다. This introductory formula is followed by the reason God is going to give a blessing to his people. In the second part of verse 18, we read these words:

You have obeyed the command of your forefather Jonadab and have followed all his instructions and have done everything he ordered (Jeremiah 35:18).

(렘 35:18b) 너희가 너희 선조 요나답의 명령을 순종하여 그의 모든 규율을 지키며 그가 너희에게 명령한 것을 행하였도다

그리고 나서 19 절에 복의 선언이 나온다. The announcement of blessing then appears in verse 19:

Jonadab son of Recab will never fail to have a man to serve me (Jeremiah 35:19).

(렘 35:19) 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영원히 끊어지지 아니하리라

잘 알려진 또 하나의 복의 신탁이 렘 31:31-34 에 나온다. 31-33 절에서 먼저 하나님은 복을 선언하신다. 렘 31:31 에서 우리는 다음과 같은 말씀을 볼 수 있다. Another well-known oracle of blessing appears in Jeremiah 31:31-34. First, God announces the blessing in verses 31-33. In Jeremiah 31:31 we read these words:

“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) 여호와와 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라

선지자 예레미야는 이스라엘이 포로 생활로부터 본토로 돌아와 회복될 때에 임할 새 언약의 복을 선언했다. 그 다음으로 렘 31:34 에서 우리는 이 복에 대한 이유를 볼 수 있다. The prophet announced the blessing of a new covenant that would come when Israel is restored from exile. Then in Jeremiah 31:34 we find the reason for this blessing:

For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more (Jeremiah 31:34).

(렘 31:34) 왜냐하면 내가 그들의 악행을 용서하고 다시는 그들의 죄를 기억하지 아니할 것이기 때문이다.

하나님의 사죄의 은총이 새 언약에 대한 약속의 기초를 이루고 있다. God's grace in forgiveness formed the basis of the new covenant promise.

C. 혼합된 선언들(MIXED SPEECHES)

우리는 선지서에 하나님의 복과 하나님의 저주를 다루는 전형적인 선언들이 있음을 살펴보았다. 그러나 우리는 많은 경우에 소위 혼합된 선언들을 보게 된다. 이 혼합된 선언들은 여러 다른 형식으로 나오므로 우리는 그것들 중 몇 개만 다루려고 한다. 그러나 우리가 기억해야 하는 것은 이 혼합된 선언들이 하나님의 복과 하나님의 저주를 모두 가리킬 가능성을 갖고 있다는 점이다. So we've seen then that the prophets had typical speeches that covered both the blessings of God and the curses of God. But many times we find in the prophets what we might call mixed speeches. Now these mixed speeches come in many different forms and we can only touch on a few of them. But what we have to remember is that these mixed speeches had the potential both for referring to the blessings of God and the curses of God.

1. 심판-구원의 신탁들(Judgment-Salvation Oracles)

첫째로, 우리는 같은 선언 안에서 어떤 사람에게는 심판이 경고되고 다른 사람에게는 복이 주어지는 심판-구원의 신탁에 대하여 말할 수 있다. 사 57:14-21 은 악한 자들에게는 심판의 말씀이 주어지고 의로운 자들에게는 구원의 말씀이 주어지는 혼합된 선언의 좋은 예이다. First, we may speak of judgment-salvation oracles where judgment is threatened against some and blessings are offered to others within the same speech. Isaiah 57:14-21 is a

good example of a mixed speech with words of judgment for the wicked and salvation for the righteous.

2. 회개의 촉구(Call to Repentance)

이 외에도 많은 경우에 선지자들은 백성에게 심판을 경고하며 회개를 촉구하고 회개하는 자에게 임할 복을 제시한다. 회개의 촉구에 대한 한 예는 사 55:6-13 에서 볼 수 있다. 거기서 선지자는 하나님의 백성에게 그들의 악한 길에서 돌아설 것을 촉구한다. In addition, many times the prophets call people to repentance warning of judgment and offering blessings to those who repent. An example of a call to repentance can be found in Isaiah 55:6-13. There the prophet calls God's people to turn from their evil ways.

3. 전쟁에로의 부름(Call to War)

다른 경우에 선지자들은 그의 청중을 전쟁에로 부른다. 다시 이 부름은 승리 혹은 패배에 대한 부름일 수 있기 때문에 혼합적이다. 예를 들면, 호 5:8-11 에서 우리는 하나님의 심판에 의해 공격받을 것을 대비할 전쟁에로의 부름을 볼 수 있다. At other times prophets will call their listeners to war. Again, these calls are mixed because they may be calls to victory or to defeat. For example, in Hosea 5:8-11 we find a call to war, to prepare to be attacked by the judgment of God.

4. 예언적 논쟁들(Prophetic Disputation)

혼합된 선언들의 다른 예는 선지자들의 논쟁이다.⁶ 선지자들은 다른 선지자들과 논쟁이나 언쟁을 하였다. 예를 들면, 미 2:6-11 에서 선지자

---

⁶ [역자 주] 말라기는 표제(1:1)—6 개의 논쟁(1:2-4:3 [MT 1:2-3:21])—부록(4:4-6 [MT 3:22-24])으로 되어 있다. 책 전체가 논쟁적/문답적 형식(disputational/catechetical format)을 띄고 있는 것은 말라기만의 독특한 특징이다. 6 개의 논쟁은 (1)1:2-5; (2)1:6-2:9; (3)2:10-16; (4)2:17-3:5; (5)3:6-12; (6)3:13-4:3 [MT 3:13-22]으로 구분된다. 다른 선지서들은 일반적으로 대변자 공식(messenger formula “여호와께서 이렇게 말씀하셨다”) 다음에 신탁(oracle)을 말하는 형식을 취하고 있다. 말라기처럼 책 전체는 아니더라도 논쟁적 형식을 띤

미가는 거짓 선지자들의 견해들을 반박했다. 논쟁들은 다가올 복이나 심판을 선언한다. Another example of mixed speeches is the prophetic disputation. Prophets entered into disputations or arguments with other prophets. For instance, in Micah 2:6-11 the prophet argued against the views of the false prophets. Disputations announce either blessing or judgment to come.

5. 비유들(Parables)

마지막으로, 선지자들은 비유라는 장르를 써서 혼합된 메시지를 선언했다. 비유들은 하나님의 은혜에 대한 긍정적인 선언일 수도 있고 그분의 심판에 대한 부정적인 선언일 수도 있다. 사 5:1-7 은 선지서에 나오는 비유의 아주 좋은 예이다. 거기서 선지자 이사야는 이스라엘을 포도원에 비유했다. Finally, the prophets declared mixed messages in the genre of parables. Parables may be the positive announcement of God's grace or the negative

---

선지서의 부분들에는 사 40:27-28; 렘 2:23-25, 29-32; 29:24-32; 겔 12:21-28; 미 2:6-11 등이 있다. 논쟁 형식의 효과는 반대자로 하여금 더 이상 제시할 이견을 없게 만들어서 하나님의 결정에 따르도록 하는 것이다. Stuart(1248)는 논쟁(disputation, rhetorical disputation)의 네 가지 요소를 사실의 진술(assertion)—반문(question by Israel)—대답(response)—함축적 의미 제시(implication)라고 설명했다. Hill & Walton(548)은 (1)사실의 진술(the statement of a truth), (2)질문형식으로 된 청중의 가상적 반박(a hypothetical audience rebuttal in the form of a question), (3)그의 처음 전제를 재진술함으로써 반박에 대한 선지자의 응답(the prophet's answer to the rebuttal by restating his initial premise), (4)지지 근거의 추가적 제시(the presentation of additional supporting evidence)라는 용어로 설명하였다. 논쟁의 요소를 말 1:2-5 를 예를 들어 분석하면 다음과 같다.

- (1)(하나님에 의한) 사실 진술 (1:2 상): 여호와께서 가라사대 내가 너희를 사랑하였노라
- (2)(이스라엘에 의한) 반문 (1:2 중): 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까
- (3)대답 (1:2 하-4): 에서는 야곱의 형이 아니냐 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황무케 하였고 그의 산업을 광야의 시랑에게 붙였느니라 에돔은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 하거니와 나 만군의 여호와와는 이르노라 그들은 쌓을지라도 나는 헐리라 사람들이 그들을 일컬어 악한 지경이라 할 것이요 여호와의 영영한 진노를 받은 백성이라 할 것이다
- (4)함축적 의미 제시 (1:5): 너희는 목도하고 이르기를 여호와께서는 이스라엘 지경 밖에서 크시다 하리라

announcement of his judgment. Isaiah 5:1-7 is a powerful example of a parable in the prophets. There, the prophet Isaiah likened Israel to a vineyard.

선지서 전반에 걸쳐서 우리가 볼 수 있는 많은 종류의 혼합된 신탁들이 있지만 우리가 그것들을 대할 때 우리는 이 선언들이 언약의 복을 선언하는데 이바지 하는지 아니면 언약의 저주를 선언하는데 이바지하는지 항상 주의를 기울여야 한다. There are many kinds of mixed oracles that we find throughout the prophets, yet as we come upon them, we should always be alert to the fact that these speeches may serve either to announce covenant blessings or curses.

V. 결론(CONCLUSION)

우리는 선지서에 선지자들이 사용했던 많은 종류의 선언이 들어 있다는 것을 살펴보았다. 역사적 설명과 하나님과의 의사 소통 외에도, 선지자들은 그들의 시간의 대부분을 하나님의 말씀을 그분의 백성에게 선언하는데 보냈다. 우리가 선지서들 안에 나오는 다양한 장르들에 익숙해지는 일은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다. 우리가 선지서를 읽으며 길을 잃고 혼란에 빠지는 것을 여러 번 느끼는 것은 거기에 들어 있는 다양한 유형의 자료들을 인식하지 못하기 때문이다. 우리는 선지서 안에 백성들과의 의사 소통을 물론이고 역사적 설명을 하는 내러티브와 하나님과의 의사 소통도 들어 있는 것을 살펴보았다. 선지서들을 읽으며 이러한 장르 명칭들을 염두에 둘 때 우리는 그것들이 그 당대에 의미했던 것과 오늘의 우리에게 의미하는 것을 이해하기 위한 먼 길을 잘 갈 수 있을 것이다. So it is that we have seen that the prophetic literature contains many types of speeches by the prophets. In addition to historical accounts and communication with God, the prophets spent much of their time bringing God's word to his people. It is hard to imagine that we could overemphasize becoming familiar with the various genres that appear within the prophetic books. Many times we feel lost and confused when we read the prophets because we're not aware of the different types of materials that we find there. We've seen that we find in the prophets narratives of historical accounts and communication with God, as

well as communication with people. As we read the prophetic books and keep these genre designations in mind, we can go a long way for understanding what they meant in their day and what they mean for us today.